

بانک جامع عزاداری

پایپر لکچر

پایپر لکچر

پایپر لکچر

پایپر لکچر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بانک جامع عزاداری ویژه ماه محرم

نویسنده:

واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ناشر چاپی:

مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ناشر دیجیتال:

مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

فهرست

فهرست	۵
بانک جامع عزاداری ویژه ماه محرم	۹۳
مشخصات کتاب	۹۳
۱. چهل حدیث عزاداری	۹۳
مشخصات کتاب	۹۳
مقدمه	۹۳
آتش عشقِ حسینی	۹۵
عاشورا ، روز غم	۹۵
محرم ، ماه سوگواری	۹۵
دیدۀ های خندان	۹۶
سالگرد سوگ حسین علیه السلام	۹۶
بودجه عزاداری	۹۶
نوحه خوانی سنتی	۹۶
پاداش شعر گفتن برای حسین علیه السلام	۹۷
سرودن برای اهل بیت علیهم السلام	۹۷
اصحاب مدح و مرثیه	۹۷
شعر خوانی در ایام عزا	۹۷
مرثیه ، نصرت اهل بیت علیهم السلام	۹۸
کُشته اشک	۹۸
یک قطره اشک	۹۸
بهشت ، پاداش عزاداری	۹۹
به یاد فرزندان فاطمه علیها السلام	۹۹
سوگواری در خانه ها	۹۹

اشک علی علیه السلام در سوگ شهدای کربلا.....	۱۰۰
اشک ، حجاب دوزخ.....	۱۰۰
بیست سال گریه.....	۱۰۰
ادب سوگواری.....	۱۰۱
چشمهای اشکبار.....	۱۰۱
احیاء خط اهل بیت علیهم السلام.....	۱۰۱
مجالس حسینی.....	۱۰۱
اشکهای ارزشمند.....	۱۰۲
دل‌های سوخته.....	۱۰۲
گریه بر مظلومیت شیعه.....	۱۰۲
ثواب بی حساب.....	۱۰۳
کوثر و اشک.....	۱۰۳
گریه آسمان.....	۱۰۳
گریه و اندوه مطلوب.....	۱۰۳
پیامبر صلی الله علیه و آله و گریه بر شهید.....	۱۰۴
نَفْسَهای تسبیح.....	۱۰۴
فرشتگان سوگوار.....	۱۰۴
گریه بر حسین علیه السلام.....	۱۰۵
مجالسی به یاد ائمه علیهم السلام.....	۱۰۵
آثار گریستن بر حسین علیه السلام.....	۱۰۵
اشک و آمرزش گناه.....	۱۰۵
همدلی با عترت.....	۱۰۶
پی نوشتها.....	۱۰۶
۲. فلسفه عزاداری.....	۱۰۶

مشخصات کتاب	۱۰۶
مقدمه	۱۰۶
چکیده	۱۰۸
واژگان کلیدی:	۱۰۸
فصل اول؛ تعریف ماهیت عزاداری	۱۰۸
تعریف عزاداری	۱۰۸
ماهیت عزاداری	۱۰۹
ریشه‌های عزاداری در قرآن	۱۰۹
فصل دوم فلسفه‌ی عزاداری (چرا باید عزاداری کرد)؟	۱۱۰
۱ - زنده نگه داشتن مکتب اسلام	۱۱۰
۲ - دعوت به دین	۱۱۰
۳ - اجر رسالت پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم	۱۱۱
۴ - آشنایی و پیوند دل‌ها با ائمه عَلَیْهِمُ السَّلَام و فراگیری راه آنها	۱۱۱
۵ - منفور شدن فکر و راه یزید و یزیدیان عصر	۱۱۱
۶ - حسینی منش شدن، ظلم نکردن و نپذیرفتن ظلم	۱۱۲
۷ - فراموش نکردن ارزش‌ها	۱۱۲
فصل سوم ثمرات عزاداری	۱۱۳
اشاره	۱۱۳
۱ - حفظ مکتب اسلام	۱۱۳
۲ - تطهیر جان و تهذیب نفس:	۱۱۳
۳ - آشنایی با جهان‌بینی و معارف توحیدی و نشر معارف اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام در بین مردم	۱۱۴
۴ - آموختن داستان‌های عدالت آموز و تعدیل امور و قوا. (۳۷)	۱۱۴
۵ - فراگیری آداب دوستی و برادری	۱۱۴
۶ - مجالست با علماء	۱۱۴

- ۷ - نشر معارف اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام در بین مردم ۱۱۴
- ۸ - بی‌اهمیت جلوه گر شدن مصائب و دردهای خود ۱۱۴
- فصل چهارم عزاداری از دیدگاه روایات ۱۱۵
- اشاره ۱۱۵
- ۱ - حضرت علی عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: ۱۱۵
- ۲ - امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: ۱۱۵
- ۳ - امام جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام به فضیل فرمود: ۱۱۵
- ۴ - امام رضا عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: ۱۱۶
- ۵ - امام محمد باقر عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: ۱۱۶
- ۶ - امام جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: ۱۱۶
- ۷ - اما جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمود: ۱۱۶
- ۸ - حضرت محمد صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم فرمود: ۱۱۷
- منابع و مآخذ ۱۱۹
- پی‌نوشت ۱۱۹
۳. فلسفه عزاداری یا اهمیت سوگواری ۱۲۱
- مشخصات کتاب ۱۲۱
- مقدمه ۱۲۱
- چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم؟ ۱۲۲
- ضرورت برگزاری مجالس حسینی ۱۲۲
- اشاره ۱۲۲
- هدایت مردم ۱۲۳
- شناساندن انسان کامل ۱۲۳
- ایجاد معنویت در جامعه ۱۲۳
- ایجاد وحدت ۱۲۴

عبرت گیری	۱۲۴
جایگاه عزاداری در فطرت و دین	۱۲۴
هماهنگی با فطرت	۱۲۴
دین و عزاداری	۱۲۵
سابقه گریه	۱۲۶
لیاقت گریه و سوگواری	۱۲۶
گریه بر امام حسین و عاشوراییان	۱۲۷
گریه بر امام حسین قبل از تولد	۱۲۷
گریه آدم	۱۲۷
گریه و سوگواری قبل از شهادت	۱۲۷
گریه پیامبر	۱۲۸
گریه امام علی	۱۲۸
گریه و سوگواری بعد از شهادت	۱۲۸
اولین سوگواری	۱۲۸
گریه امام سجاد	۱۲۸
گریه امام باقر	۱۲۸
گریه امام صادق	۱۲۹
گریه موسی بن جعفر	۱۲۹
عزاداری امام رضا	۱۲۹
گریه‌های امام زمان	۱۲۹
نتیجه گیری	۱۳۰
۴. فلسفه عزاداری	۱۳۰
مشخصات کتاب	۱۳۰
پیشگفتار	۱۳۰

۱۳۱	برپایی شعائر دینی
۱۳۱	اشاره
۱۳۱	مفهوم شعائر
۱۳۲	تنوع شعائر
۱۳۲	بررسی ادله رجحان
۱۳۴	واگذاری تطبیق به عرف
۱۳۵	پاسخ به شبهات
۱۳۸	عزاداری
۱۳۸	عزاداری از دیدگاه عقل
۱۳۸	۱ - عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا
۱۳۹	۲ - ارتباط عاطفی امت با اولیای الهی
۱۴۳	۳ - بهره‌برداری از جو معنوی مجالس
۱۴۳	۴ - اصلاح و ارشاد جامعه
۱۴۳	۵ - مطلوبیت ذاتی گریه در سوگ اولیا
۱۴۴	عزاداری از مظاهر حبّ و بغض
۱۴۴	توضیح
۱۴۴	کسانی که محبت آنها واجب است
۱۴۴	اهل بیت کیانند؟
۱۴۵	دوستی اهل بیت در قرآن کریم
۱۴۶	دوستی اهل بیت علیهم السلام در روایات
۱۴۷	تأکید بر دوستی افرادی بر دوستی خدا
۱۴۸	جلوه‌های محبت در زندگی انسان
۱۴۸	حکم حضور در عزای اولیای الهی
۱۴۹	برپایی عزاداری در راستای وحدت

۱۴۹	سینه‌زنی در سوگ امام حسین علیه السلام
۱۵۳	لباس مشکی پوشیدن
۱۵۴	مرثیه‌سرایی
۱۵۴	مرثیه‌سرایی به نثر
۱۵۴	توضیح
۱۵۴	مرثیه‌سرایی در سوگ اولیای الهی
۱۵۵	مرثیه‌سرایی در سوگ امام حسین علیه السلام
۱۵۵	اشاره
۱۵۵	۱ - مرثیه‌سرایی پیامبر صلی الله علیه وآله قبل از ولادت امام حسین علیه السلام
۱۵۶	۲ - مرثیه‌سرایی پیامبر صلی الله علیه وآله بعد از ولادت امام حسین علیه السلام
۱۵۷	۳ - مرثیه‌سرایی پیامبر صلی الله علیه وآله در خانه ام سلمه
۱۵۷	۴ - مرثیه‌سرایی پیامبر صلی الله علیه وآله در خانه عایشه
۱۵۸	۵ - مرثیه‌سرایی رسول خدا صلی الله علیه وآله در عالم برزخ
۱۵۸	۶ - مرثیه‌سرایی امام علی علیه السلام
۱۵۸	۷ - مرثیه‌سرایی امام صادق علیه السلام
۱۵۹	۸ - مرثیه‌سرایی ام البنین
۱۵۹	۹ - مرثیه‌سرایی حضرت زینب علیها السلام
۱۶۰	۱۰ - مرثیه‌سرایی ابن عباس
۱۶۰	۱۱ - مرثیه‌سرایی زید بن ارقم
۱۶۰	۱۲ - مرثیه‌سرایی حسن بصری
۱۶۰	مرثیه‌سرایی به شعر
۱۶۰	توضیح
۱۶۱	ادله جواز و رجحان مرثیه‌سرایی به شعر
۱۶۱	اشاره

- ۱ - اصل اباحه ۱۶۱
- ۲ - تعظیم شعائر دینی ۱۶۱
- ۳ - مرثیه‌سرایی حضرت آدم علیه السلام ۱۶۱
- ۴ - مرثیه‌سرایی به شعر برای پیامبر صلی الله علیه وآله ۱۶۲
- ۵ - تقریر مراثی صحابه از ناحیه پیامبر صلی الله علیه وآله ۱۶۳
- مرثیه‌سرایی به شعر در سوگ امام حسین علیه السلام ۱۶۶
- گریستن ۱۷۰
- گریستن از دیدگاه قرآن و روایات ۱۷۰
- آثار گریستن ۱۷۲
- گریه در سوگ اولیای الهی از دیدگاه عقل ۱۷۳
- گریه در سوگ اولیا از دیدگاه تاریخ ۱۷۴
- توضیح ۱۷۴
- ۱ - گریستن حضرت آدم علیه السلام در سوگ هابیل ۱۷۴
- ۲ - گریه یعقوب در فراق یوسف ۱۷۴
- ۳ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر حمزه ۱۷۵
- ۴ - گریه رسول خدا صلی الله علیه وآله بر عترتش ۱۷۵
- ۵ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر جدش عبدالمطلب ۱۷۵
- ۶ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر شهدای جنگ موته ۱۷۵
- ۷ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر جعفر ۱۷۶
- ۸ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله در سوگ مادرش ۱۷۶
- ۹ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر فاطمه بنت اسد ۱۷۶
- ۱۰ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر عبدالله بن مظعون ۱۷۶
- ۱۱ - رخصت پیامبر صلی الله علیه وآله به گریستن ۱۷۶
- ۱۲ - گریه حضرت علی علیه السلام در سوگ حضرت زهرا علیها السلام ۱۷۶

- ۱۳ - گریه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در سوگ عمار ۱۷۷
- ۱۴ - گریه علی علیه السلام بر هاشم بن عتبہ ۱۷۷
- ۱۵ - گریه علی علیه السلام بر محمد بن ابوبکر ۱۷۷
- ۱۶ - گریه حضرت زهرا علیها السلام در سوگ پدرش ۱۷۷
- ۱۷ - گریه فاطمه علیها السلام بر مادرش ۱۷۷
- ۱۸ - گریه فاطمه علیها السلام بر رقیه ۱۷۷
- ۱۹ - گریه فاطمه علیها السلام در سوگ جعفر ۱۷۸
- ۲۰ - گریه امام حسن علیه السلام و اهل کوفه در سوگ حضرت علی علیه السلام ۱۷۸
- ۲۱ - گریه امام حسین علیه السلام در سوگ برادرش عباس علیه السلام ۱۷۸
- ۲۲ - گریه امام حسین علیه السلام بر مسلم بن عقیل ۱۷۸
- ۲۳ - گریه امام حسین علیه السلام بر طفل شیرخوارش ۱۷۹
- ۲۴ - گریه امام حسین علیه السلام بر قیس بن مسهر ۱۷۹
- ۲۵ - گریه امام حسین علیه السلام بر حرّ بن یزید ریاحی ۱۷۹
- ۲۶ - گریه اهل مدینه در سوگ رسول خدا صلی الله علیه وآله ۱۷۹
- ۲۷ - گریه اهل مدینه در سوگ امام حسن علیه السلام ۱۸۰
- ۲۸ - گریه ابوهریره بر امام حسن علیه السلام ۱۸۰
- ۲۹ - گریه سعید بن عاص در سوگ امام حسن علیه السلام ۱۸۰
- ۳۰ - گریه محمد بن حنیفه بر امام حسن علیه السلام ۱۸۰
- ۳۱ - گریه اهل مدینه هنگام یادآوری رسول خدا صلی الله علیه وآله ۱۸۰
- گریستن در سوگ امام حسین علیه السلام ۱۸۱
- بررسی ادله مخالفین ۱۸۳
- جزع در سوگ امام حسین علیه السلام ۱۸۶
- تباکی در سوگ اولیای الهی ۱۸۸
- روانشناسی گریستن ۱۸۹

۱۸۹	توضیح
۱۸۹	مراتب گریه
۱۹۰	تحول مذهبی با گریه در سوگ امام حسین علیه السلام
۱۹۰	اشاره
۱۹۰	۱ - استاد مصری، ابوشریف، معروف عبدالمجید
۱۹۱	۲ - استاد صائب عبدالحمید
۱۹۲	۳ - استاد ادريس حسینی مغربی
۱۹۵	۴ - دکتر محمد تیجانی تونسسی
۱۹۶	۵ - خانم هاجر حسینی
۱۹۶	۶ - احمد حسین یعقوب اردنی
۱۹۷	۷ - علامه دکتر محمد حسن شحاته
۱۹۷	واقعه عاشورا در اندیشه اهل سنت
۱۹۷	۱ - عباس محمود عقاد
۱۹۷	۲ - شیخ محمد عبده
۱۹۸	۳ - شیخ طنطاوی
۱۹۸	۴ - عبدالحمید جوده السحار
۱۹۸	۵ - العبیدی
۱۹۸	۶ - شیخ عبدالله علائی
۱۹۸	۷ - خانم بنت الشاطی
۱۹۹	۸ - عبدالرحمن شرقاوی
۱۹۹	۹ - توفیق ابوعلیم
۱۹۹	۱۰ - محمد عبدالباقی
۱۹۹	۱۱ - خالد محمد خالد
۲۰۰	۱۲ - شیخ محمد محمود مدنی

- ۱۳ - محمد زغلول پاشا ۲۰۰
- ۱۴ - دکتر کلیم صدیقی ۲۰۱
- ۱۵ - احمد اسکندر ۲۰۱
- ۱۶ - محمد علی جناح ۲۰۱
- ۱۷ - فاروق احمد خان لغاری ۲۰۱
- ۱۸ - خانم بی‌نظیر بوتو ۲۰۱
- واقعه عاشورا در اندیشه مسیحیان ۲۰۱
- اشاره ۲۰۱
- ۱ - انطوان بارا ۲۰۲
- ۲ - کارل بروکلمان ۲۰۵
- ۳ - ولیم لوفتس ۲۰۵
- ۴ - دکتر، ج، هوکار ۲۰۵
- ۵ - گوستاو گروینیام ۲۰۶
- ۶ - ماریبن ۲۰۶
- ۷ - جرجی زیدان ۲۰۷
- ۸ - پروفیسور واشنگتن ایروینگ ۲۰۷
- ۹ - کورت فریشلر ۲۰۸
- ۱۰ - بولس سلامه ۲۰۸
- ۱۱ - جورج جرداق ۲۰۸
- ۱۲ - توماس ماساریک ۲۰۸
- ۱۳ - سر پرسی سایکس ۲۰۹
- ۱۴ - روزولت ۲۰۹
- پی‌نوشت‌ها ۲۰۹
- ۱ تا ۱۱۴ ۲۰۹

۲۱۳	۱۱۵ تا ۲۲۵
۲۱۶	۲۲۶ تا ۳۳۷
۲۲۰	۵. فلسفه عزاداری امام حسین علیه السلام
۲۲۰	مشخصات کتاب
۲۲۰	مقدمه
۲۲۰	نقش عزاداری در بازسازی قیام عاشورا و آثار آن در زمینه‌های گوناگون
۲۲۰	افزایش ایمان و معنویت
۲۲۱	اقتدا به پیشوایان دین
۲۲۳	احیای شخصیت و اهداف امام
۲۲۴	نجات اسلام
۲۲۶	احیای تفکر دینی
۲۲۷	تولا و تبرا
۲۲۹	گسترش آگاهی و اندیشه ناب
۲۳۱	نتیجه
۲۳۱	۶. عزاداری؛ بدعت یا سنت؟
۲۳۱	مشخصات کتاب
۲۳۱	چکیده
۲۳۲	عزاداری از مصداق‌های شعائر
۲۳۲	حکم کلی گریه و عزاداری
۲۳۴	ادله و انواع مخالفان
۲۳۴	اشاره
۲۳۴	مخالفت از موضع شرعی
۲۳۵	مخالفان سیاسی
۲۳۶	مخالفت از موضع عرفان

۲۳۷	پاورقی
۲۳۸	۷. شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟
۲۳۸	مشخصات کتاب
۲۳۹	کلمه‌الاستاذ
۲۳۹	سخن استاد
۲۴۰	سرآغاز
۲۴۱	فصل اول: ماهیت شعائر / ۱۹
۲۴۱	۱- سخن لغت شناسان ... ص: ۲۱
۲۴۲	۲- فرق شعائر با مناسک ... ص: ۲۵
۲۴۳	۳- وجود تکوینی و وجود اعتباری ... ص: ۲۶
۲۴۴	۴- شعیره شدن یک چیز در غالب معلول وضع و جعل است ... ص: ۲۷
۲۴۴	اشاره
۲۴۵	برخی از شعائر را خود شارع وضع میکند، و این به معنی ... ص: ۳۰
۲۴۵	انحصار واضع در شارع نیست ... ص: ۳۰
۲۴۵	۵- شعائر خاکی و شعائر آسمانی ... ص: ۳۱
۲۴۶	۶- شعائر یا پل ارتباطی ... ص: ۳۳
۲۴۷	فصل دوم: مشروعیت شعائر نو ظهور
۲۴۷	۱- امر به تعظیم شعائر الهی و نهی از سبک شمردن آن ... ص: ۳۷
۲۴۸	۲- اصل بقاء عناوین شرعی بر معانی لغوی ... ص: ۴۰
۲۴۹	۳- وجود اعتباری شعیره و دلالت وضعی آن ... ص: ۴۲
۲۵۰	۴- تعلق حکم به مطلق شعائر ... ص: ۴۳
۲۵۰	۵- محال است حکم از موضوع خود تخلف کند ... ص: ۴۴
۲۵۰	۶- فرق بین تطبیق و تشریع ... ص: ۴۵
۲۵۱	۷- طبیعت قانون عمومی منوط به سریان اوست ... ص: ۴۶

- ۸- مصداق شعائر فقط نباید حرام باشد ... ص: ۴۸ ۲۵۲
- ۹- ایجاد شعائر جدید پایه گذاری سنت حسنه است ... ص: ۴۹ ۲۵۲
- ۱۰- نتیجه بحث ... ص: ۵۱ ۲۵۳
- فصل سوم: پاسخ به اعتراضات ۲۵۳
- اشاره ۲۵۳
- ۱- تغییر و تبدیل دین ... ص: ۵۵ ۲۵۳
- ۲- توقیفیت شعائر ... ص: ۵۶ ۲۵۴
- ۳- بدعت گذاری در دین ... ص: ۵۸ ۲۵۵
- ۴- خرافه پرستی ... ص: ۶۲ ۲۵۶
- اشاره ۲۵۶
- فرق خرافه با تخیل و توهم ... ص: ۶۲ ۲۵۶
- خرافه و شعائر در دو جهت متقابل ... ص: ۶۴ ۲۵۷
- عَلَم و پرچم و کتیبه و ... ص: ۶۵ ۲۵۸
- تخیل در نقل مصیبت ... ص: ۶۶ ۲۵۸
- ۵- وهن و استهزاء ... ص: ۷۱ ۲۶۰
- اشاره ۲۶۰
- اقسام استهزاء ... ص: ۷۱ ۲۶۰
- خطر تاثیر اهانت و استهزاء بر عقل اجتماعی ... ص: ۷۴ ۲۶۲
- دایره‌های مختلف شعائر ... ص: ۷۷ ۲۶۳
- حفظ هویت داخلی مومنان در گرو تعظیم شعائر ایمانی ... ص: ۸۵ ۲۶۵
- وهن مذهب یا نابودی مذهب ...؟ ص: ۸۶ ۲۶۶
- ۶- اضرار به نفس ... ص: ۹۰ ۲۶۷
- اشاره ۲۶۷
- مطلب نخست: تحمّل ضرر در مسیر کسب فضائل ... ص: ۹۱ ۲۶۸

۲۷۰	مطلب دوم: شعائر حسینی مهم‌تر از ضرر شخصی ... ص: ۹۶
۲۷۳	مطلب سوم: کدامین ضرر ...؟ ص: ۱۰۵
۲۷۳	ضرر دنیوی و نفع اخروی ... ص: ۱۰۵
۲۷۴	منافع دنیوی و اخروی بیشمار شعائر حسینی مانع از تحقق ضرر در آن است ... ص: ۱۰۷
۲۷۵	شعائر حسینی برای از خود گذشتن است نه خود را حفظ کردن ... ص: ۱۰۹
۲۷۶	همانند نیکان باش ... ص: ۱۱۱
۲۷۶	فهرستها/ ۱۱۳
۲۷۶	کتاب‌نامه ... ص: ۱۱۵
۲۷۸	فهرست آیات ... ص: ۱۱۹
۲۷۹	فهرست احادیث ... ص: ۱۲۱
۲۸۰	فهرست اعلام ... ص: ۱۲۳
۲۸۴	فهرست مکانها و زمانها ... ص: ۱۲۷
۲۸۶	فهرست کتابها ... ص: ۱۲۹
۲۸۷	فهرست اشعار ... ص: ۱۳۱
۲۸۸	۸. برپایی مراسم جشن و عزا
۲۸۸	مشخصات کتاب
۲۸۸	مقدمه ناشر
۲۸۹	برپایی شعائر دینی
۲۸۹	اشاره
۲۸۹	مفهوم شعائر
۲۸۹	تنوع شعائر
۲۹۰	بررسی ادله رجحان
۲۹۰	توضیح
۲۹۰	الف - آیات شعائر

- ب - آیات مشابه ۲۹۱
- واگذاری تطبیق به عرف ۲۹۲
- پاسخ به شبهات ۲۹۳
- اشاره ۲۹۳
- ۱ - ضرورت جعل از جانب شارع!! ۲۹۳
- پاسخ ۲۹۳
- ۲ - لزوم تفویض شریعت ۲۹۳
- پاسخ ۲۹۳
- ۳ - لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال!! ۲۹۴
- پاسخ ۲۹۴
- ۴ - بازی با مسلمات شریعت!! ۲۹۴
- پاسخ ۲۹۴
- ۵ - تعمیم به تمام موارد ۲۹۴
- پاسخ ۲۹۵
- ۶ - هتک حرمت مبانی اسلام و ارکان شریعت!! ۲۹۵
- پاسخ ۲۹۵
- ۷ - ضروری بودن برخی از شعائر!! ۲۹۵
- پاسخ ۲۹۵
- ۸ - به استهزا کشانده شدن شریعت!! ۲۹۶
- پاسخ ۲۹۶
- برپایی مراسم جشن ۲۹۶
- برپایی مراسم جشن ۲۹۶
- فتاوی و هابیان ۲۹۷
- برپایی جشن، مظهر حب و بغض ۲۹۷

۲۹۷ اشاره
۲۹۷ وجوب محبت
۲۹۷ توضیح
۲۹۷ ۱ - خداوند
۲۹۸ ۲ - رسول خداصلی الله علیه وآله
۲۹۸ ۳ - آل بیت پیامبرعلیهم السلام
۲۹۸ عوامل لزوم حبّ آل رسول علیهم السلام
۲۹۹ برپایی مراسم از دیدگاه قرآن
۲۹۹ اشاره
۳۰۰ الف) مقام ابراهیم علیه السلام
۳۰۰ ب) صفا و مروه
۳۰۰ ج) فدیة
۳۰۱ د) رمی جمرات
۳۰۲ برپایی مراسم از دیدگاه احادیث
۳۰۴ عید میلاد پیامبرصلی الله علیه وآله نزد اهل سنت
۳۰۵ فواید برپایی مراسم
۳۰۶ بررسی اشکالات وهابیان
۳۰۶ اشاره
۳۰۶ اشکال اول
۳۰۶ پاسخ
۳۰۶ اشکال دوم
۳۰۶ پاسخ
۳۰۶ اشکال سوم
۳۰۷ پاسخ

- اشکال چهارم ۳۰۷
- پاسخ ۳۰۷
- اشکال پنجم ۳۰۸
- پاسخ ۳۰۸
- اشکال ششم ۳۰۸
- پاسخ ۳۰۸
- تألیفات درباره برپایی مراسم ۳۰۸
- عزاداری از دیدگاه عقل ۳۰۹
- توضیح ۳۰۹
- ۱ - عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا ۳۰۹
- برخی از شعارهای حسینی ۳۰۹
- ۲ - ارتباط عاطفی امت با اولیای الهی ۳۱۰
- ۳ - بهره‌برداری از جو معنوی مجالس ۳۱۰
- ۴ - اصلاح و ارشاد جامعه ۳۱۰
- اشاره ۳۱۰
- عزاداری از مظاهر حب و بغض ۳۱۱
- کسانی که محبت آنها واجب است ۳۱۱
- توضیح ۳۱۱
- ۱ - خداوند ۳۱۱
- ۲ - رسول خداصلی الله علیه وآله ۳۱۱
- ۳ - آل بیت پیامبرعلیهم السلام ۳۱۱
- اهل بیت کیانند؟ ۳۱۲
- دوستی اهل بیت در قرآن کریم ۳۱۲
- دوستی اهل بیت علیهم السلام در روایات ۳۱۳

۳۱۴	ادله خاص
۳۱۵	جلوه‌های حبّ در زندگی انسان
۳۱۵	روان شناسی عزاداری
۳۱۶	اشاره
۳۱۶	مراتب گریه
۳۱۶	توضیح
۳۱۶	۱ - گریه ناشی از ارتباط و علاقه
۳۱۶	۲ - گریه ناشی از عقیده
۳۱۶	۳ - گریه ناشی از کمال خواهی
۳۱۷	۴ - گریه بر مظلوم
۳۱۷	مراسم عزاداری و افسردگی
۳۱۸	حکم حضور در عزای اولیای الهی
۳۱۸	اشاره
۳۱۹	برپایی عزاداری در راستای وحدت
۳۱۹	سینه‌زنی در سوگ امام حسین علیه السلام
۳۱۹	توضیح
۳۱۹	الف - روایات شیعه
۳۲۰	ب - روایات اهل سنت
۳۲۱	بررسی ادله مخالفین
۳۲۱	اشاره
۳۲۱	الف - روایات عامه
۳۲۱	پاسخ
۳۲۲	ب - روایات اهل بیت علیهم السلام
۳۲۲	پاسخ

۳۲۳	لباس مشکی پوشیدن
۳۲۳	اشاره
۳۲۳	الف - روایات شیعه
۳۲۴	ب - روایات عامه
۳۲۴	فهرست منشورات مسجد مقدس جمکران
۳۲۸	سلسله کتاب‌های پیرامون وهابیت
۳۲۸	پی نوشت ها
۳۳۳	۹. نگاهی روان شناختی - دینی به مراسم عزاداری حسینی
۳۳۳	مشخصات کتاب
۳۳۳	پیشگفتار
۳۳۴	مقدمه
۳۳۴	عزاداری چیست
۳۳۶	مراسم عزاداری یک گروه اجتماعی
۳۳۷	هیجان‌های روانی ناشی از عزاداری
۳۴۴	مراسم عزاداری از دیدگاه متون دینی
۳۴۵	آسیب‌شناسی مراسم عزاداری
۳۴۶	پاورقی
۳۵۱	۱۰. نگاهی به عزاداری‌های حسینی
۳۵۱	مشخصات کتاب
۳۵۱	مقدمه
۳۵۲	گفتاری از مصلحان معاصر در باب اصلاح عزاداری‌ها
۳۵۲	اشاره
۳۵۴	تاریخچه شکل گیری مجالس عزاداری
۳۵۶	فلسفه عزاداری

۳۵۶ اشاره
۳۵۸ استوانه‌های تعظیم و تجلیل
۳۵۸ اشاره
۳۵۹ ابعاد عاطفی
۳۵۹ اشاره
۳۶۰ نقش گریه در تحریک احساسات
۳۶۱ ابعاد عقلانی
۳۶۳ چگونگی برگزاری عزاداری‌ها و مشکلات آنها
۳۶۵ پیشنهادات عملی
۳۶۵ باورقی
۳۶۶ ۱۱. عزاداری، میتینگ و فریادی برای مکتب سیدالشهدا
۳۶۶ مشخصات کتاب
۳۶۷ چکیده
۳۶۷ مقدمه
۳۶۷ ابعاد سیاسی عزاداری
۳۶۸ نتایج عزاداری
۳۶۸ تاریخچه عزاداری
۳۶۹ عزاداری در ادب فارسی
۳۶۹ باورقی
۳۶۹ ۱۲. دفاع از روایات عزاداری و پاسخ به شبهات
۳۶۹ مشخصات کتاب
۳۷۰ چکیده
۳۷۱ شبهه ۰۱
۳۷۳ شبهه ۰۲

شبهه ۰۳ - گفتار سید هاشم معروف الحسنی	۳۷۶
شبهه ۰۴ - گفتار بهبودی	۳۷۷
شبهه ۰۵	۳۷۹
پاورقی	۳۸۲
۱۳. عزادار حقیقی	۳۸۳
مشخصات کتاب	۳۸۳
پیشگفتار	۳۸۴
مراتب عزاداری و عزاداران	۳۸۶
اشاره	۳۸۶
مرتبه اول عزاداری	۳۸۶
مرتبه دوم عزاداری	۳۸۷
مرتبه سوم عزاداری	۳۸۷
عزاداری و آفت‌های آن	۳۸۸
شرایط یک عمل خوب و سازنده از نظر اسلام	۳۸۸
مادر همه آفات	۳۸۹
ضعف عوامل اجرایی	۳۸۹
تبدیل شدن عمل به عادت	۳۸۹
وجود آفت موجب ترک عمل نمی‌شود	۳۹۰
آفات عزاداری در مرتبه سوم	۳۹۰
اعتراف دشمن به ضدیت با مجالس عزاداری	۳۹۲
اهمیت نماز اول وقت در نظر امام حسین و بی توجهی عزاداران به آن	۳۹۴
در اسلام هر مستحبی که به واجب ضرر بزند حرام است	۳۹۴
پیام سیدالشهداء به همه پیروان حضرتش	۳۹۵
شناخت معصومین و انواع مصائب آنها	۳۹۶

۳۹۶ اشاره
۳۹۶ مهمترین منابع شناخت معصومین
۳۹۶ قرآن کریم
۳۹۷ زیارت عاشورا
۳۹۷ جامعه کبیره
۳۹۷ زیارت ناحیه مقدسه
۳۹۸ انواع مصائب
۳۹۸ اشاره
۳۹۸ مصیبت عظیم
۳۹۸ اشاره
۳۹۸ مصیبت اعظم
۳۹۸ اشاره
۳۹۹ جایگاه دین در حیات بشری
۳۹۹ اشاره
۳۹۹ حیات طبیعی، که شامل مراحل چهارگانه ذیل است
۳۹۹ حیات انسانی یا فطری
۴۰۰ جایگاه رهبر متخصص و معصوم در حیات بشری
۴۰۰ اصل اصالت تخصص
۴۰۱ متخصص کیست؟
۴۰۲ چرا به شناخت اهل بیت نیازمندیم؟
۴۰۴ معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند
۴۰۵ سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است
۴۰۵ معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند
۴۰۵ رابطه وجودی ما و اهل بیت

- ۴۰۶ فطری بودن دین و روح تشیع
- ۴۰۷ اهل بیت پدران حقیقی ما هستند
- ۴۰۸ اهل بیت بزرگترین خویشاوند ما هستند
- ۴۰۸ بزرگترین ظلم، بزرگترین خیانت
- ۴۰۹ کشف وظیفه در قبال هر دو مصیبت
- ۴۰۹ وظیفه شناسی در برابر مصیبت عظیم
- ۴۰۹ وظیفه‌ی ما در قبال پدرانمان
- ۴۱۰ رابطه یا نسبت‌های موجود بین مصیبت عظیم و اعظم
- ۴۱۱ اثر تلخ و گزنده مصیبت عظیم
- ۴۱۱ اشاره
- ۴۱۱ اثر فردی مصیبت عظیم
- ۴۱۱ اشاره
- ۴۱۱ آثار اجتماعی مصیبت عظیم
- ۴۱۱ بیدار سازی و الهام بخشی مبارزه با مستکبران
- ۴۱۲ محدود کردن قدرت طاغوت‌ها و باز کردن فضای آزاد و مناسب...
- ۴۱۲ رشد و کمال
- ۴۱۲ چهره تلخ مصیبت اعظم
- ۴۱۳ عزاداری چیست؟
- ۴۱۳ اشاره
- ۴۱۳ دلایل قرآنی لزوم عزاداری
- ۴۱۳ یاد ایام الله و معنای آن
- ۴۱۴ تعظیم شعائر الهی
- ۴۱۵ وجوب مودت اهل بیت
- ۴۱۵ معصومین و روشهای مختلف تشویق به عزاداری

۴۱۵ اشاره
۴۱۶ عزاداری قبل از شهادت
۴۱۶ عزاداری پس از شهادت
۴۱۶ اختصاص هزینه برای عزاداری
۴۱۶ اشاره
۴۱۶ تشویق به عزاداری با ذکر ثواب آن
۴۱۶ اشاره
۴۱۶ گریستن، گریاندن، حزن و اندوه
۴۱۷ سرودن شعر در رثاء و مظلومیت و یا فضایل اهل بیت
۴۱۷ دستور به برپایی مجالس بزرگداشت اهل بیت
۴۱۸ بیان ثواب و فضیلت زیارت قبور اهل بیت و سایر اولیای الهی
۴۲۰ نظر علامه طباطبائی درباره ثواب عزاداری
۴۲۰ دفع یک توهم (گریه توجیه کننده گناه نیست)
۴۲۴ موضع گیری امام زمان در برابر مصیبت عظیم
۴۲۶ وظیفه شناسی در برابر مصیبت اعظم
۴۲۶ وظیفه ما در قبال مصیبت اعظم
۴۲۶ معنای ثار الله
۴۲۸ معنای وتر و موتور
۴۲۸ پیدایش روح انتقام
۴۳۰ مجالس عزاداری در مرتبه چهارم
۴۳۲ محتوای مجالس از نظر امام حسین
۴۳۳ خطر جهل به دین و آخرت
۴۳۴ نقش شیعیان در خانه نشینی و تنهایی اهل بیت
۴۳۵ شکایت امیرالمؤمنین از شیعیان جاهل و سست عقیده

۴۳۵ اشاره
۴۳۸ عملیات انتقام
۴۳۸ اشاره
۴۳۸ مراحل سه گانه عملیات انتقام
۴۳۸ اشاره
۴۳۹ لعن و برائت زبانی
۴۴۰ برائت عملی
۴۴۲ جهاد با دشمنان و ضربه زدن به آنها و محدود کردن قدرت آنها تا نابودی کاملشان
۴۴۳ حاکمیت روح رحمت بر عملیات انتقام
۴۴۵ فلسفه نهضت امام حسین و انگیزه‌های جهاد در کلام و نگاه حضرت
۴۴۷ خطر نداشتن روح جهاد
۴۴۸ پیوند عزادار حقیقی با منتقم خون حسین در عملیات انتقام
۴۴۹ ظهور امام زمان پایان همیشگی و قطعی مصیبت اعظم و آغاز حاکمیت متخصصان معصوم بر جهان
۴۴۹ گناه رضایت به مصیبت اعظم
۴۵۰ عزادار حقیقی و عمل به وظیفه‌اش در قبال امام زمان
۴۵۲ بزرگترین آرزوی یک منتظر و عزادار حقیقی
۴۵۳ چگونه می‌توان محبوب و مقرب امام زمان و همراه او در دنیا و آخرت بود؟
۴۵۵ عزادار و مقاومت در عملیات انتقام
۴۵۶ عزاداری در مرتبه پنجم
۴۵۸ مبارزه عزادار با آفات و ضعف‌های عزاداری
۴۵۹ گسترش مجالس عزاداری و بزرگداشت اهل بیت
۴۶۰ باورقی
۴۷۱ ۱۴. عزاداری در چند پرسش و پاسخ
۴۷۱ مشخصات کتاب

۴۷۱	فلسفه عزاداری
۴۷۳	عزاداری در روایات
۴۷۳	پیشینه عزاداری
۴۷۷	روش عزاداری
۴۷۹	پاورقی
۴۸۰	۱۵. تحلیلی جامعه شناختی از سنت عزاداری امام حسین (ع)
۴۸۰	مشخصات کتاب
۴۸۱	تحلیلی جامعه شناختی از سنت عزاداری امام حسین
۴۸۳	پاورقی
۴۸۴	۱۶. بایدها و نبایدهای عزاداری
۴۸۴	مشخصات کتاب
۴۸۴	سوگواری در اسلام
۴۸۴	حکم عزاداری
۴۸۵	تاریخچه مجالس عزاداری حسینی
۴۸۷	اهداف برپایی مراسم
۴۸۷	اشاره
۴۸۸	عوامل مؤثر در جاودانگی، گسترش و تحول مراسم عزاداری
۴۸۸	تشویق و ترغیب شاعران آیینی به مرثیه سرایی
۴۸۹	گریستن و گریانیدن
۴۸۹	توصیه و ترغیب به زیارت سرزمین کربلا و سالار شهیدان
۴۸۹	ارج نهادن به خاک کربلا و سجده نمودن بر تربت آن حضرت
۴۹۰	تشویق به برگزاری مجالس ذکر مصیبت و تبیین اهداف نهضت حسینی
۴۹۰	وظایف شیعیان
۴۹۲	وظایف بنیانگذاران و گردانندگان

۴۹۲ اشاره
۴۹۴ وظایف اهل منبر
۴۹۴ اشاره
۴۹۴ صلاحیت‌های علمی و عملی
۴۹۴ آگاهی از موضوع
۴۹۴ برخورداری از کردار نیک و اخلاق رفیع اسلامی
۴۹۵ محبوبیت
۴۹۵ تطابق کردار و گفتار
۴۹۵ راستی و راستگویی
۴۹۷ نوای شاعران حسینی
۵۰۰ رسالت مقدس و باید‌های مداحی
۵۰۴ پاورقی
۵۰۸ ۱۷. روان‌شناسی عزاداری
۵۰۸ مشخصات کتاب
۵۰۸ مقدمه
۵۰۹ مراسم عزاداری از دیدگاه متون دینی
۵۱۰ چیستی عزاداری
۵۱۰ اشاره
۵۱۱ فقدان والدین و فرزندان
۵۱۲ مراسم عزاداری
۵۱۲ مراسم عزاداری یک گروه اجتماعی
۵۱۳ اشاره
۵۱۳ تعریف گروه
۵۱۳ هیجان‌های روانی ناشی از عزاداری

۵۱۴ اشاره
۵۱۴ مراسم عزاداری و گریه
۵۱۵ مراسم عزاداری و شادی جامعه
۵۱۷ مراسم عزاداری و افسردگی
۵۱۸ مراسم عزاداری و عزت نفس
۵۲۰ آسیب شناسی مراسم عزاداری
۵۲۰ ۱۸. عزاداری از نگاهی دیگر
۵۲۱ مشخصات کتاب
۵۲۱ مقدمه
۵۲۱ ریشه‌های عزاداری
۵۲۱ تاریخی
۵۲۳ روایی
۵۲۵ فلسفه، آثار و فواید عزاداری
۵۲۵ اشاره
۵۲۵ اعلام طرفداری از ستمدیده
۵۲۵ اعلام بیزاری از ستمگر
۵۲۵ یاد حادثه در قالب سنت
۵۲۶ انتقال فرهنگی
۵۲۶ تقویت روحیه دینی
۵۲۶ الگودهی
۵۲۶ آموزش معارف دینی
۵۲۷ مانور معنوی - سیاسی
۵۲۷ استفاده از اهرم و قدرت مظلومیت
۵۲۷ تلطیف روح انسانی

۵۲۷	هم بستگی دینی و اجتماعی
۵۲۷	منافع مادی
۵۲۸	احیای ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا
۵۲۸	ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا
۵۲۸	عزت نفس
۵۲۸	غیرت دینی
۵۲۸	موج شکنی
۵۲۹	ترجیح مکتب بر خود
۵۲۹	آزادمردی
۵۲۹	اهمیت دادن به نماز
۵۲۹	شجاعت
۵۲۹	وفاداری به امام
۵۳۰	نظم و انضباط
۵۳۰	رعایت اصول انسانی حتی نسبت به دشمن
۵۳۰	توبه پذیری و گذشت
۵۳۰	عشق به دعا و مناجات
۵۳۱	پرسش‌ها و پاسخ‌ها
۵۳۱	آیا عزاداری ساخته سیاست دیلمیان و صفویان است؟
۵۳۱	آیا عزاداری ارضای حس خون خواری نیست؟
۵۳۲	آیا گریه کردن و اشک ریختن نشانه ضعف نیست؟
۵۳۳	آیا هیچ آفتی عزاداری را تهدید می‌کند؟
۵۳۵	نتیجه گیری
۵۳۵	۱۹. احکام عزاداری
۵۳۵	احکام عزاداری

۵۳۶	احکام علامت
۵۳۷	احکام تعزیه و شبیه خوانی
۵۳۷	احکام استفاده از لباس سیاه
۵۳۸	احکام موسیقی
۵۳۸	احکام عاشورا
۵۳۹	پاورقی ها
۵۴۰	سیاه پوشی
۵۴۰	مرثیه خوانی و مداحی زنان
۵۴۰	مراسم عقد و عروسی در ماه محرم
۵۴۱	نام مبارک امام حسین علیه السلام
۵۴۱	خوردن تربت حسینی علیه السلام
۵۴۲	پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیهم السلام
۵۴۲	نذر در روز عاشورا
۵۴۲	روضه های دروغ
۵۴۳	دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
۵۴۵	دفتر حضرت آیت الله العظمی بهجت
۵۴۶	استفتائات از آیت الله بهجت
۵۴۷	آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی
۵۴۷	آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی
۵۵۰	دفتر آیت الله العظمی صانعی
۵۵۲	دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی
۵۵۶	دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
۵۵۶	دفتر استفتائات مقام رهبری
۵۵۷	دفتر آیت الله العظمی سیستانی

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی	۵۵۹
آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی	۵۶۱
آیت الله العظمی نوری همدانی	۵۶۲
استفتائات آیت الله مظاهری	۵۶۴
۲۰. آثار و برکات عزاداری و گریه بر سیدالشهداء علیه السلام	۵۶۵
سخنی پیرامون عزاداری و گریه بر سیدالشهداء علیه السلام	۵۶۵
۱- حفظ رمز نهضت حسینی	۵۶۷
۲- ازدیاد محبت به امام، و تنفر از دشمنان آن حضرت	۵۶۸
۳- آشنایی با حقیقت دین و نشر آن	۵۶۸
۴- آمرزش گناهان	۵۶۸
۵- سکونت در بهشت	۵۶۹
۶- شفا یافتن	۵۶۹
۷- گریه کننده بر حسین، در قیامت گریان نیست	۵۷۰
۸- امان از سكرات موت و آتش دوزخ	۵۷۰
۹- تأثیر شعر سرودن در عزای حسینی	۵۷۱
پی نوشتها:	۵۷۲
۲۱. امام خمینی و عزاداری امام حسین علیه السلام	۵۷۳
مشخصات کتاب	۵۷۳
مقدمه	۵۷۳
نظرات انحرافی نسبت به فرهنگ عاشورا	۵۷۳
اوج ضدیت با فرهنگ عاشورا	۵۷۴
نمونه اعلای توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا	۵۷۵
نمونه دیگر	۵۷۵
توسل به امام فقید برای احیای فرهنگ عاشورا	۵۷۶

پاسخ قاطع امام خمینی	۵۷۶
روضه و گریه، اسلام را حفظ کرده است	۵۷۷
تداوم فرهنگ عاشورا توسط امام فقید	۵۷۸
قبساتی از پیامها و بیانات امام خمینی، احیاگر فرهنگ عاشورا در رابطه با حفظ این فرهنگ که در تداوم نهضت اسلامی ملت ایران نقش اساسی داشت	
محرم، ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خدا	۵۷۹
چرا امام حسین قیام کرد؟	۵۷۹
محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر	۵۷۹
لزوم ایستادن در برابر سلطان جائر	۵۸۰
در برابر سلطان جائر باید ایستاد	۵۸۰
فرا رسیدن اربعین حسینی	۵۸۱
عشق به شهادت	۵۸۱
کشته شدن سیدالشهداء لله بود، و قیام لله شکست ندارد	۵۸۱
پانزدهم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و دو	۵۸۲
شکست ظاهری و شهادت اهل حق به نفع اسلام است	۵۸۲
پاورقی	۵۸۲
۲۲. گریه بر میت از سنت های رسول خداست	۵۸۳
مشخصات کتاب	۵۸۳
مقدمه	۵۸۴
وحدت بر محور کتاب و سنت	۵۸۴
الف - روایاتی که می گوید : پیامبر بر متوفی گریست و بر آن ترغیب فرمود	۵۸۵
۱ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله در بیماری سعد بن عبادہ :	۵۸۵
۲ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر پسرش ابراهیم :	۵۸۵
۳ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر نوه خویش :	۵۸۵
۴ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر عموی خویش حمزه :	۵۸۶

- ۵ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر شهدای جنگ موته : ۵۸۶
- ۶ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر جعفر بن ابی طالب : ۵۸۶
- ۷ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر مزار مادرش آمنه : ۵۸۶
- ۸- گریه پیامبر (ص) بر فرزندش حسین در مناسبت‌های گوناگون و تایید خبر دادن فرشتگان به پیامبر ۵۸۶
- ۱ - حدیث ام الفضل : ۵۸۶
- ۲ - روایت زینب بنت جحش : ۵۸۷
- ۳ - روایت عایشه : ۵۸۷
- ۴ - روایت ام سلمه : ۵۸۷
- ۵ - حدیث انس بن مالک : ۵۸۸
- ب - روایاتی که می گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله از گریه کردن نهی فرمود ، و منشا این روایات ۵۸۸
- رسول خدا صلی الله علیه و آله عمر را از نهی ، نهی می کند ۵۸۹
- مقایسه روایات و نتیجه آن ۵۸۹
- پی نوشتها ۵۹۰
۲۳. مستندات روایی فرهنگ گریه بر امام حسین علیه السلام ۵۹۲
- مشخصات کتاب ۵۹۲
- مستندات روایی فرهنگ گریه بر امام حسین ۵۹۲
- جمع‌بندی ۶۰۲
- پاورقی ۶۰۲
۲۴. داستان‌هایی از گریه بر امام حسین علیه السلام ۶۰۳
- مشخصات کتاب ۶۰۳
- مقدمه ۶۰۳
- گریه حضرت آدم ۶۰۵
- نفرین آدم به یزید ۶۰۶
- گریه و نفرین حضرت نوح ۶۰۷

۶۰۸	حزن حضرت آدم
۶۰۸	حزن نوح
۶۰۹	گذر حضرت ابراهیم بکربلا
۶۱۰	گریه ابراهیم
۶۱۱	نفرین حضرت اسماعیل
۶۱۱	مرور حضرت موسی و نماینده اش
۶۱۲	موسی و مناجات
۶۱۳	حضرت موسی در مناجات
۶۱۴	حضرت خضر
۶۱۵	حضرت سلیمان ع
۶۱۶	حضرت عیسی ع
۶۱۷	غم درد حسین
۶۱۷	نوحه سرایی حضرت زکریا
۶۱۸	گریه حوریه
۶۱۹	مجلس گریه
۶۲۰	گریه هنگام تولد
۶۲۱	فطرس ملک
۶۲۲	خبر جبرئیل
۶۲۳	گریه حضرت زهرا علیهاالسلام
۶۲۴	گریه پیغمبر
۶۲۵	اشک رسول الله ص
۶۲۵	خاک کربلا
۶۲۶	صدای ناله جانسوز
۶۲۷	خاک اشک را

۶۲۷	شهید کربلا
۶۲۸	سیدالشهدا
۶۲۹	گل خوشبو
۶۳۰	گریه پدر و دختر
۶۳۱	ریحانه پیامبر
۶۳۲	همه را فدای حسین
۶۳۲	جای شمشیر
۶۳۳	اسباب حزن
۶۳۴	سر روی نیزه
۶۳۵	حال احتضار
۶۳۶	اشک علی ع
۶۳۷	گریه جبرئیل
۶۳۸	توفیق ندانست
۶۳۹	پی نوشتها
۶۴۲	۲۵. از مرثیه تا تعزیه: بررسی‌هایی درباره چگونگی شکل‌گیری تعزیه و تجزیه و تحلیل نسخه‌های آن به‌همراه نمونه‌هایی از اشعار...
۶۴۲	مشخصات کتاب
۶۴۲	مشعل عاشورا
۶۴۴	سوگواری در سیره اهل بیت
۶۴۵	ماتم داری در مقیاسی وسیع
۶۴۶	اقتباس و الهام از کتاب روضه الشهداء
۶۴۷	عزاداری در عصر صفویه
۶۴۹	نشانه‌هایی از مقدمات شبیه خوانی
۶۵۰	پیدایش سوگواری‌های نمایی
۶۵۱	فراز و نشیب در تعزیه خوانی

۶۵۴	مردم و تعزیه
۶۵۶	برخی مزایا و محاسن شبیه خوانی
۶۵۸	شبیه خوانی و ارزش‌های شیعه
۶۶۱	پاورقی
۶۶۴	۲۶. سیر تاریخی عزاداری تا دوره قاجاریه
۶۶۴	مشخصات کتاب
۶۶۴	چکیده
۶۶۵	مرحله پس از شهادت تا کشته شدن قاتلان ایشان
۶۶۵	تأسیس عزاداری به صورت آیینی مذهبی که خود در سه مرحله به وجود آمده است
۶۶۵	زمینه سازی برای پی ریزی سنت و آیین عزاداری
۶۶۶	دوران امام باقر و امام صادق، تأسیس و پی ریزی ارکان عزاداری
۶۶۶	عصر امام باقر
۶۶۶	عصر امام صادق
۶۶۷	مرحله تکمیل و توسعه عزاداری در زمان امام کاظم و امام رضا
۶۶۷	اشاره
۶۶۷	دوران امام کاظم
۶۶۸	دوران امام رضا
۶۶۸	اشاره
۶۶۸	تلاش برای تحکیم آموزه‌های امامان پیشین
۶۶۸	تلاش برای گسترش
۶۶۹	دوران پس از تأسیس تا زمان رسمی شدن آن در نیمه سده چهارم
۶۷۰	دوران رسمی شدن عزاداری با تشکیل دولت‌های شیعی در سده‌های چهارم و پنجم
۶۷۰	اشاره
۶۷۱	عزاداری در بغداد

عزاداری در مصر	۶۷۱
دوران خلأ دولت‌های مقتدر شیعی، سده‌های ششم تا دهم	۶۷۲
سده ۶	۶۷۲
سده ۷	۶۷۵
سده ۸	۶۷۵
سده ۹	۶۷۶
دوران صفویه، سده‌های دهم و یازدهم	۶۷۶
پاورقی	۶۸۰
۲۷. مجلس روضه	۶۸۷
یکصد و بیست و هشت نکته درباره‌ی روش مرثیه خوانی	۶۸۷
چهل نکته برای حضور در مجلس روضه	۶۹۴
۲۸. اشکهای خونین در سوگ امام حسین (ترجمه ذریعۃ النجاة) جامع‌ترین تاریخ کربلا	۶۹۶
مشخصات کتاب	۶۹۶
تقدیم به پیشگاه مقدس	۶۹۷
پیشگفتار	۶۹۷
پیشگفتار مؤلف	۶۹۹
مقدمه	۷۰۰
سخنی از سید مرتضی علم الهدی	۷۰۲
سخنی از علامه‌ی مجلسی	۷۰۴
حکمت و علت خروج امام حسین	۷۰۶
در اموری که در مدینه منوره بر امام حسین واقع گردید و چگونگی خروج آن حضرت از مدینه به سوی مکه	۷۰۶
وصیت معاویه‌ی ملعون به فرزندش یزید لعین	۷۰۶
مرگ معاویه‌ی ملعون و بیعت برای یزید لعین	۷۰۶
امام حسین از دست امت به رسول خدا شکایت می‌کند	۷۰۸

۷۰۸	امام حسین جد بزرگوارش رسول خدا را در خواب می‌بیند
۷۰۹	حرکت امام حسین از مدینه‌ی منوره
۷۰۹	وصیت امام حسین به برادرش محمد بن حنفیه
۷۱۰	ملاقات ام سلمه با امام حسین
۷۱۱	ملاقات گروهی از فرشتگان با امام حسین
۷۱۱	ملاقات مسلمانان جن با امام حسین
۷۱۲	ورود امام حسین به مکه‌ی مکرمه
۷۱۲	ارسال نامه از طرف کوفیان و پاسخ امام حسین
۷۱۴	در بیان فرستادن امام حسین پسرعموی خود مسلم بن عقیل را به سوی کوفه
۷۱۴	حرکت حضرت مسلم به سوی کوفه
۷۱۴	ورود حضرت مسلم به کوفه
۷۱۵	ابن زیاد لعین فرماندار کوفه می‌شود
۷۱۶	سخنرانی ابن زیاد و تهدید مردم کوفه
۷۱۶	حضرت مسلم در خانه‌ی هانی
۷۱۷	شریک اعور و نقشه‌ی قتل ابن زیاد
۷۱۸	گفتگوی هانی با ابن زیاد
۷۱۹	مجروح شدن هانی
۷۲۰	خروج حضرت مسلم و بی وفایی مردم کوفه
۷۲۱	تنها شدن حضرت مسلم
۷۲۲	جنگ حضرت مسلم در کوچه‌های کوفه
۷۲۲	شجاعت حضرت مسلم
۷۲۳	حمله‌ی کوفیان و دستگیری حضرت مسلم
۷۲۵	وصیت حضرت مسلم
۷۲۵	گفتگوی حضرت مسلم با ابن زیاد ملعون

۷۲۶	شهادت حضرت مسلم
۷۲۷	شهادت هانی
۷۲۷	فرستادن سر حضرت مسلم و هانی برای یزید ملعون
۷۲۸	در وقایع حرکت حضرت سید الکونین ابی عبدالله الحسین از مکه‌ی معظمه تا تشریف فرمایی آن حضرت به کربلا
۷۲۸	حرکت امام حسین از مکه
۷۲۸	سخنان امام حسین به هنگام حرکت از مکه
۷۲۹	معجزه‌ای از امام حسین به هنگام حرکت از مکه
۷۲۹	گفتگوی امام حسین با محمد بن حنفیه
۷۳۰	سخنان امام حسین به ابن عباس و غیره
۷۳۱	درگیری اصحاب امام حسین با افراد یحیی بن سعید
۷۳۱	ملاقات امام حسین با کاروان یمنی
۷۳۱	نامه‌ی عبدالله بن جعفر به امام حسین توسط دو فرزندش
۷۳۲	ملاقات امام حسین با بشر بن غالب
۷۳۲	منزل ثعلبیه و سخنان امام حسین با فرزندش حضرت علی اکبر
۷۳۲	ملاقات اباهره با امام حسین
۷۳۳	ابن عمر و منع از حرکت امام حسین
۷۳۳	منزل عذیب و خواب امام حسین
۷۳۴	ملاقات طرماح با امام حسین
۷۳۴	نامه‌ی ولید به ابن زیاد لعین
۷۳۴	نزول امام حسین در منزل حاجز
۷۳۵	منزل حاجز و نامه‌ی امام حسین به اهل کوفه
۷۳۵	دستگیری قیس بن مسهر فرستاده‌ی امام حسین
۷۳۶	ملاقات عبدالله بن مطیع با امام حسین
۷۳۶	ملاقات امام حسین با زهیر بن قین

۷۳۷	سخنان زهیر با اصحاب خود
۷۳۷	نزول امام حسین در منزل خزیمیه
۷۳۷	امام حسین و خبر شهادت حضرت مسلم
۷۳۸	تمجید امام حسین از مقام حضرت مسلم
۷۳۹	منزل زباله و خبر شهادت قاصد امام حسین
۷۳۹	امام حسین و نوازش از دختر حضرت مسلم
۷۴۰	نزول امام حسین در بطن عقبه
۷۴۰	منزل شراف و استقبال حر از امام حسین
۷۴۱	سخنان امام حسین در جمع یاران حر
۷۴۲	جلوگیری حر از حرکت امام حسین
۷۴۳	ورود امام حسین به قصر بنی مقاتل
۷۴۴	خواب امام حسین و سخن حضرت علی بن الحسین
۷۴۵	نامه‌ی ابن زیاد لعین به حر
۷۴۵	نزول امام حسین در کربلا
۷۴۶	کربلا و سخنان امام حسین در جمع یاران خود
۷۴۷	نامه‌ی ابن زیاد لعین به امام حسین
۷۴۷	نامه‌ی امام حسین به بنی هاشم از کربلا
۷۴۸	در بیان آنچه بعد از ورود امام حسین به کربلا تا موقع جنگ و جهاد آن حضرت به وقوع پیوست
۷۴۸	ورود عمر سعد ملعون به کربلا
۷۴۸	ابلاغ پیام عمر سعد به امام حسین و پاسخ آن حضرت
۷۴۹	نامه‌ی عمر سعد ملعون به ابن زیاد لعین از کربلا
۷۴۹	پاسخ ابن زیاد لعین به نامه‌ی عمر سعد ملعون
۷۴۹	ابن زیاد مردم را بر جنگ با امام حسین تحریک می‌کند
۷۴۹	خروج شمر لعین و اعزام لشکرهاى متعدد به کربلا

۷۵۰	استمداد حبیب بن مظاهر از قبیله بنی اسد
۷۵۱	لشکر ابن سعد لعین و مانع شدن از آب فرات
۷۵۱	اعزام حضرت ابوالفضل با افرادی برای طلب آب
۷۵۲	گفتگوی امام حسین با عمر سعد لعین
۷۵۲	نامه‌ای دیگر از عمر سعد لعین به ابن زیاد ملعون
۷۵۳	پاسخ نامه‌ی ابن زیاد لعین به عمر سعد ملعون
۷۵۴	عصر تاسوعا و امان نامه‌ی شمر به حضرت ابوالفضل و برادرانش
۷۵۴	عصر تاسوعا و هجوم لشکر و بی‌تابی حضرت زینب
۷۵۵	فرستادن حضرت ابوالفضل به سوی لشکر و تقاضای مهلت
۷۵۶	شب عاشورا و سخنان امام حسین
۷۵۶	شب عاشورا و اعلام وفاداری بنی‌هاشم برای یاری امام حسین
۷۵۶	شب عاشورا و اعلام وفاداری اصحاب برای یاری امام حسین
۷۵۷	شب عاشورا به روایت حضرت سکینه
۷۵۸	شب عاشورا به روایت امام سجاد
۷۵۹	شب عاشورا آخرین شب زندگانی امام حسین
۷۶۰	شب عاشورا شب عبادت
۷۶۰	سحر شب عاشورا و رؤیای امام حسین
۷۶۱	شب عاشورا و پیوستن افرادی از دشمن به لشکر امام حسین
۷۶۱	شب عاشورا و مزاح بریر با عبدالرحمان انصاری
۷۶۱	صبح عاشورا و آمادگی لشکر امام حسین
۷۶۲	صبح عاشورا و آمادگی لشکر دشمن و تعداد نفرات آنها
۷۶۲	سخنان اصحاب امام حسین با لشکریان
۷۶۳	سخنان امام حسین در برابر لشکر دشمن
۷۶۷	سخنان امام حسین به عمر سعد لعین

۷۶۷	جسارت عده‌ای از افراد دشمن و نفرین امام حسین
۷۶۸	سخنان ابن حصین همدانی با مردم کوفه
۷۶۸	سخنان دیگری از امام حسین با لشکریان
۷۶۹	سخنان امام حسین و بی‌تابی اهل حرم
۷۷۰	در مبارزه‌ی اصحاب امام حسین و چگونگی شهادت آنان
۷۷۰	آغاز جنگ از طرف دشمن
۷۷۱	حر و سخنان او با عمر سعد لعین
۷۷۱	توبه و بازگشت حر
۷۷۲	سخنان حر با مردم کوفه
۷۷۳	مبارزه‌ی حر و شهادت آن بزرگوار
۷۷۴	مبارزه‌ی بریر همدانی
۷۷۵	مبارزه‌ی وهب بن حباب کلبی
۷۷۶	مبارزه‌ی عمرو بن خالد و فرزندش
۷۷۶	مبارزه‌ی سعد تمیمی
۷۷۶	مبارزه‌ی عمیر بن عبدالله مذحجی
۷۷۶	مبارزه‌ی مسلم بن عوسجه و وصیت او به حبیب
۷۷۷	مبارزه‌ی نافع بن هلال بجلی
۷۷۸	امام حسین و نماز ظهر عاشورا
۷۷۸	امام حسین و بشارت بهشت به اصحاب
۷۷۹	مبارزه‌ی عبدالرحمان یزنی
۷۷۹	مبارزه‌ی عمرو انصاری
۷۸۰	مبارزه‌ی جون غلام ابوذر
۷۸۰	مبارزه‌ی عمرو صیداوی
۷۸۰	مبارزه‌ی حنظله‌ی شامی و سخنان او با لشکر

۷۸۱	مبارزه‌ی سوید بن عمرو
۷۸۱	مسابقه‌ی اصحاب برای جانبازی در پیشگاه امام حسین
۷۸۱	مبارزه‌ی یحیی مازنی
۷۸۱	مبارزه‌ی قره بن ابی قره
۷۸۲	مبارزه‌ی مالک بن انس
۷۸۲	مبارزه‌ی عمرو بن مطاع جعفی
۷۸۲	مبارزه‌ی حجاج بن مسروق مؤذن امام حسین
۷۸۲	مبارزه‌ی زهیر بن قین
۷۸۲	مبارزه‌ی حبیب بن مظاهر
۷۸۳	مبارزه‌ی هلال بن نافع بجلی
۷۸۳	مبارزه‌ی جوانی که پدرش در میدان جنگ شهید شده بود
۷۸۴	مبارزه‌ی جابر بن عروه‌ی غفاری
۷۸۴	مبارزه‌ی مالک بن داوود
۷۸۴	مبارزه‌ی طرماح بن عدی
۷۸۴	مبارزه‌ی جناده‌ی انصاری
۷۸۴	مبارزه‌ی عمرو بن جناده
۷۸۴	مبارزه‌ی عبدالرحمان بن عروه
۷۸۴	مبارزه‌ی عابس شاکری و غلام او
۷۸۵	مبارزه‌ی عبدالله و عبدالرحمان غفاری
۷۸۵	مبارزه‌ی غلام ترک امام حسین
۷۸۶	مبارزه‌ی یزید بن زیاد
۷۸۶	مبارزه‌ی ابوعمر و نهشلی
۷۸۶	مبارزه‌ی یزید بن مهاجر
۷۸۶	مبارزه‌ی سیف بن حارث و مالک بن سریع جابری

- ۷۸۷ امام حسین و پاسخ به سلامهای اصحاب
- ۷۸۷ در بیان مبارزه‌ی خویشان و اهل بیت امام حسین و چگونگی شهادت آنان
- ۷۸۷ اهل بیت امام حسین و آمادگی برای مبارزه
- ۷۸۷ مبارزه‌ی عبدالله بن مسلم
- ۷۸۷ مبارزه‌ی محمد بن مسلم
- ۷۸۸ مبارزه‌ی جعفر بن عقیل
- ۷۸۸ مبارزه‌ی عبدالرحمان بن عقیل
- ۷۸۸ مبارزه‌ی عبدالله بن عقیل
- ۷۸۸ مبارزه‌ی محمد بن ابوسعید بن عقیل
- ۷۸۸ مبارزه‌ی محمد بن عبدالله بن جعفر
- ۷۸۹ مبارزه‌ی عون بن عبدالله بن جعفر
- ۷۸۹ مبارزه‌ی فرزندان امام حسن
- ۷۸۹ مبارزه‌ی حضرت قاسم بن حسن
- ۷۹۰ شجاعت حضرت قاسم بن حسن
- ۷۹۰ شهادت حضرت قاسم بن حسن
- ۷۹۱ مبارزه‌ی ابوبکر بن حسن
- ۷۹۱ مبارزه‌ی احمد بن حسن
- ۷۹۲ مبارزه‌ی فرزندان امیرمؤمنان علی
- ۷۹۲ مبارزه‌ی ابوبکر بن علی
- ۷۹۲ مبارزه‌ی عمر بن علی
- ۷۹۳ مبارزه‌ی عثمان بن علی
- ۷۹۳ مبارزه‌ی جعفر بن علی
- ۷۹۳ مبارزه‌ی عبدالله بن علی
- ۷۹۳ مبارزه‌ی محمد بن علی

۷۹۴	حضرت ابوالفضل عازم میدان می‌شود
۷۹۴	حضرت ابوالفضل و حرکت به سوی لشکر
۷۹۴	حضرت ابوالفضل و حرکت به سوی فرات
۷۹۵	شهادت حضرت ابوالفضل العباس
۷۹۶	حضرت علی اکبر عازم میدان می‌شود
۷۹۷	مبارزه‌ی حضرت علی اکبر
۷۹۸	شهادت حضرت علی اکبر
۷۹۹	حضرت زینب بر بالین حضرت علی اکبر
۷۹۹	حضرت سکینه و شهادت حضرت علی اکبر
۸۰۰	در مصیبت عظمی، واقعه‌ی کبری و جهاد و مبارزه‌ی امام حسین و کیفیت شهادت آن مظلوم
۸۰۰	روز عاشورا و تنهایی امام حسین
۸۰۰	امام سجاد و یاری از امام حسین
۸۰۰	شهادت حضرت علی اصغر
۸۰۱	وداع امام حسین با اهل حرم
۸۰۲	امام حسین در برابر دشمن
۸۰۴	آمدن فرشتگان و جنیان به یاری امام حسین
۸۰۴	آغاز مبارزه‌ی امام حسین
۸۰۶	امام حسین و وداع دیگر
۸۰۷	وداع امام حسین با فرزندش امام سجاد
۸۰۸	سخنان امام حسین با اهل حرم
۸۰۹	امام حسین و عطش آن حضرت
۸۰۹	تعداد زخمهای بدن شریف امام حسین
۸۱۰	آخرین لحظات زندگی امام حسین
۸۱۰	شهادت عبدالله بن حسن

- ۸۱۱ امام حسین و نفرین بر دشمنان
- ۸۱۱ امام حسین در محاصره دشمن
- ۸۱۲ واپسین لحظات زندگی امام حسین
- ۸۱۳ قاتل امام حسین کیست؟
- ۸۱۴ غارت لباسهای امام حسین
- ۸۱۵ اسب امام حسین
- ۸۱۵ اسب امام حسین و اهل حرم
- ۸۱۶ در مصایبی که پس از شهادت امام حسین بر اهل بیت آن حضرت وارد شد، مثل سوزاندن خیمه‌ها، غارت اموال، و غیره
- ۸۱۶ غارت خیمه‌های اهل بیت
- ۸۱۷ آتش زدن خیمه‌های اهل بیت
- ۸۱۸ غارت خیمه‌ها به روایت فاطمه‌ی صغری
- ۸۱۹ ملا عینی که بر جسد شریف امام حسین با اسب تاختند
- ۸۱۹ جسم شریف امام حسین و پرنندگان
- ۸۲۱ فرستادن سر اطهر امام حسین به سوی ابن زیاد لعین
- ۸۲۱ سر اطهر امام حسین و تنور خولی
- ۸۲۱ سر اطهر امام حسین و جد بزرگوارش
- ۸۲۲ پیامبران بزرگوار و زیارت امام حسین در قتلگاه
- ۸۲۳ قتلگاه امام حسین و قضیه ساربان ملعون
- ۸۲۴ دفن شهدای کربلای معلی
- ۸۲۷ عبور اهل بیت از کنار قتلگاه
- ۸۲۷ ناله‌های زینب کبری به هنگام عبور از قتلگاه
- ۸۲۸ حضرت سکینه کنار بدن شریف امام حسین
- ۸۲۹ در بیان آنچه در هنگام ورود اسرای اهل بیت بر کوفه تا خروج آنها به سوی شام واقع شد و...
- ۸۲۹ ورود اسرای اهل بیت به کوفه

۸۲۹	سخنان حضرت زینب کبری در جمع مردم کوفه
۸۳۱	سخنان حضرت فاطمه صغری در جمع مردم کوفه
۸۳۳	سخنان حضرت ام کلثوم در جمع مردم کوفه
۸۳۳	سخنان امام سجاد در جمع مردم کوفه
۸۳۴	اسرای اهل بیت و رفتار مردم کوفه
۸۳۶	کوفه و گفتگوهای زینب کبری با سر اظهر امام حسین
۸۳۸	مجلس ابن زیاد لعین و اسرای اهل بیت
۸۳۹	اعتراض زید بن ارقم به ابن زیاد لعین
۸۳۹	گفتگوی زینب کبری با ابن زیاد لعین
۸۴۰	گفتگوی امام سجاد با ابن زیاد لعین
۸۴۰	مجلس ابن زیاد لعین و تکلم سر اظهر امام حسین
۸۴۱	سر اظهر امام حسین و خانه‌ی خولی لعین
۸۴۱	سر اظهر امام حسین و قرائت قرآن
۸۴۲	سخنان ابن زیاد لعین و اعتراض عبدالله بن عقیف
۸۴۲	مبارزه‌ی عبدالله بن عقیف
۸۴۳	عمر سعد لعین و محرومیت او از حکومت ری
۸۴۴	در کیفیت شهادت دو فرزند والامقام حضرت مسلم بن عقیل
۸۴۴	شهادت فرزندان حضرت مسلم
۸۴۷	شهادت فرزندان حضرت مسلم به روایت دیگر
۸۴۸	در قضایای واقعه بر اهل بیت از هنگام خروج از کوفه تا ورود به شام
۸۴۸	فرستادن سر اظهر امام حسین به نزد یزید لعین
۸۴۹	ورود اسرای اهل بیت به تکریت
۸۵۰	عزاداری و ندبه‌ی جنیان برای امام حسین
۸۵۰	ورود اسرای اهل بیت به لینا

۸۵۰	ورود اسرای اهل بیت به موصل
۸۵۰	ورود اسرای اهل بیت به نصیبین
۸۵۱	ورود اسرای اهل بیت به دعوات
۸۵۱	ورود اسرای اهل بیت به قنسرین
۸۵۲	سر اظهر امام حسین در دیر نصرانی
۸۵۲	گفتگوی سر اظهر امام حسین با نصرانی
۸۵۲	ورود اسرای اهل بیت به معره نعمان
۸۵۲	شهر سیبور و اشعار امام سجاد
۸۵۳	ورود اسرای اهل بیت به حماة
۸۵۳	ورود اسرای اهل بیت به حمص
۸۵۳	ورود اسرای اهل بیت به بعلبک
۸۵۴	صومعه‌ی راهب و اشعار امام سجاد
۸۵۴	سر اظهر امام حسین نزد راهب
۸۵۶	سر اظهر امام حسین و مسلمان شدن نصاری
۸۵۷	اسرای اهل بیت به دمشق نزدیک می‌شوند
۸۵۷	تذییلات
۸۵۷	کرامات و معجزاتی که از اهل بیت در میان راه کوفه و شام واقع شد
۸۶۲	ورود اهل بیت به شهر شام
۸۶۲	اسرا و سرهای مطهر در بازار شام
۸۶۳	رفتار شامیان با اسرا و سرهای مطهر
۸۶۴	گفتگوی امام سجاد با پیرمرد شامی
۸۶۵	سر اظهر امام حسین و قرائت سوره‌ی کهف در شام
۸۶۵	بشارت بنی امیه به قتل امام حسین و اسارت اهل بیت
۸۶۶	سر اظهر امام حسین و دروازه‌ی ساعات شام

۸۶۶	سر اطهر امام حسین در مجالس یزید لعین
۸۷۱	گفتگوی ام کلثوم با یزید لعین
۸۷۱	امام سجاد در مجلس یزید لعین
۸۷۲	اعتراض ابو برزه‌ی اسلمی بر یزید لعین
۸۷۳	سخنان زینب کبری در مجلس یزید لعین
۸۷۶	اعتراض کنیزی از قصر یزید بر آن لعین
۸۷۷	گفتگوی امام سجاد با یزید لعین
۸۷۷	دستور قتل امام سجاد توسط یزید لعین
۸۷۷	سخنان یزید لعین و اعتراض حضرت سکینه
۸۷۸	مرد شامی دختر امام حسین را به کنیزی می‌طلبد
۸۷۹	سخنرانی خطیب یزید لعین و اعتراض امام سجاد
۸۷۹	اسکان اسرای اهل بیت در خرابه‌ی شام
۸۸۰	سخنرانی خطیب یزید لعین و اعتراض امام سجاد به روایت دیگر
۸۸۱	سخنان امام سجاد در مجلس یزید
۸۸۳	وحشت یزید لعین از سخنان امام سجاد
۸۸۴	گفتگوی امام سجاد با منهال
۸۸۴	اعتراض سفیر روم بر یزید لعین
۸۸۷	امام سجاد و توصیف مصایب شام بر منهال به روایت دیگر
۸۸۸	پایان مجلس یزید لعین و گفتگوی او با امام سجاد
	در بیان برخی رؤیاهای، گفتگوها و اموری که سبب شد تا یزید لعین اهل بیت را آزاد نماید و در حرکت اهل بیت از شام به سوی مدینه، و بازگشت آنها
۸۸۹	اعتراض جاثلیق نصرانی بر یزید لعین و اسلام آوردن او
۸۸۹	رؤیای حضرت سکینه
۸۹۱	رؤیای زن یزید
۸۹۱	عزاداری اهل بیت در شام و شهادت حضرت رقیه

۸۹۲	گفتگوی ام کلثوم با خواهر یزید لعین
۸۹۳	گفتگوی سکینه با دختر یزید لعین
۸۹۳	گفتگوی شهربانو با زن یزید لعین
۸۹۴	رؤیای کنیز زن یزید و اعتراض او
۸۹۴	بیداری اهل شام از خواب غفلت و عزاداری آنها بر امام حسین
۸۹۶	بازگشت اهل بیت به مدینه
۸۹۷	اربعین امام حسین و ورود اهل بیت به کربلا
۸۹۷	عزاداری اهل بیت در کربلا
۸۹۷	وداع اهل بیت از کربلا
۸۹۷	ورود اهل بیت به مدینه‌ی منوره
۸۹۸	خبر شهادت امام حسین در مدینه
۸۹۸	سخنان امام سجاد در مدخل شهر مدینه
۹۰۰	مرثیه‌های جانسوز ام کلثوم در هنگام ورود به مدینه
۹۰۲	پایان کتاب و بیان چند امر
۹۰۳	تعداد کشته شدگان اهل بیت امام حسین
۹۰۳	تعداد فرزندان امام حسین
۹۰۴	مدت عمر شریف امام حسین
۹۰۴	فضیلت زیارت امام حسین
۹۰۵	فضیلت گریه بر امام حسین
۹۰۶	پاورقی
۹۲۰	۲۹. مقتل
۹۲۰	روضه شب اول مصیبت مسلم بن عقیل
۹۲۲	روضه شب دوم ورود کاروان عشق به کربلا
۹۲۵	روضه شب سوم حکایت حر؛ حماسه توبه و تصمیم

- ۹۲۹ روزه شب چهارم مصیبت فرزندان و برادران زینب (س)
- ۹۳۰ روزه شب پنجم مصیبت عبدالله بن حسن علیه السلام
- ۹۳۲ روزه شب ششم مصیبت قاسم (س)؛ بلای خوش‌تر از غسل
- ۹۳۵ روزه شب هفتم علی‌اصغر (س)؛ داغی بر دل اهل بیت
- ۹۳۷ روزه شب هشتم مصیبت علی‌اکبر علیه السلام؛ شبیه پیامبر
- ۹۳۹ روزه شب نهم مصیبت ساقی لب تشنگان
- ۹۴۳ روزه شب عاشورا ذکر مصائب امام حسین (ع)
- ۹۴۹ روزه شب یازدهم مصیبت شام غریبان
- ۹۵۲ روزه شب دوازدهم مصیبت امام زین العابدین (ع)
- ۹۵۵ ۳۰. گریه‌ی اشک (شعر)
- ۹۵۵ مشخصات کتاب
- ۹۵۵ پیشگفتار
- ۹۵۶ دو بیتی‌ها
- ۹۵۶ صادق رحمانی
- ۹۵۶ عالم سینه می‌زدا!
- ۹۵۶ نم نم سینه می‌زدا!
- ۹۵۶ گلوی زخمی!
- ۹۵۶ صمد پرویس
- ۹۵۶ وضو در مهتاب!
- ۹۵۶ مسلخ عشق
- ۹۵۶ نماز عشق
- ۹۵۷ محمود سنجری
- ۹۵۷ کو دستهایش؟!
- ۹۵۷ خورشید نیزه!

۹۵۷	یدالله گودرزی (شهاب)
۹۵۷	رگهای بریده
۹۵۷	الا ای تیرها!
۹۵۷	چه تنها بود زینب!
۹۵۷	علیرضا صائب فسانی
۹۵۷	دو رکعت گفتگو!
۹۵۷	محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز)
۹۵۷	بمیرم...!
۹۵۷	سید مهدی حسینی
۹۵۷	عطش!
۹۵۸	تیر و چشم!
۹۵۸	می سوخت ساقی!
۹۵۸	سیراب شد، آب!
۹۵۸	نصیب!
۹۵۸	احمد مشجری (محبوب)
۹۵۸	شفا
۹۵۸	رباعی ها
۹۵۸	احمد رضا زارعی
۹۵۸	صدای پا!
۹۵۸	سید علی میرافضلی
۹۵۸	روح آب
۹۵۸	منطق خون
۹۵۹	سیده راضیه هاشمی
۹۵۹	باغ شهادت

محمد عباسیه (کهن).....	۹۵۹
با حسین!.....	۹۵۹
نماز!.....	۹۵۹
فواره‌ی خون!.....	۹۵۹
سلمان هراتی.....	۹۵۹
ورد سبز!.....	۹۵۹
حمایت!.....	۹۵۹
تصویر.....	۹۵۹
مشفق کاشانی.....	۹۵۹
آینه‌ی حق نما.....	۹۵۹
یا رب!.....	۹۶۰
محمد علی مجاهدی (پروانه).....	۹۶۰
بفریاد آمد!.....	۹۶۰
غربت معصوم!.....	۹۶۰
وداع.....	۹۶۰
قنوت!.....	۹۶۰
شیون! نذر حضرت زهرا.....	۹۶۰
ای روح بزرگ!.....	۹۶۰
فریاد سرخ عاشورا.....	۹۶۰
خطبه‌ی طوفانی!.....	۹۶۱
همه‌ی تو با من!.....	۹۶۱
شعله‌ی تب!.....	۹۶۱
هرم تب!.....	۹۶۱
سرگرم شد آتش!.....	۹۶۱

۹۶۱	پنجه‌ی آفتاب
۹۶۱	هفتاد و دو خورشید!
۹۶۱	شرمنده‌ی تو!
۹۶۲	اسباب سرافرازی!
۹۶۲	لبخند!
۹۶۲	زالال کوثر!
۹۶۲	اگر برخیزد!
۹۶۲	کو شیردلی؟!؟
۹۶۲	مشگ بدوش
۹۶۲	دریا نشنیدم که...!
۹۶۲	حریر نور!
۹۶۲	تلاوت!
۹۶۳	فاصله‌ی تو با من!
۹۶۳	عرش نی!
۹۶۳	عریانی!
۹۶۳	عریانتتر ازین؟!؟
۹۶۳	عباس براتی پور
۹۶۳	داغ!
۹۶۳	تقدیم تو!
۹۶۳	آب آوردند!
۹۶۳	قرآن می‌خواند!
۹۶۴	کشتی طوفان زده!
۹۶۴	کنار شط!
۹۶۴	خنجر بگذاشت!

حسین اسرافیلی	۹۶۴
شط عرفان	۹۶۴
چاووش!	۹۶۴
در مسلخ!	۹۶۴
شرمسار!	۹۶۴
با پای برهنه!	۹۶۴
آزادترین!	۹۶۴
احد ده بزرگی	۹۶۵
سفیر خورشید	۹۶۵
شعله ور!	۹۶۵
شعر بیداری	۹۶۵
گریست!	۹۶۵
بیدست!	۹۶۵
گل سریدار!	۹۶۵
خندید علی!	۹۶۵
اما خندید!	۹۶۵
گلبوسه!	۹۶۶
در قحط وفا! پیغام بشیر به مردم مدینه	۹۶۶
دختر عشق!	۹۶۶
بهار قرآن	۹۶۶
در خیمه‌ی دل! برای حضرت سجاد	۹۶۶
قرآن گسسته!	۹۶۶
رو سپیدم کردی! برای جناب جون سیاهپوست	۹۶۶
قنداقه‌ی خونین	۹۶۶

چرخ در خون!، برای جناب عباس	۹۶۷
مرد نبرد، برای جناب بریر ابن خضیر	۹۶۷
مجتبی تونه‌ای	۹۶۷
حضرت غم	۹۶۷
در محضر آفتاب!	۹۶۷
جلال محمدی	۹۶۷
کوی حسین	۹۶۷
پیشقدم!	۹۶۷
اکبر بهداروند	۹۶۷
خطبه‌های سرخ!	۹۶۷
هادی وحیدی	۹۶۷
خون بارید!	۹۶۷
محمد حسن مومنی تنکابنی	۹۶۸
یک سینه عطش!	۹۶۸
در راه سپیده	۹۶۸
در بهت غروب	۹۶۸
کنار دریا جان داد!	۹۶۸
بهنام پازوکی	۹۶۸
سرشک حسرت!	۹۶۸
حسن حسینی	۹۶۸
فراوان می‌خورد!	۹۶۸
پرسش سوزان!	۹۶۸
در جواب بابا!	۹۶۹
تفسیر قرآن!	۹۶۹

جعفر رسول‌زاده (آشفته)	۹۶۹
در کنارش جان داد!	۹۶۹
باور داشت!	۹۶۹
مانند سپیده	۹۶۹
شط عطش سوز!	۹۶۹
ایمان طرفه	۹۶۹
غبار روبی!	۹۶۹
یک قافله بغض!	۹۶۹
محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز)	۹۷۰
قبر شش گوشه!	۹۷۰
قنداقه!	۹۷۰
آب شد، آب!	۹۷۰
علقمه!	۹۷۰
ای جاری روسپاه!	۹۷۰
در کنج خرابه!	۹۷۰
خون زلال!	۹۷۰
ساعد باقری	۹۷۰
یا رب مددی!	۹۷۰
رسول آه!	۹۷۱
عباس کی منش کاشانی (مشفق)	۹۷۱
بارقه	۹۷۱
صادق رحمانی	۹۷۱
ای کعبه‌ی دل!	۹۷۱
حسن صفوی پور (قیصر)	۹۷۱

۹۷۱	دشت لاله گون!
۹۷۱	در تنگ غروب
۹۷۱	محمد جواد غفورزاده (شفق)
۹۷۱	فریادگر!
۹۷۱	در بهت سکوت!
۹۷۲	ای پرچم کربلا!
۹۷۲	گلوایه‌ی انقلاب
۹۷۲	طیب دله‌ها
۹۷۲	رساترین فریاد!
۹۷۲	شش ماهه‌ی من!
۹۷۲	ساقی نیست!
۹۷۲	علی پورحسن آستانه
۹۷۲	آیا تو برادر منی؟!
۹۷۲	به دنبال حسین!
۹۷۲	غلامرضا رحمدل
۹۷۳	در ساکت شب!
۹۷۳	ای وای!
۹۷۳	محمد فکور
۹۷۳	او، همه من!
۹۷۳	شکرالله شیروانی (خندان)
۹۷۳	اسطوره‌ی عشق
۹۷۳	عبدالرضا رادفر
۹۷۳	بذر خون!
۹۷۳	بر مخمل خاک خون!

قیصر امین پور	۹۷۳
در اوج عطش!	۹۷۳
اسب بی سوار!	۹۷۴
رحیم زریان	۹۷۴
سردار قضا!	۹۷۴
حسین یاری	۹۷۴
بوسه	۹۷۴
اختر می‌ریخت!	۹۷۴
وحید امیری	۹۷۴
خنکای آب	۹۷۴
تقی پورمتقی (م- پاسدار)	۹۷۴
سقا	۹۷۴
گودال!	۹۷۴
شهاب یزیدی	۹۷۵
اسباب شفاعت!	۹۷۵
امین شیرازی	۹۷۵
تصویر آفتاب!	۹۷۵
عزیزالله خدامی	۹۷۵
دو دست آب آور!	۹۷۵
قطعه‌ی سرخ!	۹۷۵
جواد محقق همدانی	۹۷۵
هفتاد و دو لاله!	۹۷۵
غلامرضا کافی	۹۷۵
ای وای!	۹۷۵

- محمود سنجری ۹۷۵
- ای تیغ! ۹۷۵
- محمد رضا محمدی نیکو ۹۷۶
- پایان سرود! ۹۷۶
- غزلها ۹۷۶
- خسرو احتشامی ۹۷۶
- ظهر عشق ۹۷۶
- یوسفعلی میر شکاک (بیدل) ۹۷۶
- دور عاشقان آمد ۹۷۶
- مهدی حسینی ۹۷۶
- شعله‌ی آئینه ۹۷۷
- سراب آب ۹۷۷
- غربت ساقی ۹۷۷
- باغی از آتش! ۹۷۷
- مرتضی عصیانی (آئینه) ۹۷۸
- خدا جدا نکند! ۹۷۸
- محمد رضا محمدی نیکو ۹۷۸
- شمشیر و شهادت ۹۷۸
- محمد علی مجاهدی (پروانه) ۹۷۸
- قبله‌ی اهل صفا ۹۷۸
- در سوگ عشق ۹۷۹
- رجعت سرخ ۹۷۹
- ای اسب بی صاحب من! ۹۷۹
- اسبی که تنهای تنهاست! ۹۷۹

خلیل عمرانی (پژمان)	۹۸۰
سیاوش آفتاب!	۹۸۰
ادیب الممالک فراهانی	۹۸۰
مسکین، سرم!	۹۸۰
محمد جواد غفورزاده (شفق)	۹۸۰
آخرین سلام	۹۸۰
آفتاب محمل	۹۸۱
پیراهن آوردم!	۹۸۱
خرابه‌ی شام	۹۸۱
جعفر رسول زاده (آشفته)	۹۸۱
طناب و تیغ بیارید، نذر حضرت مسلم	۹۸۱
چه آسان می‌رود!	۹۸۲
سرود حماسی حبیب بن مظاهر	۹۸۲
جان سبز! در حال و هوای زهیر بن قین	۹۸۲
سهم تماشا، در وداع نازدانه‌ی امام حسین	۹۸۲
معراج حضور	۹۸۲
یک آسمان ستاره	۹۸۳
شرح شرحه دردا!	۹۸۳
به سوی دوست	۹۸۳
علیرضا قزوه	۹۸۳
اما حیف	۹۸۳
یغمای جندقی (یغما)	۹۸۴
مسلمان سوخت، کافرهم	۹۸۴
اکبر دخیلی (واجد)	۹۸۴

۹۸۴	پاس حریم کعبه
۹۸۴	تقی قریشی (فراز)
۹۸۴	کربلا بود و حسین
۹۸۴	غلامرضا محمدی (کویر)
۹۸۴	شب‌نم خجلت
۹۸۵	فتح الله فواد کرمانی (فواد)
۹۸۵	قیامت برخاست!
۹۸۵	علی جلوه
۹۸۵	فصل خون
۹۸۵	قیصر امین پور
۹۸۵	دلم می‌گیرد
۹۸۵	ملک الشعراء صبوری خراسانی (صبوری)
۹۸۵	ظلم و ستم اندازه بی دارد!
۹۸۶	دشتی تهرانی
۹۸۶	خرابه نشین
۹۸۶	عباسعلی مهدی
۹۸۶	بی قراری آب
۹۸۶	مشکوه کاشمیری
۹۸۶	به دندان گرفت مشگ
۹۸۶	حسین صفوی پور (قیصر)
۹۸۶	گوهر نایاب
۹۸۷	حسین پروین مهر (رودی)
۹۸۷	سقا می سوخت!
۹۸۷	صادق رحمانی

۹۸۷	یک چمن گل‌های سرخ، نذر حضرت ابوالفضل
۹۸۷	مهدی طباطبایی نژاد
۹۸۷	کویر غربت
۹۸۷	مرتضی جام آبادی
۹۸۸	پیوند
۹۸۸	شهاب موسوی یزدی
۹۸۸	دست و مشگ و علم
۹۸۸	اسماعیل پورجهانی
۹۸۸	یک جهان ایثار
۹۸۸	جواد محقق همدانی
۹۸۸	عاشقانه قرآن خواند!
۹۸۹	قادر طهماسبی (فرید)
۹۸۹	چشمه‌ی فریاد
۹۸۹	محمد وارسته‌ی کاشانی (وارسته)
۹۸۹	کربلای حسین
۹۸۹	حسین اسرافیلی
۹۸۹	فرود آفتاب
۹۸۹	حسین اخوان کاشانی (تائب)
۹۸۹	کبوتران حرم
۹۹۰	عباس براتی پور
۹۹۰	یادگاری، برای حر شهید
۹۹۰	گل انتظار، در مصائب نازدانه‌ی سیدالشهداء
۹۹۰	عباس حداد کاشانی (حداد)
۹۹۰	گل ستاره

۹۹۰	جلال‌الدین همایی (سنا)
۹۹۰	لاله‌ی سرخ
۹۹۱	هلال محرم
۹۹۱	محمد حسین شهریار تبریزی
۹۹۱	بخواب اصغرا!
۹۹۱	شهاب تشکری آرانی
۹۹۱	غنچه‌ی سرخ
۹۹۱	پروانه‌ی نجاتی
۹۹۱	لالایی!
۹۹۲	حسین عبدی
۹۹۲	هفتاد و دو ستاره
۹۹۲	محمد موحدیان قمی (امید)
۹۹۲	تماشایی ترین میعاد!
۹۹۲	محمد حسن مؤمنی تنکابنی
۹۹۲	روی نیزه‌ها!
۹۹۲	علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل)
۹۹۲	شیواترین حماسه
۹۹۳	فلسفه‌ی نهضت حسینی
۹۹۳	نیر تبریزی
۹۹۳	گفت ای گروه.....
۹۹۳	آیه‌ی نور
۹۹۴	قدرت قمی
۹۹۴	زوار سیدالشهداء
۹۹۴	عباس کی منش کاشانی (مشفق)

۹۹۴	شور ساختن
۹۹۴	غلامرضا قدسی (قدسی)
۹۹۴	ساز مخالف
۹۹۴	عارف بجنوردی
۹۹۴	شور حسینی
۹۹۴	ابوتراب جلی
۹۹۴	عرفات محبت
۹۹۵	محمد عابد تبریزی
۹۹۵	کشته‌ی محبت
۹۹۵	محمد علی ریاضی یزدی
۹۹۵	پیغام عطش
۹۹۵	عبدالعلی نگارنده خراسانی
۹۹۵	بابی انت و امی
۹۹۶	احمد مهران
۹۹۶	جلوه‌گاه حق
۹۹۶	محمد خلیل جمالی (مذنب)
۹۹۶	دعوت
۹۹۶	پارسای تویسرکانی (پارسا)
۹۹۶	تنور خولی
۹۹۶	احمد کمالپور خراسانی (کمال)
۹۹۶	مهمان که بودی؟!
۹۹۷	نظام مولا هویزه
۹۹۷	آرزو
۹۹۷	حبیب الله بخشوده

۹۹۷	نذر اباعبدالله
۹۹۷	حسین دارند
۹۹۷	مهر عاشورا، برای کودک شش ماهه‌ی امام حسین
۹۹۷	به پیر میدان عشق، حبیب بن مظاهر
۹۹۸	رضا معتقد
۹۹۸	سرباز کوچک!
۹۹۸	جلیل دشتی مطلق، نذر حضرت ابوالفضل
۹۹۸	آبروی میدان
۹۹۸	حسن حسینی
۹۹۸	تاریخ ساز کربلا
۹۹۸	محمد شریف سعیدی افغانی، تقدیم به سیدالشهداء
۹۹۹	میدان در باد
۹۹۹	یدالله گودرزی
۹۹۹	در مصاف گلوی تو
۹۹۹	مثنویها
۹۹۹	نادر بختیاری
۹۹۹	خورشید در تنور
۱۰۰۰	محمد علی مجاهدی (پروانه)
۱۰۰۰	محشر آفرین!
۱۰۰۰	عریانی خوشست!
۱۰۰۰	یا حبیب! نذر حبیب بن مظاهر
۱۰۰۱	الله اکبر!
۱۰۰۱	خاطر خواه باش!
۱۰۰۲	بهر روز سپیدنامه

- نینوا ۱۰۰۲
- حکیم قآنی شیرازی (قآنی) ۱۰۰۲
- اهل درد ۱۰۰۲
- محمد علی ریاضی یزدی ۱۰۰۲
- شور حسینی ۱۰۰۲
- مکتب عشق ۱۰۰۳
- محمد خلیلی جمالی (مذنب) ۱۰۰۴
- شبی برای روز ۱۰۰۴
- شهاب موسوی آرانی ۱۰۰۴
- این عاشق شیدا که بود ۱۰۰۴
- محمد کاظم کاظمی (شاعر افغانی) ۱۰۰۵
- هفتاد و دو تیغ! ۱۰۰۵
- پرویز بیگی ۱۰۰۵
- پیشگامان رهایی ۱۰۰۵
- علی موسوی گرمارودی ۱۰۰۵
- چشمان علیست در نگاهش! ۱۰۰۵
- از قامت او دو نیزه کم شد! ۱۰۰۶
- حبیب بیگی ۱۰۰۶
- داغ، سنگین بود ۱۰۰۶
- حسین صفوی پور (قیصر) ۱۰۰۷
- نماز آخر ۱۰۰۷
- حسین فرید زاده ۱۰۰۷
- دست داد! ۱۰۰۷
- عبدالجبار کاکائی ۱۰۰۷

- ۱۰۰۸ موج نام کیست این؟
- ۱۰۰۸ غلامرضا سازگار (میثم)
- ۱۰۰۸ یا حبیب!
- ۱۰۰۸ جلال‌الدین همایی (سنا)
- ۱۰۰۸ ورق در ورق!
- ۱۰۰۹ مخبر فرهمند
- ۱۰۰۹ بزم الست
- ۱۰۰۹ حسین مسرور
- ۱۰۰۹ موج خون
- ۱۰۰۹ علی معلم
- ۱۰۰۹ گل کرد خورشید
- ۱۰۱۰ محمد علی صغیر (صغیر)
- ۱۰۱۰ کو خداوند حرم؟
- ۱۰۱۰ ابوالحسن ورزی
- ۱۰۱۰ عمر سرمدی
- ۱۰۱۰ حسین اسرافیلی
- ۱۰۱۰ سردار خیمه‌ها
- ۱۰۱۱ جلیل واقع طلب
- ۱۰۱۱ یک نم غیرت!
- ۱۰۱۱ قصیده‌ها
- ۱۰۱۱ محمد علی ریاضی یزیدی
- ۱۰۱۱ روح بزرگ
- ۱۰۱۱ محمد موحدیان (امید)
- ۱۰۱۱ پیمان عشق

۱۰۱۲	محمود شاهرخی (جذبه)
۱۰۱۲	دیباچه‌ی نیکویی
۱۰۱۲	سروش اصفهانی
۱۰۱۲	هدیه‌ی زینب
۱۰۱۲	حسین ثابت محمودی (سهیل)
۱۰۱۲	آفرین باد! آفرین بر چشم!
۱۰۱۳	جواد جهان آرائی (جهان آرا)
۱۰۱۳	برادر، آب!
۱۰۱۳	محمد جواد غفورزاده (شفق)
۱۰۱۳	عطر عترت
۱۰۱۴	افتخار آفریده، آمده‌ام
۱۰۱۴	قاسم رسا (رسا)
۱۰۱۴	کودکی شوریده حال
۱۰۱۴	ناصر فیض
۱۰۱۴	زیارت
۱۰۱۵	قطعه‌ها
۱۰۱۵	ناصر فیض محمد علی مجاهدی (پروانه)
۱۰۱۵	زبان علی!
۱۰۱۵	رحمت عام
۱۰۱۵	احمد مشجری کاشانی (محبوب)
۱۰۱۵	غربت!
۱۰۱۵	م- آرم مشهدی
۱۰۱۵	سراپرده‌ی عباس
۱۰۱۶	ایرج میرزا

در سوگ حضرت علی اکبر	۱۰۱۶
آتش خیام	۱۰۱۶
عبدالعلی نگارنده (نگارنده)	۱۰۱۶
سر آورده یی؟!	۱۰۱۶
رضا ثقفی	۱۰۱۶
گویا سر می برد!	۱۰۱۶
علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل)	۱۰۱۶
سر شهادت	۱۰۱۶
محمد علی گویا	۱۰۱۷
یک مرد مانده بود	۱۰۱۷
اشعار متفرقه	۱۰۱۷
عباس شب خیز	۱۰۱۷
هر پنج!	۱۰۱۷
مهدی احمدی	۱۰۱۷
نذر کربلا!	۱۰۱۷
نعمت آزر	۱۰۱۷
صحنه‌ی شگفتا!	۱۰۱۷
نصرالله مردانی	۱۰۱۸
علمدار	۱۰۱۸
هفتاد و دو آذرخش	۱۰۱۸
نیر تبریزی	۱۰۱۸
ز جای خیز!	۱۰۱۸
راهی	۱۰۱۹
قبله‌ی قبيله	۱۰۱۹

- فریده برازجانی ۱۰۱۹
- از کعبه تا کربلا! ۱۰۱۹
- هادی سعیدی کیاسری ۱۰۱۹
- کو ادا فهمی؟ ۱۰۱۹
- حسین اسرافیلی ۱۰۱۹
- ای آب! ۱۰۱۹
- ای مشگ! ۱۰۱۹
- جعفر رسول زاده (آشفته) ۱۰۱۹
- مهمان تنور ۱۰۱۹
- خلیل شفیع ۱۰۲۰
- آنچه خدا گفته بود، شد! ۱۰۲۰
- محمد جواد غفورزاده (شفق) ۱۰۲۰
- به هنگام بازگشت به مدینه، زبان حال حضرت سجاد ۱۰۲۰
- باورقی ۱۰۲۲
۳۱. آثار و برکات حضرت امام حسین علیه السلام ۱۰۲۲
- مشخصات کتاب ۱۰۲۲
- اهداء ۱۰۲۳
- گفتار نخست ۱۰۲۳
- امداد های ائمه اطهار برای رونق عزای امام حسین (ع) ۱۰۲۴
- باز شدن درهای حرم امیرالمؤمنین به روی عزاداران امام حسین در شب عاشورا ۱۰۲۴
- فریاد «یا خلیل» از ضریح مطهر امام حسین در هنگام عزاداری اهالی کرمانشاه ۱۰۲۵
- شرکت کردن حضرت صدیقه در مجلس روضه‌ی پدر حاج شیخ محمد طاهر شوشتری ۱۰۲۵
- به سر و سینه زدن حضرت بقیه الله با سر و پای برهنه، در میان عزاداران طویریج ۱۰۲۶
- گریه‌ی امام زمان در مصیبت حضرت ابوالفضل در تشریف حاج محمد علی فشندی ۱۰۲۷

- تشریف فرمایی حضرت امام زمان در مجلس روضه خوانی در کرمانشاه ۱۰۲۸
- امام زمان طریقه‌ی توسل به حضرت ابوالفضل را یاد دادند ۱۰۳۰
- حضرت صدیقه مردی را که منکر فضیلت گریه بر امام حسین بود، توبیخ فرمودند ۱۰۳۱
- شهدای کربلای آرزومند شرکت در مجالس عزای امام حسین ۱۰۳۱
- گلایه‌ی حضرت خاتم الانبیاء از کسی که زیارت امام حسین را ترک کرد ۱۰۳۲
- گلایه امیرالمؤمنین از عالمی که رفتن به کربلا را ترک کرد ۱۰۳۲
- امام حسین فرمود: ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید ۱۰۳۲
- توبیخ حضرت صدیقه به واعظی که مجلس عزاداری در منزل پیر زن را کوچک شمرده بود ۱۰۳۳
- پول روضه خوانی توسط حضرت سیدالشهداء مقرر می‌شود ۱۰۳۴
- خرج مجلس روضه خوانی توسط حضرت ابوالفضل تأمین شد ۱۰۳۴
- آورده شدن قند و چای برای مجلس سوگواری، در منزل حاج شیخ علی تاکی شهرضایی ۱۰۳۵
- حضرت بقیه الله الاعظم مرثیه‌ی محتشم کاشانی را تکمیل فرمودند ۱۰۳۶
- محتشم کاشانی و مقبل اصفهانی در حضور خاتم الانبیاء مرثیه خواندند ۱۰۳۶
- برداشته شدن عذاب از مردم تهران به خاطر عزاداری و گریه بر امام حسین در رؤیای مرحوم لحسائی ۱۰۳۷
- ملحقات بخش ۰۱ در این کتاب ۱۰۳۷
- احترام و عزاداری ارواح انبیاء و ائمه و ملائکه و اموات مؤمنین ۱۰۳۸
- عزاداری حضرت زهرا و حضرت خدیجه در منزل خولی و هبوط فرشتگان ۱۰۳۸
- رقعه‌های امان برای زوار امام حسین در شب جمعه، در رؤیای همسایه‌ی سلیمان اعمش ۱۰۳۸
- عزاداری حضرت زهرا در شب اربعین در رؤیای همسر یحیی برمکی ۱۰۳۹
- زیارت حضرت موسی کلیم الله و ملائکه از قبر حضرت امام حسین به روایت ابوحمزه‌ی ثمالی ۱۰۴۰
- مکاشفه ملا علی کازرونی در شب بیست و سوم ماه رمضان ۱۰۴۱
- جنازه در سمت قبله‌ی امام حسین، رو به امام و پشت به قبله شده است ۱۰۴۱
- جنازه‌هایی که بالا سر حضرت امام حسین دفن شده بودند، سرشان به طرف ضریح برگشته است ۱۰۴۱
- خواهر زن ملا ابوالحسن مازندرانی، در عالم رؤیا گفت: نمی‌توانم پایم را (به طرف ضریح) دراز کنم ۱۰۴۲

- عزاداری اموات در قبرستان شیخان قم برای امام حسین در روز عاشورا ۱۰۴۲
- مرحوم شیخ ذاکری در هنگام تلقین در قبر، به حضرت ابوالفضل العباس سلام داد ۱۰۴۳
- ملحقات بخش ۰۲ در این کتاب ۱۰۴۳
- احترام و عزاداری حیوانات و جمادات ۱۰۴۳
- جمع شدن حیوانات و عزاداری آنها در کنار کوه الوند ۱۰۴۳
- عزاداری شیر بر بام حسینیّه در دامنه‌ی کوهی در کشمیر ۱۰۴۴
- گرگها گوسفند نذری حضرت ابوالفضل را پس دادند ۱۰۴۴
- خون گریستن درخت چنار زرآباد قزوین، در عزای امام حسین ۱۰۴۵
- خون گریستن درخت سدر در فداغ لارستان، در روز عاشورا ۱۰۴۵
- خون گریستن درختی در یکی از بلاد روم در روز عاشورا ۱۰۴۶
- اثر شاهرگهای امام حسین بر روی سنگی در مسجدالحسین شهر حماء، و خون گریستن آن در شب عاشورا ۱۰۴۶
- خون گریستن شیر سنگی در روز عاشورا ۱۰۴۶
- خون ریختن دست فلزی در بالای علم، در شهرک مسعودیه‌ی تهران و شفای دو نفر بوسیله‌ی آن ۱۰۴۶
- نوری محیر العقول بر روی شبیه ضریح حضرت ابوالفضل در «مأتم العباس» واقع در شهر خابوره‌ی عمان ۱۰۴۷
- سیاه شدن علم، در درگاه حضرت عباس در شهر لکهنو، در کشور هند ۱۰۴۸
- آب در مقابل قبر حضرت ابوالفضل احترام می‌کند ۱۰۴۸
- رفتن عزاداران حسینی در آتش در دکن از توابع حیدر آباد هند ۱۰۴۸
- ملحقات بخش ۰۳ در این کتاب ۱۰۴۹
- احترام و توهین به امام حسین (ع) و آثار آن حضرت ۱۰۴۹
- توبیخ و نفرین حضرت فاطمه به این ثویره‌ی سوراوی، که یک زیارت کربلا را به نه حج و چهار مئقال طلا فروخت ۱۰۴۹
- سزای تعلل کردن معمار، در ساختن آب انبار برای زوار امام حسین و جسارت به ملا فتحعلی سلطان آبادی ۱۰۵۰
- ساکن شدن باد و طوفان شدید در شهر ری به احترام روضه‌ی حضرت ابوالفضل در مجلس سخنرانی میرزا رضا همدانی ۱۰۵۱
- دزدان سنی نیز از ترس حضرت ابوالفضل، به خادم او احترام می‌کنند ۱۰۵۱
- روای ابن رباح قاضی، که سیاهی لشکر ابن زیاد بود و پیامبر او را کور کردند ۱۰۵۲

- ۱۰۵۲----- تنبیه عالمی که خود را بالاتر از حضرت ابوالفضل می‌دانست
- ۱۰۵۲----- سیلی خوردن شیخ اسدالله سرپولکی به خاطر اینکه ادعا کرد از حضرت ابوالفضل برتر است
- ۱۰۵۳----- مردی که گمان می‌کرد در ثواب مانند شهدای کربلا است، اما در عالم رؤیا اسب حضرت امام حسین را دزدیده و فرار کرد
- ۱۰۵۳----- حسن طفاسی که با حضرت ابوالفضل شوخی کرد و در حوض آب افتاد
- ۱۰۵۳----- طلبه‌ای که نسبت به حضرت عباس شوخی جسارت آمیز کرد و در چاه دستشویی افتاد
- ۱۰۵۴----- قطع انگشت کوچک دست، به خاطر اهانت به حضرت ابوالفضل
- ۱۰۵۴----- تصادف کردن مردی که گفت: اگر حضرت عباس قدرت داشت، دست خودش را حفظ می‌کرد
- ۱۰۵۴----- کشته شدن ژاندرمی که به زوار قاچاقی کربلا گفت: ابوالفضل نیز مثل من، یک چکمه پوش بوده است
- ۱۰۵۴----- مامور مالیات بگیر در تبریز، به حضرت ابوالفضل العباس اهانت کرد و زیر دستهای اسب خود جان داد
- ۱۰۵۵----- سزای پلیسی که در تبریز، چادر از سر زنی برداشت و به حضرت ابوالفضل جسارت کرد
- ۱۰۵۵----- سزای پلیس خبیثی که برای گرفتن اسب مردم، به حضرت ابوالفضل توهین کرد
- ۱۰۵۶----- جنازه‌ی ترک عثمانی را برای دفن به صحن حضرت ابوالفضل آوردند، اما ناگهان جسد از درون کفن ناپدید شد
- ۱۰۵۶----- قبل از رسیدن جنازه به کربلا، سگی از تابوت خارج شد
- ۱۰۵۷----- سر کرده‌ای که می‌خواست خزانه و موزه‌ی امام حسین را غارت کند، با شمشیر حضرت ابوالفضل دو نیم شد
- ۱۰۵۷----- بریده شدن سر کسانی که می‌خواستند فرش گران قیمت را از حرم حضرت ابوالفضل بیرون ببرند
- ۱۰۵۷----- زنی که در حرم حضرت ابوالفضل دزدی می‌کرد، به هوا بلند شد
- ۱۰۵۸----- خشم حضرت ابوالفضل، جیب بری را در حرم حضرت امام رضا فلج کرد
- ۱۰۵۸----- سیاه شدن چهره‌ی هارون معری، به سبب نبش قبر و آب بستن بر قبر امام حسین به دستور متوکل
- ۱۰۵۸----- شخصی که در کنار قبر امام حسین کار قبیحی انجام داد، دیوانه و مجزوم و مبروص شد
- ۱۰۵۸----- فروش تربت امام حسین جایز نیست
- ۱۰۵۹----- مرگ ذلت بار موسی بن عیسی هاشمی، به سبب بی احترامی به تربت امام حسین
- ۱۰۶۰----- مداوای مرد سنی با یک دانه تسبیح و بازگشت بیماری بواسطه‌ی توهین
- ۱۰۶۰----- خشک شدن پلیسی که در زمان رضا خان در بابل قصد تخریب پیر علم را داشت
- ۱۰۶۱----- راننده‌ای که به تصویر حضرت ابوالفضل شراب پاشید و پس از چند دقیقه زیر چرخ ماشین، دو نیم شد

- توهین و شرابخواری جوانی در شب تاسوعا در تهران و غیب شدن او در یک لحظه و صدای شگفت‌انگیز او ۱۰۶۲
- مردن یک سنی به خاطر استهزاء به عزداران سامرا ۱۰۶۲
- خندیدن مردم با استماع مصیبت حضرت ابوالفضل، که توسط روضه خوان مبتدی انجام شد ۱۰۶۲
- سقوط و مرگ هادی خان، که به زور عمامه‌ی آقا سید حبیب جاووشی را گرفت ۱۰۶۳
- شکایت شیخ هادی حائری شیرازی به حضرت ابوالفضل به خاطر توهین عده‌ای از جوانان، و مرگ سه جوان در سه روز ۱۰۶۴
- کشته شدن مرد عرب که ادعا داشت من با همسر آمیزش نکرده‌ام و او آبستن شده است (در کنار ضریح حضرت ابوالفضل) ۱۰۶۴
- مردی که در کنار ضریح حضرت ابوالفضل نسبت ناروا به همسرش داد و سوگند یاد کرد و همان جا مرد ۱۰۶۵
- قاتل در حرم ابوالفضل به دروغ قسم خورد و جنازه‌اش را بیرون آوردند ۱۰۶۵
- مردی که در حرم حضرت ابوالفضل سوگند به ناحق یاد کرد و مورد غضب قرار گرفت، به روایت حاج ملا آقا جان زنجانی ۱۰۶۶
- سه بار زمین خوردن در کنار ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر قسم دروغ ۱۰۶۶
- سوگند دروغ شیعه در مقابل شخص سنی در درگاه حضرت ابوالفضل در شهر لکنه‌و، مرد شیعه را نابینا ساخت ۱۰۶۷
- مسلمانی در دادگاه قفقاز به حضرت ابوالفضل قسم یاد کرد و در همان لحظه هلاک شد، و این نوع قسم در دادگاه ممنوع شد ۱۰۶۷
- روانی شدن کسی که به نام حضرت ابوالفضل العباس قسم ناحق یاد کرده بود ۱۰۶۷
- غاصب زمین، دست بر سر پسرش گذاشت و به حضرت ابوالفضل قسم یاد کرد و در همان روز پسرش مرد ۱۰۶۸
- قطع شدن شست آن کسی که انار را خورده بود و انکار می‌کرد ۱۰۶۸
- مقرری گوشت برای طلبه‌ای که یک کبوتر حرم امام حسین را به جهت خوردن، کشته بود ۱۰۶۹
- فلج شدن ساعت ساز تبریزی به خاطر خوردن کبوترهای حرم امام حسین ۱۰۷۰
- ملحقات بخش ۰۴ در این کتاب ۱۰۷۰
- هشدار درباره‌ی عدم وفا به نذر ۱۰۷۰
- بند آمدن زبان آقای سید عبدالرحیم اردبیلی که گفت: نذورات حضرت ابوالفضل را به طلبه‌ها بدهید ۱۰۷۱
- حضرت ابوالفضل اجازه ندادند که پول نذری برای حرم مطهر، به طلبه‌ها داده شود ۱۰۷۱
- هشدار به شیخ نصرت الله میانجی که جاجیم نذری حضرت ابوالفضل را برای خود برداشت و قیمتش را به فقرا داد ۱۰۷۲
- چسبیدن زنی به ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر بی اعتنائی شوهرش به نذر ۱۰۷۳
- خوب شدن بیمار، پس از ادای نذر حضرت ابوالفضل ۱۰۷۳

- مرد مسیحی برای بچه دار شدن، در حرم حضرت ابوالفضل قول داد که فرزندش را فاضل نام نهد ۱۰۷۳
- حضرت صدیقه از وفا نکردن به نذر، خبر دادند ۱۰۷۴
- پیغام برای حاج ابوالحسن شکری، جهت ادای نذر ۱۰۷۴
- جدا شدن دستبند از دست زنی و رفتن آن به داخل ضریح حضرت ابوالفضل ۱۰۷۴
- پرواز کردن پارچه‌ی نذری و رفتن به بالای ضریح حضرت ابوالفضل ۱۰۷۵
- راننده‌ای که جواهرات زن و مردی را که جهت کمک به ضریح حضرت ابوالفضل آورده بودند، ربود و هر دو نفر را در چاه انداخت ۱۰۷۵
- سیاه شدن و مرگ زرگری، که طلای ناخالص برای مناره‌ی حضرت ابوالفضل بکار برد ۱۰۷۶
- ضامن قرار دادن حضرت ابوالفضل برای مادر و عمل نکردن به عهد خود درباره‌ی پنجاه سال نماز او ۱۰۷۷
- ملحقات بخش ۵ در این کتاب ۱۰۷۷
- احترام عزاداران و زائران ۱۰۷۷
- سوء ظن سید محمود عطاران به جوان عزادار و کتک زدن او و تورم دستش ۱۰۷۷
- سیلی به زائر حضرت ابوالفضل، صورت آن حضرت را کبود کرد ۱۰۷۸
- امام حسین به خادم فرمودند: امشب عزیزترین میهمان مرا از حرم بیرون کردی ۱۰۷۸
- امام حسین به بازدید ملا عباس مازندرانی و زوار می‌آیند و برای پیرمرد کفش جفت کن، سلام می‌فرستند ۱۰۷۹
- آمدن حضرت ابوالفضل و حر و اصحاب به دیدن زوار، در رؤیای ملا عباس ۱۰۸۰
- شفای چشم آیت الله حاج میرزا مهدی بروجردی توسط گل پای زوار امام حسین در قطار باربری ۱۰۸۱
- توجه امام حسین به سید نورالدین نهاوندی که با حالت جنابت به صحن آمد، حمامها بسته بود و او برای فوت زیارت وداع اضطراب داشت ۱۰۸۲
- غسل و نماز بر بدن زائر امام حسین توسط حضرت امام زمان ۱۰۸۲
- ملحقات بخش ۶ در این کتاب ۱۰۸۴
- اطعام در مجالس امام حسین (ع) ۱۰۸۴
- شرکت حضرت امام زمان در مسجدی در لبنان و خوردن از اطعام حضرت ابوالفضل و نامه‌ی ایشان به شیعیان ۱۰۸۴
- قند هفته‌ی گذشته «آب کوب» نبود ۱۰۸۵
- توجه امام حسین به مقدار اطعام حاج محمدرضا بقال در روز اربعین ۱۰۸۵
- خانم سیاه پوشی فرمود: شما فقط در مجلس شرکت کرده‌اید، اما از اطعام آن مصرف نکرده‌اید ۱۰۸۶

- ۱۰۸۶ اطعمی با برکت در منزل جناب آقای سید علی شاهرودی
- ۱۰۸۷ ملحقات بخش ۰۷ در این کتاب
- ۱۰۸۷ چگونه مصیبت بخوانیم
- ۱۰۸۷ رویایی درباره‌ی حساب کشیدن از کسی که به دروغ روزه می‌خواند
- ۱۰۸۸ مصیبت دروغ خواندن مثل کندن گوشت بدن امام حسین با دندان است
- ۱۰۸۹ حضرت زهرا به یک خانم روزه خوان مرثیه آموختند
- ۱۰۸۹ مرثیه سرایی حضرت صدیقه در سوگ امام حسین
- ۱۰۸۹ حضرت صدیقه ذکر مصیبت وداع امام حسین را درخواست می‌کنند
- ۱۰۸۹ حضرت زهرا به حاج شیخ علی اکبر ترک فرمود: مگر حسن پسر من نیست
- ۱۰۹۰ مصیبت حضرت ابوالفضل که خود آن حضرت برای سید ابراهیم قزوینی نقل کردند
- ۱۰۹۰ حضرت ابوالفضل برای شیخ کاظم سبّتی پیغام فرستادند که این مصیبت را بخوان
- ۱۰۹۰ چرا قبر حضرت ابوالفضل کوچک است
- ۱۰۹۱ فرازهای جانسوز، از زیارت ناحیه‌ی مقدسه
- ۱۰۹۲ ملحقات بخش ۰۸ در این کتاب
- ۱۰۹۲ زندگان جاوید
- ۱۰۹۲ نکته‌ای درباره‌ی بخش نهم
- ۱۰۹۳ حضرت امام حسین هر شب جمعه، به جوانی که پدر و مادرش را به کربلا آورده، با لبخند جواب می‌دهند
- ۱۰۹۴ مردی که فرزندش را به غلامی فروخت و حضرت امام حسین او را خریدند و آزاد کردند
- ۱۰۹۵ شفای مخیلف توسط حضرت ابوالفضل در مجلس عزای خرمشهر
- ۱۰۹۶ حضرت عباس سوار بر اسب در کنار «درگاه» در لکنه‌و نوجوان بیمار را شفا دادند
- ۱۰۹۸ حضرت ابوالفضل پسر یازده ساله‌ی فلج را شفا دادند
- ۱۰۹۸ شفای کربلایی احد اردبیلی توسط حضرت عباس و رساندن او به کاروان
- ۱۱۰۰ حضرت عباس آسید حسین را در رفتن به کربلا و بازگشتن به وطن، بر ترک اسب خود سوار کردند
- ۱۱۰۰ بیرون آمدن شخص بلند قامت و شمشیر بدست، از حرم حضرت عباس و فرار سربازان عثمانی

- یک سوار دارای پوشش آهنین از حرم حضرت عباس بیرون آمد به وهابیه‌ها حمله کرد ----- ۱۱۰۱
- نجات کاروان زوار یزدی توسط حضرت ابوالفضل العباس ----- ۱۱۰۱
- ماشین بدون راننده به سوی نجف! حضرت ابوالفضل راننده‌ی خائن را کشته‌اند و خود به جای او نشسته‌اند ----- ۱۱۰۲
- نجات خانمی زائر، از دست اعراب توسط حضرت ابوالفضل ----- ۱۱۰۲
- اسب سواری پیدا شد و هندوها را متفرق کرد تا جنازه‌ی مرد بوشهری دفن شود ----- ۱۱۰۲
- حضرت ابوالفضل به جوانی که در حال غرق شدن بود فرمودند: بگو یا صاحب الزمان ----- ۱۱۰۳
- آقای با چکمه و کلاهخود روی برفها ایستاده بود و با فرمایش خود ما را نجات داد ----- ۱۱۰۳
- حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر به فرمان امام حسین به استقبال ملا عبدالحمید قزوینی می‌روند ----- ۱۱۰۴
- دختر سه ساله، حضرت عباس را در ضریح مطهر دید و مادر مسیحی مسلمان شد ----- ۱۱۰۵
- حضرت عباس در ضریح مطهر ظاهر شدند و صد دینار به مرد عرب حواله دادند ----- ۱۱۰۵
- قند و چای برای کارگران بیت العباس گچساران، توسط شخص بزرگواری که ناگهان غایب شد ----- ۱۱۰۶
- حضرت رقیه هم در خواب و هم در بیداری ظاهر شدند و برگ سبزی به زن بیمار عطا کردند ----- ۱۱۰۷
- ملحقات بخش ۰۹ در این کتاب ----- ۱۱۰۷
- زنده شدن مردگان به برکت حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل ----- ۱۱۰۷
- زنده شدن پسر ملا عبدالحسین خوانساری به برکت امام حسین ----- ۱۱۰۸
- امام حسین دو قاتل را کشتند و هندو را زنده کردند و او شیعه شد ----- ۱۱۰۹
- خانمی در جلسه‌ی شبیه خوانی در بحرین، سر شبیه حضرت عباس را به بدن او چسباند و غایب شد ----- ۱۱۱۰
- زنده شدن حاج میرزا خلیل تهرانی به برکت دعای امام حسین ----- ۱۱۱۰
- زنده شدن فرزند مرحوم نخودکی اصفهانی، به برکت تربت امام حسین ----- ۱۱۱۱
- زنده شدن نوجوانی که در اثر برق گرفتگی خشک شده بود، به برکت حضرت حضرت ابوالفضل ----- ۱۱۱۱
- زنده شدن کودکی که روی سیمهای برق افتاده بود و خشک شده بود به برکت حضرت ابوالفضل ----- ۱۱۱۲
- افزودن سی سال بر عمر او، به برکت حضرت ابوالفضل ----- ۱۱۱۲
- روح سید محمود محدث اشکوری، به برکت حضرت ابوالفضل به بدن برمی‌گردد ----- ۱۱۱۳
- یا ابوالفضل، زود این بچه را زنده کن! الان شوهرم می‌آید و من هیچ کاری انجام نداده‌ام ----- ۱۱۱۳

- ۱۱۱۳----- خانمی به آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی گفت: یا خادم العباس
- ۱۱۱۴----- طفل در کنار ضریح حضرت ابوالفضل جان داد و فریاد اعتراض مادر بلند شد
- ۱۱۱۵----- جلوگیری از مرگ جوان در حال احتضار، بواسطه‌ی لقب باب الحوائجی
- ۱۱۱۶----- حضرت ابوالفضل «باب الحوائج»، طفل چهار ساله را از مرگ حتمی نجات دادند
- ۱۱۱۶----- ملحقات بخش ۱۰ در این کتاب
- ۱۱۱۷----- توفیق هدایت و توبه به برکت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل و شهدای کربلا
- ۱۱۱۷----- نجات حاج محمد رحیم ایزدی از احتضار و افزوده شدن ده سال به عمر او جهت انجام حج واجب
- ۱۱۱۸----- شفای بیماری آقای مهدی تعجبی و توفیق توبه او از معاصی، به برکت حضرت ابوالفضل
- ۱۱۱۹----- توبه‌ی جوانی در مجلس ذکر مصیبت حضرت ابوالفضل
- ۱۱۱۹----- توبه‌ی زن گناهکار به واسطه اشکی که به سبب دود آتش از زیر دیگ غذای عزاداران حسینی، از چشمش جاری شد
- ۱۱۲۰----- توبه کردن «دش علی» به واسطه‌ی گوش دادن به روضه‌ی حضرت ابوالفضل، و نجات او در عالم برزخ
- ۱۱۲۰----- توبه کردن «لوطی عظیم» به واسطه‌ی فتوت و جوانمردی حضرت ابوالفضل
- ۱۱۲۰----- اتمام حجت حضرت ابوالفضل برای طلبه‌ای که می‌خواست بدون درس خواندن مجتهد شود
- ۱۱۲۱----- نجات و هدایت افسر روسی بلشویک توسط حضرت ابوالفضل و فرستادن او نزد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی
- ۱۱۲۱----- اعتراف سفیر فرنگی به اینکه تربت امام حسین، خاک بهشت است و شیعه شدن او
- ۱۱۲۲----- شفای چشم شریف مکه با تربت امام حسین در زمان ناصرالدین شاه قاجار و شیعه شدن شریف
- ۱۱۲۳----- هدایت و توبه‌ی جمال الدین خلیعی موصلی به برکت غبار زوار امام حسین
- ۱۱۲۳----- مسلمان شدن یونس ارمنی توسط مرحوم بافقی به برکت حضرت ابوالفضل، در ازای سیراب نمودن زائر امام حسین
- ۱۱۲۴----- شیعه شدن حکیم غلامحسین هندی در عالم رؤیا توسط حضرت خاتم الانبیاء به خاطر بذل مال در عزای امام حسین
- ۱۱۲۸----- شفا و هدایت افتخارالدوله به برکت امام حسین
- ۱۱۲۸----- شیعه شدن زن روسی به برکت عزای امام حسین، و مرگ او و نقل جنازه‌ی او به کربلا توسط ملائکه‌ی نقاله
- ۱۱۲۹----- هدایت و توبه‌ی جوان نصرانی بواسطه‌ی همراه شدن با زوار عزادار و ورود به کربلا
- ۱۱۳۰----- حضرت امام حسین «ترسایی» را که در طویله‌ی خانه‌ی امین الدوله بود، زائر خود محسوب کردند و او شیعه شد
- ۱۱۳۱----- یهودی طلا فروش بغدادی پس از زیارت امام حسین به نجف آمد و طلاهای خود را یافت و مسلمان شد

- ۱۱۳۱ شیعه شدن شخص مسیحی پس از شفا گرفتن از حضرت باب الحوائج ابی‌الفضل العباس
- ۱۱۳۲ شفای زن یهودی در عالم رویا توسط حضرت ابوالفضل و شیعه شدن او و شوهرش
- ۱۱۳۲ توسل یک مادر مسیحی به حضرت رقیه و شفا گرفتن دختر او با حضور آن حضرت و شیعه شدن آنها
- ۱۱۳۳ نجات از مرگ و هدایت شدن راننده‌ی غیر مسلمان در اثر گفتن «یا اباالفضل»
- ۱۱۳۳ شیعه شدن راننده‌ی ارمنی که با گفتن «یا اباالفضل» از سانحه‌ی رانندگی نجات یافت
- ۱۱۳۴ هدایت شخصی غاصبی که امیرالمؤمنین درباره‌ی او فرمود: به خاطر اینکه خادم عزاداران امام حسین است، از او درگذر
- ۱۱۳۴ شیعه شدن مردی از اهل تسنن که گوساله‌ی نذری را غصب کرد، به خاطر گریه بر امام حسین
- ۱۱۳۵ مسلمان شدن سرهنگ روسی پس از تنبیه شدن به خاطر توهین به عزاداران حسینی
- ۱۱۳۷ هدایت مامور دولتی سنی که می‌خواست مانع عزاداری ایام محرم در شهر «دروود» شود
- ۱۱۳۷ هدایت مردی از اهل تسنن که به حرم حضرت ابوالفضل بی‌اعتنایی کرد
- ۱۱۳۹ ملحقیات بخش ۱۱ در این کتاب
- ۱۱۳۹ گرفتن حاجات و شفا با توسل به امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل
- ۱۱۳۹ حضرت آیه الله العظمی حائری به شفاعت امام حسین از مرگ نجات یافتند
- ۱۱۴۰ نجات پیرمرد روضه خوان از زنده به گور شدن به دست اهل تسنن در اطراف گناباد
- ۱۱۴۱ فرزند شیخ محمد انصاری به برکت امام حسین از غرق شدن نجات یافت
- ۱۱۴۱ امام حسین، حاج سید حسین خراسانی را از دریا نجات دادند و در حلقه‌ی عربها گذاشتند
- ۱۱۴۳ بچه در چاه افتاد، اما او را در گوشه باغچه یافتند
- ۱۱۴۳ شفای چشم مرحوم عراقی در رؤیا، توسط حضرت امام حسین
- ۱۱۴۴ شفای چشم با تکرار یک بیت شعر، که در عالم رؤیا به او یاد دادند
- ۱۱۴۴ شفای آقای عباس جلالی توسط حضرت امام حسین در رؤیا
- ۱۱۴۵ حل مشکل علمی (مسئله ارث) توسط حضرت عباس برای آیت الله مامقانی
- ۱۱۴۵ مهیا شدن سفر کربلا برای حاج شیخ محمد شفیع جمی توسط حضرت امام حسین
- ۱۱۴۵ توسل حاج شیخ علی تاکی شهرزایی، پرده‌ای در مقابل چشم مأمور کشیده بود
- ۱۱۴۶ باز شدن در مسجد براثا برای شیخ غلامرضا طبسی، به برکت نام امام حسین

- ۱۱۴۶----- باز شدن در کوچه، در شب تولد حضرت آیه الله حاج شیخ ابوالفضل خوانساری، با نام مقدس حضرت ابوالفضل
- ۱۱۴۷----- شمشیر حضرت عباس باعث پیروزی لشکر عرب بر لشکر انگلیس در کوت الاماره
- ۱۱۴۸----- حضرت عباس دو افسر مسلمان قفقازی را جهت همکاری برای کمک به مسلمانان افغانی، به یکدیگر معرفی فرمودند
- ۱۱۴۸----- ملحقات بخش ۱۲ در این کتاب
- ۱۱۴۹----- گرفتن حاجات و شفا در مراسم عزاداری
- ۱۱۴۹----- شفای چشم مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به برکت گل عزادار امام حسین
- ۱۱۴۹----- شفای بیست و هفت بیمار در هنگام خواندن روضه‌ی حضرت عباس توسط مرحوم دربندی تبریز
- ۱۱۵۰----- شفای هفت حصه‌ای در منزل آقای سرافراز به برکت مجلس عزاداری
- ۱۱۵۱----- بچه‌ای که قوز داشت به منبر بسته شد و شفا گرفت
- ۱۱۵۱----- شفای بیماری دختر آقای سردار، بوسیله اشک عزای امام حسین
- ۱۱۵۲----- نجات مولف حیات‌العباس و همراهانش در کشتی طوفان زده، به برکت عزاداری برای حضرت عباس
- ۱۱۵۲----- توسل به حضرت عباس برای نجات آذربایجان از توده‌ای‌ها و دموکراتها
- ۱۱۵۴----- ملحقات بخش ۱۳ در این کتاب
- ۱۱۵۴----- گرفتن حاجات و شفا در حرم امام حسین (ع)
- ۱۱۵۴----- ادای قرض سید محمد جعفر سبحانی، به برکت دعا در حرم امام حسین
- ۱۱۵۵----- شاگرد شیخ انصاری متأهل و صاحب خانه شد
- ۱۱۵۵----- امام زمان سید عزیزالله را پیاده از کربلا تا مکه در هفت روز بردند
- ۱۱۵۶----- چهل شب جمعه زیارت امام حسین برای تشرف به محضر حضرت بقیه الله
- ۱۱۵۷----- برای شفای امام هادی نیز باید در حائر امام حسین دعا کرد
- ۱۱۵۸----- شفای ضعف چشم مرحوم جزائری به برکت غبار حرم امام حسین
- ۱۱۵۸----- شفای چشم پدر سید محمد جعفر سبحانی
- ۱۱۵۸----- شفای شخصی که در چند فرسخی کربلا فلج شده بود
- ۱۱۵۹----- شفای آقای ناصر رهبری با دعای سیدی بزرگوار و آمین امام حسین
- ۱۱۶۰----- نفخ شکم میرزا یحیی ابهری و رفتن او به عتبات و رؤیا و شفای او در صحن امام حسین

- ملحقات بخش ۱۴ در این کتاب ۱۱۶۴
- گرفتن حاجات و شفا در حرم حضرت ابوالفضل ۱۱۶۴
- عطای شدن حاجت شیخ عبدالرحیم شوشتری به دست مرحوم شیخ انصاری ۱۱۶۴
- برداشتن مالیات از املاک سید هادی قزوینی ۱۱۶۴
- به برکت حضرت عباس مادری فرزند گمشده‌اش را یافت ۱۱۶۶
- طفل در رحم، به پاکی مادرش شهادت داد ۱۱۶۶
- یاد دادن استخاره با تسبیح به خانمی که می‌خواست از راه حرام کسب معاش نکند ۱۱۶۷
- آزاد سازی عروس از دست حرامیان و رساندن او به حرم مطهر در هنگام حضور نادرشاه ۱۱۶۹
- دست پسر قطع شد و دختر به عقد او درآمد ۱۱۷۰
- مرد جوان به درستی سوگند یاد کرد و نابینا شد، چون گاو نذری ذبح شد، چشمهای جوان نیز شفا یافت ۱۱۷۱
- شفای بیماری مهلک آیه الله العظمی سید مهدی شیرازی با توسل علامه‌ی قزوینی ۱۱۷۱
- شفای برادر مسلول جناب آقای مولوی ۱۱۷۲
- شفای کاسب نابینای بازار بین الحرمین در حرم حضرت ابوالفضل ۱۱۷۲
- شفای چشم حاج شیخ علی تاکی شهرضایی در حرم حضرت ابوالفضل ۱۱۷۳
- بچه‌ی ناقص الخلقه را به طرف ضریح پرتاب کرد و سالم بازگشت ۱۱۷۳
- شفای جوانی که ظاهرا فوت کرده بود و به ضریح دخیل بسته شده بود ۱۱۷۴
- شفای بیماری وسواس، با دیدن وضوی حضرت ابوالفضل ۱۱۷۴
- شفای دختر دیوانه‌ای که او را به ضریح بسته بودند ۱۱۷۵
- شفای دختر هیجده ساله‌ی دیوانه ۱۱۷۵
- دختر دیوانه صدا زد: العباس شافانی ۱۱۷۶
- ملحقات بخش ۱۵ در این کتاب ۱۱۷۷
- عطایای خاص ۱۱۷۸
- چند لقمه از غذای خیمه‌ی امام حسین موجب حافظه و ذکاوت در مرحوم شیخ جعفر شوشتری شد ۱۱۷۸
- تشرف حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی به محضر امام حسین در کربلا، و رفع مشکلات ایشان ۱۱۷۸

- ۱۱۸۰ عطای توانائی قرائت مفاتیح و قرآن به ملاعلی کازرونی توسط حضرت امام حسین
- ۱۱۸۰ عطای دو کیسه پول با برکت به سید حسین پدر یکی از خدام، توسط حضرت امام حسین
- ۱۱۸۱ ملحقات بخش ۱۶ در این کتاب
- ۱۱۸۱ شراکت با حضرت ابوالفضل العباس
- ۱۱۸۱ اخطار حضرت ابوالفضل به دزدان مغازه‌ی مردی که خدمت سقاخانه را به عهده گرفته بود
- ۱۱۸۲ نجات راننده‌ی ارمنی در راه نیشابور به خاطر شراکت با حضرت ابوالفضل
- ۱۱۸۲ روضه خوانی برای حضرت ابوالفضل العباس به مدت پنج روز در منزل یک ارمنی
- ۱۱۸۳ شراکت یک باطری ساز ارمنی با حضرت ابوالفضل به سبب نجات از سانحه‌ی رانندگی
- ۱۱۸۴ توجهات و عنایات به غیر مسلمانان
- ۱۱۸۴ با نذر صد لیره طلا جهت روضه خوانی، دزد صندوقچه جواهرات فرانسوی را برگرداند
- ۱۱۸۵ نجات مسافران هواپیما، با توسل یک ارمنی به حضرت عباس
- ۱۱۸۵ دکتر یوسف یهودی، نام فرزندانش را غلامحسین و غلام عباس گذاشت
- ۱۱۸۶ راننده‌ی مسیحی با توسل به حضرت عباس پدر شد
- ۱۱۸۶ شفای سرطان حنجره‌ی فرزند راجه‌ی کوالپور هند، توسط حضرت ابوالفضل
- ۱۱۸۷ شفای مریض ارمنی، به خاطر ادب نسبت به صاحب تاسوعا و نهی پرستار از شرابخواری
- ۱۱۸۸ مرد یهودی گفت: این پول را به حاج آقا احمد امامی اصفهانی بدهید، تا روضه حضرت ابوالفضل بخواند
- ۱۱۸۸ شفای فرزند یهودی در اصفهان، با توسل به حضرت ابوالفضل و نذر یک گوسفند
- ۱۱۸۹ شفای دستهای بچه‌ی ارمنی با مالیدن به پرچم حضرت ابوالفضل در روز تاسوعا
- ۱۱۸۹ ملحقات بخش ۱۸ در این کتاب
- ۱۱۹۰ آثار حضرت زینب و حضرت رقیه
- ۱۱۹۰ امام زمان در مصیبت حضرت زینب خون می‌گیرند
- ۱۱۹۰ در روز رحلت زینب کبری اهل آسمان چنان به خروش می‌آیند که حضرت مهدی آنها را ساکت می‌کنند
- ۱۱۹۰ فرمان امام زمان به اینکه خدا را به حق حضرت زینب سوگند دهید
- ۱۱۹۱ بینا شدن مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیک در اثر توسل به حضرت زینب

- ۱۱۹۱ شفای مرحوم فیض الاسلام با توسل به حضرت زینب
- ۱۱۹۲ شفای چشم سید محمد باقر سلطان آبادی به برکت مقنعه‌ی حضرت زینب
- ۱۱۹۲ شفای فوزیه زیدان جبل عاملی توسط حضرت زینب
- ۱۱۹۳ شفای دختر هندی به برکت حضرت زینب، و نذر یک ضریح جواهرنشان
- ۱۱۹۴ آب گرفتن قبر حضرت رقیه
- ۱۱۹۴ برطرف شدن سم مار و عقرب بوسیله‌ی سید ابراهیم دمشقی و نسل او
- ۱۱۹۵ بچه دار شدن در اثر توسل به حضرت رقیه در حرم ایشان
- ۱۱۹۵ طبیعی شدن زایمان زن فرانسوی به برکت حضرت رقیه
- ۱۱۹۶ شفای آقای احمد اکبری در بیمارستان با توسل به حضرت رقیه
- ۱۱۹۷ شفای حنجره‌ی مرحوم میرزا علی محدث زاده در عالم رؤیا بواسطه‌ی روضه حضرت رقیه
- ۱۱۹۸ ملحقیات بخش ۱۹ در این کتاب
- ۱۱۹۸ خواص و برکات تربت امام حسین
- ۱۱۹۸ تربت خونین در کفن، به روایت حاجی مؤمن
- ۱۱۹۸ خونین شدن خاک قبر امام حسین در روز عاشورا به روایت ملا عبدالحسین خوانساری
- ۱۱۹۹ تربت خون آلود در منزل آقای عبدالحمید حسانی
- ۱۱۹۹ تربت حائر امام حسین، همراه با هدیه‌ی امام رضا
- ۱۱۹۹ شفای چشم سید نعمت الله جزائری، بوسیله‌ی تربت مطهر حضرت امام حسین
- ۱۲۰۰ شفای دختر دکتر سید مصطفی بهشتی با آب تربت و ختم یا کاشف الکرب...
- ۱۲۰۰ شفای متولی حرم حضرت ابوالفضل به برکت تربت آن بزرگوار
- ۱۲۰۱ چسبیدن دست زن اغفالگر به ضریح حضرت معصومه، و حل این مشکل با تربت مطهر
- ۱۲۰۱ تربت امام حسین همراه با جنازه‌ی زن بدکار، موجب پذیرفته شدن در قبر شد
- ۱۲۰۲ آرامش دریا با ریختن تربت در آن
- ۱۲۰۲ احترام حضرت بقیه الله به تربتی که بر دیوار مالیده شده بود
- ۱۲۰۲ نتیجه‌ی شکستن دو مهر تربت در رؤیای مرحوم نوری

- ملحقات بخش ۲۰ در این کتاب ۱۲۰۳
- خواص و برکات زیارت عاشورا ۱۲۰۳
- امام زمان به سید رشتی فرمودند: عاشورا، عاشورا، عاشورا ۱۲۰۳
- زیارت عاشورا هدیه به حضرت نرجس وبا را دفع کرد ۱۲۰۴
- زیارت عاشورا در آفتاب، و شفای بیماری فامیل آقا زین العابدین ابرقویی ۱۲۰۵
- شفای پای کودک، با خواندن هشتاد زیارت عاشورا، هدیه به حضرت عباس ۱۲۰۵
- هر روز صبح به نیابت از امام زمان، زیارت عاشورا بخوان ۱۲۰۶
- توسعه‌ی روزی بواسطه‌ی زیارت عاشورا ۱۲۰۶
- بعد از چهلمین زیارت عاشورا، پول برای او حواله شد ۱۲۰۶
- حضرت امام حسین در شب اول قبر، سه مرتبه همسر استاد اشرف حداد را زیارت کردند ۱۲۰۶
- تشریف فرمایی امام حسین برای دیدار ما در قبرکن، در تخت فولاد اصفهان ۱۲۰۷
- مقام بلند مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی به خاطر زیارت عاشورا ۱۲۰۸
- مقام سه نفر به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا ۱۲۰۸
- تاسف در برزخ به خاطر مداوت نداشتن بر زیارت عاشورا ۱۲۰۸
- ملحقات بخش ۲۱ در این کتاب ۱۲۰۸
- برزخ عزاداران و زوار ۱۲۰۹
- دست و سینه‌ی هندوی سینه زن نسوخت ۱۲۰۹
- در عالم آخرت مقام و سلطنت امام حسین را خواهی دید ۱۲۰۹
- امام حسین فرمود: من رحمت الله الواسع‌ام ۱۲۰۹
- سید محمد باقر درچه‌ای در عالم برزخ ۱۲۱۰
- باغ و قصری که حضرت امام حسین، به تاج الواعظین لنگرودی عطا فرمودند ۱۲۱۰
- مرحوم علامه‌ی امینی در عالم برزخ، درباره‌ی زیارت و عزاداری امام حسین سخن می‌گویند ۱۲۱۰
- همه‌ی اعمال مربوط به امام حسین پذیرفته شد ۱۲۱۱
- منبری امام حسین در شب اول قبر نجات یافت ۱۲۱۱

- برزخ یکی از منبری‌های امام حسین که دارای شغل غیر حلالی بود ۱۲۱۲
- سید جواد سدهی در عالم برزخ ۱۲۱۲
- مقام میرزا نبی خان به خاطر تأمین خرج روضه خوانی ۱۲۱۲
- یکی از اشعار صغیر اصفهانی برای حضرت ابوالفضل، پدر او را در عالم برزخ سرافراز کرد ۱۲۱۳
- دعبل خزاعی در برزخ مرثیه خواند و نجات یافت ۱۲۱۳
- برزخ مامور پست که در راه زیارت امام حسین وفات یافت ۱۲۱۴
- کوزه را از نهر برزخ زوار امام حسین پر آب کرد ۱۲۱۴
- ملحقات بخش ۲۲ در این کتاب ۱۲۱۵
- شفاعت امام حسین (ع) ۱۲۱۵
- امیرالمؤمنین به احترام غبار کربلا، جنازه‌ی مرد فاسق را به نجف راه دادند ۱۲۱۵
- امام زمان فرمودند: «هیچکس را از کربلا به جهنم نمی‌برند» ۱۲۱۶
- امام حسین فرمودند: کدام فرشته جرأت دارد که از مدفون در کربلا سؤال کند؟ ۱۲۱۶
- دفن در کربلا، امان از هول قیامت ۱۲۱۶
- شفاعت امام حسین پاداش زیارت ۱۲۱۶
- دو ملک نقاله می‌خواستند جوان گنهکار را از حرم خارج کنند، ولی امام حسین آنها را منع کردند ۱۲۱۷
- حضرت امام حسین ملائکه نقاله را منع کردند ۱۲۱۷
- برزخ یکی از شیوخ عرب، که دوست داشت عزای امام حسین برپا گردد ۱۲۱۸
- آیه الله العظمی ملا علی کنی، روح فتحعلی شاه را در بیداری در حرم امام حسین دیدند ۱۲۱۸
- روح فتحعلی شاه قاجار پس از مرگ، به خاطر آب نوشیدن به یاد امام حسین، در حرم مطهر دیده می‌شود ۱۲۱۹
- گریه و آرزوی یاری به امام حسین، موجب نجات عمرو بن لیث شد ۱۲۱۹
- نجات مختار به شفاعت امام حسین ۱۲۲۰
- شخص بزرگوار به منظور حسین پاکستانی فرمود: کدامیک از اینها ریش می‌تراشیدند ۱۲۲۰
- آقا شیخ بزرگ انصاری در رؤیا فرمود: زیارت عاشورا برای آخرت نافع است ۱۲۲۱
- ملحقات بخش ۲۳ در این کتاب ۱۲۲۱

- ۱۲۲۱ پاورقی
- ۱۲۳۵ ۳۲. سوگواری بر امام حسین علیه السلام
- ۱۲۳۵ مشخصات کتاب
- ۱۲۳۵ مقدمه
- ۱۲۳۷ دیدگاه مخالفان سوگواری
- ۱۲۳۸ عزاداری بر فقید از منظر قرآن
- ۱۲۳۸ عزاداری بر فقید از نگاه سنت
- ۱۲۴۰ دلالت سنت بر سوگواری بر امام حسین علیه السلام
- ۱۲۴۰ روایت‌های اهل سنت در عزاداری امام حسین علیه السلام
- ۱۲۴۳ دلالت روایت‌های شیعه به «سوگواری برای امام حسین علیه السلام»
- ۱۲۴۵ درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

بانک جامع عزاداری ویژه ماه محرم

مشخصات کتاب

سرشناسه: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۲
 عنوان و نام پدیدآور: بانک جامع عزاداری ویژه ماه محرم / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
 ناشر چاپی :
 مشخصات نشر دیجیتالی: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۲.
 محرم الحرام ۱۴۳۵
 مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
 موضوع: عزاداری

۱. چهل حدیث عزاداری

مشخصات کتاب

سرشناسه : محدثی، جواد، ۱۳۳۱ -
 Mohadesi, Javad
 عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث عزاداری / تهیه و تنظیم جواد محدثی.
 مشخصات نشر: قم: نشر معروف، ۱۳۸۰.
 مشخصات ظاهری: ۶۴ ص.؛ ۱۰/۵×۱۳/۵ س.م.
 شابک: ۱۰۰۰ ریال: ۹۶۴-۶۷۳۹-۷-۱۷؛ ۶۰۰ ریال (چاپ دوم)
 وضعیت فهرست نویسی: برون سپاری
 یادداشت: فارسی - عربی.
 یادداشت: چاپ دوم: پاییز ۱۳۷۵.
 یادداشت: چاپ پنجم: ۱۳۸۴.
 یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.
 موضوع: اربعینات -- قرن ۱۴
 موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۱۴
 موضوع: سوگواریها -- احادیث.
 رده بندی کنگره: BP۱۴۳/۹ م ۲۶۵ چ ۹۴ ۱۳۷۹
 رده بندی دیویی: ۲۱۸/۲۹۷
 شماره کتابشناسی ملی: ۱۲۷۱۷-۷۹ م

مقدمه

عزاداری، احیاء خط خون و شهادت

زندانی کردن (نور) در حصار شب، شیوه کهن ستمگران حاکم، در برخورد و مقابله با (حق) بوده است. خط فکری و سیاسی امامان شیعه، از همین رو همواره از سوی قدرتها، مورد تضییق و محدودیت و انزوای تحمیلی قرار گرفته بود.

طبیعی است که در چنان شرایط، نوشتن و گفتن و سرودن و نشر تفکر و راه و خط آنان، از اسلوبهای مؤثر شیعه به حساب می‌آمد و پیروان حق، با زبان و قلم و شعر و مرثیه و اشک و عزاداری، در (احیاء امراء) و زنده نگهداشتن حماسه‌ها و بیان فضایلشان تلاش می‌کردند.

در آن عصر خفقان، طرح (خط امامان)، نوعی مبارزه سیاسی - اجتماعی بود و خطرهای در پی داشت. ذکرها و یادها، جهاد بود.

جلسات انس و دیدار شیعیان، وسیله‌ای برای الهام‌گیری و یافتن محورهای (وحدت مکتبی) به حساب می‌آمد و شعر و مرثیه و نوحه و گریستن و عزاداری بر شهیدان کربلا و سیدالشهدا و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام در آن عصر (نتوانستن)ها، ابعادی از مسأله زنده نگهداشتن مشعل حق و دعوت به (نور) و (ایمان) بود.

سروده‌های موضعدار شاعران شیعی، آنچه که به اهل بیت مربوط می‌شد، بطور عمده دو محور اساسی داشت:

۱ - مدایح

۲ - مرثی

استفاده از مدح و مرثیه، همواره بعنوان اهرمی در دفاع از حق و مبارزه با حکومت‌های جور، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

برپایی مراسم سوگواری برای ائمه و احیای خاطره شکوهمند و الهام بخش حیات و جهاد و شهادتشان، همواره در تاریخ، حرکت آفرین و بیدارگر بوده است.

سنت شعر گفتن و مرثیه خواندن و گریستن و گریانیدن در مجالس سوگ اهل بیت نیز، مورد تشویق و دستور امامان بود، چرا که عزاداری، رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش مسلمانان بود و رسالتی عظیم داشت. اقامه مجالس به یاد آنان، بیان رنجهای جانکاه پیشوایان حق و خون دلهای ائمه عدل، فاش ساختن و آشکار کردن ناله مظلومانه آنان در هیاهوی پرفریب اغواگران بود و عزاداری برای شهید، انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده تلقی می‌شد... و این خط همچنان ادامه یافت، تا اکنون (۱).

در اینگونه مجالس، احساس و عاطفه، به کمک شعور می‌آید و مکتب عاشورا زنده می‌ماند و اشک، زبان گویای احساسهای عمیق یک انسان متعهد و پای بند به خط حسینی و کربلایی است.

اشک، دلیل عشق است و نشانه پیوند.

اشک، زبان دل است و شاهد شوق.

دلی که به حسین علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله عشق دارد، بی شک در سوگ آنان می‌گرید و با این گریه، مهر و علاقه درونی خود را نشان می‌دهد و گریه بر حسین علیه السلام تجدید بیعت با (کربلا) و فرهنگ شهادت است و امضای راه خونین شهیدان.

اشک، خون می‌سازد و مجاهد و شهید می‌پرورد.

جبهه‌های گرم ایران اسلامی در سالهای (دفاع مقدس)، گویاترین و زنده‌ترین سندی است که نشان می‌دهد چگونه عشق عاشورایی و مراسم نوحه خوانی و اشک ریختن بر سالار شهیدان، محرم را ماه (پیروزی خون بر شمشیر) می‌سازد و اشک را به سلاحی کاری و مؤثر تبدیل می‌کند.

سابقه عزاداری و سوگواری بر مظلومیت خاندان پیامبر علیهم السلام بسیار دیرینه است و خود پیامبر و علی و فاطمه و... علیهم

السَّلام و فرشتگان و کزویان و جنّ و انس بر مظلومیت (آل الله) گریسته و مجالس عزا و گریه برپا کرده اند. حتی انبیای گذشته هم اشکی ریزان و دلی سوزان و توسّل و توجّهی به خاندان عصمت و اسوه های شهادت داشته اند (۲).
 شبهه آفرینهای کج فهمان یا مغرضان نسبت به مساءله گریستن و عزاداری و توسّل و اقامه مراسم و شعائر دینی در سوگ امامان مظلوم و شهید، جز از بی خبری آنان از تعالیم اسلام و دستورها و سنتهای پیامبر اسلام، نشاءت نمی گیرد (۳).
 این مجموعه چهل حدیث که پیش رو دارید، برخی از احادیث مربوط به این سنت ارزشمند و سازنده را در بردارد. امید است که آشنایی با فرهنگ دینی و عمل به آن، وسیله نجات ما و سبب شفاعت (اهل بیت) از ما در روز قیامت گردد.

قم - جواد محدثی

فروردین ۱۳۷۵

آتش عشقِ حسینی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :
 إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا .

ترجمه :

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود :
 برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود .
 جامع احادیث الشیعه، ج ۱۲، ص ۵۵۶

عاشورا، روز غم

قال الرضا عليه السلام :
 مَنْ كَانَ يَوْمَ عَاشُورَا يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُكَائِهِ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ فَرَجِهِ وَ سُرُورِهِ .

ترجمه :

امام رضا علیه السلام فرمود :
 هر کس که عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد، خداوند روز قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار می دهد .
 لبحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴

محرم، ماه سوگواری

قال الرضا عليه السلام :
 إِنَّ أَبِي إِذَا دَخَلَ شَهْرُ الْمُحَرَّمِ لَا يُرَى ضَاحِكًا وَ كَانَتْ الْكِبَابَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُضِيَ مِنْهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمَ الْعَاشِرُ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُكَائِهِ

ترجمه :

امام رضا علیه السلام فرمود :
 هرگاه ماه محرم فرا می رسد، پدرم (موسی بن جعفر علیه السلام) دیگر خندان دیده نمی شد و غم و افسردگی بر او غلبه می یافت

تا آن که ده روز از محرم می گذشت ، روز دهم محرم که می شد ، آن روز ، روز مصیبت و اندوه و گریه پدرم بود .
امالی صدوق ، ص ۱۱۱

دیده های خندان

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :
يَا فَاطِمَةُ ! كُلُّ عَيْنٍ بَاكِئَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنُ بَكْتٍ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ .
ترجمه :

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود :
فاطمه جان ! روز قیامت هر چشمی گریان است ؛ مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد ، که آن چشم در قیامت خندان است و به نعمتهای بهشتی مزده داده می شود .
بحارالانوار ، ج ۴۴ ، ص ۲۹۳

سالگرد سوگ حسین علیه السلام

عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
نِيحَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ سَنَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَ ثَلَاثَ سِنِينَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ .
ترجمه :

حضرت صادق علیه السلام فرمود :
یک سال تمام ، هر شب و روز بر حسین بن علی علیه السلام نوحه خوانی شد و سه سال ، در روز شهادتش سوگواری برپا گشت .
بحارالانوار ، ج ۷۹ ، ص ۱۰۲

بودجه عزاداری

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
قَالَ لِي أَبِي : يَا جَعْفَرُ ! أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا التَّوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمَنَى أَيَّامٍ مِنِّي .
ترجمه :

امام صادق علیه السلام می فرماید :
پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمود :
ای جعفر ! از مال خودم فلان مقدار وقف نوحه خوانان کن که به مدت ده سال در (منا) در ایام حج ، بر من نوحه خوانی و سوگواری کنند .
بحارالانوار ، ج ۴۶ ، ص ۲۲۰

نوحه خوانی سنتی

عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ :
ترجمه :

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي: أَتَشِدُّنِي، فَأَنْشِدُهُ فَقَالَ: لَا، كَمَا تُنْشِدُونَ وَكَمَا تَزِيهِ عِنْدَ قَبْرِهِ...
 ابو هارون مكفوف می گوید:
 خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم. امام به من فرمود: (برایم شعر بخوان). پس برایش اشعاری خواندم. فرمود: اینطور نه، همان طور که (برای خودتان) شعرخوانی می کنید و همانگونه که نزد قبر حضرت سیدالشهدا مرثیه می خوانی.
 بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۷

پاداش شعر گفتن برای حسین علیه السلام

قال الصادق عليه السلام:
 مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْرًا فَبَكَى وَابْكَى بِهِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَغَفَرَ لَهُ.
 ترجمه:
 امام صادق علیه السلام به جعفر بن عقیل فرمود:
 هیچ کس نیست که درباره حسین علیه السلام شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند، بهشت را بر او واجب می کند و او را می آمرزد.
 رجال شیخ طوسی، ص ۲۸۹

سرودن برای اهل بیت علیهم السلام

قال الصادق عليه السلام:
 مَنْ قَالَ فِينَا بَيْتَ شِعْرِ بَنِي اللَّهِ لَهُ يَتَنَا فِي الْجَنَّةِ.
 ترجمه:
 امام صادق علیه السلام فرمود:
 هر کس در راه ما و برای ما یک بیت شعر بسراید، خداوند برای او خانه ای در بهشت، بنا می کند.
 وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۴۶۷

اصحاب مدح و مرثیه

قال الصادق عليه السلام:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي النَّاسِ مَنْ يَفِدُّ إِلَيْنَا وَيَمْدَحُنَا وَيُزِيهِ لَنَا.
 ترجمه:
 امام صادق علیه السلام فرمود:
 خدا را سپاس که در میان مردم، کسانی را قرار داد که به سوی ما می آیند و بر ما وارد می شوند و ما را مدح و مرثیه می گویند.
 وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۴۶۹

شعر خوانی در ایام عزا

قال الرضا عليه السلام:

يَا دُعِبِلُ! أَحِبُّ أَنْ تُشِدَّنِي شِعْرًا فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ حُزْنٍ كَانَتْ عَلَيْنَا أَهْلُ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

ترجمه :

امام رضا علیه السلام به دعبل (شاعر اهل بیت) فرمود .

ای دعبل! دوست دارم که برایم شعری بسرایی و بخوانی، چرا که این روزها (ایام عاشورا) روز اندوه و غمی است که بر ما خاندان رفته است .

جامع احادیث الشیعه، ج ۱۲، ص ۵۶۷

مرثیه، نصرت اهل بیت علیهم السلام

عَنْ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ :

يَا دِعْبِلُ! ارْثِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّتَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا مَا دُمْتَ حَيًّا فَلَا تُقْصِرْ عَنْ نَصْرِنَا مَا اسْتَطَعْتَ .

ترجمه :

امام رضا علیه السلام فرمود :

ای دعبل! برای حسین بن علی علیه السلام مرثیه بگو، تو تا زنده ای، یاور و ستایشگر مایی، پی تا می توانی، از یاری ما کوتاهی مکن .

جامع احادیث الشیعه، ج ۱۲، ص ۵۶۷

قال علي عليه السلام :

إِنَّ اللَّهَ... اخْتَارَ لَنَا شِيعَةً يَنْصُرُونَنَا وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا .

ترجمه :

علی علیه السلام فرمود :

خداوند برای ما، شیعیان و پیروانی برگزیده است که ما را یاری می کنند، با خوشحالی ما خوشحال می شوند و در اندوه و غم ما، محزون می گردند .

غررالحکم، ج ۱، ص ۲۳۵

گشته اشک

قال الحسين عليه السلام :

أَنَا قَتِيلُ الْعَبْرَةِ

لَا يَذْكُرْنِي مَوْءِنٌ إِلَّا بَكَى .

ترجمه :

حسین بن علی علیه السلام فرمود :

من گشته اشکم . هیچ مؤ منی مرا یاد نمی کند مگر آنکه (بخاطر مصیبت‌هایم) گریه می کند .

بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۷۹

یک قطره اشک

قَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

مَنْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فِينَا قَطْرَةً بَوَّاءَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْجَنَّةَ .

ترجمه :

حسین بن علی علیه السلام فرمود :

چشمان هر کس که در مصیبت‌های ما قطره ای اشک بریزد ، خداوند او را در بهشت جای می دهد .

احقاق الحق ، ج ۵ ، ص ۵۲۳

بهشت ، پاداش عزاداری

قال علی بن الحسین السَّجَّادِ عليه السلام :

أَيُّمَا مَوْءٍ مِنْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَ مَنْ مَعَهُ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى خَدَّيْهِ بَوَّاءَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا .

ترجمه :

امام سجّاد علیه السلام فرمود :

هر مؤ منی که چشمانش برای کشته شدن حسین بن علی علیه السلام و همراهانش اشکبار شود و اشک بر صورتش جاری گردد ،

خداوند او را در غرفه های بهشتی جای می دهد .

ینابیع الموده ، ص ۴۲۹

به یاد فرزندان فاطمه علیها السلام

قَالَ السَّجَّادُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

إِنِّي لَمْ أَذْكُرْ مَضْرَعَ بَنِي فَاطِمَةَ إِلَّا خَنَقْتَنِي لِذَلِكَ عِبْرَةٌ .

ترجمه :

امام سجّاد علیه السلام فرمود :

من هرگز شهادتِ فرزندان فاطمه علیها السلام را به یاد نیاوردم ، مگر آنکه بخاطر آن ، چشمانم اشکبار گشت .

بحارالانوار ، ج ۴۶ ، ص ۱۰۹

سوگواری در خانه ها

قال الباقر عليه السلام :

كَيِّهِ وَيَأْمُرُ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ وَيُقِيمُ فِي دَارِهِ مُصِيبَتَهُ بِإِظْهَارِ الْجَزَعِ عَلَيْهِ وَيَتَلَقُّونَ بِالْبُكَاءِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْبُيُوتِ وَلِيَعْرِزَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمُصَابِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

ترجمه :

امام باقر علیه السلام نسبت به کسانی که در روز عاشورا نمی توانند به زیارت آن حضرت بروند ، اینگونه دستور عزاداری دادند و

فرمودند :

علیه السلام ندبه و عزاداری و گریه کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانه اش با اظهار گریه و ناله بر حسین

علیه السلام ، مراسم عزاداری برپا کند و یکدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت گویی در سوگ حسین علیه السلام در خانه هایشان

ملاقات کنند .

کامل الزیارات ، ص ۱۷۵

اشک علی علیه السلام در سوگ شهدای کربلا

قال الباقر علیه السلام :

بَلَا فِي اثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ : فَلَمَّا مَرَّ بِهَا تَرَفَّرَتْ عَيْنَاهُ لِلْبُكَاءِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَنَاحُ رِكَابِهِمْ وَ هَذَا مُلْقَى رِحَالِهِمْ وَ هِيْهُنَا تُهْرَاقُ دِمَاؤُهُمْ ، طُوبَى لَكَ مِنْ تُزِيَّةٍ عَلَيْكَ تُهْرَاقُ دِمَاءُ الْإِجْبَةِ .

ترجمه :

امام باقر علیه السلام فرمود :

امیرالمؤمنین علیه السلام با دو تن از یارانش از (کربلا) گذر کردند ، حضرت ، هنگام عبور از آنجا ، چشمهایش اشک آلود شد ، سپس فرمود :

اینجا مرکبهایشان بر زمین می خوابد ، اینجا محل بارافکندنشان است و اینجا خونهایشان ریخته می شود ، خوشا به حال تو ای خاکی که خون دوستان بر روی تو ریخته می شود !

بحارالانوار ، ج ۴۴ ، ص ۲۵۸

اشک ، حجاب دوزخ

قال الباقر علیه السلام :

مَا مِنْ رَجُلٍ ذَكَرْنَا أَوْ ذُكِرْنَا عَنْدهُ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ مَاءٌ وَلَوْ مِثْلَ جَنَاحِ الْبُعُوضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذَلِكَ الدَّمَعَ حِجَابًا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ .

ترجمه :

امام باقر علیه السلام پس از شنیدن سروده های (کمیت) درباره اهل بیت ، گریست و سپس فرمود :

هیچ کس نیست که ما را یاد کند ، یا نزد او از ما یاد شود و از چشمانش هر چند به اندازه بال پشه ای اشک آید ، مگر آنکه خداوند برایش در بهشت ، خانه ای بنا کند و آن اشک را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار دهد .

الغدیر ، ج ۲ ، ص ۲۰۲

بیست سال گریه

قال الصادق علیه السلام :

بَكَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مَا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَكَى .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :

امام زین العابدین علیه السلام بیست ساله (به یاد عاشورا) گریست و هرگز طعامی پیش روی او نمی گذاشتند مگر اینکه گریه می کرد .

بحارالانوار ، ج ۴۶ ، ص ۱۰۸

ادب سوگواری

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَمَلَتْ عَيْنُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْذُّمِّ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :
تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :

چون ابراهیم - پسر رسول خدا - از دنیا رفت ، چشم پیامبر پر از اشک شد . سپس پیامبر فرمود :
چشم ، اشکبار می شود و دل غمگین می گردد ، ولی چیزی نمی گوئیم که خدا را به خشم آورد ، و ما در سوگ تو - ای ابراهیم - اندوهناکیم .

بحارالانوار ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۷

چشمهای اشکبار

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

مَنْ ذُكِرْنَا عَنْدهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ حَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَلَى النَّارِ .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :

نزد هر کس که از ما (و مظلومیت ما) یاد شود و چشمانش پر از اشک گردد ، خداوند چهره اش را بر آتش دوزخ حرام می کند .
بحارالانوار ، ج ۴۴ ، ص ۲۸۵

احیاء خط اهل بیت علیهم السلام

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

تَزَاوَرُوا وَتَلَاَقُوا وَتَذَاكَرُوا وَآخُوا أَمْرَنَا .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :

به زیارت و دیدار یکدیگر بروید ، با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما را (: کنایه از حکومت و رهبری) زنده کنید .
بحارالانوار ، ج ۷۱ ، ص ۳۵۲

مجالس حسینی

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْفُضَيْلِ :

تَجْلِسُونَ وَتَحَدِّثُونَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسَ أُحِبُّهَا فَأَخْبِرْنَا ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَخْبَى أَمْرَنَا .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام از (فضیل) پرسید :

آیا (دور هم) می نشینید و حدیث و سخن می گوید؟

گفت: آری

فرمود: اینگونه مجالس را دوست دارم، پس امر (امامت) ما را زنده بدارید. خدای رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احیا کند.

وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۳۹۲

اشکهای ارزشمند

قال الصادق علیه السلام:

... رَحِمَ اللَّهُ دُمْعَتَيْكَ، أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعِيدُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا وَالَّذِينَ يَفْرَحُونَ لِفَرَجِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، أَمَا إِنَّكَ سَتَرَى عِنْدَ مَوْتِكَ حُضُورَ آبَائِي لَكَ....

ترجمه:

امام صادق علیه السلام، به (مسمع) که از سوگواران و گریه کنندگان بر عزای حسینی بود، فرمود: خدای، اشک تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش، تو از آنانی که از دلسوختگان ما به شمار می آیند، و از آنانی که با شادی ما شاد می شوند و با اندوه ما غمگین می گردند.

آگاه باش! تو هنگام مرگ، شاهد حضور پدرانم بر بالین خویش خواهی بود.

وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۳۹۷

دلهای سوخته

قال الصادق علیه السلام:

اللَّهُمَّ... وَارْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا وَارْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزَعَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا وَارْحَمْ الصِّرَاحَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا.

ترجمه:

امام صادق علیه السلام بر سجاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران اهل بیت، چنین دعا می کرد و می فرمود: خدایا... آن دیدگان را که اشکهایش در راه ترخم و عاطفه بر ما جاری شده و دلهایی را که بخاطر ما نالان گشته و سوخته و آن فریادها و ناله هایی را که در راه ما بوده است، مورد رحمت قرار بده.

بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۸

گریه بر مظلومیت شیعه

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

مَنْ دَمَعَتْ عَيْنُهُ فِينَا دَمْعَةً لَدِمَ سِفْكَ لَنَا أَوْ حَقَّ لَنَا نَقِصْنَاهُ أَوْ عَرِضَ أُتَيْهِكَ لَنَا أَوْ لَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِنَا بَوَّاءَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي الْجَنَّةِ حُقْبًا.

ترجمه:

امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس که چشمش در راه ما گریان شود، بخاطر خونی که از ما ریخته شده است، یا حقی که از ما گرفته اند، یا آبرویی که از

ما یا یکی از شیعیان ما برده و هتک حرمت کرده اند ، خدای متعال به همین سبب ، او را در بهشت جاودان ، برای ابد جای می دهد .

امالی شیخ مفید ، ص ۱۷۵

ثواب بی حساب

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
لِكُلِّ شَيْءٍ ثَوَابٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ فِينَا .
ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :
هر چیزی پاداش و مزدی دارد ، مگر اشکی که برای ما ریخته شود (که چیزی با آن برابری نمی کند و مزد بی اندازه دارد) .
جامع احادیث الشیعه ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۸

کوثر و اشک

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
مَا مِنْ عَيْنٍ بَكَتْ لَنَا إِلَّا نُعِمْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْكَوْثَرِ وَ سُقِيتُ مِنْهُ .
ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :
هیچ چشمی نیست که برای ما بگرید ، مگر اینکه برخوردار از نعمت نگاه به (کوثر) می شود و از آن سیرابش می کنند .
جامع احادیث الشیعه ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۴

گریه آسمان

عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
يَا زُرَّارَةُ ! إِنَّ السَّمَاءَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا .
ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :
ای زراره ! آسمان چهل روز ، در سوگ حسین بن علی علیه السلام گریه کرد .
جامع احادیث الشیعه ، ج ۱۲ ، ص ۵۵۲

گریه و اندوه مطلوب

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
ترجمه :

كُلُّ الْجَزَعِ وَالْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ سِوَى الْجَزَعِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
امام صادق علیه السلام فرمود :

هر نالیدن و گریه ای مکروه است ، مگر ناله و گریه بر حسین علیه السلام .

بحارالانوار ، ج ۴۵ ، ص ۳۱۳

پیامبر صلی الله علیه و آله و گریه بر شهید

قال الصادق علیه السلام :

إِنَّ النَّبِيَّ لَمَّا جَاءَتْهُ وَفَاةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَثُرَ بُكَائُهُ عَلَيْهِمَا جِدًّا وَيَقُولُ : كَانَا يُحَدِّثَانِي وَيُؤْنِسَانِي فَذَهَبَا جَمِيعًا .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :

وقتی خبر شهادت جعفر بن ابی طالب و زید بن حارثه به پیامبر خدا رسید ، از آن پس هرگاه وارد خانه می شد ، بر آن دو شهید بشدت می گریست و می فرمود :

آن دو شهید ، با من هم سخن و همدم و انیس بودند ، و هر دو رفتند ! ...

من لایحضره الفقیه ، ج ۱ ، ص ۱۷۷

نفسهای تسبیح

قال الصادق علیه السلام :

نَفْسُ الْمُهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِيحٌ

وَهُمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ وَكِثْمَانٌ سِرْنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام :

يَجِبُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالذَّهَبِ .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :

نفس کسی که بخاطر مظلومیت ما اندوهگین شود ، تسبیح است و اندوهش برای ما ، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست .

سپس امام صادق علیه السلام افزود :

این حدیث را باید با طلا نوشت !

امالی شیخ مفید ، ص ۳۳۸

فرشتگان سوگوار

قال الصادق علیه السلام :

أَرْبَعَةُ أَلْفٍ مَلَكٍ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُعْتُ غُبْرًا يَكُونُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

ترجمه :

امام صادق علیه السلام فرمود :

چهار هزار فرشته نزد قبر سیدالشهدا علیه السلام ژولیده و غبارآلود ، تا روز قیامت بر آن حضرت می گریند .

کامل الزیارات ، ص ۱۱۹

گریه بر حسین علیه السلام

قال الرضا علیه السلام :

يَا ابْنَ شَيْبٍ ! إِنْ كُنْتُ بَاكِياً لَشَيْءٍ فَأَبْكُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ .
ترجمه :

امام رضا علیه السلام به (ریان بن شیب) فرمود :

ای پسر شیب! اگر بر چیزی گریه می کنی ، بر حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام گریه کن ، چرا که او را مانند گوسفند سر بریدند .

بحارالانوار ، ج ۴۴ ، ص ۲۸۶

مجالسی به یاد آنمه علیهم السلام

قال الرضا علیه السلام :

مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يُحْيِي فِيهِ أَمْرُنَا
لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ .
ترجمه :

امام رضا علیه السلام فرمود :

هر کس در مجلسی بنشیند که در آن ، امر (و خط و مرام ما) احیا می شود ، دلش در روزی که دلها می میرند ، نمی میرد .
بحارالانوار ، ج ۴۴ ، ص ۲۷۸

آثار گریستن بر حسین علیه السلام

قال الرضا علیه السلام :

فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيُنْكِرِ الْبَاكُونَ
فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ .
ترجمه :

امام رضا علیه السلام فرمود :

گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین علیه السلام گریه کنند ، چرا که گریستن برای او ، گناهان بزرگ را فرو می ریزد .
بحارالانوار ، ج ۴۴ ، ص ۲۸۴

اشک و آمرزش گناه

قال الرضا علیه السلام :

يَا بْنَ شَيْبٍ ! إِنْ بَكَيتَ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى تَصِيرَ دُمُوعُكَ عَلَى خَدَيْكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً
قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً .

ترجمه :

امام رضا علیه السلام فرمود :

ای پسر شیب ! اگر بر حسین علیه السلام آن قدر گریه کنی که اشکهایت بر چهره ات جاری شود ، خداوند همه گناهانت را که مرتکب شده ای می آمرزد؛ کوچک باشد یا بزرگ ، کم باشد یا زیاد .

امالی صدوق ، ص ۱۱۲

همدلی با عترت

قالَ الرضا عليه السلام :

إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مَعَنَا فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَانِ فَاحْزَنْ لِحُزْنِنَا وَافْرَحْ لِفَرَحِنَا .

ترجمه :

امام رضا علیه السلام به ریّان بن شیب فرمود :

اگر تو را خوشحال می کند که در درجات والای بهشت با ما باشی ، پس در اندوه ما غمگین باش و در شادی ما خوشحال باش .
جامع احادیث الشیعه ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۹

پی نوشتها

- ۱- در این زمینه ها ر. ک . (فرهنگ عاشورا) از نویسند .
- ۲- به کتاب (تاریخ النباة علی الامام الشهد) یا ترجمه فارسی آن به نام (تاریخچه عزاداری حسینی) مراجعه کنید.
- ۳- کتاب (سیرتنا و سنتنا) از مرحوم علامه امینی ، مباحث گسترده و مستندی در این باره دارد.

۲. فلسفه عزاداری

مشخصات کتاب

سرشناسه: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۱

عنوان و نام پدید آور: فلسفه عزاداری / مهدی آقابابایی.

مشخصات نشر دیجیتالی: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: امام حسین (ع) - عزاداری

مقدمه

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ).

در حدیث شریف نبوی که شیعه و سنی آن را روایت نموده‌اند پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ فرمودند:

«حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ». (۱)

یعنی:

(حسین از من و من از حسینم).

این حدیث دارای دو بند است:

بند اول:

«حُسَيْنٌ مِنِّي» این قسمت واضح و روشن است.

زیرا امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام فرزند دختر رسول خدا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم و نوهی آن حضرت است.

بند دوم:

«وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ» علماء این بند را چنین معنی کرده‌اند که: بقاء رسول خدا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم به بقاء دین او «اسلام» است و بقاء اسلام مرهون جهاد امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و فداکاری او در راه خداست.

اگر جریان عاشوراء و فداکاری امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و یاران و اهل بیتش در راه اسلام نبود، بنی‌امیه قرن‌ها پیش، اسلام را از بین برده بودند!

روی این حساب است که بقاء پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نیز از حسین عَلَیْهِ السَّلَام است.

بنا بر این حسین عَلَیْهِ السَّلَام از پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم است که فرزند اوست.

و پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم از حسین عَلَیْهِ السَّلَام است که بقاء حضرتش از اوست.

همان گونه که دانشمندی بزرگ در این باره گفته است:

«الْإِسْلَامُ مُحَمَّدِيُّ الْوُجُودِ وَ حُسَيْنِيُّ الْبَقَاءِ».

یعنی:

«پیدایش اسلام از محمد صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم و بقاء آن از حسین عَلَیْهِ السَّلَام است».

از این رو ما درک می‌کنیم که بقاء اسلام در عصر حاضر نیز بستگی به حمایت از نهضت امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و زنده نگاه داشتن انقلاب آن حضرت، هر چه با شکوه‌تر برگزار کردن مجالس سوگواری و عزاداری حضرتش دارد و زنده نگاه داشتن نهضت آن حضرت جز با پاسداری از شعائر حسینی که برنامه‌ی شیعیان در هر کجا از جهان پهناور در ایام عاشورا و دیگر ایام است، امکان پذیر نیست.

زیرا شعائر حسینی یک نوع ممارست عملی و همه جانبه از داستان عاشوراء و فاجعه‌ی کربلا و فداکاری حضرت امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام در راه دین است و این شعائر است که در وجود انسان‌ها روح حسینی و اسلامی را زنده می‌سازد.

اگر این شعائر متروک شود انقلاب حضرت به دست فراموشی سپرده خواهد شد و به دنبال آن اسلام از بین خواهد رفت.

با این بررسی مختصر به این نتیجه می‌رسیم که برگزاری مجالس عزاء حسین عَلَیْهِ السَّلَام همه ساله و در هر منطقه یک نوع واجب کفایست و در گذشته بعضی از بزرگان فقهاء و مجتهدین به وجوب آن فتوی داده‌اند و علت وجوب آن هم روشن شد که بقاء اسلام مرهون نهضت امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و بقاء نهضت آن حضرت تنها با شعائر حسینی است، بنا بر این با بر پا داشتن شعائر حسینی سبب بقاء اسلام است و شاید معنی واقعی فرموده‌ی رسول خدا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم که فرمودند:

«حُسَيْنٌ مِنِّي وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ» همین باشد که اشاره شد.

سوگواری سیدالشهداء عَلَیْهِ السَّلَام از شعائر الهیست

خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید:

«وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ». (۲)

یعنی:

هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد آن نشانه یروح تقویست.

«شعائر جمع شعیره به معنی علامت است».

یعنی:

هر کس نشانه‌های الهی را بزرگ دارد نشان از تقوای روح است و نشانه‌های خدا: هر چیزیست که انسان را به سوی خدا راهنمایی کند.

پس نماز جزء نشانه‌های خداست، نماز جماعت از نشانه‌های خداست، حج از نشانه‌های خداست.

پیامبر و امام از نشانه‌های خدایند، بزرگداشت آنان، بزرگداشت نشانه‌های خدا و زنده نگاه داشتن یاد و راه و روش آنان، همه از نشانه‌های خداوند است.

بنا بر این، ذکر مصیبت‌های حضرت سیدالشهداء عَلَیْهِ السَّلَام و برگزاری هر گونه عزاداری آن حضرت جزء شعائر الهی و نشانه‌ی خداوند است، زیرا این مجالس و یادبودهاست که مردم را به سوی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و در واقع به سوی اسلام فرا می‌خواند و این مجالس تعظیم شعائر و نشانه‌ی تقوای روح است و از این روست که تمامی مراجع تقلید و فقهاء در طول تاریخ شیعه به رجحان اقامه‌ی شعائر حسینی و استحباب برگزاری آن فتوی داده و همواره بر هر چه با شکوه‌تر شدن آن تاکید داشتند.

چکیده

جزوه‌ای که پیش رو دارید پیرامون ماهیت عزاداری و فلسفه‌ی عزاداری که چرا اصلاً انسان باید عزاداری نمود، ثمرات عزاداری که چه ثمره‌هایی دارد که شیعه و محب در هر کجای ایران و اقصی نقاط دنیا می‌باشد به عزاداری بپردازد و در پایان هم روایاتی که از لسان مطهر و نورانی اهل بیت عصمت و طهارت عَلَیْهِمُ السَّلَام درباره‌ی عزاداری آمده است را بیان نموده‌ام. انشاء الله مورد رضایت حق تعالی باشد و از شعائر الله و شعائر امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و چراغ راه همگان قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

عزاداری: شکیبایی کردن، شکیبایی در مصیبت

شعائر: جمع شعیره به معنای علامت.

فصل اول؛ تعریف ماهیت عزاداری

تعریف عزاداری

عزاء در لغت به معنای شکیبایی کردن، شکیبایی در مصیبت، سوگواری، تعزیت سوگ و ماتم می‌باشد.

(۲)

و هم چنین به معنای سنگینی، وقار، متانت، تسلی، غمگساری، دل‌داری و مراسم عزاداری می‌باشد.

(۳)

و در لغت نامه دهخدا آمده است که: عزا گرفتن به معنای زاری و شیون کردن و به حالت ماتم زندگان در آمدن و برای سوگ و مصیبت، لباس در بر کردن و به معنای اقامه سوگواری به سبب مرگ کسیست.

ماهیت عزاداری

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَطَّلَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَاخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ لَنَا شَيْعَةً يَنْصُرُونَنَا يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَ يَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَنْفُسَهُمْ فِينَا أَوْلِيكَ مِنَّا وَ إِلَيْنَا».

خداوند روی کره زمین، ما را انتخاب کرد و برای ما شیعه را انتخاب کرد. شیعیان ما علامتشان اینست که ما را نصرت و یاری می‌دهند، برای شادی ما جشن می‌گیرند، برای غم ما غمناکند. روز عاشورا خرج (می‌کنند)، عید غدیر خرج (می‌کنند)، اینهایی که به عشق اهل بیت علیهم السلام شادند و به عزای اهل بیت علیهم السلام غمناکند و ... اینها از ما هستند و به سوی ما می‌آیند. (۵)

عزاداری نوعی مودت است مثل این که کسی گلی به ما بدهد و ما باید از او تشکر کنیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را از بت پرستی و آتش پرستی و خرافه پرستی، نجات داد و مسلمان شدیم، مزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟

که من هیچ مزدی نمی‌خواهم، تنها مزدی که من می‌خواهم الموده فی القربی (۶) است، مزد من فقط اینست که اهل بیت علیهم السلام من را دوست داشته باشید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جای دیگر می‌فرماید:

مزدی که من می‌خواهم اینست که در راه خدا بروید:

«إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا سَبِيلًا» (۷) حال با توجه به دو آیه‌ی فوق که حضرت در یک جا می‌فرمایند:

مزد من فقط راه خداست و در جای دیگر می‌فرمایند که: مزد من فقط مودت اهل بیت علیهم السلام است از این رو باید گفت: راه خدا جز راه اهل بیت علیهم السلام و مودت آنها نیست.

ریشه‌های عزاداری در قرآن

از نظر قرآن، عزاداری ریشه‌هایی دارد. اولین روضه‌خوان، خود خداوند است.

خداوند در سوره بروج آیات ۴ تا ۸ می‌فرماید:

«قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَ هُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ».

مرگ بر اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کیانند؟ (کسانی هستند که) گودالی کردند و مؤمنین را (داخل گودال) ریختند و سوزاندند و (خودشان) بالای گودال تماشا می‌کردند.

قرآن می‌فرماید:

(که این مؤمنین) فقط به جرم این که مؤمن بودند سوخته شدند. قرآن (در اینجا) روضه‌ی سوخته شدن این مظلومین مؤمن را می‌خواند. پس اولین روضه خود قرآن (خوانده) است.

(اولین روضه‌خوان سیدالشهداء هم جبرئیل می‌باشد آن موقعی که حضرت آدم علیه السلام خدا را به اسمای پنج تن قسم داد).

قرآن می‌فرماید:

«وَ كَايِّنٌ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ» چه پیغمبرانی بودند و چه یاران مخلصی داشتند این یاران مخلص، تلاش و جهاد می‌کردند، خسته نمی‌شدند، سست نمی‌شدند و تا آخرین نفس و تا آخرین تیر خود قیام کردند یعنی قرآن دارد از ایشان آنها تعریف می‌کند.

قرآن می‌فرماید:

«وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ» ابراهیم فداکاری کرد و تو ای پیغمبر مأموری یاد ابراهیم عَلَيْهِ السَّلَام را گرامی بداری. (۹)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ

ای پیغمبر! تو مأموری که نام مریم و سخنهایی که به او چسبیده شده بیان کنی. (۱۰)

قرآن روضه می‌خواند و می‌گوید:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَ إِذَا الْغِشَارُ عُطِّلَتْ وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (۱۱)

روز قیامت که نور خورشید گرفته می‌شود دریاها به جوش می‌آید و مردم پا به فرار می‌گذارند، آن روز «إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» (۱۲) سؤال می‌شود که به چه گناهی این مظلوم را کشتید؟ پس در سوره شمس هم روضه خوانده شده است.

فصل دوم فلسفه عزاداری (چرا باید عزاداری کرد؟)

۱ - زنده نگه داشتن مکتب اسلام

ائمه طاهرين عَلَيْهِمُ السَّلَام نور واحد هستند و هدف آنها یکی است؛ که عبارت است از تلاش و کوشش، نثار و ایثار، برای احیای دین و روشن نگه داشتن چراغ مکتب. از این رو نگه داشتن نام و یاد هر کدامشان، باعث زنده ماندن اصل مکتب الهیست.

لیکن سالار شهیدان عَلَيْهِ السَّلَام خصوصیتی دارد که زنده نگه داشتن نام و یاد او، تاثیر بسزایی در زنده نگه داشتن مکتب اسلام دارد. (۱۳)

روضه‌ی سیدالشهداء عَلَيْهِ السَّلَام برای حفظ مکتب سیدالشهداء عَلَيْهِ السَّلَام است.

آن کسانی که می‌گویند روضه‌ی سیدالشهداء عَلَيْهِ السَّلَام را نخوانید، اصلاً نمی‌فهمند مکتب سیدالشهداء عَلَيْهِ السَّلَام چه بوده و نمی‌دانند این گریه‌ها و این روضه‌ها این مکتب را حفظ کرده (است). الآن هزار و چهارصد سال است که با این منبرها، این روضه‌ها، این مصیبت‌ها و این سینه زنی‌ها، ما را حفظ کرده‌اند.

(۱۴) آنها توصیه کردند که عزای حسین بن علی علیهما السلام باید زنده بماند، برای این بود که هدف حسین بن علی علیهما السلام مقدس بود.

حسین بن علی علیهما السلام یک مکتب را به وجود آورد، می‌خواستند مکتبش زنده بماند. (۱۵) اصلاً حضرت سیدالشهداء عَلَيْهِ السَّلَام چه احتیاجی به گریه (ما) دارد (این که) ائمه عَلَيْهِمُ السَّلَام این قدر اصرار کردند به این که مجمع داشته باشید، گریه نکنید، چه نکنید، برای اینست که این مذهب، ما را حفظ می‌کند.

(۱۶)

۲ - دعوت به دین

سوگواری برای اهل بیت عَلَيْهِمُ السَّلَام دعوت گاهیست به سوی دین، به نیکوترین وجه و بهترین برنامه و سلاحی برای اسلام است که خواب آلودگان را بیدار می‌کند و نادانان را از مستی به هوش می‌آورد و جان‌های تشنه را سیراب می‌کند و در دل‌ها اثر می‌گذارد و نشانه‌های رسالت آیات اسلام، دلائل دین، حجت‌های مسلمانان، روش پیامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، خصلت‌های علی عَلَيْهِ السَّلَام و مصیبت‌های اهل بیت عَلَيْهِمُ السَّلَام، شکیبایی آنان بر آزارها و کلمه‌ی اعلای خداوند را به مردم نشان می‌دهد و می‌آموزد. (۱۷)

۳- اجر رسالت پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

مجالس عزاداری اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام، یک مجمع عظیم اسلامی و سمینار عالی شیعه است که به نام پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم و دودمانش تشکیل می‌شود و در آن به ریسمان خداوند و کتاب و سنت، دو اصل باقی مانده گران بهای پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم چنگ زده می‌شود و در این مجامع شیعیان جمع می‌شوند تا اجر رسالت را به دوستی دودمان پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم بپردازند و اهداف عالیه اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام را زنده سازند. (۱۸)

۴- آشنایی و پیوند دل‌ها با ائمه عَلَیْهِمُ السَّلَام و فراگیری راه آنها

مجالس عزاداری برای اینست که دل‌های ما را با حسین بن علی علیهما السلام و هدف آن بزرگوار نزدیک و آشنا می‌کند. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، به سر و سینه زدن و مواكب عزا و دسته‌های عزاداری به راه انداختن از اموریست که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم پر جوش می‌کند و بسیار خوب است. (۱۹) (از این رو) ملت عزیز ما در ایام محرم و صفر باید روح حماسه، روح عاشورایی، روح نترسیدن از دشمن، روح توکل به خدا و روح مجاهدت فداکارانه در راه خدا را در خودشان تقویت بکنند. از امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام مدد بگیرند. این مجالس عزاداری برای اینست که دل‌های ما را با حسین بن علی علیهما السلام و اهداف آن بزرگوار نزدیک و آشنا بکند، راه آنها را فرا بگیریم. یک عده کج فهم نگویند که امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شکست خورد، نگویند امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام معنایش اینست که همه‌ی ملت ایران کشته بشوند. کدام انسان نادانی ممکن است چنین حرفی را بزند. یک ملت باید از حسین بن علی علیهما السلام درس بگیرد، یعنی از دشمن نترسد، به خود متکی باشد، به خدای خود توکل کند بداند که اگر دشمن با شوکت است، این شوکت ناپایدار است، بداند اگر جبه‌ی دشمن به ظاهر گسترده و قویست امام توان واقعی‌اش کم است. (۲۰)

۵- منفور شدن فکر و راه یزید و یزیدیان عصر

سر این که سفارش کرده‌اند هر روز زیارت عاشورا بخوانید و نسبت به اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام تولی داشته و بر آنان صلوات و درود بفرستید و از دشمنان تبری بجوئید، برای آن است که طرز فکر معاندان ایشان، منفور شود و گر نه هم اکنون سخن از معاویه و یزید نیست تا آنان را لعنت کنیم. نام و یاد آنها رخت بر بسته و قبرشان زباله دانی ای بیش نیست، الآن سخن از فکر و راه یزید و یزیدیان عصر است. (۲۱) لعن و نفرین از بی‌داد بنی‌امیه (لعن الله علیهم)، با آن که آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده‌اند، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم شکن است. (۲۲)

زن فرعون وقتی که به درگاه الهی دعا کرد نگفت:

خدایا مرا فقط از فرعونیان نجات بده بلکه گفت:

«رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ». (۲۳)

یعنی مرا از فرعون و فرعونیان که طرفداران سنت سیئه و رفتار ناپسند او هستند نجات بده. (۲۴)

آنچه مورد اعتقاد سالار شهیدان عَلَیْهِ السَّلَام بود و بر همان مبنا، مبارزه خود را بنا کردند و قیام کردند این بود که در نظام هستی حق پیروز است، خواه از قدرت مادی برخوردار باشند یا نه و نیز باطل محکوم به شکست است.

آنچه مبنای امویان بود و بر همان مبنا حکومتشان را بنا کردند، این بود که هر که قدرت مادی دارد پیروز است، خواه با حق همراه باشد یا نه و گر نه محکوم به شکست است؛ هر چند حق باشد.

این دو طرز فکر که همراه بوده و هست، از دو نوع جهان‌بینی نشأت می‌گیرد، کسی که جهان را در ماده خلاصه می‌کند و اصالت را به ماده می‌دهد، هر جا جریان طبیعت، بیشتر حضور داشت آنجا محو قدرت تلقی می‌شود و در آن محور قیام و قعود و عزل و نصب و عزت و ذلت دور می‌زند ولی کسی که جهان‌بینی را بر اساس حقیقت هستی تنظیم کرده است، اصالت را به معنا می‌دهد و در محور حق حرکت می‌کند، این گروه حق‌محورند در قبال دیگران که ماده‌محورند.

خلاصه آنکه در جهان هستی، باطل نه اثری دارد و نه دوامی، سراسر جهان بر اساس حکومت حق تنظیم شده است و نیز در جریان حکومت‌ها، حق باطل را سرکوب می‌کند و سخن مؤمنان جنگجو نیز همین است، «كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتْنَهُ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ». (۲۵) بر این مبنا اگر حق با کسی بود، وی از تنهایی یا کمی یاری‌کننده وحشتی ندارد، بلکه همه‌ی تلاش او در این خلاصه می‌شود که حق را بشناسد و نیز در شناخت حق محقق باشد، نه مقلد و پس از شناخت حق به خود حق، متصف و متحقق شود اگر متحقق به حق شد، یقیناً ثابت و پیروز است و هرگز شکست نمی‌خورد و باید از باطل بپرهیزد و پس از شناخت باطل، قهرآ آن را سرکوب خواهد کرد.

تفکر مردان حق اینست که جهان در محور طبیعت خلاصه نمی‌شود و نیز اگر بطلانی است فقط در قلمرو حرکت و ماده است اما کسانی که می‌گویند «مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ» (۲۶) محصول معرفت‌شناسی حسی و تجربی آنها اینست که جهان آفرینش جز ماده و طبیعت چیز دیگری نیست. (۲۷)

۶ - حسینی منش شدن، ظلم نکردن و نپذیرفتن ظلم

مجالس عزا از آن وقت به امر حضرت صادق عَلَیْهِ السَّلَام و به سفارش ائمه هدی عَلَیْهِمُ السَّلَام (بر پا شده است) ما که این مجالس عزا را بر پا می‌کنیم، داریم همان مسأله را می‌گوییم، ایستادگی در مقابل ظلم. ما (قضیه کربلا را) زنده نگه داشتیم، خطبای ما قضیه کربلا را زنده نگه داشتند، قضیه مقابله یک دسته کوچک - با ایمان بزرگ - در مقابل یک رژیم طاغوتی بزرگ.

این که سفارش فراوان به اشک ریختن و عزاداری کردن نموده‌اند برای آن است که اشک بر شهید، اشتیاق به شهادت را همراه دارد، خوی حماسه را در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا می‌گرداند. چون اشک، رنگ کسی را می‌گیرد که برای او ریخته می‌شود و همین رنگ را به صاحب اشک نیز می‌دهد. از این رو انسان حسینی منش، نه ستم می‌کند و نه ستم می‌پذیرد.

این که عده‌ای به فکر ظلم کردن یا ظلم‌پذیری هستند برای آن است که خوی حسینی در آنها نیست و گر نه شیعه خاص حسین بن علی علیهما السلام نه ظلم می‌کند و نه ظلم می‌پذیرد. آن کسی که ظلم‌پذیر است اموی مسلک است، چنانکه ظالم هم اموی صفت است هر چند که زمزمه، «یا حسین عَلَیْهِ السَّلَام» بر لب داشته باشد.

(۲۸)

۷ - فراموش نکردن ارزش‌ها

اگر از ما پرسند شما در روز عاشورا که حسین حسین می‌کنید و به سرتان می‌زنید چه می‌خواهید بگویید؟ باید بگوییم ما می‌خواهیم حرف آقايمان را بگوییم. ما هر سال می‌خواهیم تجدید حیات بکنیم:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» (۲۹)

باید بگوئیم عاشورا روز تجدید ماست.

در این روز می‌خواهیم در کوثر حسینی شنا کرده، پاک و بی‌آلایش شویم، تجدید حیات کنیم، روح خودمان را شستشو دهیم، خودمان را از نوزنده کنیم، مبادی و مبانی اسلام را بیاموزیم روح اسلام را از نو به خودمان تزریق کنیم. ما نمی‌خواهیم حس امر به معروف و نهی از منکر، احساس شهادت، احساس جهاد، احساس فداکاری در راه حق در ما فراموش بشود، نمی‌خواهیم روح فداکاری در راه حق، در ما بمیرد. این فلسفه عاشورا است، نه گناه کردن و بعد به نام حسین بن علی علیهما السلام بخشیده شدن! گناه بکنیم بعد در مجلسی شرکت بکنیم و بگوئیم گناهانمان بخشیده شد.

گناه آن وقتی بخشیده می‌شود که روح ما پیوندی بخورد با روح حسین بن علی علیهما السلام، اگر پیوند بخورد، گناهان ما قطعاً بخشیده می‌شود. ولی علامت بخشیده شدنش اینست که دیگر دنبال آن گناه نمی‌رویم. اما (این که وقتی) از مجلس حسین بن علی علیهما السلام بیرون (می) رویم و دوباره دنبال آن گناهان برویم، نشانه اینست که روح ما با روح حسین بن علی علیهما السلام پیوند نخورده است.

(۳۰)

فصل سوم ثمرات عزاداری

اشاره

شرکت در مراسم مذهبی و عزاداری‌ها، ثمرات بسیاری دارد از جمله:

۱ - حفظ مکتب اسلام

گریه کردن بر شهید، زنده نگه داشتن نهضت است.

لذا در روایت هست: کسی که (خودش) گریه بکند یا (دیگری را) بگریاند یا خودش را به صورت گریه دار (در آورد) جزایش بهشت است، برای آن است که حتی آن (کسی) که به صورتش، یک حال حزن می‌دهد و صورت گریه دار به خودش می‌دهد این (فرد) دارد نهضت را حفظ می‌کند، نهضت امام حسین علیه السلام را حفظ می‌کند بیخود نبود که مأمورین ساواک رضاخان، تمام مجالس عزاداری را قدغن کردند رضا خان همچون نبود که (در) اصل و اساس مخالف با این مسائل بشود، رضا خان مأمور بود، مأمور بود برای آنهایی که کارشناس بودند آنهایی که ملتفت بودند مسائل را، دشمن‌های ما که حال ملت‌ها را مطالعه کرده بودند، می‌دیدند که تا این مجالس هست و تا این نوحه سراییها برای مظلوم هست و تا آن افشاگری ظالم هست، نمی‌توانند به مقاصد خودشان برسند. (۳۱)

۲ - تطهیر جان و تهذیب نفس:

(از فوائد دیگر) حضور در مراکز مذهبی، اثر شگرف آن در تطهیر جان و تهذیب نفس است.

قرآن کریم در مورد این مراکز می‌فرماید:

که در آنجا مردمانی هستند که تطهیر ضمیر و صفای دل را دوست می‌دارند. «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ».

(۳۲) (۳۳)

۳ - آشنایی با جهان‌بینی و معارف توحیدی و نشر معارف اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام در بین مردم

اگر به هیچ یک از اینها دست نیافت، دست کم از همنشینی با عالمان بر خوردار می‌شود و مشکلاتش را در حضور آنان رفع می‌کند یا گرفتار مشکلات تازه نمی‌شود. (۳۴)

(از جمله دیگر فوائد) شرکت در مراسم مذهبی و عزاداری سالار شهیدان عَلَیْهِ السَّلَام می‌توان به این فرمایش حضرت امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام (اشاره کرد که) فرمودند:

«من اتانا لم یعدم خصله من اربع: آيَةُ مُحْكَمَةٍ وَ قَضِيَّةٌ عَادِلَةٌ وَ أَخَا مُسْتَفَادًا وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ». (۳۵)

کسی که به سوی ما بیاید - یعنی در مجالس مذهبی حضور یابد - کتاب‌های مربوط به ما را بخواند و سنت و سیرت ما را بیاموزد، از (چند) فائده بهره‌مند می‌شود (یکی از آنها این که) با آیات محکم الهی و جهان‌بینی و معارف توحیدی آشنا می‌شود. (۳۶)

۴ - آموختن داستان‌های عدالت آموز و تعدیل امور و قوا. (۳۷)

۵ - فراگیری آداب دوستی و برادری

«وَ أَخَا مُسْتَفَادًا» اگر ادراک او در مرحله‌ی پایین‌تری بود، هماهنگی اجتماعی و آداب برادری و دوستی و آیین داد و ستد را فرا می‌گیرد.

(۳۸)

۶ - مجالست با علماء

«وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ»

اگر به هیچ یک از اینها دست نیافت، دست کم از همنشینی با عالمان بر خوردار می‌شود و مشکلاتش را در حضور آنان رفع می‌کند یا گرفتار مشکلات تازه نمی‌شود. (۳۹)

۷ - نشر معارف اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام در بین مردم

مجالس عزاداری اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام، روح معارف را در دل‌های مسلمانان بر می‌انگیزد و علوم و دانش‌ها به برکت این مجالس، نشر می‌گردد و در صورتی که از روی اصول صحیح اجرا شود، می‌توان گفت بهترین مدرسه برای مردم عوام است که در آن به انوار حکمت‌ها به واسطه گفتار عالی پیشوایان آشنا می‌شوند و از این مجالس صدف‌های روشن پیشوایان را دریافت می‌دارند و به عبرت‌های گوناگون واقف می‌گردند و به احادیث و تفسیر و فقه آشنا می‌شوند و آنچه را لازم دارند و ناچارند بیاموزند، فرا می‌گیرند؛ بلکه این مجالس تنها مدرسه‌ای برای عوام مردم در تمام شهرهای اسلامیست.

(۴۰)

۸ - بی‌اهمیت جلوه گردن مصائب و دردهای خود

اگر انسان به یاد مصیبت اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام بیفتد، در مقابل مصائب دیگر، تسکین پیدا می‌کند و در برابر اندوه‌های دیگر تسلی داده می‌شود زیرا مصائب دیگر در مقابل مصائب اهل بیت عَلَیْهِمُ السَّلَام بی‌اهمیت جلوه می‌کند و اگر انسان به یاد مصائب آنها باشد، دردها و رنج‌های خود را فراموش می‌نماید، چنان که در رثای ائمه عَلَیْهِمُ السَّلَام به این موضوع اشاره شده است:

«انست رزیتکم رزایانا التی سلفت و هونت رزایانا الآتیه»

یعنی ای دودمان پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم، مصائب شما دردهای گذشته ما را فراموش ساخت و مصائب آینده‌ی ما را آسان گردانید. (۴۱)

(البته باید توجه داشت که) هر حادثه تلخ و ناگواری را باید بهانه کرد و برای سالار شهیدان عَلَیْهِ السَّلَام اشک ریخت، نه آن که افراد داغ دیده، برای تسکین عواطف و احساسات خود آن حضرت را بهانه کنند و برای التیام زخم خویش، اشک بریزند و ندبه نمایند (چه این که) بین این دو گونه عزاداری فرق وافر است! زیرا محصول یکی، تعزیت برای حضرت امام حسین عَلَیْهِمُ السَّلَام است و نتیجه دیگری تسلیت برای خود هر چند ممکن است بهانه قرار دادن واقعه جانسوز کربلا هم بی‌اثر نباشد. (۴۲)

فصل چهارم عزاداری از دیدگاه روایات

اشاره

احادیث ائمه معصومین عَلَیْهِمُ السَّلَام در مورد عزاداری

ائمه اطهار عَلَیْهِمُ السَّلَام طبق احادیثی که در کتب معتبر شیعه موجود است سفارش زیادی روی بر پایی این جلسات عزاداری و زیارت قبور منورشان داشته‌اند.

شیعیان هم که همه دستورات اسلام اعم از اصول و فروع و اخلاق را از ائمه عَلَیْهِمُ السَّلَام می‌گیرند به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت عَلَیْهِمُ السَّلَام این مجالس و روضه و مصیبت را از صدر اسلام تا به امروز برپا نموده‌اند و در آینده هم برپا خواهند نمود، که به تعدادی از این احادیث در این جا می‌پردازیم:

۱ - حضرت علی عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَفَاخْتَارَنَا وَاخْتَارَ لَنَا شَيْعَةً يَنْصُرُونَنَا وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ فِينَا، أَوْلَيْكَ مِنَّا وَإِلَيْنَا».

خداوند بزرگ وقتی که عنایت و توجه به زمین نمود ما را به عنوان اولیاء خود برگزید و برای ما هم پیروانی (شیعیانی) جهت یاری ما انتخاب کرد که آنان در شادی ما شاد و در غم ما محزون می‌باشند و اموال و جان خویش را در راه ما می‌بخشند اینان از ما هستند و به سوی ما باز خواهند گشت. (۴۳)

۲ - امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

«قولوا لاوليائنا يهتمون في اقامه مصائبنا».

به دوستان و شیعیان ما بگوئید:

در اقامه و برپایی (مجالس) عزاداری و مصیبت‌های ما همت و کوشش نمائید. (۴۴)

۳ - امام جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام به فضیل فرمود:

«عن ابی عبد الله عَلَیْهِ السَّلَام قال:

قَالَ لِفَضِيلٍ: تَجْلِسُونَ وَتَتَحَدَّثُونَ؟

قال:

نَعَمْ جُعِلَتْ فِدَاكَ إِنَّ تِلْمَكَ الْمَجَالِسَ أُجِبَهَا فَأَخْبُوا أَمْرَنَا يَا فَضِيلُ! فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا يَا فَضِيلُ مَنْ ذَكَرَنَا أَوْ ذَكِّرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ»
آیا مجالس حدیث دارید؟ فضیل گفت:

بله، فدای شما شوم. امام علیه السلام فرمود:

این مجالس را دوست دارم، پس دستورات ما را (با این مجالس) زنده کنید. ای فضیل، خدا رحمت کند کسی که سخن ما را زنده کند، ای فضیل کسی که مصائب ما را بگوید یا برایش بگویند سپس از چشمش به اندازه بال پشه اشکی خارج شود، خداوند گناهان او را می‌بخشد اگر چه از کف دریا بیشتر باشد.

(۴۵)

۴ - امام رضا علیه السلام فرمود:

«من يذكر مصائبنا و بكي لما ارتكب منا كان معنا في درجاتنا يوم القيامة و من ذكر بمصائبنا فبكي و ابكي لم تبك عينه يوم تبكي العيون و من جلس مجلسا يحيي فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».

کسی که مصائب ما را بیان کند و بر آن بگرید، روز قیامت با ما می‌باشد و کسی که مصیبت‌های ما برایش بیان شود و بگرید یا بگریاند روز قیامت که همه‌ی چشم‌ها گریان است، چشم او گریان نخواهد بود و کسی که در مجلسی که احادیث و سخنان ما بیان می‌شود بنشیند روز قیامت که همه دل‌ها مرده خواهد بود دل او زنده است.

(۴۶)

۵ - امام محمد باقر علیه السلام فرمود:

«مَنْ دَمَعَتْ عَيْنُهُ فِينَا دَمْعَةً لَدِمَ سَفْكَ لَنَا أَوْ حَقَّ لَنَا نُقْصَانُهُ أَوْ عَرِضَ انْتِهَاكُ لَنَا أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ شِيعَتِنَا بَوَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ حُقْبًا».

هر کس در راه ما به خاطر خونی که از ما ریخته شده است، یا حقی که از ما به تاراج رفته، یا پرده آبروی و حیثیتی که از ما و یا یکی از شیعیان ما دریده گشته، قطره اشکی بریزد خداوند سبحان پاداش او را سال‌های زیاد در بهشت قرار خواهد داد. (۴۷)

۶ - امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَ يَجِبُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالذَّهَبِ

«نَفْسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْيِيحُ وَ هُمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ وَ كَثْمَانُ سِرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

يَجِبُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالذَّهَبِ».

نفس شخص اندوهگین به خاطر ظلمی که بر ما شده است تسبیح (سبحان الله گفتن) و ذکر است و اندوه او به خاطر ما عبادت است و پوشاندن اسرار ما جهاد در راه خداست، سپس فرمود:

لازم و زینده است که این حدیث با طلا نوشته شود. (۴۸)

۷ - امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

«عن ابی عبدالله قال:

قال لی: یا اباعمارہ انشدنی فی الحسین بن علی. قال فانشدته فبکی ثم انشدته فبکی قال:

فوالله ما زلت انشده و یبکی حتی سمعت البكاء من الدار. قال:

فقال:

یا اباعمارہ من انشدنی الحسین بن علی علیهما السلام شعراً فابکی خمسين، فله الجنة و من انشد فی الحسین شعراً فابکی ثلاثین، فله الجنة و من انشد فی الحسین شعراً فابکی عشرين، فله الجنة و من انشد فی الحسین شعراً فابکی عشرة، فله الجنة و من انشد فی الحسین شعراً فابکی واحداً، فله الجنة و من انشد فی الحسین شعراً، فله الجنة و من انشد فی الحسین شعراً فتابکی، فله الجنة.

ابوعماره گفت:

امام صادق عَلَیْهِ السَّلَام به من فرمود:

درباره‌ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام برای من شعر بخوان. من هم شعر خواندم، امام صادق عَلَیْهِ السَّلَام گریه نمود. دوباره شعر خواندم امام عَلَیْهِ السَّلَام مجدداً گریه نمود. بعد ابوعماره گفت:

هر وقت برای امام عَلَیْهِ السَّلَام شعر می‌خواندم آن حضرت چنان گریه می‌نمود که صدای گریه اهل بیت امام عَلَیْهِ السَّلَام را هم از درون منزل می‌شنیدم.

بعد امام صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

ای ابوعماره هر کس درباره‌ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و ۵۰ نفر را بگریاند، پاداش او بهشت است و هر کس درباره‌ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و ۳۰ نفر را بگریاند، پاداش او بهشت است.

حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و ۲۰ نفر یا ۱۰ نفر و یا یک نفر را بگریاند، پاداش او بهشت خواهد بود و هر کس درباره‌ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و خود بگیرد و یا حالت عزا به خود بگیرد، مزد او بهشت می‌باشد.

(۴۹)

۸ - حضرت محمد صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فرمود:

«لَمَّا اخبر النبی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ابنته فاطمه بقتل ولدها الحسین و ما یجرى علیه من المحن بکت فاطمه بکاء شديداً و قالت یا ابت متى یكون ذلک؟ قال فی زمان خال منی و منك و من علی، فاشتد بکاءها و قالت: یا ابت فمن یبکی علیه؟ و من یلتزم به اقامه العزاء له؟

فقال النبی: یا فاطمه، ان نساء امتی ییكون على نساء اهل بیتی و رجالهم ییكون على دجال اهل بیتی و یجددون العزاء جیلاً بعد جیل، فی کل سنه. فاذا كان القیامه تشفعین انت للنساء و انا اشفع للرجال و کل من بکی منهم على مصاب الحسین اخذنا بیده و او خلناه الجنة.

یا فاطمه کل عین باکیه یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین فانها ضاحکه مستبشره بنعیم الجنة». (۵۰)

هنگامی که رسول خدا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ خبر شهادت امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام و مصائبی که بر آن حضرت وارد می‌شود برای حضرت فاطمه صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهَا بیان کرد، حضرت فاطمه صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهَا گریه شدیدی نمود بعد از پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

سؤال نمود، پدرم این واقعه در چه زمانی است؟

پیامبر خدا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فرمود:

در زمانی این حادثه واقع می‌شود که من و تو و علی عَلَیْهِ السَّلَام نیستیم، گریه حضرت فاطمه صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهَا بیشتر شد و فرمود:

پدرم پس چه کسی بر حسینم گریه خواهد کرد؟ و چه کسی مجالس عزا برای پسر من بر پا می‌کند؟
رسول خدا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم فرمود:

ای فاطمه زنان امت من بر زنان اهل بیتم گریه می‌کنند و مردان امت من بر مردان اهل بیتم گریه می‌کنند و این عزاداری را هر سال بر پا می‌کنند.

(و پاداش این عزاداری‌ها اینست که) روز قیامت تو برای زنان امت شفاعت می‌کنی و من هم برای مردان و هر کس از امت من بر مصیبت حسین عَلَیْهِ السَّلَام گریه کرده باشد، این چشم روز قیامت خندان است و بشارت بر او به نعمت‌های بهشتی باد.
۹- امام جعفر صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

راوی می‌گوید:

ما گروهی از مردم کوفه در حضور امام صادق عَلَیْهِ السَّلَام بودیم، جعفر بن عفان که شاعر بود به محضر امام عَلَیْهِ السَّلَام او را نزدیک خود قرار داد. بعد امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

ای جعفر، شاعر گفت:

بله خداوند مرا فدای شما کند.

امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

اطلاع به من رسیده که شما شعر خوب درباره‌ی (جدم) امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام می‌گویید؟ جعفر گفت:

بله.

امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

برایم شعر بخوان.

شاعر گفت:

من شعر خواندم، امام عَلَیْهِ السَّلَام و اطرافیان شروع به گریه نمودند، بعد امام صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

«یا جعفر و الله لقد شهدت ملائكة الله المقربون ههنا يسمعون قولك في الحسين عَلَیْهِ السَّلَام و لَقَدْ بَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا و اكثر و لقد اوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجنة باسرها و غفر الله لك.

فقال عَلَیْهِ السَّلَام:

یا جعفر أَلَا أَرِيدُكَ؟ قال:

نَعَمْ يَا سَيِّدِي. قال عَلَیْهِ السَّلَام:

مَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ فِي الْحُسَيْنِ شِعْرًا فَبَكَى وَ أَبْكَى بِهِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ غَفَرَ لَهُ». (۵۱)

ای جعفر به خدا قسم، فرشتگان مقرب خداوند اینجا شاهد بودند و شعر تو را درباره‌ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شنیدند، همان طوری که ما گریه کردیم، فرشتگان هم گریستند بلکه آنها بیشتر از ما گریه کردند و خداوند پاداش تو را بهشت کامل قرار داد و گناهانت را بخشید.

بعد امام عَلَیْهِ السَّلَام به جعفر فرمود:

می‌خواهی ثواب بیشتر برایت بیان کنم؟

جعفر گفت:

بله.

امام عَلَیْهِ السَّلَام فرمود:

هر کس درباره‌ی امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام شعر بگوید و بگرید و بگریاند خداوند بهشت را بر او واجب خواهد نمود و گناهانش را می‌بخشاید.

منابع و مأخذ

- فرهنگ فارسی / دکتر محمد معین / انتشارات امیرکبیر / چاپ هجدهم / سال ۱۳۸۰.
- کتاب و فرهنگ معاصر عربی به فارسی
- بحارالأنوار / علامه محمد باقر مجلسی / انتشارات دارالکتب الاسلامیه / ۱۱۰ جلدی.
- لغت نامه دهخدا / علی اکبر دهخدا / تهران ۱۳۷۷ / دانشگاه تهران.
- حماسه و عرفان / آیت الله جوادی آملی / مرکز نشر اسراء / چاپ ششم / اسفند ۱۳۸۴.
- صحیفه نور / امام خمینی / موسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی / چاپ چهارم / ۱۳۸۵.
- فلسفه‌ی شهادت و عزاداری امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام
- حماسه حسینی / استاد شهید مرتضی مطهری / انتشارات صدرا / چاپ سی ام / دی ماه ۱۳۸۰.
- شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی / جوادی آملی / مرکز نشر اسراء / چاپ سوم / آذرماه ۱۳۸۴.
- منتهی الآمال / شیخ عباس قمی / انتشارات هجرت / چاپ یازدهم.
- آمالی شیخ مفید / محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی / بنیاد پژوهشهای اسلامی / آستان قدس رضوی / ۱۳۶۴.

پی‌نوشت

- (۱) - صحیح ترمذی، ج ۲، ص ۳۰۷، کَنْزُ الْعَمَالِ، ج ۶، ص ۲۲۱، فضائل الخمسه، ج ۳، ص ۲۶۲، مُسْتَدْرَكُ الصَّحِيحَيْنِ، ج ۳، ص ۱۷۷ و أُسْدُ الْغَابَةِ، ج ۲، ص ۱۹ و ص ۱۳۰.
- (۲) - فرهنگ فارسی محمد معین، ج ۲ ص ۲۲۹۸
- (۳) - کتاب و فرهنگ معاصر عربی به فارسی، آذرتاش آذر نوش، ص ۴۷۳
- (۴) - لغت نامه دهخدا ج ۱۰ ص ۱۵۸۵۷
- (۵) - بحارالأنوار ج ۱۰ ص ۱۱۴
- (۶) - الشوری / ۲۳.
- (۷) - فرقان / ۵۷.
- (۸) - آل عمران / ۱۴۶.
- (۹) - مریم / ۴۱.
- (۱۰) - مریم / ۱۶.
- (۱۱) - التکویر / ۱ تا ۵.
- (۱۲) - التکویر / ۸ و ۹.
- (۱۳) - حماسه و عرفان، آیت الله جوادی آملی، ص ۳۱۰
- (۱۴) - صحیفه نور، ج ۸، ص ۶۹.
- (۱۵) - حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج ۱، ص ۸۱.

- (۱۶) - صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۱۷.
- (۱۷) - فلسفه‌ی شهادت و عزاداری امام حسین عَلَیْهِ السَّلَام، ص ۱۱۲.
- (۱۸) - همان صص ۱۱۰ - ۱۱۱.
- (۱۹) - فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۷۳.
- (۲۰) - همان، تاریخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۷۱.
- (۲۱) - حماسه و عرفان، صص ۳۱۰ - ۳۱۱.
- (۲۲) - صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۷۳.
- (۲۳) - تحریم / ۱۱.
- (۲۴) - حماسه و عرفان، ص ۳۱۱.
- (۲۵) - بقره / ۲۴۹.
- (۲۶) - جائیه / ۲۴.
- (۲۷) - شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، جوادی آملی، صص ۵۵ - ۶۰.
- (۲۸) - حماسه و عرفان، صص ۳۱۱ - ۳۱۲.
- (۲۹) - انفال / ۲۴.
- (۳۰) - حماسه حسینی، ج ۱، صص ۱۸۷ - ۱۸۹، آیین عزاداری، صص ۳۵ - ۴۳.
- (۳۱) - صحیفه‌ی نور، ج ۱۰، ص ۳۱.
- (۳۲) - توبه / ۸.
- (۳۳) - شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص ۲۴۹.
- (۳۴) - همان، ص ۲۴۷.
- (۳۵) - بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۱۹۵ و شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص ۲۴۷.
- (۳۶) - همان، ص ۲۴۷.
- (۳۷) - همان، ص ۲۴۷.
- (۳۸) - همان، ص ۲۴۷.
- (۳۹) - همان، ص ۲۴۷.
- (۴۰) - فلسفه شهادت و عزاداری، صص ۱۱۳ - ۱۱۴.
- (۴۱) - همان، ص ۱۱۵.
- (۴۲) - شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص ۲۳۴ و آیین عزاداری، صص ۴۳ - ۴۷.
- (۴۳) - بحارالأنوار ج ۴۴ ص ۲۸۷.
- (۴۴) - منتهی الآمال وداع حضرت عَلَیْهِ السَّلَام با اهل بیت خویش.
- (۴۵) - بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۲.
- (۴۶) - بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲۷۸.
- (۴۷) - آمالی، شیخ مفید، مجلس ۲۲، ح ۵.
- (۴۸) - آمالی، شیخ مفید، مجلس ۴۰، ح ۳.

(۴۹) - بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۲.

(۵۰) - بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲۹۳.

(۵۱) - بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۳.

۳. فلسفه عزاداری یا اهمیت سوگواری

مشخصات کتاب

عنوان : فلسفه عزاداری یا اهمیت سوگواری

پدیدآورندگان : امام سوم حسین بن علی (ع) (توصیف گر)

حکیمه قاسمی (پدیدآور)

ناشر : حکیمه قاسمی

نوع : متن

جنس : مقاله

الکترونیکی

زبان : فارسی

توصیفگر : سوگواری ها [۱]

ارزش های فرهنگی

مقدمه

در مقطعی از تاریخ زندگانی بشر، حادثه‌ای بزرگ و حماسه‌ای شورانگیز اتفاق افتاد، که سبب تأثیرهای فراوانی در زمان خود، همین طور تا عصر حاضر گردید. امام حسین (ع) با هدف اصلاح، دگرگونی و نوسازی در تمام ابعاد شخصی و اجتماعی گام برداشت؛ راه و روش و منش آن حضرت نیز تفسیر کننده اهتمام و تلاش ایشان برای ماندگاری دین ناب، در طول تاریخ است، حماسه بزرگ کربلا تبلور یک حرکت اصلاحی است که امام آن را برای یک دگرگونی عظیم آفرید، حرکتی که سبب تداوم آیین پیامبر (ص) در طول تاریخ بشر گشت. اما قبل از تحقق حماسه عاشورا، پیامبران، به ویژه خاتم آنان (ص) و امام علی (ع) و سپس وقوع آن، همه امامان: و تمامی بازماندگان حادثه عاشورا، بر آن امام همام گریه کردند و پیوسته به یادش مجالس عزاء و سوگواری برپا نمودند. اکنون این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که فلسفه عزاداری و اشک ریختن چیست؟ چرا رسول خدا (ص) و امامان معصوم در سوگ شهادت امام حسین (ع) و یارانش می‌گریستند؟ و چرا مسلمانان، به ویژه شیعیان در ماه‌های محرم و صفر بلکه در ایام سال مراسم عزاداری برپا می‌کنند؟ نکته دیگری که در این پژوهش مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت این است که چگونه محرم و صفر سبب احیای توحید و دین خدا می‌گردد؟ و این مراسم عزاداری برای سالار شهیدان، در سایه چه اندیشه‌ای سبب استحکام دینداران در عمل به موازین شرعی و ره یافتی به حکمت و اهداف قیام عاشورایی حسین بن علی و همه یارانش می‌شود؟ پس از بیان شواهد تاریخی و روایی و بررسی تأثیرات اجتماعی عزاداری به این نکته خواهیم رسید که همان گونه که حادثه عاشورا نقش تعیین کننده‌ای در روشن شدن راه هدایت مردم داشته است، بزرگداشت و یادآوری آن خاطره جاوید موجب می‌گردد که جامعه بشری به ویژه اسلامی در الگوپذیری از آن راهیان نور بکوشند و جامعه از برکات و ثمرات فردی و اجتماعی

آن بهره‌مند گردند.

چرا باید حادثه عاشورا را گرامی بداریم؟

چرا باید بعد از گذشت نزدیک به چهارده قرن، یاد آن حماسه غم‌انگیز را زنده نگه‌داریم و مراسمی برای آن برپا کنیم؟ هر انسانی به سادگی در می‌یابد که حوادث گذشته هر جامعه و آیینی می‌تواند در سرنوشت و آینده آن آثار عظیمی داشته باشد. بسیاری از حوادث که در جای خود دارای آثار و برکاتی غیر قابل انکار بوده‌اند، می‌توانند با بازنگری و بازسازی مراتب و اهداف آن را دوباره در جامعه بیاوند. در همه جوامع بشری مرسوم است که از حوادث گذشته خود یاد می‌کنند؛ و به آن‌ها احترام می‌گذارند، بلکه عقلای عالم برای بزرگداشت دانشمندان و مخترعان و قهرمانان ملی و دینی خود آیین‌های بزرگداشتی منظور می‌نمایند، این کار بر اساس یکی از مقدس‌ترین خواسته‌های فطری که از آن به حس حق‌شناسی تعبیر می‌شود، رخ می‌دهد. افزون بر این، گاهی یاد آن خاطره‌ها، همانند تجدید واقعی آن‌ها سبب تأثیری همانند وقوع آن، می‌شود، بنابراین هدف از عزاداری‌ها و مراسم حماسه عاشورا، احیای فلسفه عاشورا و استمرار بخشیدن به قیام خونین امام حسین (ع) است. در نتیجه گرامی داشتن عاشورا و عزاداری در طول تاریخ دارای اثرهای مفید و ارزشمندی بوده است از جمله: ۱- احیا و زنده داشتن نهضت عاشورا موجب زنده نگه داشتن و ترویج دائمی مکتب قیام و انقلاب در برابر طاغوت هاست و تربیت کننده و پرورش دهنده روح حماسه و ایثار است. ۲- عزاداری نوعی پیوند محکم عاطفی با مظلوم انقلاب‌گر و اعتراض به ستمگراست و به تعبیر استاد شهید مطهری: «گریه بر شهید شرکت در حماسه اوست». ۳- زنده نگه داشتن عاشورا سبب می‌شود گذشت قرون نتواند میان پیوند روحی جامعه و مکتب، جدایی ایجاد نماید، و سبب می‌شود، امت اسلام از تأثیرات و انحرافات دشمنان در امان باشند و مکتب را در پیچ و خم روزگار از تصرف‌ها و بدعت‌ها محافظت نماید و از همین رو است که استعمارگران برای نابودی ملت‌های اسلامی می‌کوشند تا رابطه آنان را با تاریخ پر افتخار صدر اسلام قطع نمایند تا با ایجاد خلا، زمینه القای فرهنگ خود را فراهم آورند. آنچه تاکنون به قلم آمد، گوشه‌ای از آثار اجتماعی عزاداری بر امامان: به ویژه سیدالشهدا است، فلسفه‌های سازنده و تربیتی بسیاری دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: ۱- الهام روح انقلاب، آزادگی، شهادت‌طلبی، ایثار و حقیقت‌جویی؛ ۲- پیوند عمیق عاطفی بین امت و الگوهای راستین؛ ۳- آشنایی توده‌های مردم با معارف دینی؛ ۴- پالایش روح و تزکیه نفس.

ضرورت برگزاری مجالس حسینی

اشاره

در سخنان نورانی امامان معصوم: تأکید زیادی برای تشکیل مجالس دینی شده است، پیامبر (ص) می‌فرماید: «علیکم بمجالس الذکر». بر شما لازم است که مجالس دینی را تشکیل دهید و در آن‌ها شرکت کنید و در جای دیگر می‌فرماید: «ارتعوا ریاض الجنه قالوا: یا رسول الله ما ریاض الجنه قال: مجالس الذکر». هرگاه به باغ‌های بهشت برخورد کردید، در آن حاضر شوید. سؤال کردند که باغ‌های بهشت چیست؟ فرمود: مجالس ذکر و اجتماعاتی که در آن‌ها یاد خدا و اهل بیت و امام حسین زنده شود. امام رضا (ع) نیز فرمودند: «من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم یموت القلوب». هر کسی که در مجلسی شرکت کند که امر ما در آن زنده می‌شود، دلش در آن روزی که دل‌ها مرده است، نمی‌میرد. حضرت امام خمینی ۱ در این باره می‌فرماید: «الان هزار و چهارصد سال است که این منبرها، با این روضه‌ها و با این مصیبت‌ها و با این سینه زنی‌ها ما را حفظ کرده‌اند.» با توجه به آنچه بیان شد، ضرورت برگزاری مجالس سوگواری روشن است. دلالت آمیزتر از آنچه بیان شد، فواید این مجالس است:

هدایت مردم

رسالت تمامی پیامبران الهی هدایت مردم است. هدایت با حرکت دادن انسان از ظلمات به سوی نور و از جهل به علم انجام می‌پذیرد. از سوی دیگر عقل انسان به تنهایی نمی‌تواند هدایتگر او باشد. عقل می‌تواند نگرش انسان را قوی سازد، اما جهت و سوی نگرش و بسیاری از مسائل دینی و حقیقی جهان اگر چه مخالف عقل نیست، در حیطه و حوزه ادراک عقلی نیز نیست. این سوی و جهت نگرش و همچنین تأکید بر ادراکات عقلی توسط پیامبران الهی صورت می‌پذیرد. قیام امام حسین (ع) به منظور جهت دادن به مردم صورت گرفت، زیرا وقتی مشاهده کرد که مردم در هیاهوی تبلیغاتی دشمنان و حاکمان فاسق دچار سرگردانی شده‌اند، حاضر شد خون خود را در راه خدا بدهد تا مردم از حیرت ضلالت و گمراهی به سوی حقیقت نور هدایت شوند. مجالس عزاداری امام حسین (ع) نیز همین رسالت را، دارا هستند که در جهانی که نظام‌های سرمایه داری، با ترویج فرهنگ خویش دست و پای انسان‌ها را با غل و زنجیر شهوت و هواهای نفسانی بسته است، و سبب خلا معنویت در زندگی امروز انسان شده مجالس حسینی باعث بیداری و رهایی انسان از قید شهوت‌ها گردد. آنچه در این مجالس رخ می‌دهد، چیزی جز معنویت و جلا دادن به روح‌های خسته نیست.

شناساندن انسان کامل

آنچه بیشتر در مجالس حسینی یاد می‌شود اوصاف و صفات و اهداف قیام آن حضرت است. از این رو مخاطب این مجالس در می‌یابد که حسین انسان کامل و وارسته‌ای است که نه به سبب هوای نفس و یا از روی لهو و لعب، بلکه برای اصلاح امت و انسانیت جان خود را در طبق اخلاص گذاشت. بدین سان یادآوری آن حضرت و یارانش سبب الگوسازی برای انسان‌هایی می‌شود که سرگذشت او را می‌شنوند. اگر مجالس عزاداری به صورت صحیح برگزار شود، سبب می‌گردد که الگوهای ناب از الگوهای بی‌ارزش شناخته شود و به گونه‌ای موجب استحکام ارزش‌های الهی در جامعه گردد، بنابراین خاطره امام و یاوران با وفایش تکرار تاریخ را متذکر می‌شود و وفاداری و شناخت و الگو قرار دادن انسان کامل، پیامد این مجالس است.

ایجاد معنویت در جامعه

مهمترین اثری که بر برگزاری مجالس عزاداری مترتب است، این است که جامعه انسانی که در پی مشکلات خویش از معنویت و صفای باطن دور گشته است، لااقل برای مدتی حال و هوای دیگری بیابد و شیعیان در مدتی از زمان در جوی از معنویت و صفا قرار می‌گیرند و سبب زنده سازی و احیای دل و تقویت ترس و امید به رحمت الهی می‌گردد تا در پی آن جامعه به سوی اصلاح و سازندگی معنوی و مادی ناب به پیش رود. بنابراین آنان که به درستی و با خلوص نیت به عزاداری می‌پردازند، پس از گذشت و تکرار این معنویات، شخصیتی خدایی پیدا می‌کنند و بیش و معنویت آنان رشدی غیر قابل انکار، پیدا خواهد کرد. کنجکاوی جوانان و نوجوانان درباره برگزاری این مراسم، و دریافتن آنان، دلیل برگزاری مراسم سوگواری و در نتیجه رسیدن به اهداف امام حسین (ع) و شناخت شخصیت آن حضرت، بدون اراده، تأثیری عمیق در دل خواهد گذاشت. اگر نظر روان شناختی به انسان بیفکنیم، خواهیم دید دو عامل عمده در رفتار آگاهانه ما مؤثرند: ۱- عامل شناخت و معرفت: وقتی انسان مطلبی را بفهمد و بپذیرد، قطعاً شناخت در رفتار او تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و عملی ماندگار خواهد بود که مبتنی بر شناخت حقیقی باشد. ۲- عامل احساسات و تمایلات: شاید عامل دیگری که در رفتار ما بیشتر از شناخت تأثیر دارد، عامل انگیزه و به تعبیر دیگر احساسات، تمایلات، گرایش‌ها و میل‌ها باشد. هرگاه رفتار انسان‌ها را تحلیل می‌کنیم در می‌یابیم که عامل اصلی در برانگیختن انسان نقش

اساسی داشته است که عامل انگیزه و تمایل و احساسات است. بعد از شناخت حرکت سید الشهداء (ع) و نقش مهم آن در سعادت انسان‌ها، متوجه می‌شویم که تنها شناخت، حرکت آفرین نیست، اما به یاد آوردن آن خاطره در مراسم سوگواری ما را به پیمودن راه آنان و الگو قرار دادن آنان و می‌دارد. برای روشن شدن اثر تجسم در عمل به این نکته دقت کنیم: وقتی خداوند به موسی فرمان داد: (وواعدنا موسی ثلاثین ليله) اراده و وعده خدا این بود که موسی سی شب در کوه طور با خدا مناجات کند ولی دوباره با جمله (و اتمناها بعشر)، ده روز دیگر به آن افزوده شد. مردم از این ده روز خبر نداشتند و سامری از این فرصت استفاده کرد و آن گوساله را ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت کرد و گفت: (هذا الهکم و اله موسی) این خدای شما و موسی است، بسیاری از بنی اسرائیل به حرف‌های هارون گوش نکرده و در مقابل گوساله سجده نمودند. خداوند به موسی وحی کرد که در میان قومت چنین واقعه‌ای رخ داده است. بعد از گذشت ده روز موسی برگشت و تا دید مردم گوساله می‌پرستند، عصبانی شد. به گونه‌ای که الواح را به کناری پرتاب کرد: (والقی الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه) الواح را به کناری انداخت و سر برادرش - هارون - را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید و او را بازخواست کرد: چرا اجازه دادی مردم گمراه شوند؟! منظور توجه به این نکته است، وقتی وحی آمد که ای موسی قومت گوساله پرست شده‌اند، آثار غضب در او ظاهر نشد، اما زمانی که بازگشت و دید که آنان گوساله می‌پرستند، بر آشفت و نتوانست تحمل نماید. مراسم سوگواری سبب گریستن و باعث تحریک احساسات می‌شود، به گونه‌ای که دانستن و خواندن چنان اثری ندارد. بنابراین تنها بحث و بررسی عالمانه واقعه عاشورا نمی‌تواند، نقش عزاداری را ایفا کند، بلکه باید در اجتماع صحنه‌هایی به وجود آید که احساسات مردم را تحریک نماید.

ایجاد وحدت

اگر مراسم پر شکوه حج، گردآورنده مسلمانان از فرقه‌ها و ملل مختلف جهان است، مراسم عزاداری سبب می‌شود که پیروان امام که از نژادهای مختلف و با بینش‌های متفاوت هستند، یک دل شوند.

عبرت گیری

وقتی در یادآوری واقعه کربلا ظلم‌ها، انحرافات و منکرات آن روزگار تبیین می‌شود، ذهن شنوندگان به جامعه خویش معطوف می‌گردد و آن را مورد توجه قرار می‌دهد، و با مقایسه عصر خود با آن روزگار در صدد برمی‌آید که اگر حکومتی حسینی دارد، در حفظ آن بکوشد و اگر حاکمی ظالم بر مَسند نشسته، در برابر آن بایستد. مردم عزادار عبرت می‌گیرند که اگر یار پیشوای خویش و تابع امر ولایت نباشند، چه بر سر جامعه و مبانی دینی خواهد آمد و درس آموزنده دیگر این که چگونه در مقابل باطل و فساد بایستند و از مبارزه با طاغوت نهراسند و بدانند آنچه باقی می‌ماند، حماسه‌ای در پرتو رنگ الهی است.

جایگاه عزاداری در فطرت و دین

هماهنگی با فطرت

اگر چه ریشه‌های شادی و گریه در انسان روشن نباشد، اما به طور طبیعی، غمگین شدن و افسردگی در درجه‌ای متفاوت به نسبت انسان‌ها سبب روان شدن اشک می‌شود، بنابراین آنچه تجربه نشان می‌دهد این است که ابراز تأثر به وسیله گریه یا ابراز شادی به وسیله خنده، از نشانه‌های تعادل روحی انسان است. به گونه‌ای که اگر فردی نگرید و نخندد، می‌توان روان او را نامتعادل توصیف کرد. انسان‌هایی که با گریه و خنده، غم‌ها و شادی‌های خود را بروز می‌دهند، از سلامت جسمی و روحی بیشتری و از نشاط و

تحرك بهتری، در صحنه زندگی برخوردارند. در منابع دینی به این نکته فطری انسان توجه شده است: «بكاء العیون، وخشیة القلوب من رحمۃ اللہ تعالیٰ؛ گریه چشم‌ها و ترس قلب‌ها از نشانه‌های رحمت خداوندی است و در مقابل گریه نکردن و قلبی بی‌رحم داشتن، نشانه بدبختی انسان معرفی شده است. پیامبر (ص) می‌فرماید: «من علامات الشقاء: جمود العین قسوة القلب؛ از نشانه‌های بدبختی و شقاوت، جمود چشم و قساوت دل است.» بنابراین تجسم مظلومیت کسانی که مورد علاقه انسان هستند، بلکه به یاد آوردن خاطره حماسه عاشورا، عواطف انسانهایی را که فطرتی پاک داشته باشند، تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا دریافت بدی ظلم و خوبی عدالت امر عقلی و فطری است. در نتیجه تشکیل مجالس عزاداری ریشه در فطرت انسان دارد.

دین و عزاداری

به طور کلی گریه‌ها دارای سرچشمه‌های گوناگونی هستند که ما برای رسیدن به بحث گریه و عزاداری برای سیدالشهداء به عنوان مقدمه این تقسیم بندی را یاد آور می‌شویم: ۱- گریه بر خطا و اشتباه وقتی انسان در مقابل خداوند قرار می‌گیرد و اشتباهات خویش را به یاد می‌آورد، برای بخشش و آمرزش آن‌ها به بالاترین مرحله توبه، یعنی گریه و انابه می‌پردازد. امام علی (ع) می‌فرماید: «من بکی من ذنب غفرله؛ هر کس به خاطر گناهی که انجام داده، گریه کند، مشمول آمرزش قرار می‌گیرد.» و امام صادق (ع) با سندی از پدران خود از حضرت عیسی (ع) نقل می‌فرماید: «طوبی لمن... بکی علی خطیئته؛ خوشا به حال کسی که برای گناهی که مرتکب شده گریه نماید.» ۲- گریه تزویر و دروغ وقتی برادران یوسف (ع) او را به بهانه گردش به صحرا بردند و به سبب حسادت او را به چاه انداختند، سوی پدر که برگشتند، پیراهن خونین او را به پدر نشان داده و در مقابل او گریستند. قرآن در این زمینه می‌فرماید: (وجاؤا اباهم عشاء یبکون) و در برگشت نزد پدر به گریه پرداختند. اما گریه آنان حقیقی و دلسوزانه نبود، بلکه گریه‌ای دروغین بود تا متهم نشوند... ۳- گریه شوق شادی و شوق گاه در قالب خنده و تبسم و گاه در قالب اشک جلوه گر می‌شود. گریه شوق یکی از جلوه‌های زیبایی احساس و دلدادگی روحی انسان است. مادری که پس از سال‌ها فراق، فرزند خویش را به آغوش می‌کشد و عاشقی که پس از فراق به وصال معشوق دست می‌یابد، شادی و شوق خویش را بدون اراده با گریه ظاهر می‌سازند. وقتی جعفر بن ابی طالب از «حبشه» به مدینه برگشت، پیامبر (ص) به استقبال او رفت، «و بکی فرحاً برؤیته؛ و از شوق دیدارش گریست.» قرآن درباره برخورد روحی مؤمنان هنگامی که وحی را می‌شنوند، می‌فرماید: (واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق)؛ چون آنچه به پیامبر (ص) نازل شده بشنوند، می‌بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته‌اند، اشک از چشم‌هایشان سرازیر می‌شود. و امام علی (ع) درباره شوق به بهشت می‌فرماید: «من بکی شوقاً الی الجنة اسکنه الله فیها و کتب له اماناً من الفزع الاکبر؛ کسی که برای اشتیاق بهشت گریه کند، خداوند متعال او را در آن جا اسکان می‌دهد و سند امان و مصونیت او از وحشت و اضطراب بزرگ قیامت، مقدر می‌کند.» سپس امام به اشک شوق مؤمنانی که درباره آن‌ها و حقانیت آنان آیه نازل شده است، توجه می‌دهد و آن را می‌ستاید. ۴- گریه رحم، دلسوزی و غم و اندوه در سال هشتم هجرت، ابراهیم فرزند رسول خدا (ص) از دنیا رفت. پیامبر (ص) گریست. به حضرت گفتند: یا رسول الله (ص) آیا شما هم برای فرزند خود گریه می‌کنید؟ حضرت در جواب فرمودند: «لیس هذا بکاء، انما هذا رحمۃ، ومن لا یرحم لا یرحم، این گریه نیست بلکه رحمت است و هر کس رحم نکند، مورد رحم نیز واقع نمی‌شود.» و نیز در همین باره آمده است که آن کودک در آغوش پیامبر (ص) بود که جان می‌داد، حضرت خطاب به او فرمود: «انا بک لمحزونون، تبکی العین، و یدمع القلب، ولانتول ما یسخط الرب؛ فرزندم! ما برای تو غمگین هستیم، دل می‌سوزد و چشم اشک می‌ریزد، ولی ما چیزی را که سبب نارضایتی خدا شود به زبان نمی‌آوریم.» این سخنان شاهی محکم بر این نکته است که هنگام غم، به طور طبیعی قلب می‌سوزد و اشک از دیدگان جاری می‌شود. بنابراین سوختن در فراغ دوستان و یا خویشان امری فطری است که درجات آن متفاوت است. قرآن وقتی داستان مؤمنان مجاهدی را بازگو می‌کند که رسول خدا (ص) به سبب عدم

توانایی مالی از اعزام آنان به جبهه جنگ خودداری کرده بود، می‌فرماید: (تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون)؛ آنان در حالی که بر می‌گشتند، اشک از چشمانشان جاری بود که چرا چیزی برای انفاق در راه خدا نیافته‌اند. بنابراین گریه امری فطری و طبیعی است که نمی‌توان کسی را به سبب آن سرزنش نمود، مگر اینکه گریه در جایگاه خودشان نباشد. افزون بر این‌ها کسی نمی‌تواند شیعیان را به دلیل سوگواری بر امامان خویش سرزنش نماید، زیرا گریه سابقه‌ای دیرینه دارد.

سابقه گریه

می‌توان گفت پیشینه گریه، به سابقه وجود بشر است. زیرا هنگامی که آدم، به‌زمین آورده شد، به دلیل دوری از بهشت و ترک فرمان (اولی) چندین سال گریست تا اینکه با راهنمایی خداوند توبه‌اش پذیرفته شد: «فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم». آدم پس از دریافت کلماتی از سوی خداوند توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. زیرا او توبه پذیر و بخشنده است. حضرت ابراهیم هنگامی که همسر و فرزندش اسماعیل را در سرزمینی چون مکه بی آب و علف تنها گذاشت، وقت خداحافظی بسیار گریست. و قرآن می‌فرماید که حضرت یعقوب در فراق فرزندش شب و روز آرام نداشت، آنقدر به یاد یوسفش گریست تا نابینا گشت و چشمانش سفید شد: (و تولی عنهم و قال یا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم)؛ و از آنها رو برگرداند و گفت: «افسوس بر یوسف» و چشمان او از اندازه سفید شد، اما خشم خود را فرو می‌برد. «قالوا تالله تفتنوا تذکر یوسف حتی تکون حرضاً او تکون من الهالکین»؛ گفتند: به خدا قسم تو آن قدر از یوسف یاد می‌کنی تا در آستانه مرگ قرار می‌گیری و هلاک می‌شوی. در مقابل یوسف پیامبر نیز وقتی با توطئه همسر عزیز مصر بر سر دو راهی آلوده دامنی و به زندان افتادن، اسارت را پذیرفت، در زندان به سبب دوری از پدر، به قدری گریه کرد که به فرموده امام صادق (ع) سایر زندانیان ناراحت شدند و از او خواستند که یا شب گریه کند یا روز، تا آنان در یکی از این دو زمان به آسایش و استراحت بپردازند. این شواهد نشانگر این نکته است که گریه و عزاداری به دلیل دوری و از دست دادن عزیزی محبوب، سابقه‌ای دیرین دارد و مورد نهی و نکوهش نیست، بلکه پیامبران الهی نیز به گونه‌ای آن را ابراز کرده‌اند.

لیاقت گریه و سوگواری

این مطلب روشن است که مردم برای هر کسی گریه نمی‌کنند. در حقیقت مردمان بر اساس صفات انسان‌ها برای آنان ارزش‌گذاری می‌نمایند. از این رو امروز کسی برای تباهکاران نمی‌گرید و از آنان به نیکی یاد نمی‌کند. قرآن کریم این نکته را به روشنی تبیین می‌کند و درباره قومی از بنی اسرائیل می‌گوید: (فما بکت علیهم السماء والارض وما کانوا منظرین)؛ نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین و نه به آنان مهلت و فرصت داده شد. این جمعیت ارزش و پایگاه اجتماعی خویش را از دست داده بودند، و ممکن است بر اساس تفاسیر، منظور اهل آسمان و زمین هستند و این آیه نشان می‌دهد که مردم برای کسی اشک می‌ریزند که خویش را ساخته و بر پایه مبانی انسانی زندگی کرده باشند. این دستاورد در سخنان و وصیت‌های حضرت علی (ع) یافت می‌شود: «یا بنی عاشر و الناس عشرة ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم...» حضرت می‌فرماید: «ای فرزندانم با مردم به گونه‌ای رفتار کنید که اگر از میان آنان غایب شدید، خواهان و مشتاق ملاقات شما باشند و اگر از میانشان رفتی برای شما گریه کنند.» این سخن به خوبی روشن می‌کند که زندگی انسان‌ها دو گونه است، برخی طوری زندگی می‌کنند که مردم به طور طبیعی از آنان می‌گویند و حسرت ملاقاتشان را به دوش می‌کشند. ولی برخی با عصیان‌گری و تباهی سبب می‌شوند که مردم یادی به نیکی از آنها ننمایند. اکنون کسی چون امام حسین (ع) که دارای بزرگ‌ترین و با فضیلت‌ترین صفات انسانی و الهی است، در مقطعی از زمان به گونه‌ای منحصر به فرد به شهادت می‌رسند و این جان‌نثاری نیز برای خویشان نبوده، بلکه برای رساندن رسالت خویش و محفوظ

ماندن دین خدا بوده است. آیا کسی که فطرتی پاک دارد، می‌تواند در مقابل این حماسه‌بزرگ ساکت بنشیند و این خواسته درونی خویش را ظاهر نسازد؟

گریه بر امام حسین و عاشورایان

افزون بر موارد گذشته، با تحقیق در سیر سوگواری بر امام حسین (ع) در خواهیم یافت که با صرف نظر از تأثیرات فردی و اجتماعی عزاداری، ریشه آن را در خلقت انسان و معنویت و رسالت الهی است. از این رو سوگواری و گریه بر سید الشهداء را در سه مرحله بررسی می‌کنیم: الف) گریه بر امام حسین (ع) قبل از تولد. ب) گریه بر امام بعد از تولد و قبل از قیام. ج) گریه بر امام بعد از رویداد عاشورا.

گریه بر امام حسین قبل از تولد

خداوند متعال آنچه را که در کربلا رخ داده است، قبل از رویداد آن به برخی از پیامبران (ع) وحی نموده است و آنان بر آن امام همام (ع) گریه کرده‌اند.

گریه آدم

روایت شده است حضرت آدم بر ساق عمرش، نام مقدس خاندان رسالت را نوشته دید، جبرئیل به او تلقین کرد که در هنگام مناجات بگوید: «یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن و الحسین و منک الاحسان». هنگامی که آدم (ع) نام حسین را شنید، دلش شکست. از جبرئیل پرسید: چرا با ذکر نام حسین دلم شکست؟ جبرئیل از مصیبت امام حسین گفت. سپس هر دو برای مصائب سید الشهداء و فرزندانش به مانند مادری که فرزندش مرده باشد، گریه کردند. در کتاب تاریخی ناسخ التواریخ آمده است که در کتب روایی چنین نقل شده است: روزی موسی بن عمران به مناجات می‌رفت، در بین راه مردی از بنی اسرائیل موسی را ملاقات کرد و عرض کرد: ای نبی خدا از خدا بخواه مرا ببخشد زیرا گناه بسیار کرده‌ام. موسی پذیرفت و چون در کوه طور مشغول مناجات گردید، عرض کرد: پروردگارا از تو سؤال می‌کنم و تو می‌دانی که این مرد چه گفت، اکنون او را ببخش. خطاب رسید: یا موسی از گناه این بنده گذشتم و هر کس از ما طلب مغفرت نماید، او را می‌پذیرم مگر کشنده حسین بن علی (ع). موسی عرض کرد: پروردگارا من! حسین بن علی و قاتل او کیست؟ خطاب آمد: قاتل او از امت جد اوست و از گمراهان و طاغوتیان. او را در کربلا می‌کشند و جسد حسین را بی کفن و عریان روی زمین می‌اندازند و اموال او را به غارت می‌برند و زنان و فرزندانش را اسیر می‌کنند و در شهرها می‌گردانند. سرهای آنان را روی نیزه‌ها نصب می‌نمایند و بر سر بازارها طواف می‌دهند. کودکان ایشان را تشنگی هلاک می‌کند و بزرگان ایشان را پوست بدن ایشان در هم می‌خشکد. اگر استغاثه بنماید کسی به داد ایشان نرسد و هیچ کس آن‌ها را پناه نمی‌دهد. چون این سخنان را شنید، حضرت موسی به شدت گریست. بنابراین گریه برای امام حسین (ع) از ابتدای عالم وجود داشته و انبیاء الهی نیز برای آن حضرت گریسته‌اند.

گریه و سوگواری قبل از شهادت

بر اساس روایت‌های بسیاری، هنگام ولادت امام حسین (ع) جبرئیل به رسول خدا نازل شد و خبر شهادت آن امام را به او و پدر و مادر نوزاد داد و آنان از همان روزهای اول برای سیدالشهداء گریستند.

گریه پیامبر

عایشه روایت می‌کند: وقتی رسول خدا در خانه‌ای بود که وحی بر ایشان نازل می‌شد، به من سفارش کردند کسی وارد نشود. در همین حال حسین (ع) که کودک بود، وارد شد و نزد حضرت رفت. جبرئیل به پیامبر (ص) گفت: زمانی نمی‌گذرد که این کودک را افرادی از امت تو در سرزمین طف از خاکِ عراق به قتل می‌رسانند. پیامبر (ص) گریست. جبرئیل گفت: «لا تبک، فسوف ینتقم الله منهم، بقائمکم اهل البیت (ع)؛ گریه نکن، دیری نمی‌پاید که خداوند بوسیله قائم اهل البیت تو از آنان انتقام می‌گیرد.» و امام باقر (ع) نقل می‌فرماید: «کان رسول الله (ص) اذا دخل الحسین (ع) جذ به الیه... فیقبله و یبکی... فیقول یا بنی اقبل موضع السیوف منک... پیامبر پیوسته اینگونه بود. هرگاه حسین نزد او می‌آمد، او را در بغل می‌گرفت و می‌بوسید و گریه می‌کرد و می‌فرمود: ای فرزندم من جای شمشیرها را می‌بوسم.

گریه امام علی

ابن عباس می‌گوید: هنگام رفتن به صفین، همراه علی (ع) بودم. وقتی از نینوا عبور می‌کردیم، حضرت گریه بسیاری کردند. به گونه‌ای که اشک‌های ایشان بر چهره‌شان ظاهر و جاری شد. ما هم هم‌صدا با امام گریه کردیم. حضرت فرمود: «وای، وای مگر من با آل ابی سفیان چه کرده‌ام؟ در این سرزمین هفده نفر از فرزندان من و فاطمه (ع) به شهادت می‌رسند و به آغوش خاک می‌روند.»

گریه و سوگواری بعد از شهادت

اولین سوگواری

پس از شهادت آن حضرت و یاران و فرزندانِ خاندان رسالت، مراسم عزاداری آغاز شد. می‌توان گفت اولین مراسم سوگواری زمانی بود که اهل بیت امام حسین با شنیدن صدای اسب آن حضرت از خیمه‌ها بیرون آمدند و اسب بدون صاحب بابا را دیدند. آنان اطراف اسب را گرفته و شروع به گریه و زاری نمودند و اولین مراسم سوگواری بعد از شهادت شکل گرفت.

گریه امام سجاد

شاهدان باقی‌مانده از خاندان رسالت، پس از واقعه عاشورا، در بقیه عمر خویش، هیچگاه خاطره آن حماسه بزرگ و غم‌انگیز را از یاد نبردند و پیوسته مجالس عزا و گریه برپا می‌نمودند. یکی از کسانی که شاهد آن واقعه جانسوز بود، حضرت زین العابدین است. ابن شهر آشوب می‌نویسد: «آن حضرت هر وقت ظرف آب را بر می‌داشت که بنوشد، به گونه‌ای گریه می‌کرد که آب اشک آلود می‌شد و وقتی برخی ایشان را دل‌داری می‌دادند، می‌فرمود: «و کیف لا ابکی؟ و قد منع ابی من الماء الذی کان مطلقاً للسمیع و الوحوش؟ و چگونه گریه نکنم؟ آبی که برای درندگان و حیوانات وحشی آزاد بود، برای پدرم ممنوع گشت.»

گریه امام باقر

علقمه بن محمد حضرمی، روایت می‌کند: «امام باقر (ع) برای سیدالشهداء گریه و ناله می‌کرد و با رعایت تقیه به اهل خانه خود دستور می‌داد، گریه کنند. در آن خانه مجلس عزا و سوگواری تشکیل می‌گردید و آنان مصیبت حضرت حسین (ع) را به یکدیگر تسلیت می‌گفتند.»

گریه امام صادق

ابی عماره شاعر می گوید: «قال لی یا ابا عماره انشدنی فی الحسین قال فانشدته فبکی قال انشدته فبکی قال واللّه مازلت انشده و یبکی حتی سمعت البکاء من الدار، امام صادق به من فرمودند: ای ابا عماره درباره حسین (ع) برای ما مرثیه بخوان. حضرت با شنیدن مرثیه گریست و پیوسته گریه می کردند تا آن جا که صدای زنان پشت پرده هم به گریه بلند شد، سپس امام فرمودند: «من انشد فی الحسین (ع) شعرا تبکی و ابکی عشرا کتب له الجنه... کسی که درباره حسین (ع) شعری بگوید و گریه کند و ده نفر را بگریاند، بهشت بر او واجب می شود.» و عبدالله بن سنان می گوید: روز عاشورایی به خدمت امام صادق (ع) رسیدم، حضرت را با رنگی پریده و گریان و بسیار غمناک دیدم. از علت آن سؤال کردم فرمودند: مگر نمی دانی در چنین روزی جد ما حسین بن علی (ع) شهید شده است.

گریه موسی بن جعفر

امام رضا (ع) می فرماید: هرگاه ماه محرم فرا می رسید، پدرم امام موسی بن جعفر (ع) پیوسته اندوهناک بود و نمی خندید، تا دهه عاشورا سپری شود. در روز عاشورا همیشه گریه و سوگواری می کرد و می فرمود: «هو الیوم الذی قتل فیہ الحسین (ع)؛ این روز، روزی است که حسین (ع) در آن کشته شده است.

عزاداری امام رضا

امام رضا (ع) می فرماید: هر کس کار و تلاش برای به دست آوردن خواسته های دنیوی را در روز عاشورا ترک کند، خداوند حاجت های دنیا و آخرت او را برآورده می کند، و هر کس روز عاشورا، روز مصیبت و غم و گریه او باشد؛ خداوند روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار می دهد. و چشمش به دیدار ما در بهشت روشن می شود و هر آن که روز عاشورا را روز برکت بداند و چیزی ذخیره کند، هیچ برکتی در آن چه ذخیره کرده است، نمی یابد. و در بیان دیگر می فرماید: محرم ماهی است که در روزگار جاهلیت احترام داشت و مردم در آن ماه از جنگ و خونریزی پرهیز داشتند، اما دشمنان در آن ماه خون ما را ریختند، حرمت ما را شکستند، زنان و عزیزان ما را به اسارت گرفتند، آتش به خیمه مازدند، اموال ما را به غارت بردند و سفارش پیامبر (ص) را در مورد ما پاس نداشتند: «ان یوم الحسین (ع) اقرح جفوننا واسیل دموعنا... فعلى مثل الحسین فلیک الباکون، فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام؛ روز عاشورای حسینی پلک های ما را مجروح و اشک های ما را روان ساخته... بر همانند حسین (ع) باید گریه کنند. چرا که گریه بر او گناهان بزرگ را از بین می برد.»

گریه های امام زمان

در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان (عج) آن حضرت در خطاب به سیدالشهدا (ع) چنین آمده است: ای جد بزرگوار، اگر روزگاران مرا به تأخیر انداخت و نتوانستم به یاری تو بشتابم و با دشمنان تو جنگ بنمایم، اما هر صبح و شام برای تو گریه می کنم و اگر از شدت گریه چشمم خشک شود، به جای اشک خون گریه می کنم. افزون بر گریه انبیاء الهی و اوصیاء و امامان شیعه در احادیث فراوانی به این نکته تأکید شده است که فرشتگان، خورشید، بلکه همه ذرات عالم و جن و انس بر آن امام بزرگوار (ع) گریه کرده و می کنند. بنابراین همان گونه که در برخی احادیث یاد شده نیز گذشت، خداوند متعال برای عزاداران عاشورا ثواب بسیاری همانند بخشش گناهان قرار داده است و این خود می تواند سبب عزاداری و واسطه قرار دادن آن حضرت برای توبه کردن و پذیرش در

در گاه الهی گردد.

نتیجه گیری

با توجه به آنچه گذشت، فلسفه و حکمت عزاداری در فطرت و نهاد انسان‌هاست که به اسطوره‌های خود احترام گذاشته و یاد آن‌ها را گرامی می‌دارند. افزون بر این، عزاداری بر سیدالشهدا می‌تواند ثمره‌های فراوانی داشته باشد و سبب زنده ماندن همیشگی دین اسلام گردد، زیرا امام تنها دین را در مقطع خاصی زنده نکرد بلکه راهی که او پیمود برای همیشه تاریخ سبب تداوم دین خدا شد. از سوی دیگر گریه بر امام حسین (ع) ریشه در تاریخ دارد؛ به گونه‌ای که پیامبران الهی و امامان همه برای آن حضرت گریه کرده‌اند که این علاوه بر پاداش، سبب مشروعیت بخشی قیام عاشورا و بیان حقانیت امام حسین می‌گردد تا در طول تاریخ دشمنان حقانیت این قیام را نپوشانند. از آنجایی که همه اولیای الهی بر آن امام همام اشک ریخته‌اند، دیگر کسی پیروان ایشان را نمی‌تواند برای گریه و ناله بر آن حضرت سرزنش کند و یا عزاداری براهل بیت را بدعت و شرک بداند. چرا که آیات الهی نیز گریه بر عزیزان در تصویر تاریخ، نقل نموده است.

۴. فلسفه عزاداری

مشخصات کتاب

- سرشناسه : رضوانی علی اصغر، ۱۳۴۱ -
عنوان و نام پدیدآور : فلسفه عزاداری / تالیف علی اصغر رضوانی.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهری : ۲۲۸ ص.
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال : ۳-۱۹۳-۹۷۳-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برون‌سپاری)
یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۹۰ (فپا).
یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ ق - سوگواری‌ها
موضوع : سوگواری‌های اسلامی
موضوع : گریه - جنبه‌های مذهبی - اسلام
موضوع : واقعه کربلا، ۶۱ ق - نظر اهل سنت
موضوع : واقعه کربلا، ۶۱ ق - نظر خاورشناسان
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)
رده بندی کنگره : BP۲۶۰/ر۶ف۸ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۴
شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۱۲۴۹۶

پیشگفتار

یکی از سؤال‌ها یا اعتراضاتی که بعضی اوقات توسط برخی افراد مطرح می‌شود این است که چرا در سوگ اولیای الهی عزاداری می‌کنیم؟ و چرا در سوگ آنها می‌گرییم و مراسم برپا می‌کنیم؟ چرا به سینه می‌زنیم و مرثیه می‌خوانیم؟ و چرا در مورد گذشته‌ها تجدید خاطره می‌کنیم؟ آیا آن‌ها به عزاداری ما احتیاج دارند یا ما به عزاداری برای آنها محتاجیم؟ آنان این عمل را بدعت می‌دانند و می‌گویند: هیچ دلیل و مدرکی برای آن‌ها وجود ندارد و لذا جزء سنت به حساب نمی‌آید و باید ترک شود.

ابن تیمیه می‌گوید: «و من حماقاتهم اقامه المآتم و النیاحه علی من قد قتل من سنین عدیده. و من المعلوم انّ المقتول و غیره من الموتی اذا فعل مثل ذلک بهم عقب موتهم کان ذلک ممّا حرّمه الله و رسوله... و هؤلاء یأتون من لطم الخدود و شق الجيوب...»؛ (۱) «از جمله حماقت‌های آنان برپایی مراسم عزاداری و نوحه‌خوانی بر کسی است که سال‌های پیش کشته شده است. و معلوم است که مقتول و غیر او از مردگان اگر بعد از مرگشان این کارها برایشان انجام شود این‌ها از جمله چیزهایی است که خدا و رسولش حرام کرده است... ولی آن‌ها این گونه کارها از قبیل به صورت زدن و گریبان چاک دادن را انجام می‌دهند...».

او نیز می‌گوید: «و کذلک حدیث عاشوراء... و اقبح من ذلک و اعظم ما تفعله الرافضة من اتخذه مأتماً یقرأ فیهِ المصروع و ینشد فیهِ قصائد النیاحه...»؛ (۲) «و نیز از حدیث عاشورا... و قبیح‌تر و بزرگ‌تر از آن کاری است که رافضه انجام می‌دهند و آن روز را ماتم گرفته و مقتل خوانده و قصیده‌هایی برای نوحه انشاء می‌کنند...».

ما در این کتاب به بررسی و پاسخ به این موضوع از نظر عقل و دیدگاه عقلا و قرآن و روایات و سیره صحابه و بزرگان می‌پردازیم. علی اصغر رضوانی

برپایی شعائر دینی

اشاره

از دستورات اکید شرع مقدس اسلام، برپایی شعائر دینی است. امری که تعظیم آن از تقوای قلب شمرده شده است. در اصل این حکم هیچ اختلافی وجود ندارد، ولی اختلاف در آن است که آیا تطبیق این حکم بر مصادیق آن به شرع واگذار شده است یا آن که این تطبیق می‌تواند به واسطه عرف متشرعه و عقلا باشد. در این مبحث به این موضوع می‌پردازیم.

مفهوم شعائر

- ۱ - خلیل بن احمد فراهیدی می‌گوید: «شَعْرَتُهُ، یعنی تعقل کردم و آن را فهمیدم...»؛ (۳)
- ۲ - جوهری می‌گوید: «شعائر، اعمال حج است، و هر چه که علم برای اطاعت خداوند متعال باشد جزء شعائر است... و شعار قوم در جنگ: علامت آنان است تا برخی، برخی دیگر را بشناسند... وَأَشْعَرْتُهُ فَشَعَرَ، یعنی فهماندم او را، او نیز فهمید...»؛ (۴)
- ۳ - فیروزآبادی می‌گوید: «أَشْعَرَهُ الْأَمْرُ، یعنی امر را به او اعلام کرد... و شعار حج عبارت است از مناسک و علامات حج...»؛ (۵)
- ۴ - ابن فارس می‌گوید: «اشعار به معنای اعلام از طریق حس است. و مشاعر به معنای معالم و مفرد آن مشعر است، به معنای موضعی که به توسط علامات معلوم شده است...»؛ (۶)
- ۵ - قرطبی می‌گوید: «هر چیزی که برای خداوند متعال است و در آن امری است که نشانگر اعلام و اشعار می‌باشد، به آن شعار یا شعائر می‌گویند. و شعار یعنی علامت و اشعرت یعنی اعلام کردم، و شعیره به معنای علامت، و شعائر خدا به معنای علم‌های دین خداست...»؛ (۷)

از مجموع این کلمات استفاده می‌شود که لفظ «شعائر» هم در موارد اعلام حسی به کار می‌رود که در آن جنبه اعلامی دارد، و هم مطابق استعمال قرآنی در جنبه اعلام دینی و نشر دین و گسترش نور خداوند به کار می‌رود. در این کلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد که همان بُعد إعلام و سرافرازی است. این بُعد گرچه در ماهیت کلمه «شعائر» یافت نمی‌شود، ولی در ماهیت متعلق شعائر وجود دارد. نتیجه این که: شعائر همان نُسک و اعمال حج من حیث هو نیست، آری نُسک و اعمال حج را مشاعر گویند؛ زیرا در آن‌ها جنبه اعلامی وجود دارد. و به تعبیر دیگر شعائر، دین خدا نیستند، بلکه شعائر اشاره به جنبه اعلامی دین خدا دارد.

تنوع شعائر

- شعائر دینی که مورد اعتراض برخی از فرقه‌های اسلامی قرار گرفته است، دارای انواع گوناگون و مختلفی است:
- ۱ - برپایی یادبود و جشن‌های بزرگ میلاد بزرگان دین؛ همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان از اهل بیت علیهم السلام امری که وهابیان آن را از امور مستحدثه برشمرده و حکم به بدعت و ضلالت آن نموده‌اند.
 - ۲ - اهتمام به روزهایی که در اسلام به یادماندنی بوده، در آن حوادث مهمی اتفاق افتاده است؛ مثل: روز مبعث، روز جنگ بدر، خندق، روز فتح مکه، شب معراج، شب هجرت، روز مباهله و روز غدیر و...
 - ۳ - درجه‌ای بالاتر از این موارد، به این که قبور اولیای دین را آباد کرده و بر روی آن‌ها گنبد و مناره بنا کنیم، تا در حقیقت اعلان و اشعاری بر وجود امام و رهبری الهی و دعوت به اقتدا به کیش و آیین او باشد.
 - ۴ - اهتمام به مکان‌های جغرافیایی، مکان‌هایی که در آنجا وقایع مهمی اتفاق افتاده است؛ مثل محل غدیر خم، غار حرا، موضع غزوه بدر و مساجدی که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن‌ها نماز به جا آورده است. به این که در آن مکان‌ها حاضر شده و از آن‌ها تبرک جوییم.
 - ۵ - برپایی شعائر حسینی علیه السلام و اقامه مجالس عزای و روضه خوانی در یادبود اولیای الهی و ذکر مصایب آنان.
 - ۶ - خواندن دعاها و ذکرهای دسته جمعی و به صورت مشترک، به نیت برپایی شعائر دینی.

بررسی ادله رجحان

- کسانی که قائل به جواز و رجحان برپایی شعائر دینی هستند، به انواعی از ادله تمسک کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
- الف) آیات شعائر
- در آیات بسیاری سخن از شعائر الهی به میان آمده است؛ از قبیل:
- ۱ - «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ»؛ (۸) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شعائر و حدود الهی [و مراسم حج را محترم شمرد و مخالفت با آن‌ها] را حلال ندانید؛ و نه ماه حرام، و نه قربانی‌های بی نشان و نشاندار را، و نه آن‌ها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او می‌آیند.»
 - در این آیه دو احتمال داده شده است: یکی آن که حکم ایجابی باشد و در حقیقت خداوند مؤمنین را امر به تعظیم شعائر الهی نموده است. و دیگر اینکه حکم تحریمی باشد و در صدد نهی از سستی کردن در برپایی شعائر الهی و مصادیقی که در این آیه ذکر شده است.
 - ۲ - «ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»؛ (۹) «این است [مناسک حج] و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل‌هاست.»

این آیه از واضح‌ترین آیات برای اثبات رجحان برپایی مراسم است؛ زیرا به طور صریح دلالت بر محبوبیت و رجحان تعظیم شعائر الهی به طور عموم دارد.

۳ - «وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ»؛ (۱۰) «و شترهای چاق و فربه را [در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آن‌ها برای شما خیر و برکت است].»

در این آیه «من» تبعیضیه به کار رفته است که دلالت دارد بر این که شترهای قربانی در ایام حج نیز از جمله شعائر الهی به حساب می‌آید.

۴ - «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا»؛ (۱۱) «صفا و مروه از شعائر [و نشانه‌های] خداست؛ بنابراین، کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام می‌دهند، مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند؛ [و سعی صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی رویه مشرکان، که بت‌هایی بر این دو کوه نصب کرده بودند، از موقعیت این دو مکان مقدس نمی‌کاهد].»

۵ - «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ»؛ (۱۲) «و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعرالحرام یاد کنید.»

این آیه نیز در صدد بیان شعائر دینی با لفظ مشعر شده است.

(ب) آیات مشابه

نوعی دیگر از آیات است که اشاره به شعائر دینی کرده، ولی لفظی غیر از لفظ «شعائر» در آن به کار رفته است.

۱ - «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ذَلِكَ وَ مِنْ يُعْظَمُ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ»؛ (۱۳) «و مردم را دعوت عمومی به حج کن، تا پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند. تا شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه حیات بخش باشند]؛ و در ایام معینی نام خدا را، بر چارپایانی که به آنان داده است، [به هنگام قربانی کردن ببرند؛ پس از گوشت آن‌ها بخورید و بینوای فقیر را اطعام نمایید. سپس باید آلودگی‌هایش را برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا کنند، و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف کنند. [مناسک حج این است؛ و هر کس برنامه‌های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است].»

علما و مفسرین ذیل آیه فوق را که اشاره به تعظیم حرمت‌های الهی شده، داخل در برپایی شعائر الهی کرده‌اند؛ زیرا مطابق قاعده همان گونه که می‌توان استدلال به ادله‌ای کرد که عنوان خاصی در آن وارد شده، همچنین می‌توان به عناوینی استدلال کرد که مشابه و مشترک با آن عنوان خاص می‌باشد، و این در صورتی است که حکم بر یک عنوان نوعی یا جنسی کلی وارد شده که دارای افراد گوناگون است، و گرنه منجر به قیاس باطل خواهد شد.

۲ - «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»؛ (۱۴) «آن‌ها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند.»

از آن جا که این آیه در سیاق آیات جهاد و دعوت به توحید و نشر و تبلیغ دین آمده، لذا مقصود از دین خدا که دشمنان اسلام در صدد خاموش کردن آن برآمدند همان «شعائر» الهی است، که در آیه دیگر «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ» به آن اشاره شده است.

۳ - «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ»؛ (۱۵) «[این چراغ پرفروغ در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن بالا رود] تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد [به خانه‌هایی که نام خدا در آن‌ها برده می‌شود، و صبح و شام در آن‌ها تسبیح او می‌گویند...].»

این آیه با ملا-حظه آیات قبل آن، از جمله آیه «نور» دلالت دارد که مقصود از «فِي بُيُوتٍ...» خانه‌هایی است که در آن‌ها نور خداست، و مراکزی است که مصدر و منبع پرتوافکنی نور دین و محلّ هدایت و شریعت است. خداوند متعال اراده کرده این خانه‌های نوری ترفیع و تکریم شود. و نیز سزاوار است که به طور مداوم محلّ ذکر خدا و عبادت و طاعت حضرت حق باشد.

از این آیه به خوبی استفاده می‌شود که خداوند اراده کرده تا هر محلی که متکفل بیان احکام دین اسلام و تعالیم آسمانی است که از آن به نور خدا تعبیر شده، تعظیم و تکریم شود. و نیز استفاده می‌شود که «شعائر» اختصاص به بابی خاص ندارد؛ یعنی مختص به مناسک حج یا عبادات معهود نیست، بلکه شامل هر چیزی می‌شود که در آن نشر احکام دین است، و نیز هر موضوعی را که در آن بیان و تبلیغ معارف اسلامی است در بر می‌گیرد.

۴ - «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»؛ (۱۶) «و خداوند گفتار [و هدف کافران را پایین قرار داد] و آنان را با شکست مواجه ساخت و سخن خدا [و آیین او] بالا [و پیروز] است و خداوند عزیز و حکیم است.»
توجیه این آیه بدین قرار است که از این آیه استفاده می‌شود، هرچه بازگشتش به اعلاّی کلمه الله و نابودی کلمه الکفر است از اغراض شرع و از مقاصد دین به حساب می‌آید.

۵ - «وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»؛ (۱۷) «و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.»
در این آیه مبارکه اشاره به بُعد دیگری از حقیقت «شعائر» شده است، و آن جنبه ازدیاد سربلندی و عزّت اسلام و مسلمین است. و بُعد دیگر آن که قاعده شعائر دینی بر آن دلالت دارد جنبه اعلاّی کلمه الله و اعزاز کلمه مسلمین است.

واگذاری تطبیق به عرف

شارع مقدس هنگامی که در وجود معنای معینی تصرف نمی‌کند، معنای آن این است که شارع، عرف و عقلا و متشرّعه را اجازه داده تا هر مصداق از آن معنا را می‌توانند در خارج پیاده کنند.

در مورد عنوان «شعائر دینی» که شارع مقدّس ترغیب به تعظیم آن نموده است، از همین قرار است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به سه نکته اشاره می‌کنیم:

الف) عناوینی که در لسان شرع وارد شده و دلیلی بر نقل آن از معنای لغوی به معنای جدید نیست، باید آن عناوین را بر معنای لغوی اوّلی خود باقی گذاشت.

ب) در مورد کیفیت موضوعات در خارج، اگر شارع تصرفی کرده و به کیفیتی خاص تصریح نموده است، آن را اخذ می‌کنیم و گرنه به همان معنای عرفی آن اخذ می‌نماییم.

ج) وجود اشیا بر دو نحو است: یکی وجود تکوینی و دیگری وجود اعتباری؛ مثلاً عناوین اغلب معاملات؛ از قبیل بیع، اجاره و... وجودشان اعتباری است.

در مورد کلمه «شعائر» که به خدا یا دین اسلام اضافه می‌شود نیز مطلب از این قرار است؛ زیرا معنای حقیقی و اصلی که در کلمه «شعائر» اخذ شده همان اعلام و انتشار است. و از آن جا که شارع مصداق خاصی برای آن به طور خصوص تعیین نکرده است لذا آن را در زمینه اوّل و دوّم بر حال خود باقی می‌گذاریم؛ یعنی باقی بر معنای عرفی نموده و درباره کیفیت وجود آن در خارج به عرف متشرّعه واگذار می‌کنیم.

و از طرفی دیگر، از آن جا که «شعائر دینی» علامت و نشانه‌ای بر امور دیگر است، گرچه فی حدّ نفسه از امور تکوینی به حساب می‌آیند، لذا دلالت آن‌ها بر معانی اعلامی اعتباری است نه تکوینی.

در نتیجه: این امر اعتباری که شارع در بیان مصداق آن در خارج دخالتی نکرده به عرف متشرعه واگذار می‌شود. نتیجه این که: هر موردی را که شارع مقدّس به عنوان شعائر دینی معین کرده است آن را اخذ کرده و آن را یکی از مصادیق شعائر دینی می‌پنداریم. ولی به مرور زمان مصادیقی پیدا می‌شود که عرف متشرعه و عقلاً آن را از مصادیق حتمی شعائر دینی به حساب می‌آورند، و در عمل به آن هیچ محذوری نمی‌بینند، آن‌ها نیز به طور قطع داخل در عموم ادله تعظیم شعائر الهی خواهد بود.

پاسخ به شبهات

در رابطه با برپایی مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از ناحیه مخالفین؛ همانند وهابیان شبهات و اشکالاتی وارد شده است که در این مبحث به آنها می‌پردازیم:

۱ - ضرورت جعل از جانب شارع!!

می‌گویند: هر شعاری که قرار است از جانب دین برپا شود باید از جانب شارع، جعل و تشریع شده باشد و گرنه بدعت و ضلالت و افتراء بر خداوند است.

پاسخ

با بیاناتی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد، دیگر جایی برای این اشکال باقی نمی‌ماند، زیرا:

اولاً: جعل و تشریع شارع بر دو نوع است: جعل خاص و جعل عام، به جعل خاص تمسک کرده و در موارد جعل عام و کلی هر مصداقی را که شارع مشخص کرده، به آن اخذ می‌کنیم و در مواردی که شارع از آن‌ها اسمی نبرده، ولی عرف متشرعه آن را پذیرفته است به آنها نیز عمل می‌نماییم.

ثانیاً: در بحث اصول اشاره شده که شارع اگر امر به فعل کلی کند؛ مثل امر به نماز، و در به جا آوردن آن قیدی نیاورد، انسان مخیر است که مصداق آن را به هر نحوی که مانع شرعی ندارد انجام دهد. مثلاً نماز را در هر زمان و مکانی که محذور شرعی ندارد انجام دهد. در مورد تعظیم شعائر دینی نیز حکم از این قرار است.

۲ - لزوم تفویض شریعت

می‌گویند: اگر شارع مقدّس امر شعائر را به عرف متشرعه واگذار کند در نتیجه لازم می‌آید که امر شریعت به آنان تفویض شده باشد، و این نوع تفویض باطل است.

پاسخ

تطبیق کلی بر مصداق جدید، تفویض در دین به حساب نمی‌آید. آن وقتی تفویض است که اصل حکم کلی نیز از ناحیه عرف به دست آمده و به او تفویض شده باشد.

به بیانی دیگر، عناوین ثانوی بر دو قسم اند:

الف) عناوین ثانوی در ناحیه حکم؛ که ملاکشان ثانوی است و لذا حکمشان نیز ثانوی است؛ از قبیل عنوان ضرر، حرج، نسیان، اکراه، اضطراب و...

ب) عناوین ثانوی در ناحیه موضوع؛ که عبارت است از حالاتی که بر موضوع عارض می‌شود نه حکم. این حالات عارضی ملاکشان ثانوی نیست بلکه ملاک و حکم آنها اولی است، و تنها موضوعش ثانوی است؛ از قبیل: مصادیق احترام به پدر و مادر و میهمان که ملاک و حکم آنها اولی است، ولی موضوع آنها ثانوی است یعنی بر موضوع حکم حالت‌های گوناگون عارض می‌شود. در این مورد خاص می‌گوییم: احترام، حکم اولی است که عقل و شرع بر آن حاکم است، ولی مصادیق جدید و حادث از احترام که در بین مردم مرسوم است، حالات جدیدی است که در موضوع حکم پدید می‌آید که امر آن به عرف واگذار شده

مادامی که منع شرعی خاص بر آن مترتب نشود.

۳- لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال!!

می‌گویند: اگر شارع مقدس امر شعائر و رسوم دینی را به عرف واگذار کند، منجر به تحلیل حرام و تحریم حلال خواهد شد؛ زیرا عرف به جهت آن که معصوم نیست گاهی چیزی را که حرام است حلال دانسته و گاهی بالعکس کاری را که حلال است حرام می‌پندارد.

پاسخ

تحلیل حرام و تحریم حلال اگر به این معنا است که مکلف و متشرعه فعل مصداقی خارجی را بدون هیچ دلیل و مدرکی حلال و مصداقی را نیز حرام کند، این کار منجر به تحریم حلال و تحلیل حرام می‌شود، و در این صورت اعتراض فوق وارد است، ولی اگر این عمل با استناد به دلیل شرعی ولو عام باشد هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست؛ زیرا محلل و محرّم، مدرک و دلیل شرعی است، و کار انسان مکلف تطبیق بر مصادیق است.

۴- بازی با ثواب شریعت!!

و نیز می‌گویند: اگر جعل شعائر و برپایی آن‌ها به عرف واگذار شود منجر به عبث کاری و بازی با ثواب شریعت می‌شود، زیرا موقعیت‌ها مختلف است.

پاسخ

در مورد این اشکال می‌گوییم: محذوری را که اشکال کننده از آن خوف دارد توسعه شریعت و گسترش آن است، این امری است که خود آیات قرآن به آن اشاره دارد.

خداوند متعال می‌فرماید: «... وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»؛ «خداوند اراده کرده که نور خود و دین و شریعتش را گسترش داده و منتشر سازد.» و نیز می‌فرماید: «... وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا»؛ «خداوند اراده سرافرازی دین و آیین خود را نموده است.»، و برپایی مصادیق الهی از قبیل توسعه در اعلای کلمه الله و تتمیم نور الهی است که خداوند به نحو کلی آن را اراده کرده است. و اگر مقصود از توسعه دین و شریعت، تغییر و تحوّل حتی در ثواب آن دو است، این امر شکی در بطلانش نیست، و می‌دانیم که تطبیق عنوان کلی شعائر دینی بر موضوعات جدید و مصادیق مختلف از قسم توسعه دین در ثواب آن نیست.

۵- تعمیم به تمام موارد

می‌گویند: اگر قرار باشد که برپایی شعائر به مردم واگذار شود چه فرقی بین ابواب و موارد مختلف است؟ چرا در ابواب دیگر؛ مثل نماز، روزه، حجّ، زکات، خمس و ابواب دیگر، عرف و متشرعه حقّ دخالت نداشته باشند و هرکس یا گروهی برای خود شرط و قیدی در آن‌ها نگذارند و آن حقیقت را با قیود و شرایط خاص به خود به عنوان شعار دینی معرّفی کنند؟

پاسخ

فرقی است بین قاعده توقیفی بودن امور و بین بحث اصولی از حقیقت شرعی و حقیقت لغویه؛ در موردی که عنوان حقیقت شرعی است قاعده توقیفی بودن امور به تمام معنا جاری می‌شود، به خلاف مواردی که شارع در عناوین و معانی آنها تصرّفی نداشته و معنای لفظ را بر حقیقت لغوی آن باقی گذارده است، که در این موارد شارع مقدس هنگام تشریع و تقنین حکم، عنوان و معنا را بر اطلاق و کلیت خود باقی گذارده است؛ مثلاً- در مورد امر شارع به نیکی به پدر و مادر، حقیقت شرعی از خود به جای نگذاشته است، و برای این تکلیف خصوصیات و جزئیات معین نکرده است، لذا آنچه بر انسان واجب است انجام هر کاری است که آن عنوان نیکی به پدر و مادر تحقق پیدا کند، زیرا شارع این عنوان را تحدید نکرده و بر معنای لغوی آن باقی گذارده است. بر خلاف آن مواردی که شارع از خود حقیقت شرعی به جای گذارده است؛ مانند نماز، حجّ، اعتکاف، روزه و دیگر موضوعات

عبادی، که در این موارد ما نمی‌توانیم از خود قیود و شرایطی اضافه کنیم، بلکه در اجزا و شرایط تا روز قیامت باید تابع شرع باشیم، گرچه در خصوصیهایی که از ماهیت عمل خارج است، خود را مختار می‌بینیم، مثل آن که نماز را در کدام مکان بخوانیم، مگر آن که منع شرعی خاص رسیده باشد که در اصول از آن به تأخیر عقلی تعبیر می‌شود.

۶ - هتک حرمت مبانی اسلام و ارکان شریعت!!

می‌گویند: در صورتی که امر شرایع دین به مردم واگذار شود، باعث هتک حرمت و اسائه ادب به مبانی اسلام و ارکان شریعت خواهد شد و نیز با مضامین شامخ و تعالیم عالی اسلام سازگاری ندارد.

پاسخ

هتک در لغت به معنای پاره کردن ستر و امر پوشیده را گویند. (۱۸) و در مورد دین مقصود به آن کشف نقاط ضعف مسلمین است.

در مورد اشکال فوق می‌گوییم: واگذاری شریعت در امور و تکالیف توقیفی به مردم موجب هتک حرمت دین و شریعت و استهزا و اسائه ادب به مبانی اسلام و ارکان شریعت خواهد بود، ولی در عناوینی که حقیقت شرعی از ناحیه شارع ندارد، امر مصداق و تطبیق کلی آن بر افراد خارجی به دست متشرعه و عرف مردم واگذار شده است.

۷ - ضرری بودن برخی از شعائر!!

می‌گویند: اقامه برخی از شعائر منجر به ضرر بر اسلام یا مسلمین خواهد شد، خصوصاً شعائر حسینی علیه السلام که برپایی آن همراه با تحمّل ضررهای فراوانی است. و مطابق دستورات شرع مقدس دفع ضرر به هر درجه‌ای که باشد واجب است.

پاسخ

در مورد شعائر دینی که عنوان کلی آن از عناوین توقیفی نیست بلکه از قبیل احترام به پدر و مادر غیر توقیفی است تا حدی بر مصادیق خارجی آن تطبیق می‌کنیم که منجر به حرمت نشود، زیرا ما به طور کلی ادعا نمی‌کنیم که هر عنوان غیر توقیفی را می‌توان در هر مصداقی پیاده کرد، بلکه تنها بر مصداقی می‌توان پیاده کرد که محقق عنوان کلی باشد. و به تعبیر دیگر شارع آن مصداق را به خصوصه تحریم نکرده باشد، بلکه تصریح به حرمت آن داشته یا داخل در اصالة الحلیة باشد.

۸ - به استهزا کشانده شدن شریعت!!

برخی می‌گویند: تفویض مصادیق شریعت به دست عرف منجر می‌شود که مردم عناوین کلی را بر مصادیقی پیاده کنند که شریعت به استهزا کشیده شود. و از آن جا که حفظ کیان و آبروی شریعت واجب است، در نتیجه امر تطبیق شریعت را باید به دست خود شارع در تمام موارد واگذار کرد.

پاسخ

استهزا؛ چه از ناحیه فرقه‌های دیگر اسلامی یا از ملت‌ها و ادیان دیگر بر چند قسم است:

الف) استهزای باطل و غیر حق:

این نوع استهزا هیچ گونه تأثیری نداشته و مانعیتی ندارد؛ مثل این که مردم مذاهب یا ادیان دیگر اعمال عبادی ما را به استهزا بگیرند. این نوع استهزا کاشف از نقص و عیبی در مؤمنین یا در خود دین نیست.

ب) استهزای عرفی:

این نوع استهزا نتیجه اختلاف عرف‌ها و محیط‌هاست. شعارهای هر قومی به جهت دلالت بر معنای بلندی وضع شده است، ولی ممکن است قومی دیگر از آن‌ها معنای دیگری را برداشت کنند، ولی این اختلاف برداشت باعث نمی‌شود که آن معانی را در قومی که اختراع کرده منع نماییم.

ج) استهزای به جهات واقعی:

برخی از استهزاها جهات واقعی دارند، و لذا موجب هتک حرمت و استهزای واقعی شریعت و دین است. و از آن جا که این دو عنوان از مصادیق و اصناف حسن و قبح عقلی است و عقل آن را درک می‌کند، لذا اگر در موردی تطبیق عنوان کلی بر مصداق منجر به استهزای واقعی شد آن را تحریم می‌کنیم.

عزاداری

عزاداری از دیدگاه عقل

با مراجعه به عقل و دیدگاه عقلایی می‌بریم که عزاداری در سوگ اولیا خصوصاً سرور و سالار شهیدان مورد تأیید عقل و نظر عقلا است. اینک این موضوع را از این زاویه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱ - عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا

با مراجعه به عقل سلیم پی می‌بریم که برپایی مراسم عزای اولیای الهی، خصوصاً سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام موافق با عقل می‌باشد، زیرا احیا و تکریم آنان در حقیقت تکریم شخصیت عظیم و شعارهای آنان است و هر امتی که بزرگان خود را تکریم نکند محکوم به شکست و نابودی است. بزرگانند که تاریخ امت‌ها را ترسیم کرده و آن را می‌سازند. شیخ عبدالله علائی که از علمای اهل سنت لبنان است درباره امام حسین علیه السلام می‌نویسد: «شیعه هر سال خاطره عاشورا را به جهات تربیتی و دینی تجدید می‌کند، و این زنده یادی است بسیار مهم و سازنده که با نمایش جانبازی دلاوران کربلا، روح شهادت و فداکاری به انسان‌ها می‌دهد و آن‌ها را ضد قدرت‌های ستمگر بسیج می‌کند. از این رو ما معتقدیم که تنها با آموزش و پیگیری نهضت حسین علیه السلام است که می‌توانیم در راه مبارزه با استعمارگران غرب و شرق و حکومت‌های دست‌نشانده آنان موفق گردیم» (۱۹).

نویسنده انگلیسی «توماس کارلایل» بعد از آنکه شاهد یکی از عزاداری‌های عاشورا بود درباره آن می‌گوید: «لم یکن هناك ای نوع من الوحشیة او الهمجیة و لم یعدم الضبط بین الناس، فشعرت فی تلك اللحظة و خلال تلك الشعائر و مازلت اشعر بانّی توصلت الی جمیع ما هو حسن و ممتلئ بالحيویة فی الاسلام، و ايقنت بانّ الورع الكامن فی اولئك الناس و الحماسة المتدفقة منهم بوسعهما هزّ العالم هزاً فیما لو وُجّها توجیهاً صالحاً و انتهجا السبل القویمة. و لاغرو فلهؤلاء الناس واقیة فطریة فی شؤون الدین»؛ (۲۰) «در آن جا هیچ گونه وحشی‌گری یا تهاجم نبود و یک لحظه انضباط مردم بر هم نمی‌خورد. من در آن لحظه و در بین شعارها فهمیدم و تا کنون هم می‌فهمم که به تمام آنچه زیبا و نیکوست و پر از زندگی است در اسلام رسیدم و یقین پیدا کردم که تقوا و ورعی که در نهان مردم نهفته و حماسه‌ای که از آنان جوشش دارد در صورتی که درست توجیه شود و راه محکم و صحیح خود را ببیند می‌تواند عالم را تکان داده و در جهان تأثیرگذار باشد».

او نیز می‌گوید: «بهترین درسی که از تراژدی کربلا- می‌گیریم این است که حسین علیه السلام و یارانش با همه وجودشان ایمانی استوار به خداوند بزرگ داشتند. اینان با عمل خود به جهانیان ثابت کردند آنجا که حق با باطل روبه‌رو می‌شود جمعیت زیاد مهم نیست؛ زیرا پیروزی حسین علیه السلام با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی همه دانایان جهان شد؛ چون نتیجه کار، پیروزی حسین علیه السلام بود» (۲۱).

خانم ماریین فیلسوف معروف آلمانی می‌گوید: «مجالس حسینی که در استانبول تشکیل می‌شود را مشاهده کرده‌ام که مردم در آن

جلسات به یکدیگر می‌گویند: همانا حسینی که امام و هدایت‌گر ماست، همان کسی که پیروی و اطاعت از او بر ما واجب است، نخواست که پیرو یزید شود و لذا جان و مال و اولاد و عیال خود را به جهت حفظ شرف و حسب و عظمت مقامش تقدیم نمود و در عوض از خود یاد نیکی در دنیا و شفاعت و قرب و منزلت از خدای متعال را در آخرت به جای گذاشت و این در حالی است که دشمنان او خسران را در دنیا و آخرت بر جای گذاردند... آنگاه دیدم و فهمیدم که آنان به حقیقت می‌دانند و به یکدیگر اعلام می‌دارند و می‌گویند: اگر پیرو حسین علیه السلام هستید و اهل شرف می‌باشید و دارای روحیه بزرگ‌منشی هستید و افتخار را طالب می‌باشید، پس شما نیز باید پیرو افرادی همچون یزید نباشید، و بر شما سزا است که مرگ با عزت را بر زندگی همراه با خواری ترجیح دهید تا جاودانه شده و به سعادت آخرت نایل آیید...

آری شیعه تمام انواع سعادت و شرف را درک می‌کند. و هر کدام از آنان به دنبال عزت و افتخار هم نوعان و هم‌کیشان خوداند و این همان حقیقت پیشرفت در بین ملت‌های ترقی‌خواه می‌باشد و این همان تعلیمات حقوقی است... و این حقیقت مفاهیم دیپلماسی ماست. ما مردم اروپا به مجرد این که وضعیت و حرکات مذاهب دیگر را با اصول خود در تنافی و تضاد می‌بینیم آن‌ها را به جنون و وحشی‌گری نسبت می‌دهیم، غافل از آنکه اگر مقصود و اهداف آن‌ها را دنبال کنیم پی به سیاستی عقلایی می‌بریم...» (۲۲)

«فردریک جمس» که یک شرق‌شناس است درباره درسی که از قیام امام حسین علیه السلام گرفته می‌گوید: «درس امام حسین علیه السلام و هر قهرمان شهید دیگری این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین هر گاه کسی برای این صفات ابدی مقاومت کند و بشر در راه آن استوار نماید، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند». (۲۳)

برخی از شعارهای حسینی

ما در اینجا به برخی از شعارهای ماندگار حسینی اشاره می‌کنیم؛

۱ - «أَنْتِ لَا - أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا - سَعَادَةً، وَ الْحَيَاءَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَاءً»؛ (۲۴) «من در چنین شرایطی مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و نکبت نمی‌دانم».

۲ - «لَيْسَ الْمَوْتُ فِي سَبِيلِ الْعِزِّ إِلَّا - حَيَاةٌ خَالِدَةٌ، وَ لَيْسَ الْحَيَاءُ مَعَ الذَّلِّ إِلَّا - الْمَوْتُ الَّذِي لَا حَيَاةَ مَعَهُ»؛ «مرگ در راه عزت جز زندگانی جاویدان نیست. و زندگانی با ذلت جز مرگ نیست».

۳ - «أَلَا وَ إِنَّ الدَّعَى ابْنَ الدَّعَى قَدْ رَكَّزَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، بَيْنَ السَّلَةِ وَ الذَّلَّةِ وَ هِيَهَاتَ مَّا الذَّلَّةُ...»؛ «آگاه باشید که زنازاده، پسر زنا زاده [ابن زیاد] مرا بین دو چیز مخیر ساخته است. یا با شمشیر کشیده آماده جنگ شوم و یا لباس ذلت بپوشم و با یزید بیعت کنم، ولی ذلت از ما بسیار دور است».

۴ - «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» و «عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بَلَّيْتُ الْأُمَّةَ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدٍ»؛ (۲۵) «ما برای خدا و به سوی او رجوع خواهیم کرد. هنگامی که امت به رهبری مانند یزید مبتلا است باید با اسلام وداع کرد».

۵ - «... إِنِّي لَمْ أَخْرَجْ أَشْرًا وَ لَا بَطْرًا وَ لَا مَفْسَدًا وَ لَا ظَالِمًا، وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لَطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، أُرِيدُ أَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ...»؛ (۲۶) «من به جهت طغیان‌گری و ایجاد تفرقه بین مسلمین و فساد و ظلم قیام نکردم، بلکه برای اصلاح در امت جد خود خروج نمودم، می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کرده و به سیره جد و پدرم علی بن ابی طالب عمل کنم».

۲ - ارتباط عاطفی امت با اولیای الهی

یکی از راه‌های اساسی و مهم در توجیه مسائل عقیدتی و سیاسی و اجتماعی برای عموم مردم، راه تحریک عاطفه در وجود انسان

است. انسان از این جهت، بیشتر تأثیرپذیر است تا جنبه عقلی و جوانب دیگر. به تعبیری دیگر، این روش مؤثرتر از دیگر روش‌ها است. گرچه راه عقل و تعقل را نیز نباید فراموش کرد و همراه احساس عقل‌گرایی را نیز باید در مردم زنده نمود؛ زیرا تنها مکتب و مذهبی دوام دارد که برگرفته از عقل و احساس باشد. حال با توجه به قضیه شهادت اولیای الهی خصوصاً سرور و سالار شهیدان، تذکر و توجه دادن مردم به آن واقعه سبب تحریک احساسات مردم خواهد شد و از این طریق می‌توانیم آن بزرگواران را به عنوان الگو معرفی کرده، شعارها و دستورهایشان را - که همان شعارها و دستورهای خداوند است - به مردم برسانیم.

این مطلب با در نظر گرفتن مدح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مورد آن حضرت بیشتر مشخص می‌شود؛ آنجا که فرمود: «حسین منی و أنا من حسین، أحب الله من أحب حسیناً»؛ (۲۷) «حسین از من و من از حسینم، خداوند دوست می‌دارد هر کس که حسین را دوست بدارد.»

هم چنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الحسن و الحسين سیدا شباب أهل الجنة»؛ (۲۸) حسن و حسین سرور و سید جوانان اهل بهشتند.»

نویسنده مسیحی «انطوان بارا» در این باره می‌گوید: «لم تحظ ملحمة انسانية في التاريخ القديم و الحديث بمثل ما حظيت به ملحمة الاستشهاد في كربلاء من اعجاب و درس و تعاطف»؛ (۲۹) «هیچ حماسه انسانی در تاریخ قدیم و جدید به مقداری که حماسه شهادت حسین علیه السلام در کربلا بهره‌مند شد از اعجاب و درس و عاطفه بهره‌مند نشده است.»

او نیز در ادامه واقعه کربلا را این گونه توصیف می‌کند: «الأولى و الرائدة و الوحيدة و الخالدة في تاريخ الانسانية مذ وجدت و حتی تنقضى الدهور؛ اذ هي خالدة خلود الانسان الذي قامت من اجله»؛ (۳۰) «این حماسه برترین و پیشتازترین و یگانه و ماندگار در تاریخ انسانیت است از روزی که تحقق یافت و تا نهایت روزگار؛ زیرا این حماسه تا انسانی وجود دارد، زنده است، انسانی که آن حماسه به جهت او پدید آمد.»

او نیز می‌گوید: «و احتل قبر الحسين الشهيد كعلم لا يندرس، اثره في الضمائر قبل الأرض و لم يزه كروز الليالي و الأيام الا رسوخ رسمه، و ما زادته اجتهادات ائمة الكفر و اشيع الضلال الا بروزاً و ثباتاً، فزاد اثره علواً.»

و لنجل عيوننا الآن اذا كنا في شك من تمام هذه المعجزات التي اجترحها شهادة سيد الشهداء... لنجعلها في كل البقاع و الأصقاع باحثين عن أي اثر ليزيد او معاوية او شمر، فلا يمكن ان نثر على أي اثر لهؤلاء، فقد اندرست آثارهم و انمحي ذكرهم، و اذا ذكروا فلاجل لعنهم و الدعاء لهم بنار حامية لا تنطفئ...

الحسين منارة هدى و فوق كل يم... الحسين طوق نجاة و في كل مظلمة... الحسين قبس من نور و حق و أمام كل طاغية... الحسين ثورة لا تبقى و لا تذمر، هو عليه السلام ملء الأبصار و الأسماع، أمل للحائرين و المظلومين، و يلسم للمجروحين المحزونين و شفاء لكل علة اجتماعية و اخلاقية.

و لنر الآن أين أولئك الظالمون و أين قبورهم و كيف يذكرون... و لنر الآن كيف يُكرم المؤمنون على اختلاف أديانهم الحسين عليه السلام و كيف يستلهمون ثورته في قيامهم و قعودهم، في صغائر امورهم الدنيوية و كبائرهم، فتمجد الله الذي كان رفوقاً بعباده؛ اذ أعد لهم طوق خلاصهم و رفع أمام بصائرهم الكلييلة منارة الفضيلة و الحق بشخص الحسين الشهيد.

و أنها لعة و درس علوی لبنی البشر کی لا- یعموا بصائرهم و یصموا آذانهم عن دعوات الحق التي یرسل لها تعالی اربابها لحكمة فوق مستوى إدراکهم.

و نهضة الحسين عليه السلام هي السفينة التي عناها الرسول الكريم؛ فمن يركبها ينجو و من يتخلف عن ركوبها يغرق. فما اجدر بالبشرية و هي تجتاز في هذا العصر المظلم اخلاقياً و اجتماعياً و سِلْطوياً، درب آلامها، لأن تتوجه نحو منارة الحسين كيلا تضل و تتمسك بأطواق مبادئه كيلا تغرق، و تسترشد بصرخته كي تبعد عنها وحوش الضلالة و ثعابين الظلم و الإذلال.

و ما أحرانا الآن أكثر من أي وقت مضى، لأن نستدفي بحرارة قتل الحسين المنبعث من قلوبنا حارة لا تبرد أبداً، و هي حارة تستوطن قلوبنا و لا ادعى للبحث عنها بعيداً عن صدورنا، فهي جزء من حرارة قلوبنا اذ كنّا مؤمنين. و لنا في قوله الرسول الكريم: "انّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابداً" دافعاً لإدراك حقيقة جوهرية لطالما تغافلنا عنها، و هي انّ حرارة قتل الحسين قد احتلت قلوبنا و امتزجت في دموعنا...» (۳۱) «قبر حسين شهيد به مانند علمی که از بين نمی‌رود اثر خود را در نهان‌ها قبل از موجوديت کره زمین گذاشته و در گذر شبانه‌روز نه تنها چیزی از آن کم نشده بلکه حقیقت آن در مردم رسوخ پیدا کرده است. و کوشش‌های رؤسای کفر و پیروان ضلالت راه به جایی نبرده و تنها بر ظهور و ثبات قبر حسين عليه السلام افزوده و روز به روز بلندمرتبه‌تر شده است.

چه خوب است که امروز چشم‌های خود را باز کنیم اگر در تمام این معجزاتی که شهادت سید الشهداء از خود به یادگار گذاشته شک داریم، آری چشم‌های خود را باز کنیم و در هر کوی و نقطه‌ای جستجو نماییم که آیا اثری از یزید و یا معاویه و یا شمر وجود دارد، هر چه تفحص کنیم هیچ گونه اثری از آنان نمی‌یابیم، آری، آثار آنان مندرس شده و یاد آنان محو گشته است، و اگر هم یادی از آن‌ها می‌شود به جهت لعن و نفرین بر آن‌ها با آتش افروخته‌ای است که هرگز خاموش نمی‌شود...

حسین علیه السلام مناره هدایت و بالا-تر از هر اقیانوسی است... حسین علیه السلام حلقه نجات و در برابر هر ظلمی وجود دارد... حسین علیه السلام مشعلی از نور و حق و مقابل هر طاغوتی است... حسین علیه السلام نهضتی است که نه چیزی را باقی می‌گذارد و نه چیزی را رها می‌کند. او چشم‌ها و گوش‌ها را پر کرده و امید کسانی است که متحیر شده و مظلومند، و کمک کار مجروحین محزون و شفای هر درد اجتماعی و اخلاقی است.

خوب است که الآن مشاهده کنیم، کجایند آن کسانی که ظلم کردند و قبرهایشان کجاست و چگونه یاد می‌شوند؟... و نیز چه خوب است الآن ببینیم که چگونه مؤمنان با اختلاف در ادیان، حسین علیه السلام را تکریم می‌کنند، و چگونه از نهضت او در قیام و صلحشان و در کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین امور دنیوی خود از او الهام می‌گیرند. و ما خدا را به جهت مهربانی که به بندگانش دارد تمجید می‌کنیم؛ چرا که برای مردم راه خلاصی را آماده کرده و در مقابل چشم‌های تارشان نور فضیلت و حق را در شخصیت حسین شهید علیه السلام بلند نموده است.

آری، نهضت حسین علیه السلام منشأ عبرت و درس علوی برای نوع بشر است تا چشم‌های خود را نبسته و در گوش‌های خود را از دعوت‌های حق که خداوند افرادی را برای آن به جهت بالا بردن سطح درک بشر فرستاده، نگیرند...

نهضت حسین علیه السلام همان کشتی است که رسول کریم آن را قصد کرده است؛ پس هر کس آن را سوار شود نجات یافته و هر کس از سوار شدن بر آن کوتاهی کند غرق خواهد شد.

چه بسیار سزاوار است برای بشریتی که در این عصر تاریکی در مورد مسایل اخلاقی و اجتماعی و حکومتی مصیبت‌ها کشیده، به نورانیت حسین علیه السلام رو کند تا گمراه نگردد و به حلقه‌های مبادی او تمسک کند تا غرق نگردد و از شعارهای او بهره‌مند شود تا درندگان ضلالت و ظالمان و گمراهان از او دور گردند. و چه قدر الآن برای ما بیش از هر وقت دیگر لازم و سزاوار است تا حرارت شهادت حسین علیه السلام که در قلب هایمان برافروخته را شعله‌ور کنیم، حرارتی که هرگز سرد و خاموش نخواهد شد، حرارتی که بسیار گرم بوده و در قلب‌های ما سکنی خواهد گزید و جهتی ندارد که دور از سینه‌های خود آن را جستجو کنیم، چرا که ما مؤمنیم. و گفتار رسول کریم "همانا شهادت حسین علیه السلام حرارتی در قلوب مؤمنین قرار می‌دهد که هرگز خاموش نمی‌شود" برای ما انگیزه‌ای است برای درک حقیقتی اساسی که مدت‌ها از آن غافل بوده‌ایم و آن این که حرارت شهادت حسین قلب ما را فتح کرده و در اشک‌های ما ممزوج شده است...».

دکتر «ژوزف» فرانسوی در تحقیقی تحت عنوان «شیعه و ترقیات محیر العقول» می‌نویسد: «... و از جمله امور طبیعی که مؤید فرقه

شیعه شده و توانسته است در قلب دیگر فرقه‌ها تأثیر گذارد، مسأله اظهار مظلومیت بزرگان دینشان است. و این مسأله از امور طبیعی به شمار می‌آید، زیرا طبع هر کس به نصرت و یاری مظلوم کشش دارد و دوست دارد ضعیف بر قوی غلبه یابد و طبیعت‌های بشری متمایل به ضعیف است...

این مصنفان اروپایی که تفصیل مقاتله حسین علیه السلام و اصحابش و کشته شدن او را می‌نویسند با وجود آن که به آنان اعتقاد ندارند، ولی به ظلم و تعدی و بی‌رحمی قاتلین آن حضرت و یارانش اذعان دارند و نام قاتلین آن حضرت را به بدی یاد می‌کنند. این امور طبیعی در مقابلش هیچ چیز نمی‌تواند بایستد. و این نکته از مؤیدات برای فرقه شیعه به شمار می‌آید...» (۳۲)

خانم «ماربین» فیلسوف آلمانی می‌گوید: «برخی از نویسندگان ما به جهت بی‌اطلاعی از کمیت و کیفیت این شعار مترقیانه یعنی عزاداری حسینی... بدون هیچ اطلاعی قلم‌فرسایی کرده و این عزاداری حسینی را از جنون شیعه می‌دانند، ولی در این مسأله دقت نکرده که چگونه این عزاداری شئون اسلام را تغییر داده است...

صد سال پیش شیعیان علی و حسین علیهما السلام در هند انگشت‌شمار بودند در حالی که امروزه سومین جمعیت بزرگ هند به شمار می‌روند و این نسبت در سایر کشورها هم وجود دارد...

و چون این تبلیغات را با تبلیغات مسیحیان مقایسه کنیم با آن همه اموال و کوشش فراوانی که در این راه دارند یک‌دهم از پیشرفت شیعه را ندارند، با آنکه مبشران مسیحی مصیبت‌های مسیح را ذکر می‌کنند که تأثیر بسزایی در بین مردم دارد ولی نمی‌توانند به مانند روش شیعیان حسین علیه السلام ترویج نمایند. و شاید به این جهت باشد که مصیبت‌های مسیح به درجه مصیبت‌های حسین علیه السلام در قلب‌های مردم تأثیر گذار نباشد و اگر تاریخ‌نگاران ما پی به حقیقت شعار و عادات این اقوام بیگانه ببرند آنان را به جنون نسبت نمی‌دهند...

من به چشم خود پی به صیانت و حفظ قانون محمدی و پیشرفت مسلمین و رونق اسلام به سبب کشته شدن حسین علیه السلام و پدید آمدن این وقایع به واسطه عزاداری حسینی می‌برم، که چگونه در بین این قوم حقیقت سیاست تجلی پیدا کرده است که عبارت باشد از دوری و تنفر از ظلم و جور، و این صفت نزد حکمای سیاسی شریف‌ترین شعار و بهترین سعادت و زیباترین بهره پسندیده در انسان است، و مادامی که این ملکه برای آنان وجود دارد هرگز زیر بار خواری و ذلت نمی‌روند... سزاوار است با دقت نظر کنیم که چه نکات دقیقی به روح زندگی می‌وزد که آنان در مجالس عزای حسینی به زبان جاری می‌سازند و چه معانی را فرامی‌گیرند...» (۳۳)

«بولس سلامه» شاعر مسیحی می‌گوید: «اذا كان التشيع حبا لعلی و اهل البيت الطيبين الاكرمين و ثورة على الظلم و توجعا لما حل بالحسين و ما نزل باولاده من النكبات في مطاوى التاريخ، فاننى شيعي»؛ (۳۴) «اگر تشیع به معنای محبت علی و اهل بیت پاک و کریم و انقلاب بر ضد ظلم و اظهار همدردی با مصایب حسین و آنچه بر اولاد او از گرفتاری‌هاست که در طول تاریخ بر آنان وارد شده، پس به طور حتم من شیعه هستم».

او نیز می‌گوید: «حقاً ان البیان لیسف و ان شعری لحصاء فی ساحلک یا امیر الکلام، ولكنها حصاء مخضوبه بدم الحسين الغالی، فتقبل هذه الملحمة، و انظر من رفارف الخلد الی عاجز شرف قلمه بذکرک»؛ (۳۵) «به حق می‌گویم که بیان ناراساست و همانا شعر من همانند هسته‌ای است در کنار ساحل تو ای امیر کلام، ولكن این هسته با خون ارزشمند حسین ارزشمندعلیه السلام خضاب شده است، پس این اشعار را از من بپذیر و از طبقات بهشت خلد به عاجزی نگاه کن که قلمش به یاد تو شرف پیدا کرده است».

«ادوارد براون گرانویل» که خاورشناسی انگلیسی است درباره واقعه عاشورا می‌گوید: «آیا اقلیتی پیدا می‌شود که وقتی درباره کربلا سخن می‌شنود آغشته با حزن و درد نگرند؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی‌توانند پاکی روحی را که این جنگ اسلامی تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند...» (۳۶)

۳ - بهره‌برداری از جوّ معنوی مجالس

از آن جا که روح ملکوتی امام حسین علیه السلام و سایر اولیای الهی در این جلسات حاضرند لذا انسان و حتی اطفال نیز با شرکت در این مجالس می‌توانند از فیوضات آن بهره‌مند شوند.

از یکی از بزرگان نقل شده که می‌فرمود: «... قن‌داقه نوزادان را تا چند ماهگی در مجالس علم و محافل ذکر و حسیّتیّه و محلّ‌های عزاداری که اسم سیدالشهدا در آن برده می‌شود ببرید، چرا که نفس طفل همچون مغناطیس است و علوم و اوراد و اذکار و قدّوسیت روح امام حسین علیه السلام را جذب می‌کند. طفل گر چه زبان ندارد، ولی ادراک می‌کند، و روحش در دوران کودکی اگر در محلّ یا محالّ معصیت برده شود آن جرم و گناه او را آلوده می‌کند، و اگر در محل‌های ذکر و عبادت و علم برده شود آن پاکی و صفا را به خود می‌گیرد. شما اطفال خود را در کنار اطاق روضه‌خوانی یا اتاق ذکری که دارید قرار بدهید، علمای سابق این طور عمل می‌نمودند؛ زیرا آثاری را که طفل در این زمان اخذ می‌نماید تا آخر عمر در او ثابت می‌ماند و جزء غرایز و صفات فطری او می‌گردد، زیرا که نفس بچه در این زمان قابلیت محضه است، گر چه این معنای مهم و این سرّ خطیر را عامّه مردم ادراک نمی‌کنند».

۴ - اصلاح و ارشاد جامعه

گرچه مردم در جلساتی که به نام سیدالشهدا علیه السلام بر پا می‌شود به عشق حضرت شرکت می‌کنند، ولی در ضمن با گوش دادن و فراگیری معارف اسلامی و مسائل دینی خود؛ اعم از اعتقادات و احکام و اخلاقیات، به فیض عظمای دیگر نایل شده و از این طریق به کمال و سعادت خواهند رسید. همان هدفی که امام حسین علیه السلام به خاطر آن به شهادت رسید.

یکی از کشیشان مسیحی می‌گوید: «لو کان الحسین لنا لرفعنا له فی کل بلد بیرقا و لنصبنا له فی کلّ قریه منبراً و لدعونا الناس الی المسیحیّه باسم الحسین»؛ (۳۷) «اگر حسین برای ما بود برای او در هر شهری بیرقی نصب می‌کردیم و در هر قریه‌ای منبر می‌گذاشتیم و مردم را به اسم او به مسیحیت دعوت می‌نمودیم».

«شیخ زهیر الحسّون» می‌گوید: «من از کتابخانه واتیکان در رم دیدن کردم. در بخش اختصاصی کتاب‌های اسلامی، بیش از هزار کتاب چاپ شده و خطّی درباره امام حسین علیه السلام یافتیم. از مدیر کتابخانه در این باره سؤال کردم، او در جواب من گفت: «بزرگان واتیکان در این مدت اخیر مشاهده کرده‌اند که تشیع در سطح عالم انتشار پیدا کرده و افراد بسیاری در عالم، مذهب اهل بیت‌علیهم السلام را در آغوش گرفته‌اند. آنان پس از بررسی در عظمت این حادثه پی برده‌اند که سبب آن، انتشار مظلومیت امام حسین علیه السلام در مجالس حسینی و برپایی دسته‌های عزاداری از جانب شیعیان است. لذا آنان به نمایندگان واتیکان در سرتاسر عالم دستور دادند تا هر چه کتاب چاپ شده یا خطّی را که درباره امام حسین علیه السلام تألیف شده جمع آوری کنند، تا از آن‌ها در نشر و گسترش مسیحیت از طریق نشر مظلومیت مسیح استفاده نمایند؛ زیرا مسیحیان معتقدند که مسیح همانند حسین علیه السلام به دار آویخته شده و مظلومانه کشته شده است» (۳۸).

۵ - مطلوبیت ذاتی گریه در سوگ اولیا

گریه در سوگ اولیا خصوصاً امام حسین علیه السلام گرچه آثار جانبی بسیاری دارد ولی نباید از آثار ذاتی آن نیز غافل بود زیرا گریه در سوگ اولیا همانند آب پاک و مطهری است که می‌تواند دل‌های آلوده ما را پاک کرده و انسان را به تکامل برساند و باصفا و نورانی گرداند. گریه بر اولیا گریه عشق است و عشق کشش داشته و انسان را به معشوق می‌رساند همان گونه که بسیاری از

افراد از این راه به کمال و سعادت رسیدند.

عزاداری از مظاهر حب و بغض

توضیح

حب و بغض دو امر متناقض است که بر خاطر انسان عارض شده و از آن دو به میل و بی میلی نفس به چیزی تعبیر می‌شود.

کسانی که محبت آن‌ها واجب است

از ادله عقلی و نقلی استفاده می‌شود که محبت برخی افراد بر انسان واجب است:

۱ - خداوند

خداوند متعال در رأس کسانی است که محبت او اصالتاً به جهت دارا بودن همه صفات کمال و جمال، و این که همه موجودات به او وابسته‌اند، واجب است.

خداوند متعال می‌فرماید: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»؛ (۳۹) [ای رسول بگو ائمت را که‌ای مردم! اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود را و اموالی که جمع آورده‌اید و مال التجاره‌ای که از کسادى آن بیمناکید و منازلی که به آن دل خوش داشته‌اید بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست می‌دارید، پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خدا فاسقان و بدکاران را هدایت نخواهد کرد.]

۲ - رسول خداصلی الله علیه وآله

از جمله کسانی را که به خاطر خدا باید دوست بداریم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله است، زیرا او واسطه فیض تشریع و تکوین است. از همین رو در آیه فوق در کنار نام خداوند از حضرت یاد شده و امر به محبت او شده است.

از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله نقل شده که فرمود: «احْبُوا اللَّهَ لَمَا يَغْذُوكُمْ وَأَحْبُونِي بِحَبِّ اللَّهِ ...»؛ (۴۰) «خداوند را از آن جهت دوست بدارید که شما را روزی می‌دهد و مرا به خاطر خدا دوست بدارید.»

از طرف دیگر، مناقب و فضایل و کمالات آن حضرت از جمله عواملی است که انسان را جذب آن حضرت کرده و محبتش را در دل می‌آورد.

۳ - آل بیت پیامبرعلیهم السلام

در قرآن و روایات اسلامی - اعم از شیعی و سنی - بر مودت و محبت اهل بیت پیامبرعلیهم السلام تأکید فراوان شده است؛ و این تنها بدان جهت نیست که آنان ذریه پیامبر صلی الله علیه وآله و از نسل اویند، بلکه از آن جهت است که آنان دارای فضایل و کمالات، و به عبارت دیگر جامع همه صفات کمال و جمالند؛ به تعبیر دقیق‌تر، مظهر صفات جمال و جلال الهی اند. لذا در حقیقت، دوست داشتن آنان با آن جامعیت، محبت به خوبی‌هایی است که در آنان به نحو کامل تجلی نموده، و منبع همه این خوبی‌ها خداوند متعال است. پس در حقیقت محبت و اظهار عشق و ارادات قلبی به اهل بیت علیهم السلام، محبت و اظهار ارادت به خداوند متعال است و از آن جا که محبت، نیرویی است که انسان را به سوی محبوب سوق می‌دهد، پس از جنبه تربیتی، محبت به خوبان، انسان را به خوبی‌ها سوق می‌دهد.

اهل بیت کیانند؟

با مراجعه به کتاب‌های لغت و اصطلاح علما، و نیز کتاب‌های حدیثی پی می‌بریم که مراد از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله افراد خاصی هستند و اهل بیت، شامل تمام وابستگان نسبی و سببی ایشان نمی‌شود؛ ابن منظور افریقی در لسان العرب می‌گوید: «اهل انسان نزدیک‌ترین مردم است به انسان، و کسانی که آنان را به نسب یا دین جمع می‌کند». (۴۱)

در قرآن و روایات، اهل بیت در مورد افراد خاصی به کار رفته که همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علی و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام است. و بقیه ذریه پاک و معصوم پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به آنان ملحقند، که همان نه امام معصوم از فرزندان امام حسین علیهم السلام هستند.

ام سلمه می‌گوید: هنگامی که آیه «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، حضرت، علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را احضار کرده و فرمود: «اینان اهل بیت منند». (۴۲) و امام حسین علیه السلام فرمود: «أَنَا أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ»؛ (۴۳) «ما اهل بیت نبوتیم».

مسلم به سند خود از عایشه نقل می‌کند: «خرج النبي صلى الله عليه وآله غداةً و عليه مرط مرجل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فادخلها، ثم جاء علي فادخله ثم قال: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»؛ (۴۴) «هنگام صبح پیامبر صلی الله علیه و آله از منزل خارج شد، در حالی که بر دوش او پارچه‌ای بافته شده از موی سیاه به نام "کسا" بود، حسن بن علی بر او وارد شد او را داخل آن کسا نمود. آن گاه حسین علیه السلام وارد شد او را نیز داخل آن کرد. سپس فاطمه علیها السلام آمد او را نیز داخل کسا کرد، بعد علی علیه السلام وارد شد او را نیز داخل نمود. آن گاه این آیه را قرائت نمود: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

احمد بن حنبل می‌گوید: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «نَذَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ»، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحُسَيْنًا وَرِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي»؛ (۴۵) «هنگامی که آیه مباحله بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، حضرت؛ علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را خواست، آن گاه عرض کرد: بار خدایا! اینان اهل بیت من هستند».

دوستی اهل بیت در قرآن کریم

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»؛ (۴۶) «ای رسول ما به امت بگو من از شما هیچ اجری برای رسالت نمی‌خواهم جز این که مودت و محبت مرا در حق خویشاوندانم منظور دارید».

این آیه معروف به آیه مودت است که در اغلب کتاب‌های تفسیر و حدیث و تاریخ، نزول آن را در حق اهل بیت علیهم السلام می‌دانند.

سیوطی در تفسیر این آیه به اسناد خود از ابن عباس نقل می‌کند: هنگامی که این آیه: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! خویشاوندان تو کیانند که مودت آنان بر ما واجب است؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: «علی و فاطمه و دو فرزندان آنها». (۴۷)

در خطبه‌ای که امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد کردند، بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: «... و أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا» فَاِقْتَرَفَ الْحَسَنَةُ مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»؛ «... و من از اهل بیتی هستم که خداوند مودت آنان را بر هر مسلمانی واجب نموده است، پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ...»، پس انجام کار نیک مودت ما اهل بیت است».

امام صادق علیه السلام به ابوجعفر احوال فرمود: «ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»؟

قلت: جعلت فداک إنهم يقولون: إنها لا قارب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: كذبوا إنما نزلت فينا خاصة في أهل البيت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين أصحاب الكساء عليهم السلام؛ (۴۸) «چه می گویند اهل بصره در این آیه: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟» عرض کردم: فدایت کردم، آنان می گویند: این آیه در شأن خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و آله است. حضرت فرمود: دروغ می گویند، تنها در حق ما اهل بیت، علی و فاطمه و حسن و حسین، اصحاب کسا نازل شده است.» می دانیم که حصر در این روایات، اضافی است نه حقیقی، و لذا شامل بقیه امامان نیز می شود.

دوستی اهل بیت علیهم السلام در روایات

در روایات فریقین همانند قرآن کریم به طور صریح بر محبت اهل بیت علیهم السلام تأکید شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

- ۱ - وادار نمودن بر دوستی اهل بیت علیهم السلام؛
رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید: «ادَّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»؛ (۴۹) «اولاد خود را بر سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیتش، و قرائت قرآن.»
- ۲ - دوستی اهل بیت دوستی رسول خداست؛
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «أَحْبَبُوا اللَّهَ لَمَّا يَغْذُوكُم مِّنْ نِّعَمِهِ، وَأَحْبَبُونِي لِحُبِّ اللَّهِ، وَأَحْبَبُوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي»؛ (۵۰) «خدا را دوست بدارید به جهت آن که از نعمت هایش به شما روزی می دهد. و مرا به جهت دوستی خدا دوست بدارید، و اهل بیت را نیز به جهت دوستی من دوست بدارید.»
- زید بن ارقم می گوید: در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم که دیدم فاطمه زهرا علیها السلام داخل حجره پیامبر صلی الله علیه و آله شد، در حالی که دو فرزندش حسن و حسین با او بودند، و علی علیه السلام نیز پشت سر آنان وارد شد، پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان نظر کرده، فرمود: «مَنْ أَحَبَّ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِي»؛ (۵۱) «هر کس اینان را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر کس که اینان را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است.»
- از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَ أَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»؛ (۵۲) «هر کس حق ما را شناخته و ما را دوست بدارد در حقیقت خداوند تبارک و تعالی را دوست داشته است.»
- ۳ - حب اهل بیت اساس ایمان است؛
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي»؛ (۵۳) «اساس اسلام، دوستی من و اهل بیت من است.» همچنین فرمود: «لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ (۵۴) «برای هر چیزی اساسی است و پایه اسلام حب ما اهل بیت است.»
- ۴ - حب اهل بیت علیهم السلام عبادت است؛
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»؛ (۵۵) «یک روز دوستی آل محمد، بهتر از یک سال عبادت است، و کسی که بر آن دوستی بمیرد داخل بهشت می شود.»
- ۵ - دوستی اهل بیت علیهم السلام نشانه ایمان است؛
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَ عِزَّتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِزَّتِهِ، وَ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ»؛ (۵۶) «هیچ بنده ای ایمان کامل پیدا نمی کند، مگر در صورتی که من دوست داشتنی تر نزد او از خودش باشم، و نیز اهل بیت از اهلش محبوب تر، و عترتم از عترتش دوست داشتنی تر و ذاتم از ذاتش محبوب تر باشد.»

۶ - دوستی اهل بیت نشانه پاکی ولادت؛

پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره به علی علیه السلام کرد و فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ! امْتَحِنُوا أَوْلَادَكُمْ بِحَبْنِهِ، فَإِنَّ عَلِيًّا لَا يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا يَبْعِدُ عَنْ هُدًى، فَمَنْ أَحَبَّهُ فَهُوَ مِنْكُمْ، وَ مَنْ أَبْغَضَهُ فَلَيْسَ مِنْكُمْ»؛ (۵۷) «ای مردم! اولاد خود را به دوستی علی امتحان نمایید، زیرا او شما را به گمراهی دعوت نمی کند و از هدایت دور نمی سازد. پس هر یک از اولاد شما که علی را دوست بدارد از شماست، و هر کدام که او را دشمن بدارد از شما نیست.»

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: در وصیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به اباذر کرده آمده است: «يَا أَبَاذَرٍّ! مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلِيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا أَوَّلُ النِّعَمِ؟ قَالَ: طَيِّبُ الْوَلَادَةِ، أَنَّهُ لَا يَحْبُنَا إِلَّا مَنْ طَابَ مَوْلَدُهُ»؛ (۵۸) «ای اباذر! هر کس ما اهل بیت را دوست دارد باید بر اولین نعمت، خداوند را ستایش نماید. ابوذر عرض کرد: ای رسول خدا! اولین نعمت چیست؟ فرمود: نیکی ولادت، زیرا دوست ندارد ما را مگر کسی که ولادتش پاک است.»

۷ - سؤال از دوستی اهل بیت در روز قیامت؛

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ حَبْنًا أَهْلَ الْبَيْتِ»؛ (۵۹) «اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سؤال می شود، دوستی ما اهل بیت است.»

و نیز فرمود: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عَمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَ عَنْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ، وَ عَنْ حَبْنِ أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ (۶۰) «روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا آن که از چهار چیز سؤال شود: از عمرش که در چه راهی صرف کرده، و از بدنش که در چه راهی به کار گرفته، و از مالش که در چه راهی خرج کرده و از کجا به دست آورده است، و از دوستی ما اهل بیت.»

تأکید بر دوستی افرادی بر دوستی خدا

روایاتی که تاکنون ذکر شد، اشاره به دوستی مجموعه اهل بیت علیهم السلام داشت؛ دسته‌ای دیگر از روایات، اشاره و تأکید به دوستی و محبت برخی از اهل بیت دارد که به تعدادی از آنها نیز اشاره می کنیم:

۱ - دوستی امام علی علیه السلام؛

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «بِرَأْتِهِ مِنَ النَّارِ حَبٌّ عَلَى»؛ (۶۱) «تنها راه دوری از آتش جهنم، دوستی علی علیه السلام است.» و نیز فرمود: «يَا عَلِيُّ! طُوبَى لِمَنْ أَحَبَّكَ وَ صَدَقَ فَيْكُ، وَ وَيلَ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَ كَذَبَ فَيْكُ»؛ (۶۲) «ای علی! خوشا به حال کسی که تو را دوست داشته و در حق تو صادق باشد، و وای بر کسی که تو را دشمن داشته و در حق تو دروغگو باشد.»

ام سلمه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: «لَا- يَحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ، وَ لَا يَبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ»؛ (۶۳) «منافق، علی علیه السلام را دوست ندارد و مؤمن او را دشمن ندارد.»

از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لِعَهْدِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَحْبُنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَ لَا يَبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»؛ (۶۴) «قسم به کسی که دانه را شکافت، و انسان را آفرید، هر آینه عهده‌ای است از پیامبر امی به من که دوست ندارد مرا مگر مؤمن، و دشمن ندارد مرا مگر منافق.»

۲ - دوستی فاطمه زهرا علیها السلام؛

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، مَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي»؛ (۶۵) «فاطمه پاره تن من است، هر کس او را به غضب آورد، مرا خشمگین کرده است.»

جمیع بن عمیر تیمی می گوید: «دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ: أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؟ قَالَتْ:

فاطمه، فقیل: من الرجال، قالت: زوجها؛(۶۶) «با عمه‌ام بر عایشه وارد شدیم، او سؤال کرد: کدامین شخص از زنان نزد رسول خداصلی الله علیه و آله محبوب‌تر بوده است؟ عایشه گفت: فاطمه. سؤال شد: از مردان؟ گفت: همسرش.»

۳- دوستی امام حسن و امام حسین علیهما السلام؛
پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: «هذان ابناي الحسن و الحسين، أَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، أَللَّهُمَّ فَأُحِبُّهُمَا وَ أَحِبَّ مِنْ يُحِبُّهُمَا؛(۶۷) «اینان دو فرزندان من هستند، بار خدایا! من آنان را دوست می‌دارم. بار خدایا! تو نیز آنان و هر کس که آنان را دوست دارد، دوست بدار.»
و نیز فرمود: «الحسن و الحسين ريحانَتای؛(۶۸) «حسن و حسین دو دسته گل من هستند.»

جلوه‌های محبت در زندگی انسان

انسان کسی را که دوست دارد این دوستی تنها حالتی نیست که در نفس باقی بماند بلکه همان گونه که اشاره شد، اقبال نفس را در پی دارد و این اقبال نفس منشأ ظهور و بروز در زندگی انسان است. و اگر محبت در موردی رجحان پیدا کرد به تبع آن مظاهر و بروزات آن نیز راجع می‌گردد و ادله استحباب شامل آن‌ها نیز می‌شود، مگر در مواردی که اظهار ارادتی مورد نهی قرار گیرد؛ مثل به هلاکت انداختن خود به جهت محبوب که این مورد از دلیل استحباب خارج می‌شود. اینک به برخی مظاهر حب اشاره می‌کنیم:

- ۱- اطاعت و انقیاد.
 - ۲- زیارت محبوب.
 - ۳- تکریم و تعظیم محبوب.
 - ۴- برآورده کردن حاجت‌های محبوب.
 - ۵- دفاع از محبوب به انحای مختلف.
 - ۶- حزن و اندوه در فراق محبوب.
 - ۷- حفظ آثار محبوب.
 - ۸- احترام به فرزندان و نسل محبوب.
 - ۹- بوسیدن آن چه به او مرتبط است.
 - ۱۰- برپایی مراسم جشن و مولودی خوانی در میلاد محبوب.
- نتیجه این که اقامه عزاداری از لوازم و مظاهر حب اهل بیت علیهم السلام است.

حکم حضور در عزای اولیای الهی

بخاری به سند خود از عایشه نقل می‌کند: «لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَبَرَ قَتْلَ بَنِي حَارِثَةَ وَ جَعْفَرَ وَ ابْنَ رَوَاحَةَ جَلَسَ يَعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ...»(۶۹) «هنگامی که خبر شهادت زید بن حارثه و جعفر و عبدالله بن رواحه به پیامبرصلی الله علیه و آله رسید، حضرت در حالی که آثار حزن در صورتش نمایان بود وارد مسجد شد و در آنجا نشست.»

ابن هشام نقل می‌کند: «لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ سَمِعَ الْبُكَاءَ وَ النَّوْحَ عَلَى الْقَتْلِ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ حِمْزَةٌ لَا بَوَاقِي لَهَا، فَجَاءَ نِسَاءُ قَالِ بَنِي عَبْدِالْأَسْهَلِ لَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ، فَبَكِينَ عَلَى عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ نَحْنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ...»(۷۰) «هنگامی که پیامبرصلی الله علیه و آله به مدینه بازگشت صدای گریه و نوحه را بر کشته شدگان شنید. آن گاه چشمان پیامبرصلی الله علیه و آله پر از اشک شد و فرمود: ولی حمزه گریه کننده‌ای ندارد. با شنیدن این سخن، زنان بنی اسهل آمدند و بر عموی رسول خداصلی الله علیه و آله گریستند.»

برپایی عزاداری در راستای وحدت

گاهی گفته می‌شود که برپایی مراسم عزا با وحدت مسلمانان سازگاری ندارد؛ زیرا این مراسم در برگیرنده اعتراض و لعن بر برخی از خلفای مسلمانان است، و لذا به جهت ایجاد وحدت در بین مسلمین ترک آن لازم و ضروری است.

پاسخ

اولاً: قضیه امام حسین علیه السلام نه تنها به مصلحت شیعه است بلکه به مصلحت مسلمانان و عموم آزادی خواهان عالم می‌باشد، لذا با برپایی مراسم یادبود حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و با ایجاد روحیه شهادت‌طلبی در راه تثبیت آزادی و ایمان می‌توان جوامع بشری را از یوغ اسارت و بردگی دیگران رهایی بخشید.

ثانیاً: در ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام چندان سخنی از صحابه به میان نمی‌آید. مگر نه این است که عموم صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، حضرت امام حسین علیه السلام را دوست می‌داشتند و او را احترام می‌نمودند؟ و حتی برخی از آنان در کربلا در رکاب امامشان به شهادت رسیدند که از میان آنها می‌توان به حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، بریر بن خضیر همدانی، عروه غفاری و دیگران اشاره کرد.

یادبود عاشورای حسینی هرگز بین مسلمانان ایجاد اختلاف نکرده و نخواهد کرد. آری، یادبود حسینی می‌تواند بین مسلمانان و منافقان دغل کاری امثال یزید و ابن زیاد و عمر بن سعد و طرفداران آنان تفرقه بیندازد.

سینه‌زنی در سوگ امام حسین علیه السلام

از برخی روایات شیعه و سنی استفاده می‌شود که سینه زدن در سوگ امام حسین علیه السلام گرچه موجب قرمز شدن سینه شود، اشکالی نداشته، بلکه امری راجح است.

الف) روایات شیعه

با مراجعه و تأمل در روایات شیعه استفاده می‌شود که اهل بیت علیهم السلام انواع عزاداری مشروع از قبیل سینه‌زنی را اجازه داده‌اند. اینک به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

۱ - شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «لأشی فی اللطم علی الخدود سوی الاستغفار و التوبه، و قد شققن الجيوب و لطنن الخدود الفاطمیت علی الحسین بن علی علیهما السلام و علی مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب»؛ (۷۱) «چیزی در زدن بر صورت به جز استغفار و توبه نیست، زیرا زنان فاطمی در سوگ حسین بن علی علیهما السلام گریبان چاک داده و لطمه به صورت زدند. و بر مثل حسین باید لطمه به صورت زده و گریبان چاک داد.»

۲ - در زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «فلما رأین النساء جوادک مخزياً... برزن من الخدور ناشرات الشعور، علی الخدود لاطمات و بالعویل ناحیات»؛ (۷۲)

«زنان چون اسب زخم خورده تو را دیدند... از پشت پرده‌ها بیرون آمدند در حالی که موهای خود را پریشان کرده و لطمه بر صورت می‌زدند و با صدای بلند نوحه می‌کردند.»

۳ - و نیز در آن زیارت می‌خوانیم که امام زمان علیه السلام خطاب به امام حسین علیه السلام عرض می‌کند: «و لأندبنک صباحاً و مساءً، و لأبکین علیک بدل الدموع دماً»؛ (۷۳) «من صبح و عصر بر تو ندبه می‌کنم و به جای اشک‌ها بر تو خون می‌گیرم.» موضوع خون گریستن بالاتر از سینه زدن است و لذا به طریق اولی حکم رجحان سینه‌زنی از آن استفاده می‌شود.

۴ - از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: «انّ یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذلّ عزیزنا بأرض کرب و بلا، و

اورثنا الكرب و البلاء الی یوم الانقضاء...»؛ (۷۴) «همانا روز حسین علیه السلام پلک‌های ما را زخم کرده و اشکان ما را ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا ذلیل کرده است. و غصه و بلا را تا روز قیامت برای ما به ارث گذارده است.»

۵ - شیخ مفید رحمه الله نقل می‌کند: چون زینب علیها السلام اشعار برادرش حسین علیه السلام را شنید که می‌گوید: «یا دهر افّ لک من خلیل...» سلی به صورت زد و دست برد و گریبان چاک داد و بیهوش شد. (۷۵)

۶ - سید بن طاووس نقل کرده: «چون اسیران در بازگشتشان به مدینه به کربلا رسیدند، جابر بن عبدالله انصاری را همراه جماعتی از بنی هاشم و مردانی از آل رسول مشاهده کردند که برای زیارت قبر حسین علیه السلام آمده‌اند. همگی در یک وقت به هم رسیدند و شروع به گریه و حزن کرده و بر خود می‌زدند و چنان عزاداری بر پا کردند که جگرها را می‌سوزاند. زنان آن سرزمین نیز با آنان هم‌نوا شده و چند روز عزاداری بر پا کردند. (۷۶)

۷ - ابن قولویه نقل کرده که حورالعین در اعلی علین بر حسین به سینه و صورت زد. (۷۷)
ب) روایات اهل سنت

اهل سنت نیز روایاتی را نقل کرده‌اند که دلالت بر رجحان سینه‌زنی در سوگ اولیای الهی خصوصاً سالار شهیدان امام حسین علیه السلام دارد. اینک به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱ - ابن کثیر نقل کرده که چون اسیران را بر بدن امام حسین علیه السلام و اصحابش مرور دادند زنان شیون کشیده، به صورت خود زدند، و زینب صدا بلند کرد: «یا محمّده...». (۷۸)

این در حالی است که هرگز امام سجاد علیه السلام که همراهشان بود به عمل آنان اعتراض نکرد.

۲ - زمانی که امام حسین علیه السلام در کربلا چنین رجز خواند:

یا دهر افّ لک من خلیل

کم لک بالاشراق و الاصل

صدا به گوش زینب علیها السلام رسید. در این هنگام پیراهن خود را چاک داده، بر صورت خود زد و سربرهنه از خیمه بیرون آمد و فریاد برآورد: واثکلاه، واحزنانه. (۷۹)

۳ - از جمله ادله عدم حرمت بر سینه و صورت زدن در سوگ انبیا و اوصیا و فرزندان انبیا، خصوصاً کسانی که بر روی زمین هیچ کس مثل آنان نبوده است، روایتی است که احمد و دیگران به سند صحیح از عایشه نقل کرده‌اند که گفت: «... رسول خدا صلی الله علیه و آله قبض روح شد [در حالی که سر او در دامن من قرار داشت (۸۰)]، آنگاه سر او را بر بالشتی قرار دادم. در این هنگام من با زنان برخاسته و به خود زده و من به صورت خود می‌زدم...». (۸۱)

محمّد سلیم اسد درباره سند این حدیث می‌گوید: «این سند صحیح است». (۸۲)

۴ - سبط بن جوزی می‌گوید: «و لما قتل الحسین علیه السلام لم یزل ابن عباس یبکی علیه حتی ذهب بصره»؛ (۸۳) «چون حسین علیه السلام کشته شد، ابن عباس مرتّب بر او می‌گریست تا این که چشمانش کور شد.»

۵ - جرجی زیدان می‌گوید: «لا شک انّ ابن زیاد ارتکب بقتل الحسین جرمه کبری لم یحدث أفظع منها فی تاریخ العالم، و لا غرو اذا تظلم الشیعۀ لقتل الحسین و بکوه فی کل عام، و مزقوا جیوبهم و قرعوا صدورهم اسفاً علیه؛ لانه قتل مظلوماً»؛ (۸۴) «شکی نیست که ابن زیاد با کشتن حسین علیه السلام جرم بزرگی را مرتکب شد که فجیع‌تر از آن در تاریخ عالم واقع نشده است. و لذا باکی نیست بر شیعه که به جهت کشته شدن حسین علیه السلام اظهار تظلم کرده، بر او در هر سال بگرید، و گریبان چاک دهد، و با اظهار تأسف بر او به سینه‌های خود زند؛ زیرا او مظلومانه کشته شد.»

۶ - مجرد زدن انسان به خودش در مصیبتی که به او وارد شده، دلیلی بر حرمت آن نیست؛ زیرا احمد بن حنبل به سند خود از ابو

هریره نقل کرده که شخصی اعرابی نزد رسول خداصلی الله علیه وآله آمد و شروع به زدن به صورت خود کرد و موی خود را می‌کند و می‌گفت: من خودم را هلاک شده می‌بینم. رسول خداصلی الله علیه وآله به او فرمود: چه چیز تو را هلاک نموده است؟! او گفت من در ماه رمضان با همسر خود جماع کردم! حضرت به او فرمود: آیا می‌توانی یک بنده آزاد کنی؟ (۸۵)

در این حدیث مشاهده می‌کنیم که پیامبرصلی الله علیه وآله بر این کار او اعتراض نکرد و او را از زدن به صورت و کندن مو نهی نمود.

۷- ابن عباس قضیه طلاق پیامبرصلی الله علیه وآله و همسران خود را نقل می‌کند که در آن آمده است: عمر گفت: من بر حفصه وارد شدم در حالی که ایستاده بود و به خود می‌زد، و همچنین همسران پیامبر نیز ایستاده و به خود می‌زدند. من به حفصه گفتم: آیا رسول خداصلی الله علیه وآله تو را طلاق داده است؟... (۸۶)

بررسی ادله مخالفین

مخالفان سینه‌زنی به ادله‌ای چند از روایات فریقین تمسک کرده‌اند:

الف) روایات اهل سنت

بخاری به سند خود از عبدالله نقل کرده که پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «لیس منّا من لطم الخدود و شقّ الجيوب و دعا بدعوی الجاهلیة»؛ (۸۷) «از ما نیست کسی که به صورت سیلی زده، یقه‌ها چاک دهد و مدّعی دعوای جاهلیت باشد.»

برخی به این حدیث تمسک کرده و از سینه‌زنی و نوحه‌سرایی در سوگ اولیای الهی حتی سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام منع کرده‌اند.

پاسخ

این حدیث ناظر به موردی است که کسی این افعال را به عنوان اعتراض به قضای الهی در مقابل مرگ عزیزش انجام دهد. و این نکته‌ای است که بسیاری از شارحان صحیح بخاری؛ از قبیل: عسقلانی، ملا علی قاری، کرمانی، قسطلانی به آن اشاره کرده‌اند. (۸۸)

کرمانی می‌نویسد: «فان قلت: اللطم و الشق لا یخرج فاعلهما من هذه الامة فما معنى النفي؟ قلت: هو للتغلیظ، اللهم الا ان یفسر دعوی الجاهلیة بما یوجب الکفر نحو تحلیل الحرام او عدم التسلیم لقضاء الله، فحينئذ یكون النفي حقیقه»؛ (۸۹) «اگر کسی بگوید: گریبان چاک کردن و به صورت زدن باعث نمی‌شود که فاعل این دو کار از این امت خارج گردد، پس این نفی چه معنایی دارد؟ در جواب می‌گوییم: این به جهت شدت و تغلیظ است، مگر آن که ادعای مطالب جاهلیت را به گونه‌ای تفسیر کنیم که موجب کفر شود، مانند تحلیل حرام یا عدم تسلیم در برابر قضای الهی، که در این صورت نفی، حقیقی است.»

مناوی در ذیل این حدیث می‌نویسد: «این تعبیر دلالت بر عدم رضایت دارد، و سبب آن چیزی است که این اعمال متضمن آن است که از آن جمله راضی نبودن به قضای الهی است.» (۹۰)

نتیجه این که: این حدیث هرگز ناظر بر سینه‌زنی در روز عاشورا و در عزای امام حسین علیه السلام و دیگر اولیای الهی نیست، عملی که به جهت تعظیم دین و شعائر آن و اظهار محبت نسبت به اهل بیت پیامبرعلیهم السلام انجام می‌گیرد.

ب) روایات اهل بیت علیهم السلام

در منابع شیعی روایاتی وجود دارد که به ظاهر از نوحه‌سرایی و سینه‌زنی نهی کرده است؛

۱- جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره (جزع) سؤال کردم؟ حضرت فرمود: «اشدّ الجزع، الصراخ بالویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ الشعر من النواصی. و من اقام النواحة فقد ترک الصبر و اخذ فی غیر طریقه»؛ (۹۱) «شدیدترین مرتبه جزع عبارت است از فریاد همراه وای گفتن، زدن به صورت و سینه و کندن مو از جلوی سر، و هرکس نوحه‌گری بر پا کند به طور حتم صبر را رها کرده و در راه غیر صبر قرار گرفته است.»

۲ - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «نهی رسول الله صلی الله علیه وآله عن الرنة عند المصيبة و نهی عن النباحة و الاستماع اليها»؛ (۹۲) «رسول خدا صلی الله علیه وآله از فریاد برآوردن هنگام مصیبت نهی کرده است. و نیز از نوحه سرایی و گوش دادن به آن نیز نهی نموده است.»

۳ - عمرو بن ابی مقدم می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که درباره آیه «وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ» (۹۳) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله به دخترش فاطمه علیها السلام فرمود: «إذا أنا مت فلاتخمشي علي وجهاً ولا تُرخي علي شعراً ولا تنادي بالويل و لاتقيمن علي نائحة»؛ (۹۴) «هر گاه من از دنیا رفتم صورت خود را خراش مده، و موی خود را پریشان مساز و برای من نوحه گری نکن.»

پاسخ

اولاً: این دسته از روایات، اصل برپایی مجالس عزرا را نهی نمی کند، بلکه از هر عملی که با قضا و قدر الهی منافات داشته باشد جلوگیری می کند است؛ زیرا برخی در فراق از دست رفته خود شکوه و اعتراض نموده، مقدرات الهی را زیر سؤال می برند، ولی اگر در نوحه سرایی و مرثیه خوانی برای میت تنها ذکر فضایل و خوبی های او گفته شود اشکالی ندارد.

ثانیاً: این روایات مربوط به مواردی است که بر نوحه گری و مرثیه سرایی اثری عقلایی مترتب نگردد، در حالی که عزاداری برای اولیای الهی دارای آثاری عقلایی است. و ما به اثبات رساندیم که می توانیم موضوع عزاداری را داخل در ادله عام کنیم. خصوصاً آن که ثابت شد که سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله و اهل بیت عصمت و طهارت و صحابه و تابعین و مسلمانان در طول تاریخ بر برپایی مراسم عزرا و مرثیه سرایی و نوحه گری در سوگ اولیای الهی، خصوصاً امام حسین علیه السلام بوده است.

ثالثاً: در برخی از روایات تصریح به جواز بلکه رجحان نوحه گری و جزع در سوگ امام حسین علیه السلام شده است:

۱ - در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: «كُلُّ الجزع و البكاء مكروه سوى الجزع و البكاء على الحسين عليه السلام»؛ (۹۵) «هر جزع و گریه ای مکروه است به جز جزع و گریه بر امام حسین علیه السلام.»

۲ - امام رضا علیه السلام به پسر شیب فرمود: «... انّ يوم الحسين عليه السلام اقبح جفونا و اسبل دموعنا و اذلّ عزيزنا بأرض كرب و بلا- و اورثنا الكرب و البلاء الى يوم الانقضاء...»؛ (۹۶) «همانا روز حسین علیه السلام پلک های ما را زخم کرده و اشک های ما را جاری ساخته و عزیز ما را در زمین کرب و بلا ذلیل کرده است. و تا روز انقضاء [دنیا] غصه و بلا را برای ما به ارث گذارده است.»

۳ - امام صادق علیه السلام به عبدالله بن حماد فرمود: «بلغني أنّ قوماً يأتونه من نواحي الكوفة و ناساً من غيرهم و نساء يندبنه، و ذلك في النصف من شعبان، فمن بين قاري يقرأ و قاصّ يقصّ و نادب يندب، و قائل يقول المراثي. فقلت له: نعم جعلت فداك، قد شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد الينا و يمدحنا و يرثي لنا و جعل عدونا من يطعن عليهم من قربتنا و غيرهم يهدرونهم و يقبحون ما يصنعون»؛ (۹۷) «به من خبر رسیده که گروه هایی از اطراف کوفه و نقاط دیگر و نیز گروهی از خانم ها در نیمه شعبان، کنار تربت پاک حسین بن علی علیه السلام اجتماع نموده، بر او نوحه سرایی کرده و قرآن تلاوت می کنند و گروهی به نقل تاریخ و برخی دیگر به مرثیه سرایی می پردازند.»

حماد عرض کرد: من خود شاهد چنین مراسمی بوده ام. امام فرمود: خدا را سپاس که برخی از مردم را علاقه مند ما قرار داده تا به مدح و ستایش ما پرداخته و برای ما سوگواری کنند، دشمنان ما را مورد سرزنش قرار داده، کارهای زشت و ناپسند آنان را آشکار نمایند.

۴ - ابن قولویه از مسمع کردین روایت کرده که امام صادق علیه السلام به من فرمود: «... أفما تذكر ما صنع به؟ قلت: بلى، قال: فتجزع؟ قلت: اى و الله، و استعبر لذلك حتى یری اهلى اثر ذلك على، فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك فى وجهي. قال: رحم الله دمعك، اما انك من الذين يعدون من اهل الجزع لنا و الذين يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا...»؛ (۹۸) «... آیا مصایب کربلا را به

یاد می‌آوری؟ عرض کردم: آری. فرمود: آیا جزع و اظهار ناراحتی می‌کنی؟ گفتم: آری، سوگند به خدا! که گریه می‌کنم. حضرت فرمود: خدا گریهات را بپذیرد. آگاه باش! که تو از کسانی هستی که برای مصایب ما اظهار ناراحتی و جزع می‌کنند. تو از کسانی هستی که در خوشحالی ما خوشحال و در اندوه و حزن ما اندوهناکند...».

لباس مشکی پوشیدن

شکی نیست که پوشیدن لباس مشکی خصوصاً در حال نماز نزد مشهور امامیه کراهت دارد، بلکه ادعای اجماع بر آن نیز شده است. ولی بحث این است که آیا این کراهت ذاتی است، یعنی به لحاظ این که لباس مشکی است مکروه است یا به جهت اینکه شعار بنی عباس بوده (۹۹) یا چون لباس اهل جهنم است، (۱۰۰) مکروه می‌باشد؟

از ظاهر برخی ادله استفاده می‌شود که کراهت آن ذاتی نیست و لذا در صورتی که عنوان دیگری به خود گیرد؛ مثل این که شعار حزن بر اولیای الهی شود نه تنها کراهت سابق را از دست می‌دهد بلکه داخل در عنوان احیای شعائر الهی شده، مستحب نیز می‌گردد. خصوصاً آن که با مراجعه اخبار و تواریخ پی می‌بریم که اهل بیت علیهم السلام هنگام عزا در مصیبت فقدان یکی از بزرگان، لباس مشکی را می‌پوشیده، یا پوشیدن آن را امضا کرده‌اند. اینک به نمونه‌هایی که در کتب شیعه و سنی آمده اشاره می‌کنیم:

(الف) روایات شیعه

۱ - برقی به سندش از فرزند امام زین العابدین علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «لَمَّا قَتَلَ جَدِّي الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَسَنَ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ فِي مَأْتَمَةِ ثِيَابِ السَّوَادِ وَلَمْ يَغْيَرْ نَهْجَهَا فِي حَزٍّ وَلَا بَرْدٍ، وَكَانَ أَبِي عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَعْمَلُ لَهُمُ الطَّعَامَ فِي الْمَأْتَمِ؛ (۱۰۱) «چون جدم حسین علیه السلام کشته شد، زنان بنی هاشم در ماتم او لباس سیاه پوشیدند و آن را در گرما و سرما تغییر ندادند. و پدرم علی بن الحسین علیهما السلام برای آنان در هنگام عزاداری غذا آماده می‌کرد.»

۲ - ابن قولویه به سندش نقل کرده که: «أَنَّ مَلَكًا مِنْ مَلَائِكَةِ الْفَرْدَوْسِ نَزَلَ عَلَى الْبَحْرِ وَنَشَرَ اجْنَحَتَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ صَاحَ صَاحَةً وَقَالَ: يَا أَهْلَ الْبَحَارِ! الْبَسُوا أَثْوَابَ الْحُزْنِ؛ فَإِنَّ فَرْخَ الرَّسُولِ مَذْبُوحٌ، ثُمَّ حَمَلٌ مِنْ تَرْبَتِهِ فِي اجْنَحَتِهِ إِلَى السَّمَوَاتِ فَلَمْ يَلِقْ مَلَكًا فِيهَا إِلَّا شَمَّهَا وَصَارَ عِنْدَهُ لَهَا أَثَرٌ...» (۱۰۲) «فرشته‌ای از فرشته‌های فردوس بر دریا فرود آمد و بال‌های خود را بر آن گستراند. آن گاه صیحه‌ای زد و گفت: ای اهل دریاها! لباس‌های حزن به تن کنید؛ زیرا فرزند رسول خدا ذبح شده است. آن گاه قدری از تربت او را بر بال‌های خود گذارده و به سوی آسمان‌ها برد. و هیچ فرشته‌ای را ملاقات نکرد جز آن که آن را استشمام نمود و اثری از آن نزد او ماند.»

(ب) روایات عامه

۱ - ابن ابی الحدید از مدائنی نقل می‌کند: «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَفَّى وَقَدْ تَرَكَ خَلْفًا، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ خَرَجَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ فَلَا أَحَدَ عَلَى أَحَدٍ. فَبَكَى النَّاسُ وَقَالُوا: بَلْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا. فَخَرَجَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: ... وَكَانَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ سُودٍ...» (۱۰۳) «چون علی علیه السلام وفات یافت، عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب نزد مردم آمد و گفت: همانا امیرالمؤمنین علیه السلام وفات یافت، او کسی را به عنوان جانشین خود قرار داده است، اگر دوست دارید نزد شما می‌آید و اگر کراهت دارید کسی بر دیگری اصراری ندارد؟ مردم گریستند و گفتند: بلکه به سوی ما بیاید. حسن علیه السلام در حالی که لباس مشکی به تن داشت نزد آنان آمد و خطبه‌ای ایراد فرمود...».

۲ - ابی مخنف روایت کرده که نعمان بن بشیر خبر شهادت امام حسین علیه السلام را به اهل مدینه ابلاغ نمود... در مدینه زنی نبود جز آن که از پشت پرده بیرون آمد و لباس مشکی پوشیده، مشغول عزاداری شد. (۱۰۴)

۳ - عمادالدین ادریس قرشی از ابی نعیم اصفهانی به سندش از ام سلمه نقل کرده که: «أَنَّهَا لَمَّا بُلِّغَهَا مَقْتَلَ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ بْنِ

علی علیهما السلام اضربت قبة سودة فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله و لبست السواد؛ (۱۰۵) «چون خبر کشته شدن امام حسین علیه السلام به او رسید خیمه‌ای سیاه در مسجد رسول خدا صلی الله علیه وآله زد و لباس مشکی به تن نمود.»

بررسی روایات نهی از لباس مشکی پوشیدن

در برخی از روایات از پوشیدن لباس مشکی نهی شده است. (۱۰۶)

پاسخ

این روایات بر فرض تمام بودن سند آنها ناظر به پوشیدن لباس مشکی در عزای امام حسین علیه السلام نیست و به تعبیری دیگر این مورد از ادله نهی مستثنی است؛ زیرا این ادله ناظر به تشبه افراد به جباران و حاکمان بنی عباس است که لباس مشکی را لباس رسمی خود کرده و مردم را بر پوشیدن آن مجبور می‌ساختند. و در تاریخ ثبت شده که عباسیان شعار خود را در حرکت‌های سیاسی، با پرچم‌های سیاه همراه ساختند؛ تا بر احادیثی تطبیق کنند که از پیامبر صلی الله علیه وآله رسیده و در آنها سخن از ظهور این پرچم‌ها از ناحیه مشرق شده است. آنان لباس‌های سیاه می‌پوشیدند تا به مردم نشان دهند که ما عزادار شهدای کربلا و دیگر شهدای از اهل بیت هستیم. و لذا روایاتی که از پوشیدن لباس سیاه نهی کرده ناظر به تشبه به عباسیان است و شامل پوشیدن آن در عزای امام حسین علیه السلام بعد از انقراض دولت بنی عباس، خصوصاً در این عصر و زمان نمی‌شود.

مرثیه‌سرایی

مرثیه‌سرایی به نثر

توضیح

برخی سؤال می‌کنند: چرا در سوگ اولیای الهی سوگواری و مرثیه‌سرایی می‌کنیم؟ آیا در میان امت‌های پیشین این چنین اعمالی بوده است؟ آیا پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل بیتش چنین کاری را در سوگ بزرگان انجام می‌دادند؟ آیا صحابه و تابعین و به تعبیر دیگر سلف صالح، چنین عملی انجام می‌دادند؟

با مراجعه به تاریخ پی می‌بریم که مرثیه‌سرایی به نثر، در سوگ اولیای الهی سنتی متداول از صدر اسلام تا کنون بوده است. اینک به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

مرثیه‌سرایی در سوگ اولیای الهی

با مراجعه به تاریخ پی می‌بریم که پیامبر صلی الله علیه وآله و صحابه در سوگ اموات خصوصاً اولیای الهی مرثیه‌سرایی می‌کردند. اینک به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

۱ - مرثیه‌سرایی رسول خدا صلی الله علیه وآله

حلبی از ابن مسعود نقل می‌کند: «ما رسول خدا صلی الله علیه وآله را گریان بر کسی همانند حمزه ندیدیم. جنازه او را به طرف قبله نمود. آن گاه بر بالین جنازه او ایستاد. سپس صیحه‌ای زد که نزدیک بود بیهوش شود. در این هنگام فرمود: ای عموی رسول خدا! و ای شیر خدا و شیر رسول او، ای حمزه، ای انجام دهنده خیرات، ای حمزه، ای برطرف کننده غصه‌ها، ای مدافع، ای محافظ رسول خدا!» (۱۰۷)

۲ - مرثیه‌سرایی فاطمه زهرا علیها السلام

انس بن مالک می‌گوید: «چون از دفن رسول خدا صلی الله علیه وآله فارغ شدیم، فاطمه علیها السلام رو به من کرده، فرمود: ای انس! چگونه توانستید خاک بر صورت رسول خدا بریزید؟ آنگاه شروع به گریه کرده، ندا سر داد: ای پدرم که دعوت پروردگارت را اجابت نمودی؟! ای پدرم که به قرب پروردگارت رفتی؟! ای پدرم که ندای پروردگارت را پاسخ دادی؟!...» (۱۰۸)

۳ - مرثیه‌سرایی عایشه

ابن عبدربه می‌گوید: عایشه بر سر قبر ابوبکر ایستاد و گفت: «... بزرگ‌ترین حوادث بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله مصیبت فقدان تو است». (۱۰۹)

۴ - مرثیه‌سرایی امام حسن علیه السلام

طبری به سند خود از خالد بن جابر نقل می‌کند که از امام حسن علیه السلام شنیدم که بعد از کشته شدن امام علی علیه السلام در ضمن خطبه‌ای فرمود: «لقد قتلتهم اللیلۃ رجلاً فی لیلۃ فیها نزل القرآن، و فیها رفع عیسی بن مریم علیه السلام و فیها قتل یوشع بن نون فتی موسی علیهما السلام، واللّٰه ما سبقه احد کان قبله، ولا یدرکه احد یكون بعده. واللّٰه ان کان رسول اللّٰه صلی الله علیه وآله لیبعثه فی السریّۃ، و جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن یساره، واللّٰه ما ترک صفراء ولا بیضاء الا ثمانمائه او سبعمائه ارسدها لخدمه»؛ (۱۱۰) «شما امشب مردی را کشتید که در آن شب قرآن نازل شد. و در آن شب عیسی بن مریم علیه السلام به آسمان رفته و یوشع بن نون جوانمرد موسی علیهما السلام کشته شد. به خدا سوگند! قبل از او کسی بر او سبقت نگرفته و بعد از او هیچ کس او را درک نخواهد کرد. به خدا سوگند! رسول خدا صلی الله علیه وآله او را در سریه [جنگی می‌فرستاد، در حالی که جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در طرف چپ او بود. به خدا سوگند! هیچ زردی و سفیدی [طلا و نقره‌ای باقی نگذاشت به جز هشتصد و یا هفتصد درهم که برای خادمش کنار گذارده بود.»

۵ - مرثیه‌سرایی زنان بنی‌هاشم

حاکم نیشابوری به سندش از ام‌بکر بن مسور نقل می‌کند که گفت: چون حسن بن علی از دنیا رحلت نمود. زنان بنی‌هاشم برای او یک ماه نوحه‌سرایی کردند. (۱۱۱)

مرثیه‌سرایی در سوگ امام حسین علیه السلام

اشاره

با مراجعه به مصادر حدیثی و تاریخی پی می‌بریم که پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام و صحابه و تابعین در زمان حیات خود اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام داشته و در سوگ او مرثیه‌سرایی کرده‌اند. اینک به مواردی در این باره اشاره می‌کنیم:

۱ - مرثیه‌سرایی پیامبر صلی الله علیه وآله قبل از ولادت امام حسین علیه السلام

حاکم نیشابوری به سند صحیح از ام‌الفضل نقل می‌کند که: «انّها دخلت علی رسول اللّٰه صلی الله علیه وآله فقالت: یا رسول الله! انّی رأیت حلماً منکراً اللیلۃ، قال: و ما هو؟ قالت: انّه شدید، قال: و ما هو؟ قالت: رأیت کأنّ قطعۀ من جسدک قطعت و وضعت فی حجری. فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه وآله: رأیت خیراً، تلد فاطمۀ - ان شاء الله - غلاماً فیکون فی حجرک، فولدت فاطمۀ الحسین،

فكان في حجره، ثم حانت منى التفاتة فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تهريقان من الدموع. قالت: فقلت: يا نبي الله! بابي انت و امي مالك؟ قال: اتاني جبرئيل عليه السلام فاخبرني ان امتي سيقتل ابني هذا. فقلت: هذا؟ فقال: نعم، و اتاني بتربة من تربته حمراء؛ «روزي بر رسول خداصلى الله عليه وآله وارد شد و عرض كرد: اى رسول خدا! شب گذشته خواب بدى ديدم. حضرت فرمود: آن خواب چيست؟ عرض كردم، خواب بدى است. حضرت فرمود: چيست؟ عرض كردم: در عالم رؤيا ديدم گويا قسمتى از بدن شما جدا شده و در دامن من قرار گرفت. پيامبر فرمود: خواب خوبى ديده‌اى. فاطمه (دخترم) اگر خدا بخواهد پسرى به دنيا خواهد آورد كه در دامن تو بزرگ خواهد شد.

ام الفضل مى‌گويد: فاطمه عليها السلام حسين عليه السلام را به دنيا آورد و او در دامن من بود، همان گونه كه رسول خداصلى الله عليه وآله فرمود، تا آن كه بر رسول خداصلى الله عليه وآله وارد شدم و حسين عليه السلام را در دامنش گذاردم. به حضرت توجه كردم، ناگهان ديدم كه اشك از چشمانش سرازير شد. عرض كردم: اى پيامبر خدا! پدر و مادرم به فدائيت، چه شده كه شما را گريان مى‌بينم؟ حضرت فرمود: جبرئيل بر من نازل شد و خبر داد كه امتم به زود... او را به شهادت مى‌رسانند. عرض كردم: اين فرزند را؟ حضرت فرمود: آرى. آن گاه قسمتى از تربت خونين آن حضرت را به من داد.

اين حديث را عده‌اى از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند، از قبيل:

- حاكم نيشابورى. (۱۱۲)

- خطيب خوارزمى. (۱۱۳)

- ابن صباغ مالكى. (۱۱۴)

- ابن حجر مكي. (۱۱۵)

- بيهقى. (۱۱۶)

- متقى هندی. (۱۱۷)

۲ - مرثیه‌سرایى پيامبر صلى الله عليه وآله بعد از ولادت امام حسين عليه السلام

خوارزمى حنفى مى‌گويد: «و لما اتى على الحسين من ولادته سنة كاملة هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله، اثنا عشر ملكاً محمّراً وجوههم قد نشروا اجنحتهم و هم يقولون: يا محمد! سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل و سيعطى مثل اجر هابيل و يحمل على قاتله مثل و زر قابيل. قال: لم يبق فى السماء ملك الا و نزل على النبى يعزّيه بالحسين و يخبره بثواب ما يعطى و يعرض عليه تربته، و النبى يقول: اللهم اخذل من خذله و اقتل من قتله و لا تمتعه بما طلبه.

و لما اتت على الحسين من مولوده سنتان كاملتان خرج النبى فى سفر، فلما كان فى بعض الطريق وقف فاسترجع و دمعت عيناه، فسئل عن ذلك فقال: هذا جبرئيل يخبرني عن ارض بشاطئ الفرات يقال لها: كربلاء، يقتل فيها ولدى الحسين بن فاطمة. فقيل: من يقتله يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: رجل يقال له يزید، لا بارك الله فى نفسه. و كائى انظر الى منصرفه و مدفنه بها و قد اهدى رأسه... ثم رجع النبى من سفره ذلك مغموماً، فصعد المنبر فخطب و وعظ... اللهم و قد اخبرني جبرئيل بانّ ولدى هذا مقتول مخذول...»؛ (۱۱۸) «چون از ولادت امام حسين عليه السلام يك سال كامل گذشت دوازده ملك در حالى كه صورت‌هايشان قرمز بود و بال‌هاى خود را گسترده بودند بر رسول خداصلى الله عليه وآله فرود آمده، گفتند: اى محمد! زود است كه بر فرزندان حسين آنچه از طرف قابيل بر هابيل وارد شد، بيايد و زود است كه همانند اجر هابيل به او داده شود، و بر قاتل او همانند عذاب قابيل داده خواهد شد. آن روز در آسمان ملكى نبود جز آن كه بر پيامبر صلى الله عليه وآله نازل شده و به او در مصيبت حسين عليه السلام

تسلیت گفت، و از ثوابی که به او داده می‌شود خبر داد، و نیز تربت امام حسین علیه السلام را بر پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بار خدایا! هر کس او را خوار کند او را خوار گردان، و هر کس او را می‌کشد به قتل رسان، و به آنچه را دنبال می‌کند او را بهره‌مند مساز.

هنگامی که دو سال کامل از ولادت امام حسین علیه السلام گذشت پیامبر صلی الله علیه و آله به سفر رفت. در بین راه توقف نمود و کلمه استرجاع «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» را بر زبان جاری ساخت و چشمانش پر از اشک شد. از علت آن سؤال شد؟ حضرت فرمود: این جبرئیل است که مرا از سرزمینی در شطّ فرات به نام کربلا خبر می‌دهد که فرزندم حسین پسر فاطمه در آن جا به قتل خواهد رسید. عرض شد: چه کسی او را به قتل می‌رساند؟ فرمود: مردی به نام یزید، خداوند او را مبارک نگرداند. و گویا نظر می‌کنم به بازگشت و مدفنش در کربلا در حالی که سرش را هدیه می‌برند ... پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که محزون بود از سفر خود بازگشت. بر بالای منبر رفت و خطبه خواند و مردم را موعظه نمود ... آن گاه عرض کرد: بار خدایا! مرا جبرئیل خبر داده که این فرزندم کشته و خوار خواهد شد ...».

۳ - مرثیه‌سرایی پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه ام سلمه

احمد بن حنبل به سند صحیح از انس بن مالک نقل کرده که گفت: «انّ ملک المطر استأذن ربّه ان یأتی النبی صلی الله علیه و آله فاذن له فقال له یا ام سلمه: املکی علینا الباب لایدخل علینا احد. قالت: و جاء الحسین لیدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل یقعده علی ظهر النبی صلی الله علیه و آله و علی منکبه و علی عاتقه. قال: فقال الملک للنبی صلی الله علیه و آله: اتحبّه؟ قال: نعم. قال: اما انّ امتک ستقتله، و ان شئت اریتک المکان الذی یقتل فیه. فضرب بیده فجاء بطینة حمراء، فاخذتها ام سلمة فصرّتها فی خمارها. قال: قالت ثابت: بلغنا أنّها کربلاء»؛ (۱۱۹) «فرشته باران از پروردگارش اذن گرفت تا خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شود، خداوند به او اجازه داد. حضرت به ام سلمه فرمود: مواظب باش تا کسی بر من وارد نشود. ام سلمه می‌گوید: حسین علیه السلام آمد که داخل شود من او را مانع شدم. حضرت فرار کرد و داخل اتاق رسول خدا شد و از شانه و گردن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بالا رفت. آن فرشته به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: آیا او را دوست داری؟ حضرت فرمود: آری. فرشته عرض کرد: آگاه باش! همانا امت تو او را به زودی خواهند کشت. و اگر می‌خواهی مکانی را که در آن جا به قتل می‌رسد به تو نشان دهم. فرشته دستی زد و از خاک قرمز آن مکان آورد. ام سلمه آن را برداشته و در مقنعه‌اش گذارد. ثابت گفت که به ما خبر رسیده که این خاک کربلاست.»

۴ - مرثیه‌سرایی پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه عایشه

ابن عساکر به سند صحیح از عایشه نقل کرده که گفت: «بینا رسول الله صلی الله علیه و آله راقد اذ جاء الحسین یحبوا الیه فنحیته عنه ثم قمت لبعض امری فدنا منه، فاستیقظ بیکی. فقلت: ما یبکیک؟ قال: انّ جبرئیل ارانی التربة التي یقتل علیها الحسین. فاشتدّ غضب الله علی من یسفک دمه، و بسط یده فاذا فیها قبضة من بطحاء. فقال: یا عائشة! والذی نفسہ بیده أنّه لیحزننّی، فمن هذا من امتی یقتل حسیناً بعدی؟»؛ (۱۲۰) «در آن هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواب بود ناگهان حسین علیه السلام وارد شد و به طرف حضرت حرکت کرد. من او را از حضرت دور کردم. سپس به دنبال برخی از کارهایم رفتم. حسین علیه السلام نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. حضرت در حالی که گریان بود از خواب بیدار شد. به او عرض کردم: چه چیز شما را به گریه درآورده است؟ حضرت فرمود: جبرئیل تربتی را که حسین در آن کشته می‌شود به من نشان داد. غضب خدا بر کسی که خون او را بر زمین ریزد

شدید خواهد شد. آنگاه دست خود را گسترده و ناگاه قبضه‌ای از بطحاء آورد و فرمود: ای عایشه! قسم به کسی که جانم به دست اوست این امر مرا محزون می‌کند. این چه کسی است از امتم که بعد از من حسین را به قتل می‌رساند؟!».

۵ - مرثیه‌سرایی رسول خداصلی الله علیه وآله در عالم برزخ

احمد بن حنبل به سند صحیح از ابن عباس نقل کرده که گفت: «رأیت النبی صلی الله علیه وآله فیما یری النائم بنصف النهار و هو قائم اشعث اغبر، بیده قاروره فیها دم. فقلت: بابی انت و امی یا رسول الله! ما هذا؟ قال: هذا دم الحسین و اصحابه، لم ازل التقطه منذ الیوم، فاحصینا ذلک الیوم فوجدوه قتل فی ذلک الیوم»؛ (۱۲۱) «پیامبر صلی الله علیه وآله را در نیمه روز در عالم رؤیا در حالی که ایستاده و پریشان حال و غبارآلود و در دستانش شیشه‌ای پر از خون بود دیدم. عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت! این چیست؟ حضرت فرمود: این خون حسین و اصحاب اوست، امروز آن را برداشتم. ابن عباس می‌گوید: ما آن روز را حساب کردیم همان روزی بود که حسین علیه السلام به شهادت رسید.»

ترمذی و حاکم به سند صحیح از سلمی نقل کرده که گفت: «دخلت علی ام سلمه و هی تبکی فقلت: ما یبکیک؟ قالت: رأیت رسول الله صلی الله علیه وآله - تعنی فی المنام - و علی رأسه و لحيته التراب. فقلت: مالک یا رسول الله! قال: شهدت قتل الحسین آنفاً»؛ (۱۲۲) «بر ام سلمه وارد شدم در حالی که گریان بود. عرض کردم: چه چیز تو را به گریه در آورده است؟ گفت: رسول خداصلی الله علیه وآله را در عالم خواب مشاهده کردم در حالی که بر سر و محاسنش خاک نشسته بود. عرض کردم: شما را چه شده ای رسول خداصلی الله علیه وآله؟ حضرت فرمود: لحظه‌ای قبل شاهد کشته شدن حسینم بودم.»

۶ - مرثیه‌سرایی امام علی علیه السلام

الف) احمد بن حنبل به سند صحیح از نجی نقل کرده که او با علی علیه السلام حرکت نمود. چون به نینوا - که راهشان به صفین بود - رسیدند، حضرت علی علیه السلام در کنار شط فرات ندا داد: صبر کن ای اباعبدالله! عرض کردم: جریان چیست؟ حضرت فرمود: روزی بر رسول خدا وارد شدم در حالی که دو چشمش اشک ریزان بود، عرض کردم: ای پیامبر خدا! آیا شما را کسی به غضب در آورده است؟ چه شده که چشمانتان گریان است؟ حضرت فرمود: آری، مدتی پیش از این جبرئیل از نزد من خارج شد و مرا خبر داد که حسین در کنار شط فرات کشته خواهد شد. آن گاه فرمود: آیا می‌خواهی از تربت او به تو نشان دهم؟ حضرت فرمود: من گفتم: آری. آن گاه دست خود را دراز کرد و قبضه‌ای از خاک برداشت و به من عطا نمود، من نتوانستم اشک چشمان خود را نگه دارم لذا اشک‌انم جاری شد. (۱۲۳)

ب) نصر بن مزاحم به سندش نقل کرده که علی علیه السلام به سرزمین کربلا وارد شد و در آنجا توقفی نمود. به او عرض شد: ای امیرالمؤمنین! اینجا کربلا- است. حضرت فرمود: دارای گرفتاری و بلا است آن گاه با دستش اشاره به مکانی کرد و فرمود: آن جا محل ریختن خون‌های آنان است. (۱۲۴)

ج) حافظ طبرانی به سند صحیح از شیبان که عثمانی بود نقل کرده که گفت: علی علیه السلام هنگامی که به کربلا رسید برافروخته شد و فرمود: «در این مکان شهدایی هستند که برای آنان همانندی نیست به جز شهدای بدر». (۱۲۵)

۷ - مرثیه‌سرایی امام صادق علیه السلام

ابن عبدربه نقل می‌کند: امام صادق علیه السلام بر کنار قبر جدش حسین علیه السلام ایستاد و گفت: «اشهد أنّك قد اقامت الصلاة و آتيت الزكاة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر و اطعت الله و رسوله، و عبدته مخلصاً و جاهدت في سبيله صابراً محتسباً حتى اتاك اليقين، فلعن الله امه قتلتك و لعن الله امه ظلمتك، و لعن الله امه سمعت بذلك فرضيت به»؛ (۱۲۶) «گواهی می‌دهم که همانا تو نماز را به پا داشته و زکات را پرداختی و به معروف امر کرده و از منکر نهی کردی و خدا و رسولش را اطاعت کرده و او را با اخلاص عبادت نمودی. و در راه او جهاد کرده در حالی که صبور بوده و همه را به حساب خدا گذاردی تا آن که تو را یقین (شهادت) فرا رسید. پس خدا لعنت کند امتی که تو را به قتل رساند. و خدا لعنت کند امتی را که به تو ظلم کرد. و خدا لعنت کند امتی را که کشته شدنت را شنید و به آن رضایت داد.»

۸ - مرثیه‌سرایی ام‌البنین

ابوالفرج اصفهانی درباره ام‌البنین می‌گوید: «کانت ام البنين ام هؤلاء الاربعة الاخوة القتلى، تخرج الى البقيع فتندب بنيتها اشجي ندبة و احرقها، فيجتمع الناس اليها يسمعون منها. فكان مروان يجيئ فيمن يجيئ لذلك، فلايزال يسمع ندبتها و يبكي»؛ (۱۲۷) «ام‌البنین مادر چهار برادر بود که همگی به قتل رسیده بودند. او به قبرستان بقیع می‌آمد و بر فرزنداناش دلخراش‌ترین و جانسوزترین ندبه‌ها را می‌خواند. مردم به دور او جمع شده، به ندبه‌های او گوش فرا می‌نمودند. از جمله کسانی که به بقیع می‌آمد مروان بود، او همیشه به ندبه‌های ام‌البنین گوش فرا می‌داد و گریه می‌کرد.»

۹ - مرثیه‌سرایی حضرت زینب علیها السلام

ابوالفرج اصفهانی و دیگران از حمید نقل کرده‌اند که هنگام خروج علی بن الحسین اکبر برای جنگ به میدان، گفت: «و کائی انظر الى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس الطالعة، تنادي: يا حبيباه، يا ابن اخاه. فسألت عنها فقالوا: هذه زينب بنت علي بن ابي طالب، ثم جاءت حتى انكبت عليه، فجاءها الحسين فاخذ بيدها الى الفسطاط...»؛ (۱۲۸) «نظر کردم به زنی که با سرعت از خیمه بیرون آمد گویا خورشید طلوع کرده است، او صدا می‌زد: ای دوست من! ای فرزند برادر من! درباره او سؤال کردم، گفتند: او زینب دختر علی بن ابی طالب است. آن گاه آمد و خود را بر روی جنازه علی اکبر علیه السلام انداخت. حسین علیه السلام آمد و دست او را گرفت و به خیمه برد.»

طبری و دیگران نقل کرده‌اند: «چون روز یازدهم محرم فرا رسید ابن سعد دستور داد تا قافله را از کربلا حرکت دهند. همسران امام حسین علیه السلام و فرزندان و خواهران و دختران حضرت با زینب در آن قافله بودند. آنان را همانند اسیران ترک و روم حرکت دادند. زنان گفتند: شما را به حق خدا ما را بر قتلگاه حسین علیه السلام عبور دهید. اسیران را بر بدن حسین و اصحابش در حالی که بر روی زمین افتاده بودند عبور دادند. چون نگاه زنان به کشته‌ها افتاد صیحه و شیون کرده و بر صورت خود زدند.

راوی می‌گوید: به خدا سوگند! زینب را فراموش نمی‌کنم که برای حسین علیه السلام ندبه می‌کرد و با صوت حزین و دل شکسته ندا می‌داد: «یا محمداه، صلی علیک ملیک السماء، هذا حسینک مرمل بالدماء، مقطّع الاعضاء، و بناتک سبایا، الی الله المشتکی، و الی محمد المصطفی و الی علی المرتضی و الی فاطمة الزهراء، و الی حمزة سید الشهداء. یا محمداه، هذا حسین بالعری، تسفی علیه ریح الصبا، قتیل اولاد البغایا، و احزنه، و اکرباه علیک یا ابا عبد الله، الیوم مات جدی رسول الله، یا اصحاب محمّد! هولاء ذریّة

المصطفی یساقون سوق السبایا؛ «ای محمد! که فرشتگان آسمان بر تو درود فرستاده‌اند، این حسین توست که در خون غوطه‌ور است. اعضایش قطع شده و دخترانش به اسارت رفته‌اند. به سوی خدا و محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهدا شکایت می‌کنم. ای محمد! این حسین است در این بیابان که باد صبا بر او می‌وزد. او کشته شده به دست اولاد زنا است. امان از حزن تو و مصیبت بر تو ای اباعبدالله! امروز جدم رسول خدا رحلت نمود. ای اصحاب محمد! اینان ذریه مصطفی می‌باشند که همانند اسیران می‌برند.»

راوی می‌گوید: به خدا سوگند! در آن هنگام زینب هر دشمن و دوستی را به گریه درآورد. (۱۲۹)

۱۰ - مرثیه‌سرایی ابن عباس

ابن عباس خطاب به یزید می‌گوید: «انک تسألنی نصرتک و تحثنی علی ودک و قد قتلت حسیناً و فتیان عبدالمطلب مصابیح الهدی و نجوم الاعلام، غادرتهم خیولک بأمرک فی صعید واحد، مرملین بالدماء، مسلوبین بالعراء، مقتولین بالظماء...»؛ (۱۳۰) «تو از من می‌خواهی که یاری‌ات کنم و مرا بر دوستی با خود وادار می‌کنی در حالی که تو بودی که حسین و جوانان عبدالمطلب که چراغ‌های هدایت و ستارگان راهنما بودند به قتل رساندی، و لشکریان به دستور و فرمان تو در یک سرزمین آن‌ها را غارت کرده، خون‌هایشان را بر زمین ریختند، و لباس‌های آنان را ربودند و لب تشنه سرهایشان را از بدن جدا ساختند...».

۱۱ - مرثیه‌سرایی زید بن ارقم

ابن حجر و دیگران نقل کرده‌اند: هنگامی که سر امام حسین علیه السلام را نزد ابن زیاد در کوفه گذاردند، او شروع به زدن با چوب دستی بر دندان‌های امام حسین علیه السلام نمود. زید بن ارقم در آنجا حاضر بود، به ابن زیاد گفت: «ارفع قضیبک، فوالله! لطالما رأیت رسول الله صلی الله علیه وآله یقتل ما بین هاتین الشفتین، ثم جعل زید یبکی»؛ (۱۳۱) «چوب دستی خود را بردار، به خدا سوگند! مدت زیادی رسول خدا صلی الله علیه وآله را مشاهده کردم که ما بین این دو لب‌ها را می‌بوسید. آن‌گاه شروع به گریه کرد.»

۱۲ - مرثیه‌سرایی حسن بصری

سبط بن جوزی از زهری نقل می‌کند: «لما بلغ الحسن البصری قتل الحسین بکی حتی اختلیج صدغاه، ثم قال: اذلّ امّهُ قتلت ابن بنت نبیّها، والله لیردن رأس الحسین الی جسدّه، ثم لیتقمّن له جدّه و ابوه من ابن مرجانّه»؛ (۱۳۲) «چون خبر کشته شدن حسین به حسن بصری رسید چندان گریست که هر دو گونه‌اش مرطوب شد. آن‌گاه گفت: خوار باد امتی که فرزند دختر پیامبرش را به قتل رسانده است. به خدا سوگند! سر حسین به جسدش بازمی‌گردد، آن‌گاه جد و پدرش از پسر مرجانه انتقام او را خواهند گرفت.»

مرثیه‌سرایی به شعر

شکی نیست که شعر تأثیر بسزایی بر روح و روان و عواطف انسان دارد، و لذا اگر ما مطالب را در قالب شعر قرار دهیم اثر بیشتری در قلوب و نفوس مردم خواهد داشت.

واقعۀ کربلا- که به خودی خود محرک احساسات و عواطف مسلمانان است اگر در قالب شعر درآید می‌تواند تأثیر بسزایی در تحریک عواطف و احساسات مردم داشته باشد تا از این راه مردم به امام حسین علیه السلام و اهداف او نزدیک‌تر شوند. اینک این مسأله را به لحاظ حکم شرعی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

ادله جواز و رجحان مرثیه‌سرایی به شعر

اشاره

برای اثبات این مطلب می‌توان به ادله‌ای چند تمسک نمود:

۱- اصل اباحه

اصل اولی در تمام اشیاء اباحه است، این امر در مورد مرثیه‌سرایی نیز جاری است، مادامی که دلیلی بر خلاف آن نباشد. و از آن جا که این امر مورد نهی واقع نشده بلکه دلیل بر رجحان آن وجود دارد لذا داخل در اصل اولی اباحه و جواز است.

۲- تعظیم شعائر دینی

کسی که قرار است برای او مرثیه خوانده شود در صورتی که از اولیای الهی بوده و از رهبران جامعه به حساب می‌آید، می‌توانیم با مرثیه‌سرایی احساسات مردم را به او جذب کرده در نتیجه مردم را به طرف او سوق می‌دهیم که این عمل به نوبه خود تشویق مردم به متابعت و پیروی از آن شخص خواهد بود، لذا می‌توان گفت که مرثیه‌سرایی از مصادیق بارز تعظیم شعائر الهی است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»؛ (۱۳۳) «و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل‌هاست.»

۳- مرثیه‌سرایی حضرت آدم علیه السلام

طبری به سندش از حضرت علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: «چون فرزند آدم برادرش را به قتل رسانید حضرت برای او گریست و چنین مرثیه‌سرایی کرد:

تَغْيِيرُ الْبِلَادِ وَ مِنْ عَلَيْهَا

فَلَوْنِ الْأَرْضِ مَغْيِيرٌ قَبِيحٌ

تَغْيِيرُ كُلِّ ذِي طَعْمٍ وَ لَوْنٍ

وَ قَلَّ بِشَاشَةِ الْوَجْهِ الْمَلِيحِ (۱۳۴)

۴ - مرثیه‌سرایی به شعر برای پیامبر صلی الله علیه وآله

جماعت بسیاری از صحابه و دیگران در سوگ رسول خدا صلی الله علیه وآله با شعر مرثیه‌سرایی کردند:

(الف) مرثیه‌سرایی حضرت زهرا علیها السلام؛

ابن عبدربه نقل می‌کند: فاطمه بر بالای قبر پدرش ایستاد و عرض کرد:

فقدناك فقد الارض وابلها

و غاب مذ غبت عنا الوحى و الكتب

فلیت قبلک کان الموت صادفنا

لما نعت و حالت دونک الکثب (۱۳۵)

(ب) مرثیه دختر عبدالمطلب:

ألا یا رسول الله کنت رجاءنا

و کنت بنا برأ و لم تک جافياً

و کنت رحیماً هادياً و معلماً

لیک علیک الیوم من کان باکیاً (۱۳۶)

(ج) مرثیه حسان بن ثابت:

و مالک لا تبکین ذا النعمه التی

على الناس منها سائغ يتغمد

فجودی علیه بالمدموع و أعولی

لفقد الذی لامثله الدهر یوجد

و ما فقد الماضون مثل محمّد

و لا مثله حتّی القیمه یفقد

(د) مرثیه ابوسفیان بن حارث:

ابن اسحاق می‌گوید: ابوسفیان بن حارث در سوگ پیامبر صلی الله علیه وآله بسیار گریست و در رثای او چنین گفت:

أرقت فبات لیلی لا یزول

و لیل اخی المصیبه فیهِ طویل

فاسعدنی البکاء و ذاک فیما

اصیب المسلمون به قلیل

لقد عظمت مصیبتنا و جلت

عشیة قیل: قد قبض الرسول (۱۳۷)

(ه) مرثیه ابو ذؤیب هذلی:

کسفت لمصرعه النجوم و بدرها

و ترعزت آطام بطن الأبطح

و ترعزت اجبال یثرب کلّها

و نخیلها لحلول خطب مفدح(۱۳۸)

(و) مرثیه ابی الهیثم بن تیهان:

لقد جدعت آذاننا و انوفنا

غداً فجننا بالنبی محمد(۱۳۹)

(ز) مرثیه ام‌رعله قشیریه:

یا دار فاطمه المعمور ساحتها

هیجت لی حزناً حیث من دار(۱۴۰)

(ح) مرثیه عامر بن طفیل:

بکت الارض و السماء علی النو

ر الذی کان للعباد سراجاً

من هدینا به الی سبل الح

ق و کنا لانعرف المنهاجا(۱۴۱)

(ط) مرثیه سواد بن قارب:

بکت علیه ارضنا و سماؤنا

و تصدعت وجداً به الاکباد

لو قیل: تفدون النبی محمداً

بذلت له الاموال و الاولاد

۵ - تقریر مرثی صحابه از ناحیه پیامبر صلی الله علیه و آله

صحابه در سوگ بسیاری از افراد در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله مرثیه‌سرایی کردند و حضرت نه تنها آنان را از این کار نهی نفرمود بلکه آنان را نیز بر این کار تشویق کرد.

(الف) مرثیه برای حمزه بن عبدالمطلب؛

صفیه دختر عبدالمطلب می گوید:

أسأله أصحاب أحد مخافه

بنات ابی من اعجم و خبیر

فقال الخبیر ان حمزه قد ثوی

وزیر رسول الله خیر وزیر

دعاه الی الحق ذوالعرش دعوه

الی جنة یحیا بها و سرور(۱۴۲)

کعب بن مالک در سوگ حمزه می گوید:

صفیه قومی و لاتعجزی

و بکی النساء علی حمزه

و لا تسأمی ان تطیلی البکا

علی اسدالله فی الهزّه

فقد کان عزّاً لایتامنا

و لیث الملاحم فی البرّه

یرید بذاک الرضا احمد

و رضوان ذی العرش و العزّه (۱۴۳)

(ب) مرثیه برای عبیده بن حارث بن عبدالمطلب؛

چون عبیده در بدر به شهادت رسید، کعب بن مالک انصاری گریه کنان در سوگ او گفت:

ایا عین جودی و لا تبخلی

بدمعک حقّاً و لا تنزری

علی سید هدنا هُله

کریم المشاهد و العنصر (۱۴۴)

(ج) مرثیه برای جعفر بن ابی طالب و شهدای موته؛

حسان بن ثابت می گوید:

فلا یبعدن الله قتلی تتابعوا

بمؤتة منهم ذوالجناحین جعفر

و زید و عبدالله فیمن تتابعوا

جمعاً و اصحاب المتیّه تخطر (۱۴۵)

کعب بن مالک انصاری می گوید:

نام العیون و دمع عینک یهمل

سحاً کما و کف الطباب المخضّل

فی لیله وردت علی همومها

طوراً أحن و تاره أتململ

صبروا بمؤتة للإله نفوسهم

حذر الردی و مخافه ان ینکلوا

اذ یهتدون بجعفر و لوائه

قدّام اولهم فنعم الاول (۱۴۶)

(د) مرثیه کشته شدگان روز رجیع؛

جماعتی نزد رسول خداصلی الله علیه و آله آمده و از ایشان خواستند تا گروهی را برای تعلیم احکام اسلام به منطقه آنها بفرستد.

پیامبرصلی الله علیه و آله شش نفر از اصحاب خود را به سوی آنها فرستاد.

هنگامی که به چشمه رجیع که آبی برای قبیله هذیل بود رسیدند. با کمک گرفتن از قبیله هذیل بر این شش نفر حمله کردند. آنان

در ابتدا گفتند: ما نمی‌خواهیم شما را بکشیم بلکه می‌خواهیم شما را به اهل مکه تسلیم کنیم تا جایزه بگیریم. برخی از آن شش نفر

با آنها جنگیدند تا کشته شدند ولی خیب و همراه او خود را تسلیم کردند. در بین راه همراه او خواست که بر آنان شمشیر بکشد

که او را نیز با سنگ به شهادت رساندند. و در آخر هم خیب را به اهل مکه تسلیم نمودند و اهل مکه او را به دار آویختند. حسان درباره آنان می‌گوید:

صَلَّى الْإِلَهَ عَلَى الَّذِينَ تَتَابَعُوا

يَوْمَ الرَّجِيعِ فَاکْرَمُوا وَاثْبُوا

رَأْسَ السَّرِيَّةِ مَرْتَدٍ وَامِيرَهُمْ

وَابْنِ الْبَكِيرِ أَمَامَهُمْ وَخُيِّبَ (۱۴۷)

و نیز در سوگ آنان گریه‌کنان می‌گوید:

مَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَرْقَأُ مَدَامَعَهَا

سَحًّا عَلَى الصَّدْرِ مِثْلَ الْوَلْوِ الْقَلْقِ

عَلَى خُيِّبِ فَتَى الْفَتِيَانِ قَدْ عِلْمُوا

لَا فِشْلَ حَتَّى تَلْقَاهُ وَ لَا نَزَقَ (۱۴۸)

ه) مرثیه نعم در سوگ همسرش؛

او که از شهیدان احد بود همسرش در سوگ او می‌گوید:

يَا عَيْنُ جُودِي بَفِيضٍ غَيْرِ ابْسَاسِ

عَلَى كَرِيمٍ مِنَ الْفَتِيَانِ لُبَّاسِ (۱۴۹)

و) مرثیه برای سعد بن معاذ؛

مردی از انصار در مورد سعد که از مجروحان جنگ خندق بود می‌گوید:

و مَا اهْتَزَّ عَرْشُ اللَّهِ مِنْ مَوْتِ هَلَكِ

سَمِعْنَا بِهِ إِلَّا لِسَعْدِ أَبِي عَمْرٍو (۱۵۰)

حسان بن ثابت گریان در مصیبت سعد می‌گوید:

لَقَدْ سَجَمْتُ مِنْ دَمْعِ عَيْنِي عَبْرَةً

و حَقَّ لِعَيْنِي أَنْ تَفِيضَ عَلَى سَعْدٍ

قَتِيلِ ثَوِي فِي مَعْرَكٍ فَجَعَتْ بِهِ

عَيُونُ ذَوَارِي الدَّمْعِ دَائِمَةُ الْوَجْدِ (۱۵۱)

ز) مرثیه برای شهدای چاه معونه؛

ابو براء به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: اگر کسانی از اصحابت را به اهل نجد بفرستی، امید می‌رود که آنان دعوت تو را بپذیرند. پیامبر صلی الله علیه و آله جماعتی را به نجد فرستاد، آنان حرکت کرده و در کنار چاه «معونه» فرود آمدند. نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله را به عامر بن طفیل دادند ولی او در آن نظر نکرد، و هم فرستاده را به قتل رسانید و هم با کمک قبایل دیگر، آن عده از مسلمانان که به نجد فرستاده شده بودند را کشتند.

عبدالله بن رواحه بر نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی از شهدای این واقعه گریسته، می‌گوید:

رَحِمَ اللَّهُ نَافِعَ بْنَ بَدِيلٍ

رَحْمَةُ الْمَبْتَغَى ثَوَابِ الْجِهَادِ

صَابِرِ صَادِقٍ وَفَى إِذَا مَا

اکثر القوم قال قول السداد (۱۵۲)

حسان بن ثابت گریه کنان درباره آنان می گوید:

على قتلى معونة فاستهلى

بدمع العين سحاً غير نزر (۱۵۳)

ح) مرثیه برای عثمان بن مظعون؛

چون عثمان بن مظعون از دنیا رحلت کرد، همسرش درباره او چنین گفت:

يا عين جودی بدمع غير ممنون

على رزية عثمان بن مظعون

على امرئ كان فى رضوان خالقه

طوبى له من فقيد الشخص مدفون (۱۵۴)

ط) مرثیه برای ولید بن ولید بن مغیره؛

ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله گریه کنان برای ولید می گوید:

يا عين فابكى للوليد بن الوليد بن مغيرة

قد كان غيثاً فى السنين و رحمه فينا و ميره (۱۵۵)

ی) مرثیه برای زید بن عمر بن خطاب؛

ایاس بن بکیر در مرثیه او که در جنگ بنی عدی کشته شد، می گوید:

ألا يا ليت أمي لم تلدني

و لم اك فى الغزاة لدى البقيع

و لم أر مصرع بن الخير زید

و هدته هنا لك من صريع (۱۵۶)

ک) مرثیه حضرت علی علیه السلام در سوگ فاطمه علیها السلام؛

امیرالمؤمنین علیه السلام بر بالای قبر فاطمه علیها السلام ایستاده و در حالی که غصه ها و بغض ها گلوگیرش شده بود نتوانست جلوی

اشک ناشی از قلب سوزان خود را بگیرد، در این هنگام است که می گوید:

لكل اجتماع من خليلين فرقة

و كل الذى دون الممات قليل

و ان افتقادی واحداً بعد واحد

دلیل علی آن لایدوم خلیل (۱۵۷)

مرثیه سرایی به سوگ امام حسین علیه السلام

ابوالفرج اصفهانی می گوید: «كانت الشعراء لا تقدم على رثاء الحسين عليه السلام مخافة من بني امية و خشية منهم»؛ (۱۵۸) «شعرا به

جهت ترس بنی امیه و هراس از آنان اقدام به مرثیه سرایی برای امام حسین علیه السلام نمی کردند.»

ولی در عین حال گروهی در سوگ امام حسین علیه السلام شعر سرودند: سبط بن جوزی از سدی نقل می کند که گفت: «انّ اوّل

من رثى الحسين عليه السلام عقبه بن عمرو العبسی»؛ (۱۵۹) «اوّل کسی که در سوگ حسین مرثیه سرایی کرد عقبه بن عمرو عبسی

بود.»

با مرور کتب تاریخی پی می‌بریم که شعرائی بوده‌اند که درباره مصیبت امام حسین علیه السلام شعر سروده‌اند اینک به برخی از آنان اشاره می‌کنیم:

۱ - سلیمان بن قته

او که یکی از مردان قبیله بنی تمیم بن مرّه بن کعب بن لوی و از طرفداران بنی هاشم بوده و از تابعین به حساب می‌آمد در مرثیه امام حسین علیه السلام شعری دارد که اول آن چنین است:

مررت علی ایات آل محمد

فلم أرها كعهدها يوم حلت (۱۶۰)

۲ - ابوالرجح خزاعی

مرزبانی می‌گوید: ابوالرجح خزاعی بر فاطمه دختر حسین بن علی علیه السلام وارد شد و برای او مرثیه‌ای درباره حسین علیه السلام قرائت کرد که مطلع آن چنین است:

أجالت علی عینی سجايب عبرة

فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعلت

تبکی علی آل النبی محمد

ما اکثر فی الدمع لا بل اقلت (۱۶۱)

۳ - زینب دختر امیرالمؤمنین علیهما السلام

چون سر مبارک امام حسین علیه السلام و اسرا به مدینه رسید، همه اهل مدینه ضجه‌زنان و گریه کنان از خانه‌ها بیرون ریختند. در این هنگام زینب دختر علی بن ابی طالب علیهم السلام صیحه کنان فریاد می‌زد: وا حسینه، وا اخوتاه، وا أهلاه، وا محمّده. آن گاه فرمود:

ماذا تقولون اذ قال النبی لكم

ماذا فعلتم و انتم آخر الأمم

بأهل بیتی و اولادی أما لكم

عهد أما أنتم توفون بالذمم

ذریّتی و بنو عمی بمضیعه

منهم أساری و منهم ضرّجوا بدم

ما کان هذا جزائی اذ نصحت لكم

ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی (۱۶۲)

۴ - جعفر بن عفان

او که از اصحاب امام صادق علیه السلام است، در مرثیه امام حسین علیه السلام چنین می‌گوید:

لیک علی الاسلام من کان باکیاً

فقد ضیعت احکامه و استحلّت

غداه حسین للرماح ذریه

و قد نهلت منه السیوف و علّت

و غودر فی الصحراء لحماً مبدداً
 علیه عناق الطیر باقت و ظلت
 فما نصرته امّة السوء اذ دعا
 لقد طاشت الاحلام منها و ضلّت (۱۶۳)

۵ - محمد بن ادريس شافعی

محمّد بن عزالدین یوسف بن حسن زرنندی - شیخ حدیث در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - از ابوالقاسم فضل بن محمد
 مستملی و او از قاضی ابوبکر سهل بن محمد و او از ابوالقاسم بکران بن طیب نقل کرده که به او خبر رسیده که شافعی این اشعار را
 می خوانده است:

تأؤب همی و الفؤاد کئیب
 و أرق عینی و الرقاد غریب
 و ممّا نفی نومی و شیب لمتی
 تصاریف ایام لهنّ خطوب
 تزلزلت الدنيا لآل محمد
 و کادت لهم صمّ الجبال تذوب
 و غارت نجوم و اقشعرت ذوائب
 و هتک استار و شقّ جیوب
 فللنصل إعوال و للرمح رنة
 و للخیل من بعد الصّهيل نحب
 فمن مبلغ عنی الحسین رسالهُ
 و ان کرهتها انفس و قلوب
 قتیل بلا جرم کأنّ قصیصه
 صبیغ بماء الأرجوان خضیب
 یصلی علی المختار من آل هاشم
 و یغزی بنوه انّ ذا لعجیب
 لئن کان ذنبی حبّ آل محمّد
 فذلک ذنب لست عنه اتوب
 هم شفعا ئی یوم حشری و موقفی
 و حبّهم للشافعی ذنوب (۱۶۴)

۶ - امیر عضدالدین

زرنندی از امیر عضدالدین محمد بن علی بن احمد بن علی بن عبدالله وزیر نقل کرده که در مرثیه حسین بن علی علیه السلام و اهل
 بیتش علیهم السلام ابیاتی همانند آب زلال بلکه رقیق تر از آن سروده است که بخشی از آن چنین است:

بدت کربلا ملأی من الکرب و البلاء
 فقوما معی فی ارضها و قفا نبکی

بها قتلوا سبط النبی محمد
و باعوا هذاک الرشد بالمال و المُلک
و ضاعت دماء بالعراق عزیزه
مکرمه اذ کان راماً من المسک
فیاویل اقوام طغاء تعرّضوا
لتلک الدماء الفاطمیّات بالسفک (۱۶۵)
۷ - جدّ سبط بن جوزی

سبط بن جوزی از جدّش اشعاری را در مصیبت امام حسین علیه السلام نقل کرده که بخشی از آن چنین است:

و لَمَّا رَأَوْا بعض الحیاء مذله
علیهم و عزّ الموت غیر محرم
أبوا أن یدوقوا العیش و الذلّ واقع
علیه و ماتوا میتة لم تدم (۱۶۶)
۸ - رباب همسر امام حسین علیه السلام

ابوالفرج اصفهانی از هشام کلبی نقل کرده که گفت: از رباب بعد از شهادت امام حسین علیه السلام خواستگاری شد ولی او امتناع نمود و فرمود: من بعد از فرزند رسول خداصلی الله علیه و آله با کسی ازدواج نخواهم کرد. آن گاه این ابیات را در سوگ امام حسین علیه السلام سرود:

انّ الذی کان یستضاء به
بکربلاء قتیل غیر مدفون
سبط النبی جزاک الله صالحه
عنا و جنبّت خسران الموازین
قد کنت لی جبلاً صعباً ألوذ به
و کنت تصحبنا بالرحم و الدین
من للیتامی و من للسائلین و من
یغنی و یؤوی الیه کل مسکین
و الله لا ابتغی صهراً بصهرکم
حتی اغیب بین الرمل و الطین (۱۶۷)

۹ - عبیدالله بن حرّ جعفری

ابن اثیر می نویسد: «چون معاویه از دنیا رفت و حسین بن علی علیه السلام به قتل رسید، عبیدالله بن حرّ جعفری از جمله کسانی بود که در قتل امام شرکت نکرده و عمداً خود را مخفی کرده بود. چون حسین علیه السلام کشته شد، ابن زیاد شروع به جست و جوی اشراف از اهل کوفه نمود ولی عبیدالله بن حرّ را ندید، تا این که خود عبیدالله بن حرّ بر ابن زیاد وارد شد. پسر زیاد به او گفت: کجا بودی؟ او گفت: مریض بودم.

ابن زیاد گفت: مرض قلب یا مرض بدن؟ او گفت: قلبم مریض نبوده است، ولی بدنم مریض بود و خداوند بر من منت گذارده و آن را عافیت بخشید. ابن زیاد گفت: دروغ گفتی، ولی تو با دشمنان ما بودی.

او گفت: اگر من با آن‌ها بودم مرا نیز یافته بودی. ابن زیاد از عبیدالله بن حر غافل شد، و لذا او از دارالاماره بیرون آمده و سوار بر اسب شد و گریخت. ابن زیاد درباره او سؤال کرد، گفتند: او سوار بر اسبش شده است. ابن زیاد گفت: او را نزد من آورید. مأموران پشت سر او رفتند و گفتند: امر امیر را اطاعت کن. گفت: به او خبر دهید هرگز با میل خود نزد او نخواهم آمد. آن گاه اسبش را به حرکت در آورده و بر منزل احمد بن زیاد طائی وارد شد. اصحابش دور او را گرفتند. آن گاه از خانه خارج شد و خود را به کربلا رسانید. نظر بر قتلگاه حسین علیه السلام و کشته‌شدگان همراهش انداخت و بر آنان استغفار نمود. سپس به طرف مداین آمد. وی در سوگ شهیدان به خون خفته، در قصیده‌ای می‌گوید:

يقول امير غادر و ابن غادر
ألا كنت قلت الحسين بن فاطمه
و نفسي على خذلانه و اعتزاله
و بيعه هذا الناكث العهد لائمه
فيا ندمي ان لا اكون نصرته
ألا كل نفس لا تسدد نادمه
و إني لأني ام أكن حماته
لذو حسرة ما ان تفارق لازمه
سقى الله ارواح الذين تآزروا
على نصره سقياً من الغيث دائمه
وقفت على اجداثهم و محالهم
فكاد الحشا ينقض و العين ساجمه (۱۶۸)

گریستن

گریستن از دیدگاه قرآن و روایات

با مطالعه آیات قرآن کریم و روایات، حقایق آشکار و نهان فراوانی برای ما درباره گریه و اشک ریختن روشن می‌شود، اینک به برخی از آیات و روایات در این زمینه اشاره می‌کنیم:

الف) آیات قرآن

۱ - گریه نشانه درک حقایق

خداوند متعال می‌فرماید: «وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» (۱۶۹) «و هر گاه آیاتی را که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده بشنوند، می‌بینی که اشک از چشمان آنان جاری می‌شود، به خاطر حقیقتی که دریافته‌اند. آنان می‌گویند: پروردگارا! ایمان آوردیم، پس نام ما را با گواهان بنویس.»

این آیه مربوط به نجاشی زمامدار حبشه است که در آغاز بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و مهاجرت مسلمین از مکه به سوی حبشه پذیرای مسلمانان مهاجر شد.

۲ - گریه مجازات

خداوند متعال می‌فرماید: «فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا - وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»؛ (۱۷۰) «پس آنان باید کمتر بخندند و بسیار بگریند، این جزای کارهایی است که انجام می‌دادند.»

این آیه مربوط به منافقین عصر پیامبر صلی الله علیه و آله است که به بهانه گرما یا سرمای هوا از شرکت در جهاد خودداری می‌کردند و مردم را نیز از شرکت در جهاد بازمی‌داشتند.

۳ - اشک برای خدا، نشانه خردمندی

خداوند می‌فرماید: «وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كَانُوا وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا»؛ (۱۷۱) «می‌گویند: منزّه است پروردگار ما که وعده هایش یقیناً انجام شدنی است. آنان به زمین می‌افتند و گریه می‌کنند و [تلاوت آیات الهی همواره بر خشوع آنان می‌افزاید.»

۴ - اشک برای خدا، سیره انبیای الهی

خداوند می‌فرماید: «... إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا»؛ (۱۷۲) «آنان [پیامبران الهی و هدایت یافتگان] کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می‌شد به خاک می‌افتادند در حالی که سجده می‌کردند و گریان بودند.»

۵ - اشک ندامت، راه چاره گمراهان

خداوند می‌فرماید: «أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ * أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ * وَتَضَحْكُونَ وَلَا تَبْكُونَ»؛ (۱۷۳) «آنچه باید نزدیک شود [قیامت]، نزدیک شده است و هیچ کس جز خدا نمی‌تواند سختی‌های آن را بر طرف سازد. آیا از این سخن تعجب می‌کنید و می‌خندید و گریان نمی‌شوید.»

(ب) روایات

در روایات اسلامی نیز برای گریه و اشک ارزش خاصی بیان شده است:

۱ - اشک، نشانه لطف خداوند

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «بكاء العیون و خشية القلوب من رحمة الله»؛ (۱۷۴) «اشک چشم‌ها و ترس دل‌ها [از خدا] از رحمت خداوند به شمار می‌رود.»

۲ - اشک، اولین هدیه خدا به انسان

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «أما هي رحمة يجعلها في قلوب عباده»؛ (۱۷۵) «همانا اشک رحمتی است که خداوند آن را در وجود بندگانش قرار می‌دهد.»

۳ - اشک، عامل نورانیت دل

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «البكاء من خشية الله ينير القلب ويعصم من معاودة الذنب»؛ (۱۷۶) «گریه کردن از خوف خدا، قلب را نورانی و از بازگشت به ارتکاب گناه بازمی‌دارد.»

۴ - نرم شدن دل به واسطه اشک

پیامبر صلی الله علیه و آله در وصیت خود به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «يا علي! اربع خصال من الشقاء: جمود العين و قساوة القلب و بُعد الامل و حبّ البقاء»؛ (۱۷۷) «ای علی! چهار ویژگی از بدبختی و شقاوت است: خشکی چشم، سختی دل، آرزوی دراز، دوست داشتن بقا.»

۵ - اشک، عامل رهایی از عذاب

امام حسین علیه السلام فرمود: «البكاء من خشية الله نجاه من النار»؛ (۱۷۸) «گریستن از خوف خدا موجب رهایی از دوزخ است.»

۶ - اشک، و پاداش عظیم الهی

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «ما من عمل الا وله وزن و ثواب الا الدمعة، فانها تطفی غضب الرب»؛ (۱۷۹) «هر کار و عمل نیکی به اندازه معینی دارای پاداش و ثواب است، مگر اشک، پس همانا اشک چشم آتش خشم الهی را فرو می‌نشانند».

۷ - اشک چشم، معادل خون شهید

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «... و ما من قطرة حب الى الله من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله، و قطرة دمع في سواد الليل من خشية الله»؛ (۱۸۰) «... هیچ قطره‌ای نزد خدا محبوب‌تر از دو قطره نیست: قطره خونی که در راه خدا ریخته شود، و قطره اشکی که در تاریکی شب از بیم خدا از دیده جاری گردد».

آثار گریستن

علما و دانشمندان برای گریستن آثار و تأثیراتی ذکر کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱ - تصفیه باطن

کسانی که در مسیر عبودیت حق از اشک و آه بهره می‌برند به نتایج معنوی فراوانی دسترسی پیدا می‌کنند؛ زیرا اشکی که برای خدا یا در اندوه اولیای الهی از چشمه‌سار دیدگان جاری می‌شود، از آن جهت که حالتی روحانی و الهی در آن حاکم است از نورانیت و معنویت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد. لذا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل به خداوند متعال عرض می‌کند: «یا الهی و ربی و سیدی و مولای، لأئى الأمور الیک اشکوا و لما منها اضج و أبکی»؛ «ای پروردگار و آقا و مولای من! برای کدامین از امور خود شکوه به سوی تو آورم و برای کدامین از آن‌ها گریه و زاری نمایم».

و در جایی دیگر عرض می‌کند: «و لأبکین علیک بکاء الفاقدين»؛ «و البته من از دوری تو همانند گریه عزیز گم کرده گریه می‌کنم».

و در فراز آخر دعا می‌گوید: «ارحم من رأس ماله الرجاء و سلاحه البکاء»؛ «رحم کن به کسی که سرمایه‌اش امیدواری و اسلحه‌اش اشک و زاری است».

۲ - اشک، سلاح خودسازی

اشک و گریه سلاحی است قوی و بُرنده که می‌تواند در راه خودسازی کمک شایانی به ما داشته باشد. لذا حضرت علی علیه السلام در دعای کمیل می‌فرماید: «ارحم من رأس ماله الرجاء و سلاحه البکاء». در جنگ با دشمن درونی، یعنی جبهه جهاد اکبر، اسلحه انسان آه است نه آهن، گریه است نه شمشیر. کسانی هستند که در مجلس عزای حسین بن علی علیه السلام نشسته‌اند، اما آن هنر و درک را ندارند تا اشک بریزند، و بر فرض هم که درک داشته باشند نرمش دل در آنان نیست، چه این که تحصیل نرمش دل، کار هر کسی نیست که نصیب او گردد.

از دیدگاه علمای اخلاق ریشه بسیاری از جنایات قساوت قلب است. انسان وقتی به قساوت قلب و سخت دلی مبتلا شد، بسیاری از مواهب فطری را از دست می‌دهد، به طوری که نه از آلام دیگران متأثر می‌شود و نه دلش در مهر کسی می‌تپد، و نه رغبتی به راز و نیاز با خدا دارد و نه تمایل به محبت با مردم در خود احساس می‌کند. بدیهی است که بهترین وسیله پیشگیری یا مداوا در این زمینه، اشک و گریه است.

۴ - اشک، راهی برای رسیدن به عشق

عشق در لغت به معنای «دلدادگی» و «خاطرخواهی» است. محدث قمی می‌گوید: «عشق عبارت است از زیاده روی در محبت»؛ (۱۸۱)

به طور قطع در بین ابزار و وسایلی که برای وصول به عشق حقیقی - که همان عشق به محبوب عالم یعنی خدا است - ، نیاز می‌باشد

پس از شناخت و معرفت، اشک و گریه است. بنابراین اگر انسان، مشتاق رسیدن به حقیقت باشد ولی از اشک و گریه مدد نگیرد هرگز تحوّل معنوی وسیع و مؤثر در او پدید نمی‌آید.

زبان مترجمان عقل است ولی ترجمان عشق، چشم است. آنجا که اشکی از روی احساس و درد می‌ریزد عشق حضور دارد، ولی آنجا که زبان با گردش منظم خود جمله‌های منطقی می‌سازد، عقل حاضر است. بنابراین، همان طور که استدلال‌ات منطقی و کوبنده می‌تواند همبستگی گوینده را با اهداف رهبران آن مکتب آشکار سازد، قطره اشک نیز می‌تواند اعلان جنگ عاطفی بر ضدّ دشمنان مکتب محسوب گردد.

شکسپیر، دانشمند، نویسنده و شاعر انگلیسی می‌گوید: «اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، آرزوها و اشک‌ها از ملازمات جدایی‌ناپذیر عشق هستند».

و در جمله‌ای دیگر می‌گوید: «عشقی که با اشک‌های چشم شست و شو داده شود، همیشه پاکیزه و تمیز و زیبا خواهد ماند». (۱۸۲) ویکتور هوگو، نویسنده معروف غربی می‌گوید: «خوشبخت کسی است که خدا به او دلی بخشیده که شایسته عشق و سوز و گداز است». (۱۸۳)

۵ - تأثیر گریستن در سلامتی انسان

به عقیده دانشمندان علوم تجربی و محققان علوم پزشکی، برای اشک خواص طبّی مختلفی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

- ۱ - همراه اشک آنزیمی خارج می‌شود که چشم و اطراف آن را ضدّ عفونی می‌کند.
- ۲ - مطابق آزمایشات به عمل آمده، آنان که بیشتر گریه می‌کنند کمتر به زخم‌های معده و اثنی عشر دچار می‌شوند.
- ۳ - دانشمندان معتقدند که گریستن، در کاهش آلام درونی، و فشارهای روحی و روانی تأثیر بسیار عجیبی دارد.
- ۴ - با اشک و گریه می‌توان برخی از بیماری‌ها را تشخیص داد، چون اشک چشم مایه صاف شده از خون بدن است و لذا به کمک آن می‌توان گونه‌های مختلفی از سرطان را شناسایی کرد.

گریه در سوگ اولیای الهی از دیدگاه عقل

گریه در سوگ اولیای الهی خصوصاً بر سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام موافق با عقل سلیم بوده و دارای آثار و فواید بسیاری است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

- ۱ - گریه بر اهل بیت علیهم السلام خصوصاً امام حسین علیه السلام از مظاهر محبّت به آنان است که خداوند متعال به آن امر نموده و عقل نیز آن را تأیید می‌کند.
- ۲ - این اشک از مصادق تعظیم شعائر الهی است، زیرا با این عمل در حقیقت شعارهای آنان را به پا می‌داریم.
- ۳ - گریه بر امام حسین علیه السلام در حقیقت توبه و انابه به سوی خداوند و رجوع به تمام خوبی‌ها است، زیرا گریه بر امام حسین علیه السلام جهت شخصی ندارد، بلکه به این دلیل است که او فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و دارای تمام خوبی‌هاست که در راه احیای دین الهی مظلومانه به شهادت رسیده است. پس گریه برای چنین افرادی انابه و بازگشت و ارتباط با خوبی‌هاست. در روایات اسلامی آمده است: هر کس بر امام حسین علیه السلام گریه کند یا بگریاند یا خود را گریان نشان دهد (تباکی کند) بهشت بر او واجب می‌گردد، زیرا این گونه گریه با این گرایش در حقیقت توبه و انابه و رجوع به خداوند متعال است.
- ۴ - انسان تا به باطن خود رجوع نکند و از آن طریق با ولیّ خدا خصوصاً امام حسین علیه السلام ارتباط پیدا نکند، دلش نمی‌شکند و اشکش جاری نمی‌گردد. پس گریه بر امام حسین علیه السلام در حقیقت ارتباط از راه باطن بین وجودی محدود با وجودی

بی‌کران و نامحدود است. پر واضح است که با این ارتباط، انسان محدود نیز نامحدود خواهد شد. همان گونه که اگر آب محدود در برکه‌ای باشد و آن را به دریای بی‌کران متصل و مرتبط نسازیم، در مدت اندکی آب گندیده و یا به دلیل شدت گرمی هوا، نابود خواهد شد، مگر آن که آن را به دریای بی‌کران متصل نماییم که در این صورت به مانند دریا عاصم و مصون از هر نوع میکروب و تعفن و نابودی خواهد شد.

۵ - گریه بر مظلوم، انسان را احساسی کرده، و مدافع مظلوم خواهد نمود، خصوصاً کسی که معصوم بوده و امام و وصی و جانشین صاحب شریعت باشد، که در این هنگام انسان مدافع شریعت خواهد شد. هم چنین با دیدن هر مظلومی به فکر دفاع از او بر خواهد آمد و این مطلبی است که روان‌شناسان نیز به آن اشاره کرده‌اند. از همین رو می‌بینیم که شیعیان به سبب بهره‌برداری از این اکسیر اعظم که همان گریه بر سیدالشهداء علیه السلام و مظلومیت اوست همواره در طول تاریخ حامی و پشت و پناه مظلومان بوده‌اند.

۶ - گریه بر ولی خدا خصوصاً امام حسین علیه السلام آرام بخش قلب‌های سوخته‌ای است که به جهت مصائبی که بر آن حضرت علیه السلام وارد شده، آتش از آن شعله‌ور شده و قطره‌های اشک، مرحمی بر دل آنان خواهد بود.

۷ - اشک، خصوصاً برای اولیای الهی سبب رقت قلب شده و قساوت را از انسان دور می‌کند و زمینه را برای ورود انوار خداوند در دل انسان فراهم می‌سازد، زیرا اشک توجیه شده صیقلی‌کننده زنگار دل است.

۸ - اشک بر امام حسین علیه السلام در حقیقت مبارزه منفی و عملی با حاکمان جائز است، یعنی با این عمل وانمود می‌کنند که از رفتار آنان بیزارند، همان گونه که حضرت زهرا علیها السلام بعد از وفات پدرش رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد از واقعه «سقیفه» گریه‌های فراوانی کرد، تا به مردم بفهماند که برای چه دختر رسول خدا ناراحت است و می‌گرید؟ با آن که اهل بیت علیهم السلام الگوی صبر و مظهر بردباری و استقامت و شکیبایی‌اند.

۹ - اشک بر اهل بیت علیهم السلام خصوصاً سرور شهیدان اعلام ادامه دادن و زنده نگه داشتن راه آن بزرگواران است؛ هم چنین اعلام این مطلب است که ما در طول تاریخ مخالف یزید و یزیدیان بوده و موافق و پیرو حسین علیه السلام و حسینیان زمان و شعارهایشان هستیم.

گریه در سوگ اولیا از دیدگاه تاریخ

توضیح

گریستن در سوگ اولیای الهی داخل در اصل اباحه است. و این اصل پابرجاست مادامی که دلیلی بر خلاف آن یعنی حرمت وجود نداشته باشد. و در مباحث آینده به این مطلب اشاره خواهیم کرد که هیچ دلیلی بر حرمت یا کراهت گریستن در سوگ اولیای الهی وجود ندارد، بلکه می‌توان بر استحباب و رجحان آن اقامه دلیل نمود. اینک به نمونه‌هایی از گریستن در سوگ اولیای الهی اشاره می‌کنیم:

۱ - گریستن حضرت آدم علیه السلام در سوگ هابیل

طبری به سندش از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده که فرمود: «لما قتل ابن آدم اخاه بکاه آدم...»؛ (۱۸۴) «چون فرزند آدم را برادرش به قتل رسانید، آدم بر او گریست...».

۲ - گریه یعقوب در فراق یوسف

طبری در تفسیر آیه «تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ» (۱۸۵) به سندش از حسن بصری نقل کرده که گفت: «کان منذ خرج يوسف من عند يعقوب الى يوم رجع ثمانون سنه، لم يفارق الحزن قلبه، يبكي حتى ذهب بصره، قال الحسن: واللّه ما على الارض يومئذ خليفة اكرم على الله من يعقوب عليه السلام»؛ (۱۸۶) «از زمانی که حضرت یوسف از نزد یعقوب خارج شد تا روزی که بازگشت، هشتاد سال طول کشید. در این هنگام حزن از دل یعقوب مفارقت نکرد. آن قدر گریست تا اینکه چشمانش کور شد. حسن بصری می گوید: به خدا سوگند! در آن روز روی زمین مخلوقی کریم تر بر خدا از یعقوب نبود.»

۳ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر حمزه

ابن هشام می گوید: «لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ سَمِعَ الْبُكَاءَ وَالنَّوْحَ عَلَى الْقَتْلِ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ: "لَكِنْ حَمْزَةٌ لَا- بَوَاكِي لَهُ. "فَجَاءَ نِسَاءُ بَنِي عَبْدِالْأَسْهَلِ لَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ، فَبَكَيْنَ عَلَى عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ»؛ (۱۸۷) «چون پیامبر صلی الله علیه وآله از احد بازگشت، صدای گریه و ناله بر کشتگان به گوشش رسید، چشمان حضرت پر از اشک شد و گریست. سپس فرمود: "ولی حمزه گریه کننده‌ای ندارد". زنان بنی عبدالأشهل چون این ندا را شنیدند، شروع به گریه بر عموی رسول خدا صلی الله علیه وآله کردند.»

او نیز از ابن مسعود نقل کرده که گفت: «ما رأينا رسول الله باكياً أشد من بكائه على حمزه، وضعه في القبر، ثم وقف على جنازه و انتحب اى شفق حتى بلغ به الغشى»؛ (۱۸۸) «ما گریه رسول خدا صلی الله علیه وآله را به مانند گریستن پیامبر صلی الله علیه وآله بر حمزه ندیدیم. حضرت او را به طرف قبله نمود، آن گاه بر بالین جنازه او ایستاد و صیحه‌ای زد که نزدیک بود بیهوش شود.»

۴ - گریه رسول خدا صلی الله علیه وآله بر عترتش

ابن ابی شیبیه به سندش از ابن مسعود نقل کرده که گفت: روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله بودیم، ناگهان جماعتی از بنی هاشم آمدند، چون حضرت آنان را مشاهده کرد چشمانش گریان شده، رنگش تغییر کرد. به او عرض کردم: ما در صورت شما چیزی مشاهده می کنیم که برای شما ناراحت کننده است؟ حضرت فرمود: «أنا اهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنّ أهل بيتي سيلقون بلاء»؛ (۱۸۹) «همانا ما اهل بيتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا انتخاب کرده است. و همانا زود است که اهل بیتم را بلا فرا رسد.»

۵ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر جدش عبدالمطلب

ام ایمن می گوید: «انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي تحت سريره - اى عبدالمطلب - و هو يبكي»؛ (۱۹۰) «رسول خدا صلی الله علیه وآله را مشاهده کردم که زیر تابوت عبدالمطلب در حالی که می گریست حرکت می کرد.»

۶ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر شهدای جنگ موه

بخاری نقل می کند: «إنّ النبي صلى الله عليه وآله نعى زيدا و جعفرأ و ابن رواحه للناس قبل ان يأتيهم خبرهم و قال: "اخذ الراية، ثم اخذ جعفر فاصيب، ثم اخذ ابن رواحه فاصيب، "و عيناها تذرفان»؛ (۱۹۱) «خبر شهادت زيد و جعفر و ابن رواحه را قبل از آن که به مردم برسد خود پیامبر صلی الله علیه وآله به آنان داد و فرمود: پرچم را زید گرفت، و بر زمین افتاد، سپس جعفر گرفت او نیز بر زمین افتاد، آن گاه ابن رواحه گرفت و او نیز بر زمین افتاد. این هارامی گفت درحالی که چشمانش گریان بود.»

۷ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر جعفر

چون جعفر و اصحابش به شهادت رسیدند، رسول خدا صلی الله علیه وآله وارد خانه او شد و فرزندان جعفر را طلبید. آنان را بویید و چشمانش گریان شد. همسرش اسماء به حضرت عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت! چه چیز شما را به گریه درآورده است؟ آیا خبری از جعفر و اصحابش به شما رسیده است؟ حضرت فرمود: آری، امروز آنان به شهادت رسیدند. اسماء می گوید: من بلند شدم و گریستم و زنان را نیز بر دور خود جمع کردم. در این هنگام فاطمه علیها السلام داخل شد در حالی که گریه می کرد و می فرمود: واعماه.

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «علی مثل جعفر فلتبک البواکی»؛ (۱۹۲) «بر مثل جعفر باید گریه کنندگان بگریند».

۸ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله در سوگ مادرش

ابوهریره می گوید: «زار النبی صلی الله علیه وآله قبر امّه فبکی و ابکی من حوله»؛ (۱۹۳) «پیامبر صلی الله علیه وآله به زیارت قبر مادرش رفت و گریست و هر کسی را که در اطراف او بود نیز به گریه درآورد».

۹ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر فاطمه بنت اسد

روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وآله بر فاطمه مادر حضرت علی علیه السلام نماز خوانده، او را در قبر گذارد و گریست. و فرمود: «جزاک الله من امّ خیراً، فلقد کنت خیر امّ»؛ (۱۹۴) «خداوند تو را به جهت مادری - که در حق من کردی - جزای خیر دهد. به طور حتم تو خوب مادری بودی».

۱۰ - گریه پیامبر صلی الله علیه وآله بر عبدالله بن مظعون

حاکم به سندش از عایشه نقل می کند که: «انّ النبی صلی الله علیه وآله قتیل عثمان بن مظعون و هو میت و هو یبکی»؛ (۱۹۵) «پیامبر صلی الله علیه وآله عثمان بن مظعون را در حالی که مرده بود بوسید و گریه کرد».

۱۱ - رخصت پیامبر صلی الله علیه وآله به گریستن

ابن مسعود و ثابت بن زید و قرظۀ بن کعب می گویند: «رخص لنا فی البکاء»؛ (۱۹۶) «پیامبر صلی الله علیه وآله ما را به گریه هنگام مصیبت رخصت داد».

حاکم نیشابوری به سندش از ابوهریره نقل می کند که گفت: پیامبر صلی الله علیه وآله به دنبال جنازه‌ای در حال حرکت بود و عمر بن خطاب نیز همراه او حرکت می کرد. عمر صدای گریه زنان را شنید، و آنان را از این کار بازداشت. رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «یا عمر! دعهنّ، فانّ العین دامعه، والنفس مصابه و العهد قریب»؛ (۱۹۷) «ای عمر! آنها را رها کن، زیرا چشم اشک‌بار و نفس مصیبت دیده و عهد نزدیک است».

۱۲ - گریه حضرت علی علیه السلام در سوگ حضرت زهرا علیها السلام

ابن صباغ مالکی از جعفر بن محمد علیهما السلام نقل می کند که فرمود: «چون فاطمه علیها السلام رحلت نمود، علی علیه السلام هر روز به زیارت او می آمد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام روزی آمد و خود را بر روی قبر حضرت زهرا علیها

السلام افکند و گریست و این اشعار را انشاء نمود:

ما لی مررت علی القبور مسلماً

قبر الحبيب فلم یرد جوابی

یا قبر مالک لا تجیب منادياً

أملت بعدی خلّة الأحباب (۱۹۸)

«مرا چه شده که بر قبور گذر می کنم و بر قبر دوست و حبيب سلام می دهم ولی جوابم را نمی دهد.

ای قبر! تو را چه شده که جواب ندا دهنده را نمی دهی؟ آیا بعد از من از معاشرت با دوستان ملول و خسته شده ای؟».

۱۳ - گریه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در سوگ عمار

ابن قتیه می گوید: «چون عمار به قتل رسید، حضرت علی علیه السلام به عدی فرمود: «یا عدی! قتل عمار بن یاسر؟»؛ «ای عدی! آیا عمار بن یاسر کشته شد؟» عدی عرض کرد: آری. آن گاه حضرت گریست و فرمود: «رحمک الله یا عمار! استوجب الحیاء و الرزق الکريم...»؛ (۱۹۹) «خدا رحمت کند تو را ای عمار! او مستوجب زندگانی و رزق کریم بود.»

۱۴ - گریه علی علیه السلام بر هاشم بن عتبہ

سبط بن جوزی می گوید: «قتل فی ذلک الیوم ایضاً هاشم بن عتبۀ بن ابی وقاص، فبکی علی علیهما و صلی علیهما، و جعل عماراً ممّا یلیه، و هاشم بن عتبۀ ممّا یلی القبلة و لم یغسلهما»؛ (۲۰۰) «در آن روز یعنی صفین، هاشم بن عتبۀ بن ابی وقاص نیز کشته شد. حضرت بر هر دو گریست و بر آنان نماز گزارد. و عمار را به طرف خود و هاشم بن عتبہ را به طرف قبله نمود، و آن دو را غسل نداد.»

۱۵ - گریه علی علیه السلام بر محمد بن ابوبکر

سبط بن جوزی می گوید: «و بلغ علیاً قتل محمد فبکی و تأسف علیہ و لعن قاتله»؛ (۲۰۱) «خبر کشته شدن محمد بن ابوبکر به علی علیه السلام رسید و گریست و بر او اظهار تأسف نمود و بر قاتلش لعنت فرستاد.»

۱۶ - گریه حضرت زهرا علیها السلام در سوگ پدرش

سبط بن جوزی می گوید: «ثم أنّها اعتزلت القوم و لم تزل تندب رسول الله صلی الله علیه و آله و تبکی حتّی لحقت به»؛ (۲۰۲) «آن گاه فاطمه از مردم کناره گرفت و دائماً بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ندبه می کرد و می گریست تا به آن حضرت ملحق شد.»

۱۷ - گریه فاطمه علیها السلام بر مادرش

یعقوبی می گوید: «و لمّا توفیت خدیجۀ جعلت فاطمة تتعلّق بر رسول الله صلی الله علیه و آله و هی تبکی و تقول: این امّی؟»؛ (۲۰۳) «چون خدیجه رحلت نمود فاطمه در حالی که می گریست خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید و گفت: کجاست مادرم؟ کجاست مادرم؟».

۱۸ - گریه فاطمه علیها السلام بر رقیه

ابن شَبّه به سندش از ابن عباس نقل کرده که گفت: «لما ماتت رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وآله قال رسول الله صلی الله علیه وآله: الحقنی بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون... فبکت فاطمه علی شفیق القبر، فجعل النبی صلی الله علیه وآله، یمسح الدموع عن عینیها بطرف ثوبه»؛ (۲۰۴) «چون رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه وآله رحلت کرد، حضرت صلی الله علیه وآله فرمود: "به سلف خیر ما عثمان بن مظعون ملحق باد..." در این هنگام بود که فاطمه کنار قبر گریست و پیامبر صلی الله علیه وآله اشک‌های او را با گوشه لباسش از چشمانش پاک کرد.»

۱۹ - گریه فاطمه علیها السلام در سوگ جعفر

ابن اثیر نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه وآله بر اسماء وارد شد و خبر شهادت جعفر را به او داد و بر او به این مصیبت تسلیت گفت. فاطمه علیها السلام وارد شد و شروع به گریه کرد. (۲۰۵)

۲۰ - گریه امام حسن علیه السلام و اهل کوفه در سوگ حضرت علی علیه السلام

ابن ابی الحدید می‌گوید: «انّ الحسن بن علی علیه السلام خطب فی صبیحه اللیلۃ الّتی قبض فیها امیر المؤمنین علی علیه السلام، فحمد الله و اتّنی علیه و صلّی علی النبی صلی الله علیه وآله ثم قال: لقد قبض فی هذه اللیلۃ رجل لم یسبقه الاولون و لم یدرکه الاخرون لقد کان یجاهد مع رسول الله فقیه بنفسه، و کان رسول الله صلی الله علیه وآله یوجهه برایتہ فیکتفه جبرئیل عن یمینہ و میکائیل عن شمالہ، فلا یرجع حتی یفتح الله علی یدیه. و لقد توفی اللیلۃ الّتی عرج فیها بعیسی بن مریم، و فیها قبض یوشع بن نون، و ما خلف صفراء و لا- بیضاء الا- سبعمائۃ درهم فضلت من عطائہ، و اراد ان یتاع بها خادماً لاهله، ثم خنقه البکاء فبکی و بکی الناس معه...»؛ (۲۰۶) «حسن بن علی در صبح آن شبی که امیرالمؤمنین علیه السلام در آن شب رحلت نمود، خطبه‌ای ایراد کرد و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: در این شب مردی رحلت نمود که پیشینیان بر او سبقت نگرفته و آیندگان نیز او را درک نخواهند کرد. او همیشه همراه رسول خدا صلی الله علیه وآله جهاد می‌کرد و با جان خود از او دفاع می‌نمود. رسول خدا صلی الله علیه وآله او را با پرچمش راهنمایی می‌کرد. جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در طرف چپ او بودند، و از جنگ باز نمی‌گشت تا خداوند پیروزی را بر دستان او قرار می‌داد. او در شبی وفات یافت که عیسی بن مریم به آسمان عروج نمود، و یوشع بن نون وفات یافت. و هیچ زردی و سفیدی (طلا- و نقره‌ای) را بر جای نگذاشت جز هفتصد درهم از زیادی اموالش که می‌خواست با آن خادمی برای خانواده‌اش تهیه کند. آن گاه بغض گلوی او را فشرد و گریست و مردم نیز با او گریستند...».

۲۱ - گریه امام حسین علیه السلام در سوگ برادرش عباس علیه السلام

قندوزی حنفی نقل می‌کند: «فضربه رجل منهم بعمود من حدید علی رأسه الشریف ففلق هامته فوق علی الارض و هو یقول: یا ابا عبد الله! یا حسین! علیک منی السلام. فقال الامام: واعباساه، و امهجه قلباه و حمل علیهم و کشفهم عنه و نزل الیه و حمّله علی جواده فادخله الخیمۃ و بکی بکاءً شدیداً و قال: جزاک الله عنی خیر الجزاء...»؛ (۲۰۷) «... مردی با عمودی از آهن بر سر شریف عباس علیه السلام کوبید که فرقهش را شکافت و بر زمین افتاد و فریاد برآورد: ای ابا عبد الله! ای حسین! سلام من بر تو باد. امام فرمود: وای بر عباسم، وای بر خون دلم. آن گاه بر لشکر حمله کرده، آنان را کنار زد. از اسب پیاده شد و او را بر آن سوار کرد و داخل خیمه نمود و بسیار گریست و فرمود: خداوند به جهت من تو را بهترین جزا عنایت فرماید...».

۲۲ - گریه امام حسین علیه السلام بر مسلم بن عقیل

احمد بن اعثم کوفی می‌نویسد: «و بلغ الحسین بن علی بانّ مسلم بن عقیل قد قتل؛ و ذلك أنّه قدم علیه رجل من اهل الکوفه فقال له الحسین علیه السلام: من این اقبلت؟ قال: من الکوفه، و ما خرجت حتی نظرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه المذحجی رحمهما الله قتیلین، مصلوبین، منکسین، فی سوق القصابین، و قد وجه برأسیهما الی یزید بن معاویه. قال: فاستعبر الحسین علیه السلام باکیاً ثم قال: «إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»؛ (۲۰۸) «به حسین بن علی خبر رسید که مسلم بن عقیل کشته شده است. به این طریق که مردی از اهل کوفه بر امام حسین علیه السلام وارد شد. حضرت به او فرمود: از کجا آمده‌ای؟ گفت: از کوفه. من از کوفه بیرون نیامدم تا این که بر مسلم بن عقیل و هانی بن عروه مذحجی نظر کردم که هر دو کشته شده و به دار آویخته و در بازار قصابان بر روی زمین کشیده می‌شدند. و سر آن دو را برای یزید بن معاویه فرستادند.

حضرت آهی کشید و گریست. آن گاه فرمود: «إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ».

۲۳ - گریه امام حسین علیه السلام بر طفل شیرخوارش

سبط بن جوزی از هشام بن محمد نقل می‌کند: «چون امام حسین علیه السلام مشاهده کرد که لشکر عمر بن سعد اصرار بر کشتن او دارد، قرآن را برداشت و بر روی سر گذاشت و ندا داد: بین من و بین شما کتاب خدا و جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله حاکم باشد. ای قوم! به چه جرمی خون مرا حلال می‌شمایید؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا گفتار جدم در حق من و برادرم که فرمود: «حسن و حسین دو جوانان بزرگوار بهشتند» به شما نرسیده است؟ اگر مرا تصدیق نمی‌کنید از جابر و زید بن ارقم و ابوسعید خدری سؤال کنید. آیا جعفر طیار عمومی من نیست؟

در این هنگام طفلی که به جهت عطش، بی تاب می‌کرد توجه او را به خود جلب نمود. صدا زد: ای قوم! اگر به من رحم نمی‌کنید لااقل به این طفل رحم کنید. مردی از میان قوم تیری بر او زد و او را ذبح نمود. حسین علیه السلام شروع به گریه کرد و گفت: «اللهم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا. فنودی من الهواء: دعه یا حسین! فَإِنَّ لَهُ مَرَضاً فِی الْجَنَّةِ»؛ (۲۰۹) «بار خدایا! بین ما و بین قومی حکم کن که ما را دعوت کردند تا یاری‌مان کنند ولی در عوض ما را به قتل رساندند. از آسمان ندایی داده شد: ای حسین! او را رها کن؛ زیرا برای او شیردهنده‌ای در بهشت است.»

۲۴ - گریه امام حسین علیه السلام بر قیس بن مسهر

چون خبر کشته شدن قیس به امام حسین علیه السلام رسید حضرت آهی کشید و گریست. آن گاه فرمود: «اللهم اجعل لنا و لشیعتنا منزلاً کریماً عندک و اجمع بیننا و ایّاهم فی مستقرّ رحمتک، اِنَّکَ علی کُلّ شیء قَدِیر»؛ (۲۱۰) «بار خدایا! برای ما و شیعیان ما منزل کریمی نزد خود قرار ده، و بین ما و بین آنان در مستقرّ رحمت جمع کن، زیرا تو بر هر کاری توانایی.»

۲۵ - گریه امام حسین علیه السلام بر حرّ بن یزید ریاحی

قندوزی حنفی نقل می‌کند: «... حرّ بر اهل کوفه حمله‌ور شد و از میان آنان پنجاه نفر را کشت و سپس کشته شد، سرش را از تن جدا کرده، به طرف امام پرتاب نمودند. حضرت سر او را به دامن گذاشت و در حالی که می‌گریست خون را از روی صورتش پاک می‌کرد و می‌فرمود: «والله ما اخطأت اَمِیکَ اذ سَمَتَکَ حَرّاً فَإِنَّکَ حَرٌّ فِی الدنیا و سعید فِی الآخرة»؛ (۲۱۱) «به خدا سوگند! مادرت اشتباه نکرد زمانی که تو را حرّ نامید، زیرا تو حرّ در دنیا و با سعادت در آخرتی.»

۲۶ - گریه اهل مدینه در سوگ رسول خدا صلی الله علیه و آله

ابوذؤیب هُذلی می گوید: «قدمت المدینه و لاهلها ضجیح بالبکاء کضجیح الحجیح اهلوا بالاحرام. فقلت: مه؟ قالوا: قبض رسول اللّٰه صلی الله علیه وآله»؛ (۲۱۲) «وارد مدینه شدم، صدای ضجّه و گریه بلند بود همان گونه که حاجیان از احرام خارج می شوند. گفتم: چه خبر شده است؟ گفتند: رسول خداصلی الله علیه وآله از دنیا رحلت کرده است.»

۲۷ - گریه اهل مدینه در سوگ امام حسن علیه السلام

ابن عساکر به سندش از ابن ابی نجیح از پدرش نقل کرده که گفت: «بکی علی الحسن بن علی بمکّه و المدینه سبعاً النساء الصبیان و الرجال»؛ (۲۱۳) «اهل مکّه و مدینه، اعم از زن و مرد و کودک، به مدّت هفت روز بر حسن بن علی علیهما السلام گریستند.»

۲۸ - گریه ابوهریره بر امام حسن علیه السلام

ابن عساکر به سندش از مساور مولی بنی سعد نقل کرده که گفت: «رأیت اباهریره قائماً علی باب مسجد رسول اللّٰه صلی الله علیه وآله یوم مات الحسن بن علی و یبکی و ینادی باعلی صوته: یا ایها الناس! مات الیوم حبّ رسول اللّٰه صلی الله علیه وآله فابکوا»؛ (۲۱۴) «ابوهریره را مشاهده کردم در حالی که بر در مسجد رسول خداصلی الله علیه وآله روز رحلت حسن بن علی علیهما السلام ایستاده و می گرید و با صدای بلند ندا می دهد: ای مردم! امروز محبوب رسول خداصلی الله علیه وآله رحلت نمود. او با این کلمات همه را به گریه انداخت.»

۲۹ - گریه سعید بن عاص در سوگ امام حسن علیه السلام

حاکم به سندش از مسلمۀ بن محارب نقل می کند: «مات الحسن بن علی سنّه خمسین لخمس خلون من ربیع الاول و هو ابن ست و اربعین سنّه، و صلی علیه سعید بن العاص، و کان یبکی علیه»؛ (۲۱۵) «حسن بن علی در حالی که پنجاه و پنج روز از ربیع الاول گذشته بود و چهل و شش سال داشت رحلت نمود. و سعید بن عاص در حالی که می گریست بر او درود فرستاد.»

۳۰ - گریه محمد بن حنفیه بر امام حسن علیه السلام

ابن عبدربه و دیگران نقل کرده اند: «و لما دفن - الحسن بن علی - قام اخوه محمد بن الحنفیه علی قبره باکیاً و قال: رحمک الله یا ابا محمد»؛ (۲۱۶) «چون حسن بن علی دفن شد برادرش محمد بن حنفیه گریان بر بالای قبر او ایستاد و عرض کرد: خداوند تو را رحمت کند ای ابا محمد!».

۳۱ - گریه اهل مدینه هنگام یادآوری رسول خداصلی الله علیه وآله

جزری نقل می کند: بلال در عالم رؤیا پیامبر را خواب دید در حالی که به او فرمود: «ما هذه الجفوة یا بلال؟ اما انّ لک ان تزورنا؟»؛ «این چه جفایی است ای بلال! آیا وقت آن نرسیده که به زیارت ما بیایی؟». بلال در حالی که محزون بود بیدار شد و سوار بر مرکب شده، به سوی مدینه آمد و مستقیماً به طرف قبر پیامبرصلی الله علیه وآله رفت و شروع به گریه کرد و خود را به قبر حضرت مالید. حسن و حسین علیهما السلام آمدند. بلال آن دو را می بوسید و به خود می چسباند. آن دو به بلال فرمودند: ما می خواهیم تو هنگام سحر اذان بگویی. بلال بالای بام مسجد رفت. چون گفت: «اللّٰه اکبر، اللّٰه اکبر». مدینه از گریه مردم بر خود لرزید. چون گفت: اشهد ان لا اله الا الله، شیون اهل مدینه بیشتر شد. چون گفت: اشهد ان محمداً رسول الله، زنان از خانه ها بیرون ریختند، و

روزی به مانند آن روز دیده نشد که این گونه مردان و زنان گریسته باشند. (۲۱۷)

گریستن در سوگ امام حسین علیه السلام

با مراجعه به تاریخ و حدیث پی می‌بریم که پیامبر و اهل بیت ایشان علیهم السلام و صحابه و تابعین و بزرگان امت، در سوگ مصیبت امام حسین علیه السلام گریسته‌اند. اینک به نمونه‌هایی که در کتب اهل سنت به آن تصریح شده، اشاره می‌کنیم:

۱ - گریه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سوگ امام حسین علیه السلام

عایشه می‌گوید: «دخل الحسين بن علي عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يوحى اليه، فبرك على ظهره وهو منكب، ولعب على ظهره. فقال جبرئيل: يا محمد! ان امتك ستفتن بعدك و يقتل ابنك هذا بعدك. و مدّ يده فاتاه بتربه بيضاء وقال: في هذه الارض يقتل ابنك اسمها الطفّ. فلما ذهب جبرئيل خرج رسول الله صلى الله عليه وآله الى اصحابه و التربه في يده، و فيهم ابوبكر و عمر و علي و حذيفه و عمار و ابوذر و هو يبكي فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله! فقال: اخبرني جبرئيل ان ابني الحسين يقتل بعدى بارض الطف و جاءني بهذه التربه فاخبرني ان فيها مضجعه»؛ (۲۱۸) حسین بن علی علیه السلام در حالی که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وحی نازل شده بود وارد شد و از کمر او بالا رفت و بر پشت او بازی نمود. جبرئیل به حضرت عرض کرد: ای محمد! همانا زود است که امت بعد از تو فتنه کنند و این فرزندان را به قتل برسانند. آن گاه دست دراز کرد و مثنی از تربت را به او داد و گفت: در این سرزمین است که فرزندان کشته خواهد شد، سرزمینی که اسم آن "طف" است. چون جبرئیل رفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که آن تربت در دستش بود بر اصحابش وارد شد. در میان آنان ابوبکر، عمر، علی، حذیفه، عمار و ابوذر بودند. حضرت شروع به گریه کرد. عرض کردند: چه چیز شما را به گریه درآورده است ای رسول خدا صلی الله علیه و آله؟! حضرت فرمود: جبرئیل مرا خبر داد که همانا فرزندان حسین بعد از من در سرزمین طف کشته خواهد شد. و برای من این تربت را آورد و خبر داد که در آن جا محلّ دفن او خواهد بود.

۲ - گریه امام علی علیه السلام در سوگ امام حسین علیه السلام

ابن عساکر از نجی نقل می‌کند که من با علی علیه السلام حرکت کردیم. چون به نینوا که در راه صفین بود رسید، حضرت ندا داد: «اصبر يا ابا عبد الله! اصبر يا ابا عبد الله بشطّ الفرات. قلت: و ما ذاك؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم و عيناها تفيضان، قلت: يا نبي الله! اغضبك احد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبرئيل قبل امد فحدثني انّ الحسين يقتل بشطّ الفرات. قال: فقال: هل لك الى ان اسمك من تربته؟ قال: فقلت: نعم، فمدّ يده فقبض قبضه منه تراب فاعطانيها فلم املك عيني ان فاضتا»؛ (۲۱۹) «صبر کن ای ابا عبد الله! صبر کن ای ابا عبد الله در شطّ فرات. راوی می‌گوید: عرض کردم: برای چه؟ حضرت فرمود: روزی بر پیامبر وارد شدم در حالی که دو چشمش گریان بود. عرض کردم: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله! آیا کسی تو را به غضب درآورده است؟ چه شده که چشمانتان اشکبار است؟ حضرت فرمود: لحظاتی قبل جبرئیل اینجا بود و مرا خبر داد که حسین علیه السلام در کنار شطّ فرات به قتل خواهد رسید. نجی می‌گوید: حضرت به من فرمود: آیا می‌خواهی از تربتش به تو دهم تا استشمام نمایی؟ عرض کردم: آری. آن گاه دست خود را دراز کرده و مثنی از خاک برداشت و به من عطا نمود. من نتوانستم جلوی خود را بگیرم، لذا اشکم جاری شد.»

۳ - گریه امام سجاد علیه السلام در سوگ امام حسین علیه السلام

ابن عساکر به سندش از جعفر بن محمد نقل کرده که: «سئل علی بن الحسين عن كثرة بكائه فقال: لا تلوموني، فان يعقوب عليه السلام فقد سبطاً من ولده فبکی حتی ابیضت عیناه من الحزن و لم يعلم انه مات، و قد نظرت الى اربعة عشر رجلاً من اهل بيتي یذبحون فی غداة واحدة أفترن حزنهم یذهب من قلبی ابدًا»؛ (۲۲۰) «از علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام در مورد کثرت

گریستنش سؤال شد؟ حضرت فرمود: مرا ملامت نکنید؛ زیرا یعقوب یکی از فرزندانش مفقود شد، آن قدر گریست تا این که دو چشمش سفید شد در حالی که می‌دانست او نمرده است. ولی من به چهارده نفر از اهل بیت نظر کردم که در صبح یک روز همگی ذبح شدند، آیا شما می‌خواهید که حزن آنان از قلبم بیرون رود؟»

۴ - گریه امام صادق علیه السلام در سوگ امام حسین علیه السلام

ابوالفرج اصفهانی به سندش از اسماعیل تمیمی نقل کرده که گفت: من نزد ابوعبدالله جعفر بن محمد علیهما السلام بودم که خادم برای سید حمیری - شاعر - از حضرت اجازه ورود گرفت. حضرت دستور داد که وارد شود. اهل بیت خود را پشت پرده قرار داد. سید حمیری وارد شد و سلام کرد و در گوشه‌ای نشست. حضرت از او خواست تا شعر بخواند. حمیری این اشعار را در سوگ امام حسین علیه السلام سرود:

أمر علی جدت الحسین

فقل لأعظمه الزکیه

أأعظماً لازلت من

و طفاء ساکبه روئے

و اذا مررت بقبره

فأطل به وقف المطیة

و ابک المطهر للمطهر

و المطهرة النقیة

کبکاء معولة أتت

یوماً لواحدھا المتیة

حمیری می‌گوید: مشاهده کردم که اشک‌های جعفر بن محمد بر گونه‌هایش سرازیر بود، و صدای شیون از خانه حضرت بلند شد، به حدی که امام دستور به خودداری دادند. آنان نیز ساکت شدند... (۲۲۱)

۵ - گریه ابن عباس در سوگ امام حسین علیه السلام

سبط بن جوزی نقل کرده است: چون حسین علیه السلام کشته شد، دائماً ابن عباس بر او می‌گریست تا این که چشمش کور شد. (۲۲۲)

۶ - گریه انس بن مالک در سوگ امام حسین علیه السلام

قندوزی حنفی می‌گوید: «چون سر مبارک حسین بن علی علیهما السلام را بر ابن زیاد وارد کردند، آن را در تشتی قرار داد و با چوب دستی‌اش شروع به زدن به دندان‌های آن حضرت نمود و می‌گفت: مثل این دندان‌ها را ندیدم. انس نزد او بود، شروع به گریه کرد و گفت: حسین علیه السلام شبیه‌ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله است. (۲۲۳)

۷ - گریه زید بن ارقم در سوگ امام حسین علیه السلام

ابن ابی الدنیا روایت کرده که زید بن ارقم نزد ابن زیاد بود، به او گفت: چوبت را بردار، به خدا سوگند! به دفعات دیده‌ام که رسول خدا صلی الله علیه و آله ما بین این دو لب را می‌بوسید. آن گاه شروع به گریه کرد. (۲۲۴)

۸ - گریه ام سلمه در سوگ امام حسین علیه السلام

چون خبر کشته شدن امام حسین علیه السلام به ام سلمه رسید، گفت: «أوقد فعلوها؟ ملأ الله قبورهم ناراً، ثم بکت حتی غشی علیها»؛ (۲۲۵) «آیا این کار را کردند؟! خداوند قبرهایشان را از آتش پر کند. آن گاه آن قدر گریست تا این که غش کرد.»

۹ - گریه حسن بصری در سوگ امام حسین علیه السلام

زهري می‌گوید: «لَمَّا بَلَغَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي قَتَلَ الْحُسَيْنَ بَكِي حَتَّى اخْتَلَجَ صَدَاغَهُ ثُمَّ قَالَ: وَ اَذَلَّ امَةً قَتَلَتْ ابْنَ بَنَتِ نَيْبِهَا...»؛ (۲۲۶) «چون خبر قتل حسین علیه السلام به حسن بصری رسید، گریست، به حدی که دو گونه‌هایش پر از اشک شد. آن گاه گفت: ذلیل باد قومی که فرزند دختر پیامبرشان را به قتل رسانده است!...».

۱۰ - گریه ربیع بن خثیم در سوگ امام حسین علیه السلام

از جمله تابعین که در سوگ مصیبت امام حسین علیه السلام گریست ربیع بن خثیم است. سبط بن جوزی نقل می‌کند: «لَمَّا بَلَغَ الرَّبِيعُ بْنُ خَثِيمٍ قَتَلَ الْحُسَيْنَ بَكِي وَ قَالَ: لَقَدْ قَتَلُوا فَتِيَةً لَوْ رَأَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَاحْتَبَهُمْ، اطعمهم بیده، و اجلسهم علی فخذہ»؛ (۲۲۷) «چون خبر کشته شدن حسین علیه السلام به ربیع رسید گریست و گفت: آنان جوانانی را کشتند که هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را می‌دید دوست می‌داشت و به دستان خود آنان را طعام می‌داد و بر زانوی خود می‌نشاند.»

۱۱ - گریه اهل کوفه در سوگ امام حسین علیه السلام

چون مرکب اُسرا به کوفه رسید، مردم همگی به دیدن زنان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند. و از هر طرف صدای آه و شیون و سر و صدا و مرثیه‌سرایی بلند بود. زنان کوفه ندبه کنان در حالی که گریان چاک می‌دادند، با همراهی مردان بر اسیران می‌گریستند... (۲۲۸).

۱۲ - گریه توابین در سوگ امام حسین علیه السلام

عایشه بنت الشاطی می‌گوید: «سال شصت و پنج هجری داخل نشده بود که صیحه توابین به «یا ثارات الحسین علیه السلام» زمین را زیر پای بنی امیه به لرزه درآورد، و اهل کوفه با اسلحه‌های خود به طرف قبر حسین علیه السلام به راه افتادند، در حالی که این آیه را تلاوت می‌کردند: «فَتَوْبُوا إِلَيَّ يَا رِئُوكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ» (۲۲۹). چون نزد قبر رسیدند، همگی صیحه‌ای زدند. و مردم را گریان‌تر از آن روز ندیدند. آنان یک شبانه روز در آن جا اقامت کرده و تضرع نمودند...» (۲۳۰).

بررسی ادله مخالفین

کسانی که از اهل سنت منکر جواز و رجحان گریستن بر اموات هستند، به ادله‌ای چند تمسک کرده‌اند که آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:

۱ - روایات و نهی از گریستن بر میت

مسلم و دیگران از عبدالله نقل کرده‌اند که گفت: حفصه بر عمر گریست. عمر به او گفت: آرام باش، ای دخترکم! آیا نمی‌دانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»؛ (۲۳۱) «گریه خانواده میت، او را عذاب می‌دهد.» و نیز از ابن عمر نقل شده که چون عمر نیزه خورد بیهوش شد. بر او صدا به شیون بلند نمودند. چون به هوش آمد، گفت: آیا نمی‌دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ»؛ (۲۳۲) «همانا مرده، بر گریه زنده عذاب می‌شود.»

پاسخ

اولاً: این احادیث با احادیثی که قبلاً ذکر شد و همه دلالت بر جواز یا رجحان گریه دارد، معارض است.

ثانیاً: از احادیث دیگر استفاده می‌شود که عمر بن خطاب در تطبیق این حدیث نبوی بر موردش اشتباه کرده است، زیرا صهیب می‌گوید: «من بعد از شنیدن این حدیث از عمر، نزد عایشه رفتم و آن چه از عمر شنیده بودم برای او بازگو کردم. عایشه گفت: نه به خدا سوگند! رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز نفرمود که میت به گریه کسی عذاب می‌شود، بلکه فرمود: «إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ اضْحَكُ وَ أَبْكِي، وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»؛ (۲۳۳) «همانا خداوند عذاب کافر را به سبب گریه اهلش

زیاد می‌کند. و همانا خداوند می‌خنداند و می‌گریاند، هیچ کسی بار دیگری را حمل نمی‌کند.»

هشام بن عروه از پدرش نقل می‌کند که نزد عایشه قول ابن عمر نقل شد که میت به گریه اهلش بر او عذاب می‌شود، عایشه گفت: خدا رحمت کند اباعبدالرحمن را، او چیزی را شنیده ولی حفظ نکرده است. روزی جنازه مرد یهودی را از کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله عبور دادند در حالی که اهلش بر او می‌گریستند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «انتم تبکون و الله لیعذب»؛ (۲۳۴) «شما گریه می‌کنید و او عذاب می‌شود.»

ثالثاً: قبلاً به روایتی اشاره کردیم که عمر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله از گریه زنان بر میت منع کرد، ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: «دعهنّ یا عمر! فانّ العین دامعة و القلب مصاب و العهد قریب»؛ «ای عمر! آنان را رها کن، زیرا چشم اشک ریزان و قلب مصیبت دیده و عهد قریب است.»

رابعاً: این روایت با ظاهر آیات قرآن سازگاری ندارد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»؛ (۲۳۵) «هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.»

۲ - نهی عمر از گریه بر میت

گاهی می‌گویند عمر بن خطاب از گریستن بر اموات نهی می‌کرده است، لذا نهی او دلیل بر عدم جواز است.

پاسخ

اولاً: نهی او در مقابل نصوصی است که دلالت بر جواز بلکه رجحان دارد.

ثانیاً: سنت عمر نزد ما اعتباری ندارد.

ثالثاً: نهی او همان گونه که در روایات به آن اشاره شده، مورد مخالفت پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفته است.

رابعاً: چگونه عمر از گریستن بر اموات نهی کرده در حالی که خودش بر نعمان بن مقرن (۲۳۶)، زید بن خطاب (۲۳۷) و خالد بن ولید (۲۳۸)، گریسته است. و نیز امر به گریه بر خالد بن ولید نموده است. (۲۳۹)

تورات، و نهی گریه بر اموات

با تأملی در کتب یهود پی می‌بریم که نهی از گریه در سوگ مردگان، ریشه در تورات دارد، و عمر از آن جا که با اهل کتاب خصوصاً یهود ارتباط داشته و کتاب‌های آنان را قرائت می‌کرده است لذا این حکم را در اسلام به اجرا گذاشته است. در کتب یهود می‌خوانیم: «ای فرزند! از تو شهوت دو چشمانت را با یک ضربت می‌گیرم، پس نوحه و گریه مکن و اشکانت را جاری مساز. آرام گرفته و ساکت باش، و نوحه بر اموات نخوان.» (۲۴۰)

۳ - اختصاص روایات گریستن به عصر ظالمان

محمد باقر بهبودی در تعلیقه خود بر کتاب «بحار الأنوار» ذیل روایات فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام می‌گوید: «توهم الجهال انّ لهذه الأحادیث اطلاقاً يشمل کل ظرف و زمان، فانکرها بعض اشدّ الإنکار... و الحق انّ هذه الأحادیث - بین صحاح و حسان و ضعاف - مستفیضة بل متواترة لا تطرق إليها يد الجرح و التأویل، لکنها صدرت حینما کان ذکر الحسین و البكاء علیه و زیارته و رثائه و انشاد الشعر فيه انکاراً للمنکر و مجاهدة فی سبیل الله، و محاربة مع اعداء الله: بنی امیة الظالمة الغشوم و هدماً لأساسهم و تقبیحاً و تنفیراً من سیرتهم الکافرة بالقرآن و الرسول...»

و اما فی زمان لا محاربة بین اهل البیت و اعدائهم کزماننا هذا فلا یصدق علی ذکر الحسین و البكاء علیه عنوان الجهاد... فحیث لا جهاد فی البكاء علیه فلا وعد بالجنة، و حیث لا عذاب و لا نکال و لا خوف نفس فلا ثواب کذا و کذا. فلیک الفسقة الفجرة انهم مأخوذون بسییء اعمالهم انّ الله لا یخدع من جنته...»؛ (۲۴۱) «و حق این است که در این احادیث روایت صحیح و حسن و ضعیف وجود دارد ولی در عین حال مستفیض بلکه متواتر است که دست جرح و تأویل در آن‌ها راه ندارد ولی این روایات هنگامی صادر

شده که ذکر حسین و گریه بر او زیارت و مرثیه‌خوانی و قرائت شعر درباره او انکار منکر و مجاهده در راه خدا و جنگ با دشمنان خدا بنی‌امیه ظالم و غاصب به حساب می‌آمده و موجب هدم اساس و بنیان آن‌ها و تقبیح و تنفیر از روش کفرآمیز آن‌ها نسبت به قرآن و رسول به حساب می‌آمده است...

و امّا در زمانی که بین اهل بیت و دشمنانشان جنگی نبوده مثل این زمان، دیگر بر ذکر حسین و گریه بر او عنوان جهاد صادق نیست... و چون جهادی بر گریه بر او نیست پس وعده‌ای به بهشت نمی‌باشد، و هنگامی که عذاب و گرفتاری و ترس بر جان نیست پس ثواب‌هایی هم که در روایات آمده، نیست. پس باید افراد فاسق فاجر بگریند، آنان به جهت اعمال بدشان مؤاخذه می‌شوند زیرا خداوند در بهشتش فریب نمی‌خورد...».

پاسخ

اولاً: روایاتی که در مورد ثواب گریه بر مصیبت امام حسین علیه السلام وارد شده مطلق است و شامل هر زمان و مکان و هر حالتی است.

امام رضا علیه السلام به ابن شیبب فرمود: «یابن شیبب! ان سرک ان تكون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و علیک بولایتنا؛ فلو ان رجلاً تولی حجراً لحشره الله معه يوم القيمة»؛ (۲۴۲) «ای پسر شیبب! اگر دوست داری که با ما در درجات عالی بهشت باشی در حزن ما محزون و در شادی ما شاد باش. و بر تو باد به ولایت ما؛ زیرا اگر کسی سنگی را دوست بدارد خداوند او را در روز قیامت با همان سنگ محشور می‌کند.»

مسمع بن عبدالملک از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «رحم الله دمتک، اما انک من الذین يعدون من اهل الجزع لنا، و الذین یفرحون لفرحنا و یحزون لحزننا»؛ (۲۴۳) «خداوند به جهت اشکانت بر تو رحمت فرستد. آگاه باش! همانا تو جزء کسانی هستی که برای ما جزع می‌کند و کسانی که در شادی ما شاد و در حزن ما اندوهناکند.»

ثانیاً: اگر این گونه روایات مخصوص زمان بنی‌امیه است که گریه در حکم جهاد بوده است، الاّ نیز وارثان بنی‌امیه از پیروان مدرسه شام در بین وهابیان وجود دارند که با اهل بیت‌علیهم السلام دشمن‌اند و لااقل نمی‌خواهند که از آن بزرگواران یاد و ذکر برده شود و لذا از این جهت در این زمان گریه در سوگ اهل بیت‌علیهم السلام جهاد به حساب می‌آید.

ثالثاً: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عصر و زمانی برای امام حسین علیه السلام گریه کرده است که هنوز بنی‌امیه به حکومت نرسیده بود تا گریه در حکم جهاد بر ضدّ آنان به شمار آید.

حاکم نیشابوری به سندش از ام‌الفضل دختر حارث نقل کرده که گفت: «انّها دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت: یا رسول الله! انی رأیت حلماً منکراً لليلة. قال: و ما هو؟ قالت: انّه شدید. قال: و ما هو؟ قالت: رأیت كأنّ قطعته من جسدک قطعت و وضعت فی حجری. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: رأیت خيراً؛ تلد فاطمة - ان شاء الله - غلاماً فیکون فی حجرک. فولدت فاطمة الحسین، فکان فی حجری، کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله. فدخلت يوماً الی رسول الله صلی الله علیه و آله، فوضعت فی حجره، ثم حانت منی التفاتة فاذا عیناً رسول الله صلی الله علیه و آله تهریقان من الدموع. فقلت: یا نبی الله! بأبی انت و امی، ما لک؟ قال: أتانی جبرئیل علیه الصلاة و السلام، فأخبرنی انّ امّی ستقتل ابنی هذا. فقلت: هذا؟ فقال: نعم، و اتانی بتربة من تربته حمراء»؛ (۲۴۴) «روزی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده، عرض کردم: ای رسول خدا! شب گذشته خواب بدی دیدم. حضرت فرمود: آن خواب چیست؟ عرض کردم، خواب بدی است. حضرت فرمود: چیست؟ عرض کردم: در عالم رؤیا دیدم گویا قسمتی از بدن شما جدا شده و در دامن من قرار گرفت. پیامبر فرمود: خواب خوبی دیده‌ای. فاطمه (دخترم) اگر خدا بخواهد پسری به دنیا خواهد آورد که در دامن تو بزرگ خواهد شد.

ام‌الفضل می‌گوید: فاطمه‌علیها السلام حسین علیه السلام را به دنیا آورد و او در دامن من بود، همان گونه که رسول خدا صلی الله

علیه وآله فرمود، تا آن که بر رسول خداصلی الله علیه وآله وارد شدم و حسین علیه السلام را در دامنش گذاردم. به حضرت توجه کردم، ناگهان دیدم که اشک از چشمانش سرازیر شد. عرض کردم: ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایت، چه شده که شما را گریان می‌بینم؟ حضرت فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که امتم به زودی او را به شهادت می‌رسانند. عرض کردم: این فرزند را؟ حضرت فرمود: آری. آن گاه قسمتی از تربت خونین آن حضرت را به من داد.

رباعاً: همچنین مطابق برخی از روایات، بسیاری از صحابه قبل از برپایی دولت بنی‌امیه در سوگ امام حسین علیه السلام گریستند که به طور حتم نمی‌توان آن را حمل بر مسائل سیاسی نمود.

ابن عساکر از نجی نقل می‌کند که من با علی علیه السلام حرکت کردیم. چون به نینوا که در راه صفین بود رسید، حضرت ندا داد: صبر کن ای اباعبدالله! صبر کن ای اباعبدالله در شطّ فرات. راوی می‌گوید: عرض کردم: برای چه؟ حضرت فرمود: روزی بر پیامبر وارد شدم در حالی که دو چشمش گریان بود. عرض کردم: ای پیامبر خدا! آیا کسی تو را به غضب درآورده است؟ چه شده که چشمانتان اشکبار است؟ حضرت فرمود: لحظاتی قبل جبرئیل اینجا بود و مرا خبر داد که حسین علیه السلام در کنار شطّ فرات به قتل خواهد رسید.

نجی می‌گوید: حضرت به من فرمود: آیا می‌خواهی از تربتش به تو دهم تا استشمام نمایی؟ عرض کردم: آری. آن گاه دست خود را دراز کرده و مشتی از خاک برداشت و به من عطا نمود. من نتوانستم جلوی خود را بگیرم، لذا اشکانم جاری شد. (۲۴۵) سبط بن جوزی نقل کرده است: چون حسین علیه السلام کشته شد، دائماً ابن عباس بر او می‌گریست تا این که چشمش کور شد. (۲۴۶)

قندوزی حنفی می‌گوید: «چون سر مبارک حسین بن علی علیهما السلام را بر ابن زیاد وارد کردند، آن را در تشتی قرار داد و با چوب دستی‌اش شروع به زدن به دندان‌های آن حضرت نمود و می‌گفت: مثل این دندان‌ها را ندیدم. آنس نزد او بود، شروع به گریه کرد و گفت: حسین علیه السلام شبیه‌ترین مردم به رسول خداصلی الله علیه وآله است. (۲۴۷)

ابن ابی الدنیا روایت کرده که زید بن ارقم نزد ابن زیاد بود، به او گفت: چوبت را بردار، به خدا سوگند! به دفعات دیده‌ام که رسول خداصلی الله علیه وآله ما بین این دو لب را می‌بوسید. آن گاه شروع به گریه کرد. (۲۴۸)

چون خبر کشته شدن امام حسین علیه السلام به ام‌سلمه رسید، گفت: آیا این کار را کردند؟! خداوند قبرهایشان را از آتش پر کند. آن گاه آن قدر گریست تا این که غش کرد. (۲۴۹)

خامساً: مطابق برخی از روایات امام زمان علیه السلام خبر از گریه خود در مصیبت امام حسین علیه السلام داده است آن‌جا که می‌فرماید: «و لأبکی علیک بدل الدموع دماً»؛ (۲۵۰) «و به تحقیق که برای تو به جای اشک خون گریه می‌کنم.»

سادساً: مگر امام رضا علیه السلام که در عصر خلفای عباسی زندگی می‌کرده به گریه زیاد خود در مصیبت جدش امام حسین علیه السلام اشاره نکرده است؟ آنجا که می‌فرماید: «انّ يوم الحسين اقبح جفوننا و اسبل دموعنا و اذلّ عزیزنا بأرض كرب و بلا، و اورثنا الكرب و البلاء الی يوم الانقضاء...»؛ (۲۵۱) «همانا روز حسین علیه السلام پلک‌های ما را زخم کرده و اشکان ما را ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا ذلیل کرده است. و غصه و بلا را تا روز قیامت برای ما به ارث گذارده است...».

جزع در سوگ امام حسین علیه السلام

«جزع» نقیض صبر و به معنای اظهار حزن و درد و مصیبت است.

ابن منظور می‌گوید: «و الجزع نقیض الصبر»؛ (۲۵۲) «و جزع نقیض صبر است.»

در «اقرب الموارد» در تفسیر «جزع» آمده است: «لم یصبر فظهر الحزن»؛ (۲۵۳) «او صبر نکرده و اظهار حزن نموده است.»

در «المنجد» نیز به همین معنا تفسیر شده است.

اظهار حزن دارای انواع و اقسامی است:

۱ - بلند کردن صدا به همراه گریه که به آن نوحه‌سرایی می‌گویند.

۲ - گریه همراه شیون که به آن عویل می‌گویند.

۳ - گریه همراه با شمردن محاسن شخص از دنیا رفته که به آن ندبه می‌گویند.

۴ - گاهی هم با قول است مثل گفتن واویلا و

۵ - گاهی هم همراه با عمل است به این که دستش را بر پیشانی یا صورت و یا سینه‌اش می‌زند و جزع می‌کند.

در هر حال هر کردار و گفتاری که از آثار غلبه حزن و اظهار آن باشد از مصادیق جزع است و این مطلبی است که در روایات نیز به آن اشاره شده است.

جابر می‌گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: جزع چیست؟ حضرت فرمود: «اشدّ الجزع الصراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصدر و جَزَّ الشعر من النواصی...» (۲۵۴) «شدیدترین جزع فریاد به واویلا- و زدن به صورت و سینه و کندن مو از جلوی سر است...».

جزع در سوگ امام حسین علیه السلام از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام

معاویه بن وهب از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «کلّ الجزع و البكاء مکروه سوى الجزع و البكاء علی الحسین علیه السلام» (۲۵۵) «تمام انواع جزع و گریه مکروه است به جز جزع و گریه بر حسین علیه السلام».

علی بن حمزه از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «انّ البكاء و الجزع مکروه للبعد فی کلّ ما جزع ما خلا البكاء و الجزع علی الحسین بن علی علیهما السلام، فانه فیهِ مأجور» (۲۵۶) «همانا گریه و جزع برای انسان در هر چه جزع می‌شود مکروه است به جز گریه و جزع بر حسین بن علی علیهما السلام که در این مورد ثواب دارد».

خالد بن سدید از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «... و لقد شققن الجيوب و لطنن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی علیهما السلام، و علی مثله تلطم الخدود و تشقّ الجيوب» (۲۵۷) «... و همانا زنان فاطمی گریبان را برای حسین بن علی علیهما السلام چاک داده و بر صورت زدند، و بر مثل او باید بر صورت‌ها زد و گریبان‌ها چاک داد».

مسمع بن عبدالله کردین بصری می‌گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: «اما تذکر ما صنع به - الحسین علیه السلام - ؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ فقلت: ای واللّه، واستعبر لذلك، حتی یری اهلی اثر ذلک علیّ، فامتنع عن الطعام حتی یستبین ذلک فی وجهی. قال: رحم الله دمعک، اما انّک من الذین یعدّون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون اذا آمنّا» (۲۵۸) «آیا آنچه را که بر حسین علیه السلام وارد شده یاد می‌کنی؟ عرض کردم: آری به خدا سوگند و از آن اندوهناک می‌شوم به حدّی که اهل بیت اثر آن را در من مشاهده می‌کنند و لذا از غذا دست می‌کشم و اثر این کار در صورتم نمایان می‌شود. حضرت فرمود: رحمت خدا بر اشکانت، آگاه باش! تو از کسانی به حساب می‌آیی که برای ما جزع می‌کنند و کسانی که در شادی ما شاد و در حزن ما محزونند و به خوف ما خائف و هنگامی که ما در امن و امانیم در امانند».

معاویه بن وهب می‌گوید: «استأذنت علی ابی عبدالله علیه السلام فقیل لی: ادخل فدخلت فوجدته فی مصلاه فی بیده، فجلست حتی قضی صلاته، فسمعتّه و هو یناجی ربّه و هو یقول: اللّهم یا من خصّنا بالکرامه...» (۲۵۹) «از ابو عبدالله اجازه گرفتم تا بر او وارد شوم، اجازه ورود داده شد. من وارد شدم و حضرت را در حجره در محرابش مشاهده کردم. نشستم تا نمازشان تمام شود از او شنیدم که در مناجات با پروردگارش عرضه می‌داشت: بارخدا! ای کسی که ما را به کرامت اختصاص دادی... بر آن چشم‌هایی که به جهت رحمت بر ما اشکشان جاری شده رحم کن. و نیز بر آن قلب‌هایی که جزع کرده و برای ما سوخته است رحمت فرست و آن فریادها

و شیون‌هایی را که برای ما زده شده مشمول رحمت خود فرما.»

امام سجاده‌علیه السلام به «زائده» می‌فرماید: «... فَأَنَّهُ لَمَّا أَصَابَنَا بِالطَّفِّ مَا أَصَابَنَا وَقَتْلَ أَبِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَتْلَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ وَلَدِهِ وَ اخْوَتِهِ وَ سَائِرِ أَهْلِهِ وَ حَمَلَتْ حَرَمَهُ وَ نَسَاؤُهُ عَلَى الْأَقْتَابِ، يَرَادُ بِنَا الْكُوفَةِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرَ إِلَيْهِمْ صَرَعِي وَ لَمْ يُوَارُوا، فَعُظِمَ ذَلِكَ فِي صَدْرِي وَ اشْتَدَّ لَمَّا أَرَى مِنْهُمْ قَلْقِي، فَكَادَتْ نَفْسِي تَخْرُجَ، وَ تَبَيَّنَتْ ذَلِكَ مَنِّي عَمَّتِي زَيْنَبُ الْكُبْرَى بِنْتُ عَلِيٍّ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَقَالَتْ: مَالِي أَرَاكَ تَجُودُ بِنَفْسِكَ يَا بَقِيَّةَ جَدِّي وَ أَبِي وَ اخْوَتِي؟ فَقُلْتُ: وَ كَيْفَ لَا أَجْزَعُ وَ أَهْلَعُ وَ قَدْ أَرَى سَيِّدِي وَ اخْوَتِي وَ عُمُومَتِي وَ وَلَدَ عَمِّي وَ أَهْلِي مُصْرَعِينَ بِدُمَائِهِمْ، مَرْمَلِينَ بِالْعَرَى، مُسَلِّينَ، لَا يَكْفِنُونُ وَ لَا يُوَارُونَ...»؛ (۲۶۰) «... چون آن مصیبت بزرگ بر ما در کربلا وارد شد و پدرم و کسانی که از اولاد و برادران و سایر اهل بیتش به شهادت رسیدند و اهل حرم و زنانش بر شتران به اسارت برده شدند تا آن‌ها را به کوفه وارد کنند، من به جنازه‌ها نظر می‌کردم که بر روی زمین افتاده و دفن نشده بودند. این موضوع بر سینه‌ام سنگینی کرد و چون آنان را این گونه دیدم امر برایم گران آمد و نزدیک بود که جان از تنم خارج شود. عمه‌ام زینب دختر علی‌علیهما السلام چون این حالت را از من مشاهده کرد عرضه داشت: تو را چه شده که با جان خود بازی می‌کنی ای باقیمانده جد و پدر و برادرانم؟ من گفتم: چگونه جزع و فزع نکنم در حالی که آقا و برادران و عموها و پسرعموها و اهل بیتم را می‌بینم که به خون غلطیده و در سرزمین کربلا- به خاک افتاده‌اند و لباس‌های آن‌ها را به غارت برده و کسی نیست که آن‌ها را کفن کند و دفن نماید...».

معنای عدم کراهت جزع در سوگ امام حسین علیه السلام

شیخ یوسف بحرانی در شرح روایت معاویه بن وهب از امام صادق علیه السلام که فرمود: همه انواع جزع و گریه مکروه است مگر جزع و گریه در شهادت امام حسین علیه السلام می‌فرماید: «فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ هُنَا عَدَمُ تَرْتِبِ الصَّوَابِ وَ الْأَجْرِ عَلَيْهِ مُجَازاً، لَا الْكَرَاهَةُ الْمَوْجِبَةُ لِلذَّمِّ، وَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبُكَاءِ مَا يُوجِبُ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ وَ الْأَجْرَ الْجَمِيلَ مِثْلَ الْبُكَاءِ عَلَيْهِ وَ الْبُكَاءِ عَلَى آبَائِهِ وَ ابْنَائِهِ: وَ قِصَارَى الْبُكَاءِ عَلَى غَيْرِهِمْ أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْمُبَاحَاتِ»؛ (۲۶۱) «پس ظاهر آن است که مراد به کراهت در آنجا مجازاً عدم ترتب ثواب و اجر بر گریه باشد، نه کراهتی که موجب مذمت گردد و جهت آن این است که در هیچ نوع گریه چیزی که موجب ثواب ارزشمند و اجر زیبا شود نیست، همانند گریه بر امام حسین علیه السلام و گریه بر پدر و اجداد و فرزندان اوعلیهم السلام که چنین ثواب و اجری دارد. و نهایت حکمی که مترتب بر گریه بر دیگران می‌شود آن است که مباح باشد.»

تباکی در سوگ اولیای الهی

برخی به خاطر وضعیتی خاصی که قلبشان دارد کمتر می‌توانند گریه کنند. اینان اگر تباکی هم کنند به ثواب و ارزش گریه خواهند رسید.

در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که آن حضرت آخر سوره زمر «فَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا» را بر جماعتی از انصار تلاوت کرد. همگی به جز جوانی از آنان گریستند. جوان عرض کرد: از چشم من قطره‌ای بیرون نیامد، ولی تباکی کردم. حضرت فرمود: «مَنْ تَبَاكَ فِيهِ الْجَنَّةُ»؛ (۲۶۲) «هر کس تباکی کند برای او بهشت است.»

جریر از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: «أَنْتَ قَارِئُ عَلَيَّكُمْ «أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ» مِنْ بَكِيٍّ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مِنْ تَبَاكَ فِيهِ الْجَنَّةُ»؛ (۲۶۳) «همانا من بر شما سوره «أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ» را می‌خوانم، هر کس گریست بهشت بر او واجب می‌شود و هر کس تباکی هم کرد نیز بر او بهشت واجب است.»

شیخ محمد عبده می‌گوید: «تباکی آن است که انسان خود را با زحمت به گریه وادارد، ولی بدون ریا». (۲۶۴)

میر سید شریف جرجانی می‌گوید: «اصل در تباکی قول پیامبر صلی الله علیه و آله است که فرمود: «ان لم تبکوا فتباکوا»؛ «اگر گریه

نمی‌کنید پس تباهی کنید.» مقصود از این جمله تباهی از کسی است که مستعد گریه است، نه تباهی غافل و کسی که از روی لهو این چنین می‌کند.» (۲۶۵)

از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌شود که تباهی با توجه نیز مطلوبیت دارد.

امام صادق علیه السلام فرمود: «من تباهی فله الجنة»؛ (۲۶۶) «هر کس تباهی کند برای او بهشت است.»

و نیز فرمود: «... و من أنشد فی الحسین شعراً فتباهی فله الجنة»؛ (۲۶۷) «... و هر کس درباره حسین علیه السلام شعری بخواند و تباهی کند بهشت بر او واجب است.»

روان‌شناسی گریستن

توضیح

بیشترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت کنندگان دارد تأثیرات روانی است و بیشتر شرکت کنندگان نیز در پی همین نوع تأثیرات هستند. لذا برخی می‌گویند: عزاداری و گسترش این مراسم در طول سال و به مناسبت‌های مختلف باعث می‌شود که جامعه از شادی‌ها دور باشد و بیشتر احساس غمگینی کند و در نتیجه باعث افزایش افسردگی در جامعه شود.

مراتب گریه

گریه دارای یک ظاهر است و یک باطن. ظاهر آن یک امر فیزیولوژیک است؛ یعنی باید تأثیرات روانی از طریق محرک‌های بیرونی یا درونی مثل تفکر شکل گیرد، سپس این تأثیرات وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب شود. در این هنگام بخش خاصی از مغز فعال شده و غدد اشکی چشم را فرمان فعالیت می‌دهد، و در نهایت قطرات اشک جریان پیدا می‌کند که ما آن را گریه می‌نامیم. باطن گریه همان تأثیرات درونی است. نگاه روان‌شناختی و داوری ما در باب پیامدهای گریه نیز دایرمدار تأثیرات عاطفی است. اگر در روایات آمده است که گریه کردن و گریاندن و حالت گریه به خود گرفتن در مراسم عزای حسینی منشأ اثر دنیوی و اخروی است، به تأثیرات درونی نظر دارد و گرنه به صورت مصنوعی و یا با مواد شیمیایی هم می‌توان، چشمانی گریان داشت. باطن گریه بر چهار نوع تقسیم می‌شود که یک نوع آن معطوف به خود و نیازهای سرکوب شده خود است و می‌تواند با افسردگی هم‌بستگی مثبت داشته باشد کنش و واکنش ورا اجتماعی فرد را مختل سازد، اما سه نوع دیگر، امیدبخش است و حرکت آفرین و رابطه معکوس با افسردگی دارد؛ نوع اول ناشی از مرگ واقعی است، اما سه نوع دیگر سوگ واقعی نیستند اگر چه در مراسم سوگواری انجام می‌پذیرد. این چهار نوع عبارتند از:

۱ - گریه ناشی از ارتباط و علاقه

این گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ دیدگی حاصل می‌شود و اختیاری نیست، و معمولاً بی‌اراده جاری می‌گردد. این گریه به اصطلاح روان‌شناسان و روان‌درمان‌گران، تخلیه روانی - هیجانی است و به خود فرد و نیازهای سرکوفته شده او بازمی‌گردد.

۲ - گریه ناشی از عقیده

این نوع گریه مثل اشکی است که هنگام مناجات از انسان جاری می‌شود. که ناظر به حال و آینده است. این نوع گریه ریشه در اعتقادات دارد و مربوط به ترس‌های دنیوی و زندگی روزمره نیست.

۳ - گریه ناشی از کمال خواهی

برخی از گریه‌ها ناشی از فضیلت‌طلبی و کمال خواهی است، مثل گریه‌ای که در فقدان معلّم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ

می‌دهد. این نوع از آن جهت است که ما در عمق وجودمان کمال و رشد را تحسین می‌کنیم و از بودن آن کمالات، ذوق‌زده می‌شویم و از فقدان آن‌ها ناراحت می‌گردیم. گاهی در مراسم عزاداری گریه‌هایی از این نوع وجود دارد.

۴ - گریه بر مظلوم

مثل این که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان مخصوصاً سالار شهیدان و مصایبی که بر آنان وارد شده می‌گرییم.

تحول مذهبی با گریه در سوگ امام حسین علیه السلام

اشاره

واقعه کربلا نه تنها منشأ تأثیر در قلوب عموم بشریت شده است، بلکه باعث شده تا کسانی که داخل در آیین آن حضرت نبوده‌اند را به سوی آن رهنمون سازد و از دین و آیین معاویه خارج کرده و به سوی آن حضرت سوق دهد. اینک به برخی از کسانی که با خواندن یا شنیدن واقعه عاشورا تحول مذهبی در آنان پیدا شده و موجب استبصارشان شده اشاره می‌کنیم:

۱ - استاد مصری، ابوشریف، معروف عبدالمجید

او در نامه‌ای به یکی از خطبای حسینی می‌نویسد: «ذات یوم كنت ابحث عن إذاعة القاهرة و في يدي مذياع صغير و انا جالس وحدی فی غرفتی، كنت أعیش حينها خارج مصر، و كان الشوق اليها يغمز قلبي و يستولي على مشاعری و لم تكن الفضائيات قد ظهرت بعد.

و فجأة تناهى الى اذنی صوت رخيم عذب، فواقفت مؤشراً المذيع، كان الأداء مختلفاً تماماً عن كل اداء سمعته من قبل، فازدادت دهشتی. كان الرجل يتحدث عن الامام الحسين عليه السلام و عن الكارثة المريعة التي وقعت في كربلاء، لا ادری فی اى شهر من الشهور كُنا، و ربّما كُنا فی شهر محرم.

فی تلك الأيام لم اكن قد عرفت بعد البكاء على الحسين عليه السلام و معنى هذا البكاء و لكننى وجدت نفسى قد غمرها حزن شديد، فاجهشت بالبكاء، و فاضت الدموع من عیونى بغزارة و حرارة دون ارادة، و رحّت ابكى بمرارة و حرقة لم اعهدھا من قبل، الى ان انتهى الحديث الذى استولى على جوانحى قادماً عبر الأثير، و قد تجسدت أمامى مصیبة اهل البيت الأطهار عليهم السلام اعلن المذيع بانّ الإذاعة هی اذاعة طهران، و لكنّه لم يذكر اسم المتحدث، و لعلّه بالطبع كان قد ذكره فی البدايه، فشعرت بالأسف الشديد؛ لأننى كنت فی شدة الشوق لمعرفة صاحب هذا الصوت القادم من خلف الحجب و الأستار...

و كان ان انفتحت امام بصیرتى آفاق جديدة واسعة على قتيل العبرات الامام الحسين عليه السلام؛ (۲۶۸) «يك روز در حالی که در دستانم رادیوی کوچکی بود به دنبال موج قاهره بودم. تنها در اتاقم نشسته بودم، در همان حال که موج را می‌چرخاندم ناگهان صدایی گوارا و دل‌انگیز به گوشم خورد، موج رادیو را بر آن نگه داشتم. این صدا با تمام صداهایی که قبلاً شنیده بودم فرق می‌کرد. کم‌کم توجه‌ام را به خودش جلب کرد. دقت کردم، فهمیدم شخصی درباره امام حسین علیه السلام و از حادثه تلخی که در کربلا به وقوع پیوست سخن می‌گوید. نمی‌دانم در چه ماهی از ماه‌های سال بود، گمانم در ماه محرم بود.

آن ایام من هنوز مسأله گریه بر امام حسین علیه السلام را نمی‌دانستم. ولی با شنیدن بخشی از واقعه کربلا از آن خطیب در دلم حزنی شدید احساس نمودم. در آن هنگام زار زار گریستم و اشکانم از دیدگانم بدون اراده و با شدت و حرارت، جوشش داشت. من چنان گریه‌ای تلخ و با سوزش داشتم که هرگز در طول عمرم مثل آن را یاد ندارم، این حالت در وجود من تا آخر کلام خطیب

ادامه داشت، حالتی که تمام وجود مرا در بر گرفته و در آن تأثیر گذاشت و مصیبت اهل بیت اطهار علیهم السلام را در جلوی من مجسم ساخت. رادیو اعلام کرد که این صدا صدای تهران است، ولی اسم سخنران را ذکر نکرد و گویا نام او را از ابتدا برده بود. من در خود تأسف شدیدی احساس کردم؛ زیرا اشتیاق زیادی داشتم که صاحب این صدا را از پشت این حجاب‌ها و پرده‌ها بشناسم...

بعد از این زمان بود که افق‌های جدید و گسترده در پیش چشمانم نسبت به کشته شده اشک‌ها، امام حسین علیه السلام باز شد. او بعد از آن واقعه، تشییع را انتخاب کرده و با سفر به ایران یکی از مجریان تلویزیون می‌شود.

۲ - استاد صائب عبدالحمید

او در کتاب خود «منهج فی الانتماء المذهبی» قصه استبصار خود را چنین بازگو می‌کند: «نعم، هكذا كانت البداية، مع الحسين مصباح الهدى كانت البداية، ومع الحسين سفينة النجاة كان الشروع. بداية لم اقصدها انا و انما هي التي قصدتني فوقني الله لحسن استقبالها و اخذ بيدي الى عباتها...»

ذلك كان يوم ملك على مسامعي صوت شجى، ربما كان قد طرقها من قبل كثيراً فأغضت عنه و مالت بطرفها و اسدلت دونه ستائرهما و أعصت عليه، حتى دعاني هذه المرة و انا فى خلوة او شبهها، فاهتزت له مشاعري و منحتة كل احساسى و عوافى من حيث ادرى و لا ادرى... فجذبني اليه، تبادلني امواجه الهادرة، و السنة لهيبه المتطايرة، حتى ذابت كبريائي بين يديه و انصاع له عتوى عليه، فرحت معه اعيش الأحداث و اذوب فيها، اسير مع الراحلين و احط اذا حطوا، و اتابع الخطى حتى النهاية. تلك كانت قصة مقتل الامام الحسين عليه السلام بصوت الشيخ عبدالزهره الكعبى؛ فى العاشر من محرم الحرام من سنة ۱۴۰۲ للهجرة. فاصغيت عنده ايما اصغاء لنداءات الامام الحسين عليه السلام و ترتعد جوارحي مع الدمعة و العبرة و شىء فى دمي كأنه الثورة، و هتاف فى جوارحي: لييك يا سيدى يابن رسول الله! و تنطلق فى ذهني أسئلة لا- تكاد تنتهى و كأنه نور كان محجوباً، فانبعث يشق الفضاء الرحيب دفعة واحدة. انطلاقاً يؤمها الحسين، بقیة المصطفى، و رأس الأئمة و علم الدين. انطلاقاً الاسلام كله تنبعث من جديد و رسول الله يقودها من جديد، بشخص ريحانته و سبطه الحسين عليه السلام.

و هذه نداءات الاسلام ييئها اينما حلّ و الجميع يعرفها و لا يعرف للاسلام معنى فى سواها.

و مصارع ابناء الرسول!...» (۲۶۹) «آرى اين چنین بود شروع آن، با حسين عليه السلام چراغ هدايت، شروع آن بود. و با حسين عليه السلام کشتی نجات شروع شد. شروعى که من آن را قصد نکرده بودم، بلکه او مرا قصد نمود، و خداوند مرا به حسن استقبال از آن موفق گردانيد و دست مرا گرفته و به عتبه‌های آن رسانيد... و آن، روزی بود که صدایی حزین به گوشم خورد. چه بسا آن صدا قبل از آن نیز بارها به گوشم رسیده بود ولی از آن بی توجه گذر کرده بودم و بر روی آن پرده‌ها انداختم، او نیز به من بی توجهی کرد. ولی این بار مرا به خود دعوت نمود در حالی که من در جای خلوتی یا شبیه آن بودم. به جهت آن صدا تمام مشاعر و حواس من به لرزه درآمد و من نیز تمام احساس و عواطفم را بی اختیار در اختیار او قرار دادم...»

آن صدا مرا به سوی خود جذب کرد... و امواج متلاطم و زبانه‌های شعله پراکنده‌اش هر لحظه بر من اصابت می‌نمود. تا به حدی که کبریای وجودم را نزد خود ذوب نمود و تمام وجودم را سراسر گوش کرده و به خود متوجه ساخت. من با آن صوت به حرکت درآمدم و با وقایعی که نقل می‌کرد زندگی کرده، در آنها ذوب می‌شدم... و با آن قافله سیر می‌نمودم، و هر کجا که فرود می‌آمدند، من نیز فرود می‌آمدم و به دنبال آنان تا به آخر، گام‌های خود را برداشته و راه را پیمودم.

آن واقعه، قصه مقتل امام حسين عليه السلام با صدای شيخ عبدالزهره کعبی؛ در روز دهم از ماه محرم الحرام سال ۱۴۰۲ هجری بود. من به تمام نداهای امام حسين عليه السلام گوش می‌دادم و تمام جوارحم از آن می‌لرزید، و این حالت همراه با اشک و عبرت بود،

و چیزی در خونم... گویا انقلاب و ندایی در جوارحم... که لبیک یا سیدی، یابن رسول الله!...

در ذهنم سؤال‌هایی بی‌پایان بود، و گویا نوری که از قبل محبوب و مستور بوده است. این نور برافروخت و یک دفعه تمام فضا را شکافت. فروزشی که پیروی و اقتداء به حسین علیه السلام را در بر داشت، حسینی که یادگار مصطفی و بزرگ امت و از رهبران دین بود.

فروزشی از اسلام به تمام معنا که از نو برانگیخت و پیامبر خداصلی الله علیه و آله آن را به توسط شخص ریحانه و سبطش حسین علیه السلام از نو رهبری نمود.

این ندهای اسلام است که هر کجا فرود آید پراکنده می‌شود و همه آن‌ها را می‌شناسند! و برای اسلام معنایی به جز آن شناخته نمی‌شود.

آری، مکان‌های بر زمین خوردن فرزندان رسول خدا!...».

۳ - استاد ادريس حسینی مغربی

او در کتاب خود «لقد شیعنی الحسين عليه السلام» می‌نویسد: «قال لی احد المقربين يوماً: من الذی شیّعک و ایّ الکتب اعتمدتها؟ قلت له: اما بالنسبة لمن شیّعنی، فانه جدی الحسين و مأساته الألیمة. و اما عن الکتب فقد شیّعنی صحیح البخاری و الصحاح الأخری. قال: کیف ذلک؟ قلت له: اقرأها و لا تدع تناقضاً الا احصيته و لا رطانه الا وقفت عندها ملياً... اذ ذاک ستجد بُغیتک! انّ الأئمة التي قتلت الحسين عليه السلام و سبت اهله الطاهرين لا يمكنني الثقة بها مطلقاً، و لا يمكنني ان أوّل هذه الأحداث لصالح الفكر السائد، مثلما لا- استطیع تأویل الدم الطاهر بالماء الطبیعی. هذه الدماء التي سالت لیست مياه نهريّة، انما هي دماء اشرف من اوصی بهم النبی صلی الله علیه و آله فی هذه الأئمة، أفقدتني الأئمة الثقة فی نفسها، و مهما قالوا فانهم لن یقنعونی بانّ دم الحسين عليه السلام لم یرق بید مسلمین حکموا الأئمة الاسلامیة، و كان تعامل ائمة السنه و الجماعة معهم تعاملًا حسنًا. الامّة التي لم ترع ابناء الرسول صلی الله علیه و آله بعده لا یمكن ان ترع سنّته بعده، قل ما شئت. قل: انّ المسلمین فی العهد الأول اجتهدوا فی قتل اهل البيت علیهم السلام و قل: انّ هذه الأفكار التي وردت فی کتب الشیعة دخيلة و لا حقيقة لها فی التاریخ الاسلامی، لكن هل یستطیع واحد من المسلمین من المحيط الی المحيط ان یدعی انّ الحسين عليه السلام لم یمت شهیداً مظلوماً بأمر من امیرالمؤمنین یزید بن معاویة و بفتوی رسمیة من شریح القاضی و سیوف الجيش الأموی الحاقد، فی بیعة ترعرع فیها فکر العامة و علی إثر حدث فريد من نوعه فی تاریخ الاسلام هو حدث تحويل الخلافة الی مُلک عضوض، حیث یُنصب یزید بن معاویة غصباً علی المسلمین... کلاً و الف کلاً، فلا احد یستطیع ذلک؛ لانّ التاریخ أبی الا ان یبقی امیناً لقضایا المستضعفین و لو کره المفسدون»؛ (۲۷۰) «یک نفر از نزدیکانم به من گفت: چه کسی تو را شیعه نمود، و به چه کتاب‌هایی اعتماد نمودی؟ من در جواب او گفتم: اما نسبت به این سؤال که چه کسی مرا شیعه نمود باید بگویم: آن شخص جدّم حسین علیه السلام و فاجعه ناگواری بود که بر او اتفاق افتاد. و اما نسبت به این سؤال که به چه کتابی در این باره اعتماد کردم، باید بگویم که مرا صحیح بخاری و صحاح دیگر اهل سنت، شیعه نمودند. او سؤال کرد: این چگونه ممکن است؟ به او گفتم: صحاح را مطالعه کن، و از تناقضات آن مگذر جز آن که آن‌ها را شماره نمایی. و نیز از کلامی مگذر جز آن که در آن تأمل نمایی... در این هنگام به آرزوی خود خواهی رسید.

به طور حتم امتی که حسین علیه السلام را به قتل رساند و اهل بیت طاهرين او را به اسارت برد هرگز قابل اعتماد نیست. و هرگز برای فکر آزاد و بی تعصب امکان ندارد تا این حوادث را توجیه کند، همان گونه که من نمی‌توانم خون پاک را با آب طبیعی تأویل نمایم. این خون‌هایی که جاری شد آب‌های نهر نبود، بلکه خون‌های شریف‌ترین کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر آنان در این امت وصیت نموده بود. این امت خود باعث شدند که اعتبارشان را از دست بدهند، و هر چه بگویند نمی‌توانند مرا قانع

کنند که چگونه خون حسین علیه السلام به دست افرادی بر زمین ریخته شد که بر امت اسلامی حکمرانی می‌کرده‌اند و علمای اهل سنت و جماعت با آنان رفتار خوبی داشتند!

امتی که رعایت حال فرزندان پیامبرش را بعد از او ندارد هرگز نمی‌تواند مراعات سنتش را بعد از او کند، هر چه می‌خواهی در توجیه این عمل بگو، بگو که مسلمانان در عهد اول در کشتن اهل بیت علیهم السلام اجتهاد کردند! و بگو: این افکار که در کتب شیعه وجود دارد همگی ساختگی است و در تاریخ اسلام حقیقتی ندارد، ولی آیا یک نفر از مسلمانان از این طرف اقیانوس تا آن طرف اقیانوس می‌تواند انکار کند که امام حسین علیه السلام مظلومانه به امر یزید بن معاویه و به فتوای رسمی از شریح قاضی و شمشیرهای لشکر اموی کینه‌توز کشته شد جامعه‌ای که در آن فکر عامه رشد کرده و در پی حادثه‌ای منحصر به فرد از نوع خود در تاریخ اسلام به وقوع پیوست، حادثه‌ای که عبارت از تحویل خلافت به پادشاهی و سلطنت بود. که بعد از آن یزید بن معاویه به طور غاصبانه بر مسلمانان منصوب شد...

هرگز، و هزار هرگز... هیچ کس جرأت و توان ندارد که این موضوع را انکار یا توجیه نماید؛ زیرا سنت تاریخ آن است که نسبت به وقایع و قضایایی که بر مستضعفین وارد شده کوتاهی نکند، گرچه مفسدین کراحت داشته باشند. او نیز می‌گوید: «كان الحسين عليه السلام يريد ان ينتشل الأمة من جمودها، و يحركها للثورة ضد الكيان الأموي الجاثم على السلطة، و لابد من تضحية، و لابد من دم شريف يُراق؛ ليحدث في نفوس القوم الذين خذلوا قضيتهم و مازالوا يخذلون»؛ (۲۷۱) «خواست امام حسین علیه السلام این بود تا امت را از جمودی که پیدا کرده برهاند و او را برای انقلابی بر ضد کيان اموی که بر سلطه تکیه زده تحریک نماید. و این کار احتیاج به جانفشانی و فداکاری داشت، و احتیاج به خونی بود که ریخته شود، تا انقلابی را در نفوس مردم پدید آورد...».

وی اضافه می‌کند: «كان الامام الحسين عليه السلام يحرص على كرامة الأمة و مصلحتها، و يحول دون يزید و اذلالها... لقد خذل الحسين عليه السلام و هو في امس الحاجة الى من ينصره»؛ (۲۷۲) «امام حسین علیه السلام حریص بر کرامت امت و مصلحت آنان بود و در مقابل یزید و گمراهی‌های او می‌ایستاد... آری حسین علیه السلام خوار شد در حالی که احتیاج شدید به کسانی داشت تا او را یاری کنند».

او بعد از تبیین واقعه عاشورا به صورت اختصار به این نتیجه می‌رسد که «لقد شيعني الحسين عليه السلام» حسین علیه السلام مرا شیعه نمود. و سپس می‌گوید: «... و لعمرى، أنه المشهد الذى لا يزال صدها يتحرك في اقدس قدساتي، يُمنيى بالأحزان في كل حركة أتحركها. ما ان خلصت من قراءة مذبحة كربلاء بتفاصيلها المأساوية حتى قامت كربلاء في نفسى و فكرى، و من هنا بدأت نقطة الثورة، الثورة على كل مفاهيمي و مسلماتي الموروثة، ثورة الحسين عليه السلام داخل روحى و عقلى...»

لقد جاء اهل الشام و الكوفة بالسيف، و جاء الحسين عليه السلام بالدم و انتصر الدم على السيف، بل و انتصر على التاريخ البلاطوى، فكان الحسين عليه السلام نوراً لم تغطه ظلمة التحريف.

و نحن نعى هذه المأساة و نعلم ان الامام الحسين عليه السلام قد مضى على حق، و ان قطرة من نعيمه قد أنستهم كل معاناته، الا اننا نبكى اولئك المغفلين الذين اتخذوا من قاتلى الحسين عليه السلام و انصارهم و خاذليه قدوة لهم و اسوة و نماذج من الورع يقتدى بها. و ما اكثر الطبول التى قرعت و المزامير التى عزفت مدحاً لشخصيات تاريخية كانت من بين اولئك الذين اشتركوا فى احتراز رأس الحسين عليه السلام و نهب متاعه بخسة!

الذين قتلوا الحسين عليه السلام و هم يعلمون انه خير من اميرهم و سيد العرب و المسلمين، و ماقتلوه الا طمعاً فى الحطام الذى أمناهم به يزید، اليسوا قادرين على تحريف الاسلام و اختلاق الأحاديث بحثاً عن نفس الحطام؟

لقد شيعنى الحسين عليه السلام من خلال المأساة التى شاهدها هو و اهل البيت عليهم السلام، شيعنى بدمائه العبيطة، و هى تنساب على

الرمّل الأصفر بارض الطفوف وبصراخ الأطفال و نواح النساء. يومها ناديت و قد انسكبت من عيني دمعهُ حزینهُ و رقیقهُ، قلت و القلب تمزّقه الأحزان:

و یرثی ربابک دنیا الشجون

و دمع النواح و فیض الرسا

و ایّ شیء صنع الأعداء بموته سوى ان حفروا قبورهم و دقّوا نعوشهم بالمسامیر لیدخلوا مقبرهُ التاریخ صاغرین، و مازلت اراه - ابا عبد الله - کبیراً فی عین التاریخ، لقد نور الحیاة بدمه الزکّی العطر؛

سطعت بریقاً کومض الشموس

و شاع سناک کبرق السماء

و ما إن أقرأ عن تفاصيل كربلاء حتى تأخذني الجذبۃ بعيداً، ثم تعود انفاसी الی انفاसी، و الحسین علیه السلام الفاه لیدیها قد تربع بدمائه الطاهره.

فیالیتنی كنت معه، فأفوز فوزاً عظیماً. و فی تلك هناك من یفهمنی و قد لا یفهمنی من لا یری للجریمة التاریخیة وقعاً فی نفسه و فی مجرّبات الأحداث التي تلحقها.

فکربلاء مدخلی الی التاریخ، الی الحقیقة، الی الاسلام، فکیف لا- أجذب الیها جذبۃ صوفی رقیق القلب، او جذبۃ ادیب مرهف الشعور، و تلك هی المحطّة التي اردت ان أنهی بها کلامی عن مجمل معاناه آل البیت علیهم السلام و ظروف الجریمة التاریخیة ضدّ نسل النبی صلی الله علیه و آله؛ (۲۷۳) «... به جان خودم سوگند! این مشهد کسی است که همیشه فریاد او در مقدّس ترین مقدسات من به صدا درآمده و در حرکت است. و در تمام حالات و حرکاتم مرا محزون نموده است.

من از قرائت کشتار کربلا با تفصیل جانکاهش خلاصی نیافتم جز آن که کربلا در نفس و فکرم قیام نمود. و از این جا نقطه انقلاب شروع شد، انقلابی بر ضدّ تمام مفاهیم و مسلّمات به ارث گذاشته برای من از گذشتگان، آری، انقلاب حسین علیه السلام داخل روح و عقلم... .

اهل شام و کوفه با شمشیر آمدند، ولی امام حسین علیه السلام با خون خود آمد، و خون بر شمشیر پیروز شد، بلکه بر تاریخ انحراف پیروز گشت، لذا حسین علیه السلام نوری است که تاریکی های تحریف، او را نخواهد پوشانید. ما این مصیبت و فاجعه را گرامی می داریم و می دانیم که امام حسین علیه السلام به حق کشته شد و تنها قطره ای از خون او تمام آنان را به بوته فراموشی تاریخ سپرد، ولی ما بر افراد غافلی می گریم که قاتلان و خوارکنندگان حسین علیه السلام و انصار او را الگو و رهبر خود قرار داده، و نمونه ای از ورع پنداشته اند و به آنان اقتدا می نمایند... کسانی که حسین علیه السلام را به شهادت رساندند در حالی که می دانستند او از امیرشان بهتر است، او سیّد عرب و مسلمانان است. آنان حسین علیه السلام را نکشتند جز به خاطر هدایایی که یزید بشارتش را به آنان داده بود. آیا آنان قدرت بر تحریف اسلام و جعل احادیث را به جهت رسیدن به هدایای یزید نداشتند؟

آری، این حسین علیه السلام بود که مرا از لابه لای این مصیبتی که او و اهل بیتش به آن مبتلا شدند، شیعه نمود. مرا با خون های تازه اش شیعه نمود. خون های تازه ای که بر روی سنگ ریزه های زرد در سرزمین طف (کربلا) بر زمین ریخت. او مرا با صدای اطفال و نوحه های زنان شیعه نمود. من به یاد آن روز فریاد بر آوردم در حالی که از دیدگانم اشکی همراه با حزن و رقت قلب جاری بود. و با قلبی که اندوه ها آن را پاره می نمود گفتم:

و یرثی ربابک دنیا الشجون

و دمع النواح و فیض الدما

«و مرثیه سرایی می کند رباب تو از دنیایی که زندان مؤمن است در حالی که اشک نوحه گرانه اش ریزان و خونش در جوشش

می‌باشد».

با مرگ حسین علیه السلام دشمنان او چه کردند، جز آن که گورهای خود را کنده و نعش‌های خود را با لگد خورد کردند تا با خواری و ذلت در مقبره تاریخ دفن شوند. ای اباعبدالله! من همیشه تو را در چشم تاریخ بزرگ می‌بینم. حیات زندگی به خون پاک و معطر تو نورانی شد.

سطعتَ بریقاً کَوْضِ الشَّمْسِ

و شاعَ سناک کبر السما

«نور تو ساطع شد در برابر شعاع اندک خورشیدها و شعاع نور تو پهنه گسترده آسمان را فراگرفت».

من هر گاه تفصیل کربلا را قرائت می‌کنم از دور جذبه‌ای مرا به سوی خود می‌برد، آن گاه نفس‌هایم به تپش درمی‌آید و حسین را در کنار خود می‌یابم که به خون پاکش غوطه ور است. ای کاش من با او بودم و به فوز عظیم نائل می‌گشتم! و در آن جذبه و کشش محو می‌شدم! آری در آن جا کسی است که آنچه را که من فهمیدم می‌فهمد، و ممکن است کسی باشد که آن چه من فهمیدم نفهمد و آن واقعه عظیم تاریخی در نفس او اثری نگذارد...

آری، کربلا محلّ و زمان ورود من به تاریخ است، ورود به حقیقت و ورود به اسلام است. چگونه همانند جذبه صوفی رقیق القلب به این حقیقت جذب نشوم، یا همانند جذبه ادیبی که شعورش به هیجان آمده است فانی نگردم. آری این واقعه‌ای است که بر آن فرود آمدم و به طور مختصر و اجمال از مصایب آل بیت‌علیهم السلام و جرم تاریخ بر ضدّ نسل پیامبر صلی الله علیه و آله سخن گفتم و الآن می‌خواهم کلامم را به پایان رسانم».

۴ - دکتر محمد تیجانی تونسسی

او در کتاب خود «ثم اهدیت» می‌نویسد: «جاء صديقي منعم و سافرنا الى كربلاء، و هناك عشنا محنة سيدنا الحسين عليه السلام كما يعيشها شيعته، و علمت وقتئذ بان سيدنا الحسين عليه السلام لم يمت، فالتاس يتراحمون و يتراصون حول ضريحه كالفرشات و ييكون بحرقه و لهفه لم اشهد مثيلاً، فكان الحسين عليه السلام استشهد الآن».

و سمعت الخطباء هناك يثيرون شعور الناس بسردهم لحادثه كربلاء في نواح و نحيب و لا- يكاد السامع لهم ان يمسك نفسه و يتماسك حتى ينهار.

فقد بكيت و اطلقت لنفسي عنانها و كأنها كانت مكبوتة و احسست براحة نفسية كبيرة ما كنت اعرفها قبل ذلك اليوم، و كائى كنت فى صفوف اعداء الحسين عليه السلام و انقلبت فجأة الى اصحابه و اتباعه الذين يقدونه بارواحهم.

و كان الخطيب يستعرض قصة الحرّ و هو احد القادة المكلفين بقتال الحسين عليه السلام و لكنّه وقف فى المعركة يرتعش كالسفعه، و لما سأله بعض اصحابه: اخائف انت من الموت؟ اجابه الحرّ: لا والله، و لكننى اخير نفسى بين الجنة و النار. ثم همز جواده و انطلق الى الحسين عليه السلام قائلاً: هل من توبة يابن رسول الله؟ صلى الله عليه و آله

ولم اتمالك عند سماع هذا ان سقطت على الأرض باكياً، و كائى أمثل دور الحرّ، و اطلب من الحسين عليه السلام: هل من توبة يابن رسول الله؟ سامحنى يابن رسول الله.

و كان صوت الخطيب مؤثراً، و ارتفعت اصوات الناس بالبكاء و النحيب. عند ذلك سمع صديقى صياحى و انكبّ على معانقاً، باكياً، و ضمّنى الى صدره، كما تضمّ الأم ولدها و هو يردد: يا حسين، يا حسين. كانت دقائق و لحظات عرفت فيها البكاء الحقيقى، و احسست و كأنّ دموعى غسلت قلبى و كلّ جسدى من الداخل»؛ (۲۷۴) «... دوستم منعم آمد و با هم به کربلا مسافرت کردیم و در آن جا به مصیبت سرورمان حسین - مانند شیعیان - پی بردم و تازه فهمیدم که حضرت حسین علیه السلام نمرده است. مردم ازدحام

می‌کردند و گرداگرد آرامگاهش پروانه‌وار می‌چرخیدند و با سوز و گدازی که نظیرش هرگز ندیده بودم، گریه می‌کردند و بیتابی می‌نمودند که گویی هم‌اکنون حسین علیه السلام به شهادت رسیده است. و سخنرانان را می‌شنیدم که با بازگو کردن فاجعه کربلا احساسات مردم را برمی‌انگیختند و آنان را به ناله و شیون و سوگ و می‌داشتند و هیچ شنونده‌ای نمی‌تواند این داستان را بشنود و تحمل کند، بلکه بی‌اختیار از حال می‌رود. من هم گریستم و گریستم و آن قدر گریستم که گویی سال‌ها غصه در گلویم مانده بود، و اکنون منفجر می‌شود.

پس از آن شیون، احساس آرامشی کردم که پیش از آن روز چنان چیزی ندیده بودم. تو گویی در صف دشمنان حسین علیه السلام بوده‌ام و اکنون در یک چشم بر هم زدن منقلب شده بودم و در گروه یاران و پیروان آن حضرت که جان خود را نثارش کردند، قرار می‌گرفتم. و چه جالب که در همان لحظات، سخنران، داستان حرّ را بررسی می‌کرد. حرّ یکی از سران سپاه مخالف بود که به جنگ با حسین علیه السلام آمده بود، ولی یکباره در میدان نبرد بر خود لرزید و وقتی اصحابش از او سؤال کردند که تو را چه شده است؟ نکند که از مرگ می‌هراسی؟ او در پاسخ گفت: به خدا سوگند! هرگز از مرگ هراسی ندارم ولی خود را مخیر می‌بینم که بهشت را برگزینم یا دوزخ را. او ناگهان اسب خود را به سوی حسین علیه السلام حرکت داد و به دیدار او شتافت و گریه‌کنان عرض کرد: «ای فرزند رسول خدا! آیا راه توبه برایم هست؟».

درست در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون‌کنان خود را بر زمین افکندم، و گویا نقش حر را پیاده می‌کردم و از حسین علیه السلام می‌خواستم که «ای فرزند رسول خدا، آیا توبه‌ای برایم هست؟ یابن رسول الله! از من در گذر و مرا ببخش». صدای واعظ چنان تأثیری در شنوندگان گذاشته بود که گریه و شیون مردم بلند شد. دوستم که صدای فریادم را شنید، با گریه مرا در بغل گرفت و معانقه کرد. همان‌گونه که مادری فرزندش را دربر می‌گیرد و تکرار می‌کرد: «یا حسین! یا حسین!». لحظاتی بود که در آنان گریه واقعی را درک کرده بودم، و احساس می‌کردم که اشک‌هایم قلبم را شست و شو می‌دهند و تمام بدنم را از درون تطهیر می‌کنند.»

۵ - خانم هاجر حسینی

او که مسیحی و از اهالی ویرجینیای آمریکا بوده درباره علت مسلمان شدنش می‌گوید: «من با عشق به امام حسین علیه السلام جلو رفتم و مسلمان شدم. امام حسین علیه السلام را انتخاب کردم چون تمام حقایق را در ایشان خلاصه می‌دیدم. در حدیث نبوی داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند: من از حسین هستم و حسین از من است؛ یعنی در واقع تمام دین اسلام در ایشان خلاصه می‌شود. منظورم این است که تمام مشکلات را می‌توان با علاقه به امام حسین علیه السلام حل کرد...» (۲۷۵)

۶ - احمد حسین یعقوب اردنی

او که در سفری به مناسبت سالگرد وفات امام خمینی رحمه الله به ایران آمده بود می‌گوید: «از جمله برنامه‌های من زیارت ضریح امام خمینی به مناسبت سالگرد وفات او بود. صبح آن روز به زیارت ضریح او رفتم و با انبوهی از جمعیت که کمتر از سه میلیون نفر مرد و زن نبود مواجه شدم که ضریح او را همانند حلقه‌ای در بغل گرفته و دست‌های خود را به سوی آسمان بلند کرده و با هم شعارهایی به فارسی می‌دهند. به مترجم خود گفتم: برای من به طور دقیق ترجمه کن که این جمعیت چه می‌گوید؟ او گفت: آنان می‌گویند: ما همانند اشخاصی نیستیم که امام خود را تنها گذاردند، ما با تو هستیم ای امام!.

من از گریه منفجر شدم، و فهمیدم امامی که او را تنها گذاشتند تا لشکر خلافت با او مقاتله کند همان امام حسین علیه السلام است!!

در آن روز به ذهن و قلبم خطور کرد که به فکر تألیفی در رابطه با واقعه کربلا برآیم. و به این نتیجه رسیدم که مطلع کردن مردم از جزئیات واقعه کربلا ضرورت دارد. و لذا بخشی از وقتم را برای این موضوع نذر کردم و شروع به خواندن و جمع مطالب و بایگانی کردن آنها نمودم تا در نتیجه در این زمینه دست به تألیف بزنم....

هنگامی که مشغول تألیف کتابم در این باره بودم، موقعیت‌هایی بود که به طور مطلق از همه ایام بیشتر محزون بودم. از اتفاقاتی که افتاده بود متأثر می‌شدم، و به دفعات زیاد در طول روز می‌گریستم. و چه انسانی است که بر بخش‌های مختلف واقعه کربلا نگرید...» (۲۷۶)

او از جمله مستبصرینی است که بعد از انتخاب تشیع کتاب‌هایی در دفاع از این مذهب تألیف کرده است.

۷ - علامه دکتر محمد حسن شحاته

او که از اساتید سابق دانشگاه الازهر است نیز پس از مطالعات فراوان در رابطه با شیعه امامیه، پی به حقانیت این فرقه برده و در سفری که به ایران داشت در سخنرانی خود برای مردم اهواز می‌گوید: «عشق من به امام حسین علیه السلام سبب شد که از تمامی موقعیت‌هایی که داشتم دست بردارم».

او همچنین در قسمت دیگری از سخنانش می‌گوید: «اگر از من سؤال کنند: امام حسین علیه السلام را در شرق می‌توان یافت یا غرب؟ من جواب می‌دهم که امام حسین علیه السلام را می‌توان در قلب من دید. و خداوند توفیق تشرّف به ساحت امام حسین علیه السلام را به من داده است» (۲۷۷)

واقعه عاشورا در اندیشه اهل سنت

۱ - عباس محمود عقاد

او که استاد ادبیات عرب در مصر و از نویسندگان به نام عرب به حساب می‌آید درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «باور کنید هنوز آدم را فرزندی به هم نرسیده است که بتواند به کاری همانند حسین علیه السلام روی آورد» (۲۷۸)

او نیز می‌گوید: «همه مسلمانان او را یکتا مایه رستگاری و تنها حافظ عواطف انسانی می‌دیده‌اند» (۲۷۹)

او نیز می‌گوید: «سرزمین کربلا حرمی است که مسلمانان برای عبرت و یاد آوری به زیارت آن می‌آیند و غیر مسلمین برای مشاهده و بازدید، ولی اگر بنا باشد که حقّ این سرزمین ادا شود باید آن را زیارت گاه هر انسانی قرار داد که برای نوع خود نصیبی از قداست و بهره‌ای از فضیلت قائل است، زیرا ما به یاد نداریم که قطعه‌ای از زمین به مانند کربلا این چنین دارای فضیلت و منقبت باشد. این نیست مگر به جهت آن که این سرزمین با اسم کربلا و منزلگاه حسین علیه السلام مقرون و عجین شده است» (۲۸۰)

۲ - شیخ محمد عبده

او که نویسنده مصری است درباره قیام امام حسین علیه السلام می‌نویسد: «قیام امام حسین علیه السلام بر ضد یزید واجب بود؛ زیرا هنگامی که حکومت عدل برای پیاده کردن دستورات اسلام وجود داشته و حکومت ستم کار آن دستورات را تعطیل کرده باشد بر همه مسلمین واجب است به حکومت عدل کمک کرده و ستم کار را از کار برکنار کنند. از این جهت قیام امام حسین علیه السلام فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ضدّ پیشوای ظلم و ستم که امور مسلمین را به دست گرفته بود یعنی یزید بن معاویه که خداوند او و کمک کارانش را خوار کند، واجب و از بلند همتی او بود» (۲۸۱)

۳ - شیخ طنطاوی

او که از علمای مصر به حساب می‌آید درباره واقعه عاشورا می‌گوید: «داستان حسینی، عشق آزادگان را به فداکاری در راه خدا برمی‌انگیزد و استقبال مرگ را بهترین آرزوها به شمار می‌آورد، چنانکه برای شتاب به قربانگاه بر یکدیگر پیشی جویند». (۲۸۲)

۴ - عبدالحمید جوده السحار

او که نویسنده مصری است درباره امام حسین علیه السلام می‌نویسد: «حسین علیه السلام نمی‌توانست با یزید بیعت کند و به حکومت او تن دهد؛ زیرا در آن صورت بر فسق و فجور مهر تأیید می‌گذاشت و ارکان ظلم و طغیان را محکم می‌ساخت و بر فرمانروایی باطل تمکین می‌نمود. امام حسین علیه السلام به این کارها راضی نمی‌شد گرچه اهل و عیالش به اسارت روند و خود و یارانش کشته شوند». (۲۸۳)

او نیز می‌گوید: «علاوه بر این، حسین علیه السلام زندگی را از دریچه چشم حقیقت‌بین خود بررسی نموده و قضاوت می‌کرد. افرادی که حب ریاست چشم باطنشان را کور و گوششان را کر نموده نمی‌توانند عقیده و راه حسین علیه السلام را درک نموده و در راه آن قدم بگذارند. در این نبرد آشتی‌ناپذیر، حتی اهل و عیال امام حسین علیه السلام را به عنوان خارجی به اسیری بردند، اما امروز دنیا به حسین علیه السلام درود می‌فرستد و نام جاویدان او با احترام ذکر می‌شود، اما نام یزید و جیره خواران و غلامان حلقه به گوش او با ننگ و انزجار همیشگی قرین شده است». (۲۸۴)

۵ - العبدی

او که مفتی شهر موصل بوده درباره فاجعه کربلا می‌گوید: «فاجعه کربلا در تاریخ بشر نادره‌ای است، همچنان که مسبب آن نیز نادره روزگارند... حسین بن علی علیه السلام سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن و به زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وظیفه خویش دید، و بدین سبب نیز نزد پروردگار سرور شهیدان محسوب شد و در طول تاریخ پیشوای اصلاح طلبان به حساب آمد و در حقیقت به آنچه خواسته بود بلکه بالاتر از آن دست یافت». (۲۸۵)

۶ - شیخ عبدالله علانی

او که از علمای اهل سنت لبنان است درباره امام حسین علیه السلام می‌نویسد: «برای همه متفکران مسلمان آن روزگار ثابت شده بود که یزید با توجه به اخلاق خاص و تربیت مشخص آنچنانی، وسیله‌ای است و برای هیچ مسلمانی سکوت در آن موقعیت هرگز جایز نبوده و وظیفه آنان مخالفت و اعتراض آشکار بود. در این صورت قیام حسین علیه السلام در حقیقت اعلام نامزدی خود برای حکومت نبود، بلکه ذاتاً و بیش از هر چیز، اعتراض به ولایت یزید به شمار می‌رفت. گواه این ادعا گفتار حسین علیه السلام به ولید است که چون از او خواست بیعت کند گفت: یزید فاسقی است که فسقش برای خدا آشکار می‌باشد». (۲۸۶)

او نیز می‌گوید: «هر کس در زندگی دو روز دارد؛ روز زنده شدن و روز مردن، ولی تو ای حسین تنها یک روز داشتی؛ روز زنده شدن و حیات؛ زیرا هرگز نمردی و تو جان شیرین خود را بر سر عقیده پاک و هدف بزرگ و آرمان مقدس خویش دادی. به همین دلیل تا حق و حقیقت و اسلام در جهان زنده است تو هم زنده‌ای». (۲۸۷)

۷ - خانم بنت الشاطی

او که از نویسندگان مصری است درباره حضرت زینب علیها السلام می‌گوید: «زینب خواهر حسین بن علی علیه السلام لذت پیروزی را در کام ابن زیاد و بنی امیه تلخ کرد و در جام پیروزی آنان قطرات زهر ریخت، و در همه حوادث سیاسی پس از عاشورا همچون قیام مختار و عبدالله بن زبیر و سقوط دولت امویان و برپایی حکومت عباسیان و محکم شدن مذهب تشیع، زینب علیها السلام قهرمان کربلا نقش بسزایی داشت.» (۲۸۸)

۸ - عبدالرحمن شرقاوی

وی که از نویسندگان و ادیبان و شاعران مصری است درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «حسین علیه السلام شهید راه دین و آزادگی است نه تنها شیعه باید به نام حسین علیه السلام بی‌الد بلکه تمام آزادمردان دنیا باید به این نام شریف افتخار کنند.» (۲۸۹)

۹ - توفیق ابوعلم

او که رئیس اداره مسجد سیده نفیسه در مصر است درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «امام حسین علیه السلام قصد کربلا کرد تا از یک سو دست به قیام بزند و از سوی دیگر از بیعت با یزید خودداری نماید، هر چند که برای او روشن بود که این قیام و امتناع به قتل او منجر خواهد شد؛ زیرا اگر او با یزید بیعت می‌کرد یزید درصدد به وجود آوردن تغییرات اساسی در دین اسلام برمی‌آمد و بدعت‌های زیادی را بنا می‌نهاد. به همین دلیل است که گفته‌اند: حسین، خود و خانواده و فرزندان را فدای جدش کرد و ارکان حکومت بنی‌امیه هم جز با قتل او متزلزل نمی‌شد.» (۲۹۰)

۱۰ - محمد عبدالباقی

او که نویسنده مصری است درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «اگر حسین علیه السلام با یزید فاسق بی شخصیت که شارب خمر و نابکار بود و جایگاه خلافت را به مجلس ساز و آواز و حلقه شراب تبدیل کرده و به گردن سگ‌ها و میمون‌ها طلا آویزان نموده بود در حالی که صدها هزار مسلمان گرسنه و محروم بودند، به عنوان خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت می‌کرد، این عمل او مهر تایید و رضایتی بود بر تمام کارهایی که یزید مرتکب می‌شد و حتی سکوت او به عنوان رضایتش به حساب می‌آمد؛ زیرا حسین علیه السلام در شبه جزیره العرب شخص منحصر به فرد بود.» (۲۹۱)

۱۱ - خالد محمد خالد

او که نویسنده مصری است درباره امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا می‌گوید: «چه کسی می‌توانست بهتر از اباعبدالله الحسین علیه السلام رهبری آزادگان را برعهده گیرد؟... بهترین فرزندان از بهترین پدر... برجسته‌ترین وارث از خانواده فداکاری و قهرمانی و بخشش... بنابراین، روزی باید فرارسد که حسین علیه السلام به وظیفه خود جامه عمل بپوشاند و این روز جز عاشورا کدامین روز می‌تواند باشد؟ پس روز عاشورا روز فداکاری است. اگر امروز روز فداکاری نباشد پس چه روز، روز فداکاری است؟!» (۲۹۲)

او نیز می‌گوید: «حقیقت قضیه برای هر فردی روشن بود که حسین علیه السلام با بصیرت کامل، تنها به جنگ شخصی مانند یزید نمی‌رفت بلکه هدفش مبارزه با فکر یزید بود، همان‌گونه که پدر بزرگوارش با فکر معاویه سر جنگ داشت.» (۲۹۳)

او نیز درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «به عقیده ما، همه عوامل شورش بر ضد گمراهی‌ها در نهاد او موجود بود... این تصمیم مولود ادراک صحیح او بود... او می‌دانست که برای نگهداری دین مبین اسلام، احتیاج به فداکاری و شاید قربانی شدن

دارد. او این تصمیم را برای این نگرفت که مردم کوفه از او دعوت کرده بودند تا با وی بیعت کنند و حتی نمایندگانی برای این منظور به سوی حضرتش فرستاده بودند... البته مردم کوفه می‌خواستند بر ضد یزید شورش کنند و تحت رهبری حسین علیه السلام با حکومت وی مبارزه نمایند. آری... حسین علیه السلام نمی‌توانست اجازه دهد که دین خدا و دنیای مردم بازیچه دست یزید باشد. او خود را برای مقاومت و مبارزه با حکومت پلیدان آماده می‌کرد تا ضربت قاطع خود را بزند... خواه مردم کوفه او را دعوت کرده یا نکرده باشند، او مسئولیت خود را به خوبی می‌دانست و به ندای وجدان گوش می‌داد... و هیچ نیروی خارجی هم نبود که او را تشویق و تحریک کند؛ زیرا احتیاج به تشویق و حتی تایید خارجی هم نداشت...» (۲۹۴)

او نیز می‌گوید: «درس بزرگ کربلا در واقع "فداکاری" در راه عقیده است که باید برای همیشه سرمشق مسلمانان باشد و مورد ستایش قرار گیرد» (۲۹۵)

۱۲ - شیخ محمد محمود مدنی

او که استاد و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه الازهر مصر است می‌گوید: «حسین علیه السلام شهید نمونه و برجسته مجاهدان راه خدا مشاهده کرد که بال و پر حق شکسته و باطل از هر سو راه را بر آن بسته است. خود را دید که شاخ درخت نبوت پسر آن امام شیر دلی است که هرگز از بیم ذلت سر به زیر نینداخت.

خود را دید که برطرف کردن این حزن و اندوه و از میان بردن این تاریکی‌ها به او حواله داده شده و از او خواسته شده است. صدایی از اعماق وجودش او را ندا می‌داد: تو ای پسر پیامبر! برای رفع این شداید هستی.

خداوند به واسطه جدّ تو تاریکی‌ها را برطرف و حق را ظاهر و باطل را نابود ساخت تا بر او نازل شد «إِذَا جَاءَ نَصِيرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» و مردم گروه گروه در دین خدا داخل شدند. پدر تو همان شمشیر برنده و قاطعی بود که در نیام نرفت تا گردن‌های مشرکان را ذلیل توحید کرد.

برخیز ای اباعبدالله مانند پدر و جدت جهاد کن و از دین خدا حمایت نما و ستمکاران را دفع نما و زمین را از پلیدی ظلم و ستم پاک ساز...

چه کسی برای نجات امت قیام می‌کند اگر تو قیام نکنی ای پسر علی و فاطمه. گویی حسین علیه السلام این صدا را از اعماق وجودش می‌شنید که به این ندا صدا می‌داد و شب و روز بر او اصرار می‌ورزید. پس حسین علیه السلام چاره‌ای جز پاسخ به این ندا و اجابت این صدا نداشت، و به کسانی که او را از قیام باز داشته و می‌ترساندند التفاتی نفرمود و شدت و قساوت دشمن و جسارت و بی‌اعتنایی او به احترام خاندان نبوت او را از جهاد در راه خدا باز نداشت؛ زیرا او مجاهدی بود که به امر خدا قیام کرد و برای او تفاوتی نداشت که به ظاهر مغلوب باشد یا منصور؛ چون هر دو صورت برایش شرافت بود «هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ». پس او در راه خدا و حق شهید شد و قاتلانش به لعنت خدا و تمام ملائکه و مردم گرفتار شدند و او به بزرگترین درجات در نزد خدایش رستگار شد. «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ» (۲۹۶)

۱۳ - محمد زغلول پاشا

او که یکی از شخصیت‌های مصری است در سخنرانی خود در حسینیه ایرانی‌ها می‌گوید: «حسین علیه السلام در این کار به واجب دینی و سیاسی خود قیام کرد و این گونه مجالس عزاداری، روح شهامت را در مردم پرورش می‌دهد و مایه قوت اراده آن‌ها در راه حق و حقیقت می‌گردد» (۲۹۷)

۱۴ - دکتر کلیم صدیقی

او که رئیس پارلمان مسلمانان انگلستان است با الهام از قیام حسینی می‌گوید: «نزد اهل تشیع، نخستین گام مؤثر در جهت صحیح، همان اوایل تاریخ آنان برداشته شد و در قالب ردّ و نفی هرگونه سازش با نظام‌های موجود متجلی گردید و ریشه‌های آن به ردّ حاکمیت یزید از سوی امام حسین علیه السلام و متعاقب آن شهادت ایشان در کربلا بازمی‌گردد. و باید اذعان کرد که در میان اهل تسنن این مرحله اصلاحی هنوز آغاز نشده است». (۲۹۸)

۱۵ - احمد اسکندر

او که نویسنده‌ای مصری است در مقاله‌ای که در روزنامه «الجمهوریه» مصر به نام «ثار الله» منتشر کرده می‌نویسد: «حسین کشته شد ولی کلام او رسالتی بزرگ گردید. سرش بریده شد ولی برای همیشه رمز شهادت ماند. خورش به زمین ریخت ولی در عصر خویش و همه عصرها فریادی شد که در گوش مؤمنان و مبارزان فریاد برآورد... که چشمان خود را باز کنید و به اشراری که شما را محاصره کرده‌اند بنگرید و عوامل ضعف و تردید و پستی را از درون خویش ریشه کن سازید». (۲۹۹)

۱۶ - محمد علی جناح

او که پس از استقلال پاکستان نخستین رئیس حکومت آن کشور گردید درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «نظیر حسین علیه السلام در شجاعت و شهامت در سراسر جهان وجود نتوان یافت. به اعتقاد من همه مسلمانان و همه جهانیان باید از این شهید راه خداوند و فدایی بی‌نظیر حق و حقیقت سرمشق و عبرت بگیرند». (۳۰۰)

۱۷ - فاروق احمد خان لغاری

او که رئیس جمهور پاکستان بود درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «زندگی مبارک امام حسین علیه السلام برای ما راه هدایت است و با پیروی از این راه می‌توانیم توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم». (۳۰۱)

۱۸ - خانم بی‌نظیر بوتو

او که زمانی نخست وزیر پاکستان بود می‌گوید: «مسلمانان فلسطین، کشمیر و بوسنی باید به سیره امام حسین علیه السلام عمل نمایند». (۳۰۲)

واقعۀ عاشورا در اندیشه مسیحیان**اشاره**

یکی از مهم‌ترین مسائل عقیدتی که فکر اسلامی و مسیحی با هم به نقطه اشتراک و به یک نتیجه رسیده و بر آن تأکید فراوان دارند، مسأله حق و اجابت دعوت و ندای رسالت و فداکاری در راه آن همراه با ایمان و عقیده است. منبع و مصدر این دو خط یکی است و سیر تاریخی آن فرقی ندارد؛ زیرا رسالت آسمانی آن از ناحیه خداست که به جهت مکارم اخلاق برای بشر فرستاده شده است تا آنان را از جهالت و ظلم برهاند. و از جمله این رسالت‌ها رسالت حضرت مسیح علیه السلام و رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است که جهان را به حرکت درآورده و تأثیر به‌سزایی گذاشته است. و باید که چنین باشد، چرا که این دو هدیه‌ای

آسمانی برای نجات بشر است، جامعه و اجتماع همیشه به چنین منبع صافی و خالص محتاج است تا به تمام انواع اخلاق نیک و فضیلت و کرامت و زندگانی گوارا رسیده و از این راه به اهداف عالی خود نایل گردد، و امام حسین علیه السلام در دین اسلام و رسالت پیامبرش شخصیتی است که ادامه دهنده رسالت جدش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بوده که با نهضت و فداکاری اش مسیر امت را که به انحراف کشیده شده بود اصلاح نموده، همان گونه که حضرت مسیح علیه السلام با رهبری خود کلمه حق را در جامعه آن روز قوم بنی اسرائیل پیاده کرد و با فداکاری و جانفشانی که از خود نشان داد باعث شد تا جهل و ظلم را از آن جامعه بزدايد، و لذا تمام مشکلاتی را که دید به جهت کرامت رسالت آسمانی بود، برخی می‌خواستند تا نور خورشید و حق را با حیل‌های مختلف خاموش کنند که خداوند نخواست و لذا نتوانستند به اهداف شوم خود نایل آیند. و این گونه بود وضعیت حضرت مسیح علیه السلام.

امام حسین علیه السلام نیز با راه و مسیر فداکاری که در پیش گرفت با شمشیر مصافحه کرده و با نیزه معانقه نمود و در راه عقیده هر چه را که داشت فدا کرد و از این راه بهره‌ها برد و به اهداف عالی خود که همان اهداف اسلامی است نایل گشت.

۱ - انطوان بارا

او می‌گوید: «اذن کان الحسین علیه السلام هو رجل المرحلة الثانية للإسلام بعد المرحلة الأولى التي بدأها جده الرسول، و كانت مهمته كبيرة تتصدى لإعادة مسيرة العقيدة الى الصراط المستقيم. و لِمَ لا؟ أليس عليه السلام هو خامس أهل البيت الذين صرح القرآن الكريم بطهارتهم... و من كان اجدر منه لأن يكون رجل الاستمرارية و إعادة التقويم للإسلام الذي قيل فيه: بدؤه محمدي و بقاءه حسيني»؛ (۳۰۳) «در این هنگام حسین علیه السلام همان مرد مرحله دوم برای اسلام بعد از مرحله اول است، مرحله‌ای که جدش رسول آن را شروع کرده است و حسین علیه السلام وظیفه و تکلیف بزرگی را به دوش دارد که همان بازگرداندن عقیده به راه مستقیم است. و چرا چنین نباشد؟ آیا او پنجمین نفر از اهل بیتی نیست که قرآن کریم به طهارت آن‌ها تصریح دارد... و چه کسی از او سزاوارتر برای این که مرد استمرار و ادامه دهنده اهداف محمدی صلی الله علیه و آله و بازگرداننده استحکام به اسلام باشد، اسلامی که درباره آن گفته شده که شروعش محمدی و بقائش حسینی است.»

او نیز می‌گوید: «... غدا حبّ الحسين الثائر واجبا علينا كبشر... و غدا حبّ الحسين الشهيد جزءاً من نفثات ضماثرنا، فقد جاءت صيخته عليه السلام نبراً لبني الانسان في كلّ عصر و مصر و تحت أية عقيدة انصوى... اذ انّ اهداف الأديان هي المحبة و التمسك بالفضائل و الدعوة الى التآخي البشري لتعظيم علاقة الفرد برّبّه أولاً و بأخيه ثانياً»؛ (۳۰۴) «... دوست داشتن این حسین علیه السلام انقلابی برای ما به عنوان یکی از افراد بشر واجب شده... و نیز محبت حسین علیه السلام شهید جزئی از حالات درونی ماست که ظهور و بروز دارد. به طور حتم صدای او حقیقت ارزنده‌ای برای نوع انسان‌ها در هر عصر و مکان و تحت هر عقیده‌ای پیچیده است...؛ زیرا اهداف ادیان همان محبت و تمسک به فضائل و دعوت به برادری در سطح جهان به جهت تعظیم علاقه فرد با پروردگارش در مرتبه اول و به برادران هم‌نوعش در مرتبه بعد می‌باشد.»

او نیز می‌گوید: «فقد كان الحسين عليه السلام شمعاً الاسلام... اضاءت ممثلة ضمير الأديان الى ابد الدهور»؛ (۳۰۵) «به طور حتم حسین علیه السلام همانند مشعلی نورانی برای اسلام بود که به عنوان نماینده نهاد همه ادیان تا پایان روزگار است.»

او نیز می‌گوید: «لقد شكلت الحركة المنعطف الروحي، الخطير الأثر في مسار العقيدة الإسلامية و التي لولاها لكان الاسلام مذهباً باهتاً يركن في ظاهر الرؤوس لعقيدة راسخة في أعماق الصدور و ايماناً يترع في وجدان كلّ مسلم»؛ (۳۰۶) «به طور حتم حرکت عاطفی و روحی اثر ارزشمندی را در مسیر عقیده اسلامی ترسیم کرده و از خود به جای گذاشته است، حرکتی که اگر نبود، اسلام مذهبی صّرف به حساب می‌آمد که تنها در ظاهر سرها قرار می‌گرفت نه عقیده‌ای راسخ در اعماق سینه‌ها و ایمانی که در وجدان

هر مسلمانی قرار گیرد».

او نیز می‌گوید: «فأَيُّةٌ ملحمةٌ هي استمدت وقود أحداثها من عترة النبي و آل بيته الأخيار... و أَيُّةٌ انتفاضةٌ رمت الى حفظ كيان امّةٍ محمّديّةٍ و صون عقيدة المسلم و حماية السنّة المقدسة و ذبّ اذى المنتهكين عنها؟ ملحمةٌ ظلت في خاطر المسلم رمز الكرامة الدينيّة، شاهد من خلالها صفحة جديدة من مسيرة عقيدته، صفحة بيضاء عارية من اشكال العبوديّة و الرقّ و الزّيف، مسطرةٌ بأحرف مضيئة تهدى وجدانه الى السبل القويمة التي يتوجب عليه السير في مسالكها ليبلغ نقطة الأمان الجديرة به كإنسان»؛ (۳۰۷) «پس کدامین حماسه است که مقدمات و چارچوب حوادثش از عترت پیامبر و اهل بیت برگزیده‌اش نشأت گرفته و استمداد کرده است... و کدامین انقلابی است که هدفش حفظ کيان امت محمدصلی الله عليه وآله و نگهداری عقیده مسلمان و حمایت از سنت مقدس و مقابله آن از آزار کسانی باشد که هتک حرمت می‌کنند؟ حماسه‌ای که در خاطره مسلمان به عنوان رمز کرامت دینی به حساب می‌آید و از لابه‌لای آن صفحه جدیدی از مسیر عقیده‌اش را مشاهده کرده است، صفحه‌ای سفید و خالی از شکل‌های بندگی و بردگی و انحراف، حماسه‌ای که با حروف روشن نوشته شده و هر مسلمانی را به راه‌های محکم هدایت می‌کند، راه‌هایی که با سیر در آن‌ها به طور حتم او را به نقطه امان و آرامشی که مستحق انسان است می‌رساند».

او نیز درباره نهضت حسینی می‌گوید: «كانت ثورةً ضعيفةً بتركيبتها المادية، ألا أنّ لها صلابة الصخر و المبدأ بتركيبتها الروحية و الرمزية، و كان عليه السلام يعلم بأنّه بالغ بها النصر و الاستمرار للعقيدة مالم يكن ليلغها بايثار السلامة من مذبحة كربلاء. و الحسين عليه السلام عند ما ثار لم يثر لأجل نوال كرسی الحكم؛ اذ لم تكن منطلقاته من قاعدة فردية او زمنية، بل كانت اهدافها تتعداه الى الأعقاب و الأجيال القادمة»؛ (۳۰۸) «نهضت او به لحاظ ترکیب مادی ضعیف به نظر می‌رسید جز آنکه به لحاظ ترکیب روحی و رمزی دارای صلابتی محکم و ریشه‌ای بود. او می‌دانست که تنها از این راه است که به نصرت و پیگیری عقیده خواهد رسید، هدفی که هرگز با سالم بیرون آمدن از معرکه کربلا- تحقق نخواهد یافت. و حسین علیه السلام هنگامی که نهضت خود را شروع کرد هدفش رسیدن به تاج و تخت خلافت نبود؛ زیرا هدف او فردی یا مربوط به زمان خاص نبود، بلکه اهداف او از شخص خاص و زمان گذشته و برای آیندگان و نسل‌های دیگر بود».

او نیز در توجیه حرکت امام حسین علیه السلام می‌گوید: «و حركة الحسين عليه السلام كان لها هدفان لا ثالث لهما؛ الأول: أحداث رجّة عيفة في كيان الأمة الإسلامية، و هذا هدف مبدئي و ليس مرحلي او نهائي، و الثاني: وضع الأسس النهائية و المبادئ الضرورية لحفظ كيان العقيدة الى الأبد محاذراً بها ان تزل او تضعف او تضمحلّ على يد افراد او سلاطين، و هذا هو هدفها الجوهری و الرئيسي و الأساسی»؛ (۳۰۹) «و حرکت حسین علیه السلام دارای دو هدف بود و هدف سومی نداشت؛ هدف اول ایجاد حرکت تندی در میان امت اسلامی بود، و این هدفی ابتدایی و نه مرحله‌ای یا نهایی به حساب می‌آمد. و دومین هدف او قرار دادن اساس‌های نهایی و مبادی ضروری برای حفظ کيان عقیده به حساب می‌آمد تا به واسطه آن از لغزش یا ضعف یا اضمحلال کيان عقیده به دست افراد یا سلاطین جلوگیری شود، و این همان هدف ریشه‌ای و رئیسی و اساسی نهضت او بود».

او نیز می‌گوید: «و قوله الرسول: حسين مَنّي و أنا من حسين، اللهم احبه فأني أحبه، فيها شهادة و تكليف؛ شهادة بأنّ النبي صلى الله عليه وآله قد عهد براءة الاسلام الذي انزل عليه الى سبطه الحسين الذي هو بضعة منه. و تكليف للإبن الذي أحبه و طلب من ربّه ان يحبه بالاستشهاد صوناً للعقيدة و دفاعاً عن روح الدين من العبث و الاستهتار الذين كادا يؤديان الى اضمحلاله فكانت هذه الشهادة و هذا التكليف هما العنوان الضخم و الرموز الخالد لنهضة الابن في سبيل الحفاظ على عقيدة الجدّ، حتى استحق عن جداره مغزى قول "الاسلام بدوّه محمّدي و بقاءه حسيني»؛ (۳۱۰) «این که رسول فرمود: "حسین از من و من از حسینم، بار خدایا! او را دوست بدار زیرا که من او را دوست دارم" در آن گواهی و تکلیف است؛ گواهی است بر این که پیامبرصلی الله عليه وآله پرچم اسلامی که بر او نازل شده را به دست نوه‌اش حسین، پاره‌ای از وجودش سپرده است. و تکلیفی است بر عهده فرزندی که او را دوست دارد و از

پروردگارش می‌خواهد تا او را دوست بدارد با شهادت در راه حفظ عقیده و دفاع از روح دین از یهودگی و انحراف، دو امری که موجب نابودی آن می‌شود. لذا این گواهی و این تکلیف دو عنوان مهم و رمز جاویدان در نهضت فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله در راه عقیده جدّش می‌باشد؛ و به همین جهت است که او مستحق کلامی پرمغز است که: "اسلام شروعش محمدی و بقائش حسینی است."

او نیز می‌گوید: «سید شباب اهل الجنة... اتم حجة الله في خلقه و في دينه الحنيف و ابرز مظلومية آل محمد و اعاد دين النبي الذي بشر به الى صراطه المستقيم، فافنى ذاته و اهله في هذا السبيل»؛ (۳۱۱) «سرور جوانان بهشتی... کسی که در خلق خدا و در دین توحیدی حجت را تمام نموده و مظلومیت آل محمد را ابراز و دین پیامبر را که به آن بشارت داده شده بود به راه مستقیم بازگرداند، و جان و اهلش را در این راه گذاشت.»

او نیز می‌گوید: «فها هو شهيد المسيحية عيسى عليه السلام يمر بأرض كربلا فينبئ عن قتل الحسين و يلعن قاتليه و يصف ارض الطف بالبقعة كثيرة الخير و يوصي من ادرك ايامه بالقتال معه، فيصبح كالشهيد مع الأنبياء مقبلاً غير مدبر... و نبى كعيسى ائده الله بمعجزات خارقة... هل يستطيع عليه الوصول الى كربلاء بطرفة عين؟ و ماهو غير المعقول في زيارة شهيد المسيحية الى مسقط رأس شهادة الحسين عليه السلام الذي سيأتي بعد قرون ليتّم شهادة الحق و العدل...»؛ (۳۱۲) «آری او شهيد مسيحيت عيسى عليه السلام است که از سرزمین کربلا گذر می‌کند و خبر از شهادت حسین علیه السلام می‌دهد و قاتلان را لعن می‌نماید و سرزمین طف (کربلا) را به زمینی که دارای خیر بسیار است توصیف می‌کند، و به کسانی که روزگار او را درک می‌کنند سفارش می‌کند تا به دفاع از او بجنکنند و از این طریق به مانند شهید همراه انبیا شوند که حمله می‌کرده نه آن که فرار می‌کرده‌اند...»

و پیامبری همچون مسیح که خداوند او را به معجزات خارق‌العاده تأیید کرده... آیا می‌توانسته که با یک چشم بر هم زدن خودش را به کربلا برساند؟ آری، امری غیرمعقول به نظر نمی‌رسد که شهید مسیحیت به زیارت محلّ شهادت حسین علیه السلام رفته باشد، آن شخصیتی که بعد از قرن‌ها از او خواهد آمد تا شهادت حق و عدالت را تکمیل نماید...».

او نیز درباره علت قیام حسینی می‌گوید: «و ثورة الحسين عليه السلام ليست وليدة ساعتها بل هي في سفر الوصايا الإلهية نُقشت عليه قبل نزول الرسالة المحمدية، و علم ذلك عند ربّ الأكوان و باعث الرسالات؛ اذ كان يعلم تعالى بما ستعرض له هذه الرسالة من اهتزاز بعد نزولها على محمد صلى الله عليه وآله، فهياً لها الحسين قبل ان يكون»؛ (۳۱۳) «و نهضت حسين عليه السلام خلق الساعه و مولود همان وقت نبود، بلکه آن نهضت در کتاب وصایای الهی قبل از نزول رسالت محمدی نقش بسته و در علم پروردگار عالم و مبعوث کننده رسالت‌ها ثابت بود؛ زیرا خداوند متعال می‌دانست که زود است این رسالت بعد از نزولش بر محمد صلی الله علیه و آله به لرزه درآید، و لذا حسین علیه السلام را قبل از آن که آفریده شود، برای آن آماده کرد.»

او نیز می‌گوید: «فاذا قيل في الاسلام: بدؤه محمدی و بقاؤه حسینی فالأجدر ان يقال ايضاً: ثورة الحسين بدؤها حسینی و استمرارها زینبی»؛ (۳۱۴) «هر گاه گفته می‌شود که اسلام شروعش محمدی و بقائش حسینی است پس سزاوار است که گفته شود: نهضت حسین شروعش حسینی و استمرارش زینبی است.»

او نیز می‌گوید: «فالحسين البضعة الرسولية قام بمهمة لا تقل خطراً و أهمية عن مهمة جدّه، فأبقى على الاسلام كما بشر به جده الكريم، و اودع في صدور المسلمين وديعة ثمينة تنبههم في نومهم و قعودهم بوجوب الحفاظ عليها كأندر و اغلى ما يملكون»؛ (۳۱۵) «حسین علیه السلام پاره تن رسول صلی الله علیه و آله به کار مهمی قیام کرد که خطر و اهمیت آن، از کار مهم جدّش کمتر نبود و مایه بقای اسلام شد همان گونه که جدّ کریمش به آن بشارت داده بود، و در سینه‌های مسلمانان و دیعه گران‌بهای را گذاشت که آنان را از خواب و بی‌حرکی بیدار نمود و به بهترین وجه ممکن آن‌ها را بر وظایفشان آگاه کرد.»

او نیز می‌گوید: «صارت کربلاء بعد مقتل الحسین و عتره آل البيت و صحبه الأطهار... الأرض ذات الثرى الطاهر و الذریات القدسیة بعد ان كانت صحراء خواء ترتع فی فلاتها العسلان و الذئاب، صارت ملجأ للمعذبین المظلومین بعد ان عُذِب و ظلم فوق أرضها البررة الأخیار، فسبحان الله کیف يجعل من ارض العذاب و الظلم ملاذاً للمعذبین و المظلومین»؛ (۳۱۶) «کربلا بعد از شهادت حسین و عترت آل بیت و اصحاب پاک او... سرزمینی دارای افرادی پاک و ذریه مقدس شد بعد از آنکه صحرائی خشک بود و درنده‌ها و گرگ‌ها در آن می‌چریدند، ولی بعدها پناه افراد معذب و مظلوم شد بعد از آنکه بر روی زمین آن افرادی نیک و اهل خیر عذاب دیده و مورد ظلم واقع شدند. منزّه است آن خدایی که زمین عذاب و ظلم را محلّ پناه کسانی قرار می‌دهد که در عذاب واقع شده و به آن‌ها ظلم شده است.»

او نیز می‌گوید: «فالدماء الزکیة التي أهرقت فوق ثرى کربلاء منذ أربعة عشر قرناً سجلت للبشریة مجدها، و الشهادة التي اقدم علیها الحسین علّمت الانسان کیف یکون مظلوماً حتى ینتصر»؛ (۳۱۷) «خون‌های پاک و پاکیزه‌ای که روی زمین کربلا قبل از چهارده قرن ریخته شد باعث مجد بشریت شد، و شهادتی که حسین علیه السلام بر آن اقدام نمود به انسان آموخت که چگونه مظلوم باشد تا پیروز شود.»

او در آخر کتابش درباره امام حسین علیه السلام این دو بیت شعر را می‌آورد:

و لا تطلبوا رأس الحسین

بشرق ارض او بغرب

و دعوا الجميع و عزّجوا

نحوی فمشهده بقلبی

«سر حسین علیه السلام را در شرق یا غرب عالم جستجو نکنید، همه را رها نمایید و به سوی من روانه شوید؛ زیرا که مشهد حسین علیه السلام در قلب من است.»

۲- کارل بروکلمان

مستشرق آلمانی «کارل بروکلمان» می‌گوید: «الحق انّ مِیتة الشهداء التي ماتها الحسین قد عجلت فی التطور الدینی لحزب علی و جعلت من ضریح الحسین فی کربلاء اقدس محجة»؛ (۳۱۸) «حق آن است که مرگ شهدا که با رهبری حسین علیه السلام بود در سرعت بخشیدن به پیشرفت حزب علی علیه السلام تأثیر بسزایی گذاشت و از ضریح حسین علیه السلام در کربلا مقدس‌ترین حجت پدید آمد.»

۳- ولیم لوفتس

نویسنده و مورّخ انگلیسی «ولیم لوفتس» می‌گوید: «انّ الحسین بن علیّ قدّم ابلغ شهادة فی تاریخ الانسانیة و ارتفع بمأساته الی قمة البطولة الفذة»؛ (۳۱۹) «همانا حسین بن علی علیه السلام بهترین شهادت و جانفشانی را در تاریخ انسانیت تقدیم کرد و با مصیبت‌هایی که متحمل شد به قلّه جوانمردی صعود نمود و نمونه شد.»

۴- دکتر، ج، هوکار

مستشرق انگلیسی «دکتر، ج، هوکار» می‌گوید: «دلّت صنوف الزوار التي ترحل الی مشهد الحسین فی کربلاء و العواطف التي ماتزال تؤججها فی العاشر من محرم فی العالم الاسلامی بأسره... کل هذه المظاهر استمرت لتدلّ علی انّ الموت ینفع القديسين اکثر من ایام

حیاتهم مجتمعه»؛ (۳۲۰) «دسته‌های زائران که به سوی مشهد حسین علیه السلام به کربلا می‌روند و عواطفی که در طول تاریخ این نهضت در روز عاشورا از محرم در تمام عالم اسلامی بلند است... تمام این مظاهر استمرار پیدا کرده تا این که نشان دهد که مرگ بیش از این زندگی به افراد مقدس نفع می‌دهد.»

۵- گوستاو گروینام

مستشرق آمریکایی «گوستاو گروینام» درباره واقعه کربلا می‌گوید: «آن وقعه کربلاء ذات اهمیت کونی، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين؛ ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أية شخصية مسلمة أخرى»؛ (۳۲۱) «همانا واقعه کربلا دارای اهمیت حیاتی است و به طور حتم آن صورت حزن‌انگیز مقتل حسین، آن مرد نمونه و شجاع، در بین مسلمانان تأثیری گذاشته که هیچ شخصیت مسلمان دیگر چنین تأثیری را از خود به جای نگذاشته است.»

۶- مارین

خانم مارین، فیلسوف آلمانی می‌گوید: «طلب الحسين عليه السلام من اولاده و اخوته و بنی اخوته و بنی اعمامه و خواص صحبه، الانصراف و تركه وحيداً الى رغبته في فضح بنی امیه... و في هذا دلالة على حسن سياسته و قوة قلبه و تضحية نفسه و اهله في سبيل الوصول الى المقصد الذي كانت العناية الإلهية تعده له»؛ (۳۲۲) «حسین علیه السلام از اولاد و برادران و فرزندان برادر و فرزندان عموها و خواص اصحابش خواست تا برگردند و او را در راهی که در پیش گرفته که همان مفتضح کردن بنی‌امیه است تنها گذارند... و این روش دلالت بر حسن سیاست و قوت قلب و جانفشانی او و اهل بیتش در راه رسیدن به مقصد و هدفی دارد که عنایت الهی برای او آماده کرده است.»

او نیز درباره علت آوردن امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر علیه السلام را به میدان نبرد می‌گوید: «عمل الحسين في آخر ساعات حياته عملاً حثيث عقول الفلاسفة و لم يصرف نظره عن ذلك المقصد العالي مع تلك المصائب المحزنة و الهموم المتراكمة و كثرة العطش و الجراحات، و هو قصة عبدالله الرضيع، فلما كان الحسين يعلم ان بنی امیه لا يرحمون له صغيراً... رفع طفله الصغير على يده أمام القوم تعظيماً للمصيبة و طلب الماء له فلم يجيبوه الا بالسهم. و يغلب على الظن ان غرض الحسين من هذا العمل تفهيم العالم بشدة عداوة بنی امیه لبني هاشم، و لا يظن احد ان يزيد كان مجبوراً على تلك الأعمال المفجعة لأجل الدفاع عن نفسه؛ لان قتل الطفل الرضيع في تلك الحال و بتلك الكيفية... ليس هو الا توحش و عداوة و سبعية منافية لقواعد كل دين و شريعة، و هذه كانت كافية لافتضاحهم و اتهامهم بالسعي بعصية جاهلية الى ابادة آل محمد...»؛ (۳۲۳) «حسین علیه السلام در آخرین لحظات زندگی‌اش کاری کرد که عقل‌های فلاسفه را به حیرت واداشت و با آن همه مصیبت‌های حزن‌انگیز و گرفتاری‌های متراکم و عطش فراوان و جراحاتی که داشت، هرگز نظر خود را از آن هدف بلند باز نداشت، و آن قصه عبدالله شیرخوار است. چون حسین علیه السلام می‌دانست که بنی‌امیه به هیچ کودک‌کی رحم نمی‌کنند... لذا طفل کوچک خود را بر دست گرفت و به جهت بزرگ نشان دادن مصیبت جلو قوم دشمن (بنی‌امیه) آورد و برای او تقاضای آب کرد ولی آن‌ها جوابش را تنها با تیر دادند. و گمانم این است که غرض حسین علیه السلام از این کار این است که به جهانیان بفهماند بنی‌امیه تا چه مقدار با بنی‌هاشم دشمنی دارند. و هیچ کس گمان نمی‌کند که یزید بر این گونه اعمال دلخراش به جهت دفاع از خود مجبور بوده است؛ زیرا کشتن طفل شیرخوار در آن حال و با آن کیفیت... جز وحشی‌گری و دشمنی و درنده‌خویی نبوده و با قواعد هر دین و شریعتی منافات دارد و این به تنهایی برای مفتضح کردن و اتهام آنان به کوشش در راه تعصبات جاهلیت با کوچ دادن آل محمد کافی است.»

او نیز می‌گوید: «اقدام يزيد على قتل الحسين اعظم خطأ سياسي صدر من بنی امیه، فجعلهم نسياً منسياً و لم يبق منهم اثر و لاخير»؛

(۳۲۴) «اقدام یزید به کشتن حسین بزرگ‌ترین اشتباه سیاسی بود که از بنی‌امیه سرزد، و لذا این کار آن‌ها را به بوته فراموشی سپرد و از آنان اثر و خبری باقی نگذارد.»

او نیز درباره امام حسین علیه السلام و عزاداری برای او می‌گوید: «پیروان علی علیه السلام یعنی شیعه درباره حسین علیه السلام بیش از آنچه مسیحیان درباره مسیح علیه السلام عقیده دارند، معتقدند؛ زیرا همان گونه که ما می‌گوییم مسیح متحمل مشقت‌های بسیاری شد تا عفو و گذشتی از گناهان باشد، همچنین شیعه این مطلب را درباره حسین علیه السلام می‌گوید و معتقد است که او در قیامت شافع مطلق می‌باشد...» (۳۲۵)

او نیز می‌گوید: «تاریخ سراغ ندارد یک روحانی یا صاحب دینی را که به جهت رسیدن به اهداف بلندش در آینده جان خود را از روی علم و عمد بدهد... ولی واقعه حسین از روی علم و حکمت و سیاست بوده و لذا برای آن نظیری در تاریخ جهان نیست. همانا حسین علیه السلام از سال‌های پیش همیشه آماده کشته شدن بود و تمام توجه او به یک مطلب عالی و جدی بود و تاریخ به یاد ندارد که کسی غیر از حسین علیه السلام جانش را برای تأیید دین از روی علم و عمد بدهد...» (۳۲۶)

او نیز می‌گوید: «و هجوم این بلاهای پیاپی در تاریخ مختص به حسین علیه السلام است، به جهت بزرگی مصائب حسین و کشته شدن و اتفاقی که حزن‌انگیز است و اسارت زنان و دختران او بود که یک مرتبه اهداف بنی‌امیه منکشف شد و کارهای زشت آن‌ها ظاهر گشت و سیاست و ریشه انقلاب در بین مسلمانان آشکار شد و لذا مخالفت و سرکشی بر ضد یزید و بنی‌امیه همه جا را فرا گرفت و مردم فهمیدند که آنان در صدد نابودی اسلام می‌باشند...» (۳۲۷)

او نیز می‌گوید: «همان گونه که مصیبت‌های حسین علیه السلام از تمام مصیبت‌های پیشینیان بزرگ‌تر بود همچنین انقلاب‌هایی که بعد از قیام عاشورا به وجود آمد دارای مزیتی بر انقلاب‌های گذشتگان بوده و مدت و آثار آن‌ها بیشتر بوده است، و لذا از این جهت مظلومیت آل محمد علیهم السلام نشانه‌ای در تمام جهان شد.»

۷ - جرجی زیدان

او می‌گوید: «لا شک انّ ابن زیاد ارتكب بقتل الحسين جریمه کبری لم يحدث أفزع منها فی تاریخ العالم، و لا غرو اذا تظلم الشيعة لقتل الحسين و بكوه فی كل عام، و مزقوا جیوبهم و قرعوا صدورهم اسفاً علیه؛ لانه قتل مظلوماً»؛ (۳۲۸) «شکی نیست که ابن زیاد با کشتن حسین علیه السلام جرم بزرگی را مرتکب شد که فجیع‌تر از آن در تاریخ عالم واقع نشده است. و لذا باکی نیست بر شیعه که به جهت کشته شدن حسین علیه السلام اظهار ظلم کرده، بر او در هر سال بگرید، و گریبان چاک دهد، و با اظهار تأسف بر او به سینه‌های خود زند؛ زیرا او مظلومانه کشته شد.»

۸ - پروفیسور واشنگتن ایروینگ

او که دانشمند و خاورشناس آمریکایی است درباره امام حسین علیه السلام می‌گوید: «برای امام حسین علیه السلام ممکن بود خود را با تسلیم شدن در مقابل اراده یزید نجات دهد، اما مسئولیت پیشوایی و ریاست نهضت هرگز اجازه نمی‌داد یزید را به خلافت بشناسد و برای رهایی مسلمانان از چنگال قهار ظلم و ستم امویان در کمال شهامت و آزادگی همه گونه مشقت و مصیبت را پذیرفت. آری روان تابناک حسین علیه السلام سرمدی و جاوید است.

ای قهرمان بزرگ و ای نمونه شهامت و ای شهسوار آزاده، ای حسین! درود بر تو باد، این روح توسست که در زیر آفتاب سوزان خشک و گرم عربستان فنا نپذیر و تا ابدیت برپاست. ای پهلوان و ای بزرگ قهرمان من حسین، سلام همه جهانیان نثار روان تو باد.» (۳۲۹)

او نیز می‌گوید: «کشته شدن حسین علیه السلام سرگذشتی است که به علت ناگواری و هولناکی آن واقعه، دوست ندارم سخن را در موردش طولانی کنم؛ زیرا در اسلام کاری زشت‌تر از آن به وقوع نپیوسته است. اگر چه کشته شدن امیرمؤمنان علیه السلام مصیبت بسیار بزرگی به شمار می‌آمد، لیکن سرگذشت حسین علیه السلام کشتار فجیع و مثله کردن و اسارت را در برداشت که از شنیدن آن بدن انسان به لرزه می‌افتد... زیرا که از مشهورترین مصیبت‌ها است...» (۳۳۰)

۹ - کورت فریشلر

او درباره قیام امام حسین علیه السلام می‌گوید: «می‌دانیم که حسین علیه السلام خود را برای کشته شدن آماده کرده بود و او که عزم داشت خویش را فدا نماید چرا توقف نکرد تا به قتلش برسانند و چرا دائم اسب می‌تاخت و شمشیر می‌زد؟ مگر نمی‌دانست که اگر به جای دو دست ده دست داشته باشد و با هر ده دست شمشیر بزند نخواهد توانست از سپاهی که حداقل شماره سوارانش چهار هزار تن بود جان سالم بدر برد؟

جواب این ایراد این است که حسین علیه السلام دست روی دست گذاشتن و توقف برای کشته شدن را دور از مردانگی و جهاد در راه پر نشیب خود می‌دانست. در نظر حسین علیه السلام در یک جا توقف کردن و گردن به قضا دادن تا این که دیگران نزدیک شوند و او را به قتل برسانند خودکشی محسوب می‌شود» (۳۳۱)

۱۰ - بولس سلامه

او که شاعری مسیحی و لبنانی است درباره امام علی و امام حسین علیهما السلام می‌گوید: «... لم یجتمع لواحد منهم ما اجتمع لعلی من البطولة والعلم والصلاح، و لم یقم فی وجه الظالمین اشجع من الحسین؛ فقد عاش الابطال للحق و جرد سيفه للذیاد عنه منذ یوم بدر، و استشهد الابن فی سبیل الحریة یوم کربلاء، و لا غرو فالاول ریب محمّد و الثانی فلذۀ منه» (۳۳۲) «... برای هیچ یک از جوانمردان تاریخ آنچه از شجاعت و علم و صلاح برای علی علیه السلام جمع شده، فراهم نشده است، و در مقابل ظالمین کسی شجاع‌تر از حسین علیه السلام نایستاده است؛ آن پدر به جهت حق زندگی کرد و به جهت دفاع از آن از روز بدر شمشیر کشید، و این پسر در راه آزادی روز کربلا به شهادت رسید، و هیچ بعید به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اولی (علی علیه السلام) تربیت شده محمد و دومی (حسین علیه السلام) پاره تن و جگر گوشه اوست.»

۱۱ - جورج جرداق

او که نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس مسیحی است درباره واقعه عاشورا می‌نویسد: «وقتی یزید مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی می‌کرد آن‌ها می‌گفتند: چه مقدار پول می‌دهی؟ اما انصار حسین به او گفتند: ما با تو هستیم، اگر هفتاد بار کشته شویم باز می‌خواهیم که در رکابت جنگ کنیم و کشته شویم» (۳۳۳)

او نیز می‌گوید: «حوادثی که حسین علیه السلام به خود دید ثابت می‌کند که در مقیاس اخلاقی چون آسمان بلند است، همان گونه که حوادثی که یزید به وجود آورد ثابت می‌کند از نظر و مقیاس اخلاقی بسیار پست است» (۳۳۴)

۱۲ - توماس ماساریک

او که یک مستشرق است درباره عظمت مصیبت امام حسین علیه السلام می‌گوید: «گرچه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم را متأثر می‌سازند، ولی آن شور و هیجانی که در پیروان حسین علیه السلام یافت می‌شود در پیروان مسیح یافت نخواهد

شد و گویا سبب این باشد که مصائب مسیح در برابر مصائب حسین علیه السلام مانند پر کاهی است در مقابل کوه عظیم پیکر». (۳۳۵)

۱۳ - سرپرسی سایکس

او که خاورشناس و ژنرال انگلیسی است درباره امام حسین علیه السلام می‌نویسد: «حقیقتاً آن شجاعت و دلاوری که این عده قلیل از خود بروز دادند به درجه‌ای بوده است که در تمام این قرون متمادی هر کسی که آن را شنید بی‌اختیار زبان به تحسین و آفرین گشود. این عده مردم دلیر غیرتمند مانند مدافعان ترموپیل، نامی بلند و غیر قابل زوال برای خود تا ابد به جای گذاشتند». (۳۳۶)

۱۴ - روزولت

مجله «لواء الاسلام» که در قاهره منتشر می‌شود نقل می‌کند: «لقد حدثنا ان كبار الرجال من الاقطار الشقیقه من غیر الشیعین انه التقی بمستر روزفلت الصغیر، فدار الحديث بينهما علی الحرب و ویلاتها، و اخذ یشرح له ادب الحرب فی الاسلام و یقارنها بوحشیة الحروب بین الدول الغربیة. فقال له روزفلت: مهما بلغ المحاربون من الوحشیة و الاعتداء فاننا لم یسمع عنا اننا قتلنا ابن نبی ننسب الیه و لا جردنا النبى و آله من ثیابهم و اخذناهم سبایا غیر مکرمین. قال محدثنا: فوجمت و لم اتکلم»؛ (۳۳۷) «به ما خبر رسیده که بزرگان غیر شیعی از کشورهای دوست هنگامی با «مستر روزولت کوچک» ملاقات کردند و بین او و آن‌ها درباره جنگ و آثار آن سخن به میان آمد. علمای سنی مذهب شروع به شرح آداب جنگ از دیدگاه اسلام کرده و با وحشی‌گری‌های دولت‌های غربی در جنگ مقایسه می‌نمودند. روزولت به نماینده آنان گفت: وحشی‌گری و تجاوز جنگجویان ما به هر مقداری که برسد ولی از ما شنیده نشده که هرگز فرزند پیامبری را به قتل برسانیم که خود را به او منسوب می‌کنیم، و نیز لباس از تن پیامبر و آل او درنیاوردیم و آنان را به زور به اسیری نبردیم. سخنگوی ما می‌گوید: ما ساکت شده و هیچ سخنی نگفتیم».

پی‌نوشت‌ها

۱۱۴ تا ۱

- (۱) منهاج السنه، ج ۱، ص ۵۲.
- (۲) همان، ج ۸، ص ۱۵۱.
- (۳) کتاب العین ج ۱ ص ۲۵۱
- (۴) صحاح اللغه، ج ۲، ص ۶۹۹.
- (۵) قاموس المحيط، ج ۲، ص ۶۰.
- (۶) معجم مقاییس اللغه، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۴.
- (۷) تفسیر قرطبی، ج ۱۲، ص ۵۶.
- (۸) سوره مائده، آیه ۲.
- (۹) سوره حج، آیه ۳۲.
- (۱۰) همان، آیه ۳۶.
- (۱۱) سوره بقره، آیه ۱۵۸.

- (۱۲) همان، آیه ۱۹۸.
- (۱۳) سوره حج، آیات ۲۷-۳۰.
- (۱۴) سوره توبه، آیه ۳۲.
- (۱۵) سوره نور، آیه ۳۶.
- (۱۶) سوره توبه، آیه ۴۰.
- (۱۷) سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- (۱۸) صحاح اللغة، ماده هتک.
- (۱۹) برترین هدف در برترین نهاد، ص ۱۲۱؛ علائلی، ص ۸۸.
- (۲۰) الابطال، ص ۳۸۸، به نقل از او.
- (۲۱) مجموعه گلزار بی‌پایان، ج ۳، ص ۳۱۶.
- (۲۲) ذخیره الدارین ۱۷۰-۱۸۲.
- (۲۳) درسی که حسین علیه السلام به انسان‌ها آموخت، ص ۴۴۳، به نقل از او.
- (۲۴) تاریخ دمشق، ج ۱۴، ص ۲۱۸.
- (۲۵) مقتل خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۴.
- (۲۶) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۳۲۸.
- (۲۷) سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۵۱، فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله.
- (۲۸) صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۶۱۷؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۳۶۹.
- (۲۹) الحسين في الفكر المسيحي، ص ۱۰.
- (۳۰) همان.
- (۳۱) همان، ص ۱۸۶-۱۸۹.
- (۳۲) اقناع اللائم، سید امین، ص ۳۵۶.
- (۳۳) ذخیره الدارین، ص ۱۷۰-۱۸۲.
- (۳۴) عید الغدير، بولس سلامه، ص ۲۲.
- (۳۵) عید الغدير، ص ۲۲.
- (۳۶) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۰.
- (۳۷) الحسين في الفكر المسيحي، ص ۸۲، به نقل از او.
- (۳۸) ادب الطف، ج ۱، ص ۱۹.
- (۳۹) سوره توبه، آیه ۲۴.
- (۴۰) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۹۴.
- (۴۱) لسان العرب، ج ۱۱، ص ۲۷-۲۸، ماده اهل؛ مفردات راغب، ماده اهل.
- (۴۲) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۵۸، ح ۴۷۰۵؛ السنن الکبری، ج ۷، ص ۶۳.
- (۴۳) مقتل الامام حسین علیه السلام، خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۴.
- (۴۴) صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۸۸۳، ح ۲۴۲۴، کتاب فضائل الصحابه.

- (۴۵) مسند احمد، ج ۱، ص ۱۸۵.
- (۴۶) سوره شوری، آیه ۲۳.
- (۴۷) دُرالمثور، ج ۶، ص ۷؛ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۷۲؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۶۸؛ کشاف، ج ۴، ص ۲۱۹.
- (۴۸) کافی، ج ۸، ص ۸۰؛ قرب الاسناد، ص ۱۲۸.
- (۴۹) کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۵۶؛ ح ۴۵۴۰۹؛ فیض القدير، ج ۱، ص ۲۲۵؛ ح ۳۳۱.
- (۵۰) سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۶۴؛ ح ۳۷۸۹؛ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۵۰.
- (۵۱) امام حسین علیه السلام از تاریخ دمشق، ج ۹۱، ص ۱۲۶.
- (۵۲) کافی، ج ۸، ص ۱۱۲؛ ح ۹۸.
- (۵۳) کنز العمال، ج ۱۲، ص ۱۰۵؛ ح ۳۴۲۰۶؛ در المنثور، ج ۶، ص ۷.
- (۵۴) المحاسن، ج ۱، ص ۲۴۷؛ ح ۴۶۱.
- (۵۵) نورالابصار، ص ۱۲۷؛ کافی، ج ۲، ص ۴۶؛ ح ۳.
- (۵۶) المعجم الكبير، ج ۷، ص ۸۶؛ ح ۶۴۱۶؛ امالی صدوق، ص ۲۷۴؛ ح ۹.
- (۵۷) ترجمه امام علی علیه السلام از تاریخ دمشق، ج ۲، ص ۲۲۵؛ ح ۷۳۰.
- (۵۸) امالی صدوق، ص ۴۵۵.
- (۵۹) عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۶۲؛ ح ۲۵۸.
- (۶۰) المعجم الكبير، ج ۱۱، ص ۱۰۲؛ ح ۱۱۱۷۷.
- (۶۱) مستدرک حاکم، ج ۲، ص ۲۴۱.
- (۶۲) همان، ج ۳، ص ۱۳۵.
- (۶۳) سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۳۵؛ ح ۳۷۱۷؛ جامع الاصول، ج ۸، ص ۶۵۶؛ ح ۶۴۹۹.
- (۶۴) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۸۶؛ ح ۱۳۱؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۴۳.
- (۶۵) صحیح بخاری، ج ۵، ص ۹۲؛ صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۹۰۲.
- (۶۶) سنن ترمذی، ج ۵، ص ۳۶۲؛ ح ۳۹۶۵.
- (۶۷) صحیح بخاری، ج ۵، ص ۱۰۰-۱۰۱؛ ح ۲۳۵؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۵۶؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۴۴۶.
- (۶۸) صحیح بخاری، ج ۵، ص ۱۰۲؛ ح ۲۴۱؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۵۷؛ ح ۳۷۷۰؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۸۵.
- (۶۹) ارشاد الساری، ج ۲، ص ۳۹۳.
- (۷۰) السیره النبویه، ج ۳، ص ۱۰۵.
- (۷۱) تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۳۲۵.
- (۷۲) کامل الزیارات، ص ۲۶۰ و ۲۶۱.
- (۷۳) همان.
- (۷۴) بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴.
- (۷۵) الارشاد، شیخ مفید رحمه الله، ص ۲۳۲.
- (۷۶) لهوف، ص ۱۱۲ و ۱۱۳؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۴۶.
- (۷۷) کامل الزیارات، ص ۸۰؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۲۰۱.

- (۷۸) البداية والنهاية، ج ۸، ص ۲۱۰؛ مقتل الحسين عليه السلام، خوارزمي، ج ۲، ص ۳۹.
- (۷۹) تاريخ طبري، ج ۴، ص ۳۱۹؛ كامل ابن اثير، ج ۴، ص ۵۹؛ ارشاد مفيد، ج ۲، ص ۹۴.
- (۸۰) ما نظر اهل سنت را در خصوص اين موضوع كه بر دامن عايشه بوده صحيح نمي دانيم).
- (۸۱) مسند احمد، ج ۶، ص ۲۷۴.
- (۸۲) حاشيه مسند ابی يعلى، ج ۵، ص ۶۳.
- (۸۳) تذكرة الخواص، ص ۱۵۲.
- (۸۴) تاريخ النياحة، ج ۲، ص ۳۰، به نقل از جرجي زيدان.
- (۸۵) مسند احمد، ج ۲، ص ۵۱۶.
- (۸۶) كنز العمال، ج ۲، ص ۵۳۴.
- (۸۷) صحيح بخاری، ح ۱۲۲۰.
- (۸۸) فتح الباری، ج ۳، ص ۱۹۵؛ شرح کرمانی بر صحيح بخاری، ج ۷، ص ۸۸؛ ارشاد الساری، ج ۲، ص ۴۰۶؛ عمدة القاری، ج ۸، ص ۸۷.
- (۸۹) شرح کرمانی بر صحيح بخاری، ج ۷، ص ۸۸.
- (۹۰) فيض القدير، ج ۵، ص ۴۹۳.
- (۹۱) وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۹۱۵، باب كراهة الصراخ بالويل والعويل.
- (۹۲) همان.
- (۹۳) سورة ممتحنة، آیه ۱۲.
- (۹۴) وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۹۱۵.
- (۹۵) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۹.
- (۹۶) همان، ص ۲۸۵.
- (۹۷) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ۵۳۹، باب ۱۰۸.
- (۹۸) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۹.
- (۹۹) من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۲.
- (۱۰۰) وسائل الشيعة، ج ۳، ص ۲۸۱، باب ۲۰، ابواب لباس مصلی، ح ۳.
- (۱۰۱) بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۸۹۰.
- (۱۰۲) كامل الزيارات، ص ۶۷ و ۶۸؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۲۲۱ و ۲۲۲.
- (۱۰۳) شرح ابن ابی الحديد، ج ۱۶، ص ۲۲.
- (۱۰۴) مقتل ابی مخنف، ص ۲۲۲ و ۲۲۳.
- (۱۰۵) عيون الاخبار و فنون الآثار، ص ۱۰۹.
- (۱۰۶) من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۵۱.
- (۱۰۷) السيرة الحلبية، ج ۱، ص ۴۶۱.
- (۱۰۸) عقد الفريد، ج ۲، ص ۳۱؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۹۷.
- (۱۰۹) عقد الفريد، ج ۲، ص ۳۷.

- (۱۱۰) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۵۷.
 (۱۱۱) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۷۳.
 (۱۱۲) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۷۶.
 (۱۱۳) مقتل خوارزمی، ج ۱، ص ۱۵۸ و ۱۵۹.
 (۱۱۴) الفصول المهمة، ص ۱۵۴.

۲۲۵ تا ۱۱۵

- (۱۱۵) الصواعق المحرقة، ص ۱۱۵.
 (۱۱۶) الخصائص الكبرى، ج ۲، ص ۱۲۵.
 (۱۱۷) كنز العمال، ج ۶، ص ۲۲۳.
 (۱۱۸) مقتل الحسين عليه السلام، خوارزمی، ج ۱، ص ۱۶۳.
 (۱۱۹) مسند احمد، ج ۳، ص ۲۴۲ و ۲۶۵.
 (۱۲۰) ترجمه امام علی علیه السلام از تاریخ ابن عساکر، رقم ۲۲۹.
 (۱۲۱) مسند احمد، ج ۱، ص ۲۸۳؛ مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۳۹۷.
 (۱۲۲) مستدرک حاکم، ج ۴، ص ۱۹؛ تهذیب تاریخ دمشق، ج ۴، ص ۳۴۰.
 (۱۲۳) مسند احمد، ج ۲، ص ۶۱ و ۶۰.
 (۱۲۴) وقعه صفین، ص ۱۵۸؛ شرح ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۷۸.
 (۱۲۵) مقتل خوارزمی، ص ۱۶۲، به نقل از طبرانی.
 (۱۲۶) العقد الفريد، ج ۲، ص ۸.
 (۱۲۷) مقاتل الطالبيين، ص ۸۵.
 (۱۲۸) مقاتل الطالبيين، ص ۱۱۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۳۳؛ تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۵۶.
 (۱۲۹) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۴۶۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۳۲؛ البدایة و النهایة، ج ۸، ص ۱۸۹.
 (۱۳۰) کامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۵۰؛ مجمع الزوائد، ج ۷، ص ۲۵؛ انساب الاشراف، ج ۴، ص ۱۸.
 (۱۳۱) صواعق المحرقة، ص ۱۱۸؛ تذکره الخواص، ص ۲۳۱؛ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۴۹.
 (۱۳۲) تذکره الخواص، ص ۲۴۰.
 (۱۳۳) سوره حج، آیه ۳۲.
 (۱۳۴) تاریخ طبری، ج ۱، ص ۳۷؛ کامل ابن اثیر، ج ۱، ص ۴۳.
 (۱۳۵) العقد الفريد، ج ۳، ص ۲۱۸.
 (۱۳۶) الاستيعاب در حاشیه الاصابة، ج ۴، ص ۳۱۲.
 (۱۳۷) الاستيعاب، ج ۴، ص ۱۳۴.
 (۱۳۸) همان، ج ۴، ص ۹۸.
 (۱۳۹) الاصابة، ج ۴، ص ۱۸۶.
 (۱۴۰) همان، ص ۲۷۶.

- (۱۴۱) همان، ج ۳، ص ۵۴.
- (۱۴۲) سیره ابن هشام، ج ۳، ص ۱۶۷.
- (۱۴۳) همان، ص ۱۵۸.
- (۱۴۴) همان، ص ۲۵.
- (۱۴۵) همان، ج ۴، ص ۳۸۴ و ۳۸۵.
- (۱۴۶) همان، ص ۳۸۶.
- (۱۴۷) همان، ج ۳، ص ۱۸۳.
- (۱۴۸) همان، ص ۱۷۷.
- (۱۴۹) همان، ص ۱۶۸.
- (۱۵۰) همان، ج ۴، ص ۵۴.
- (۱۵۱) همان، ص ۲۹۶.
- (۱۵۲) همان، ج ۳، ص ۱۸۸.
- (۱۵۳) همان، ص ۱۸۹.
- (۱۵۴) الاستیعاب، ج ۳، ص ۶۳۰.
- (۱۵۵) همان.
- (۱۵۶) همان، ج ۱، ص ۱۰۲.
- (۱۵۷) العقد الفريد، ج ۲، ص ۹.
- (۱۵۸) مقاتل الطالبيين، ص ۹۰.
- (۱۵۹) تذکره الخواص، ص ۲۸۶.
- (۱۶۰) کامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۹۱؛ مقاتل الطالبيين، ص ۹۱.
- (۱۶۱) معجم الشعراء، ص ۲۳۲.
- (۱۶۲) تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۹۳؛ البداية و النهاية، ج ۸، ص ۱۹۸؛ تذکره الخواص، ص ۲۷۵.
- (۱۶۳) مقتل خوارزمی، ج ۲، ص ۱۴۴.
- (۱۶۴) معارج الوصول، زرندی، ص ۸۰؛ مقتل الحسين، خوارزمی، ج ۲، ص ۱۲۶.
- (۱۶۵) همان، ص ۸۱.
- (۱۶۶) تذکره الخواص، ص ۳۷۳.
- (۱۶۷) الأغاني، ج ۱۶، ص ۱۴۱ و ۱۴۲.
- (۱۶۸) کامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۲۸۸.
- (۱۶۹) سوره مائده، آیه ۸۳.
- (۱۷۰) سوره توبه، آیه ۸۲.
- (۱۷۱) سوره اسراء، آیات ۱۰۸ و ۱۰۹.
- (۱۷۲) سوره مریم، آیه ۵۸.
- (۱۷۳) سوره نجم، آیات ۵۷-۶۰.

- (۱۷۴) مکارم الأخلاق، طبرسی، ص ۳۱۷؛ بحار الأنوار، ج ۹۰، ص ۳۳۶.
- (۱۷۵) بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۹۱، ح ۴۳.
- (۱۷۶) مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۴۵، ح ۳۶.
- (۱۷۷) من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۶۰؛ بحار الأنوار، ج ۷۰، ص ۱۶۴، ح ۲۱.
- (۱۷۸) مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۴۵، ح ۳۵.
- (۱۷۹) همان، ج ۱۱، ص ۲۴۰.
- (۱۸۰) امالی، شیخ مفید، ص ۱۱، ح ۸.
- (۱۸۱) سفینه البحار، ج ۱، ص ۱۹۷.
- (۱۸۲) چکیده اندیشه‌ها، ص ۲۵۰.
- (۱۸۳) همان.
- (۱۸۴) تاریخ طبری، ج ۱، ص ۳۷.
- (۱۸۵) سوره یوسف، آیه ۸۵.
- (۱۸۶) تفسیر طبری، ج ۱۳، ص ۳۲.
- (۱۸۷) السیره الحلیّه، ج ۳، ص ۱۰۵.
- (۱۸۸) همان، ج ۲، ص ۳۲۳.
- (۱۸۹) المصنّف، ج ۸، ص ۶۹۷.
- (۱۹۰) تذکره الخواص، ص ۷.
- (۱۹۱) صحیح بخاری، ج ۲، ص ۲۴۰، کتاب فضائل الصحابه، باب مناقب خالد.
- (۱۹۲) کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۹۰.
- (۱۹۳) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۶۷۱، کتاب الجنائز، باب ۳۶، ح ۱۰۸.
- (۱۹۴) ذخائر العقبی، ص ۵۶.
- (۱۹۵) مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۳۶۱.
- (۱۹۶) المصنّف، ج ۳، ص ۲۶۸.
- (۱۹۷) مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۳۸۱؛ سنن نسائی، ج ۴، ص ۱۹۰؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۳۳۳.
- (۱۹۸) الفصول المهمّة، ص ۱۳۰.
- (۱۹۹) الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۱۱۰.
- (۲۰۰) تذکره الخواص، ص ۹۴.
- (۲۰۱) همان، ص ۱۰۷.
- (۲۰۲) همان، ص ۳۱۸.
- (۲۰۳) تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۵.
- (۲۰۴) تاریخ المدینة المنورة، ج ۱، ص ۱۰۳.
- (۲۰۵) کامل ابن اثیر، ج ۲، ص ۹۰.
- (۲۰۶) شرح ابن ابی الحديد، ج ۴، ص ۱۱.

- (۲۰۷) ینابیع الموده، ص ۴۰۹.
- (۲۰۸) الفتوح، ج ۵، ص ۱۱۰.
- (۲۰۹) تذکره الخواص، ص ۲۵۲.
- (۲۱۰) الفتوح، ج ۵، ص ۱۴۵.
- (۲۱۱) ینابیع الموده، ص ۴۱۴.
- (۲۱۲) کنز العمال، ج ۷، ص ۲۶۵؛ حیاة الصحابة، ج ۲، ص ۳۷۱.
- (۲۱۳) تاریخ دمشق، ترجمه امام حسن علیه السلام، ص ۲۳۵.
- (۲۱۴) سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۲۷۷؛ تاریخ دمشق، ترجمه امام حسن علیه السلام، ص ۲۲۹.
- (۲۱۵) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۷۳.
- (۲۱۶) عقد الفريد، ج ۲، ص ۸؛ تذکره الخواص، ص ۲۱۳.
- (۲۱۷) اسدالغابة، ج ۱، ص ۲۰۸.
- (۲۱۸) تاریخ ابن کثیر، ج ۱۱، صص ۲۹ و ۳۰؛ تذکره الحفاظ، ج ۲، ص ۱۶۴؛ کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۳۶۴؛ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۷۶؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۳۴۲.
- (۲۱۹) تاریخ دمشق، امام حسین علیه السلام، ص ۲۳۸؛ تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۳۰۰؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۸۵؛ المعجم الكبير، ج ۲، ص ۱۰۵.
- (۲۲۰) تاریخ دمشق، ترجمه زین العابدین علیه السلام، ص ۵۶؛ حلیه الاولیاء، ج ۳، ص ۱۳۸.
- (۲۲۱) الاغانی، ج ۷، ص ۲۴۰.
- (۲۲۲) تذکره الخواص، ص ۱۵۲.
- (۲۲۳) ینابیع الموده، ص ۳۸۹، به نقل از ترمذی.
- (۲۲۴) اسدالغابة، ج ۲، ص ۲۱؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۳۱۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۴۳۴.
- (۲۲۵) صواعق المحرقة، ص ۱۹۶.

۳۳۷ تا ۲۲۶

- (۲۲۶) تذکره الخواص، ص ۲۶۵؛ انساب الاشراف، ج ۳، ص ۲۲۷؛ المعجم الكبير، ج ۳، ص ۱۲۷.
- (۲۲۷) تذکره الخواص، ص ۲۶۸.
- (۲۲۸) موسوعة آل النبي صلى الله عليه وآله، دکتر عایشه بنت الشاطی، ص ۷۳۴.
- (۲۲۹) سوره بقره، آیه ۵۴، پس توبه کنید؛ و به سوی خالق خود باز گردید و خود را (یکدیگر را) به قتل برسانید، این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است.
- (۲۳۰) موسوعة آل النبي صلى الله عليه وآله، ص ۷۶۴؛ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۴۵۱.
- (۲۳۱) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۶۳۹، کتاب الجنائز، باب المیت یعذب ببكاء اهله علیه.
- (۲۳۲) همان.
- (۲۳۳) صحیح بخاری، کتاب الجنائز، ج ۱، ص ۱۵۵؛ صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب ۹، ح ۲۲ و ۲۳.
- (۲۳۴) صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب ۹، حدیث ۲۵؛ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۵۶.

- (۲۳۵) سوره فاطر، آیه ۱۸.
- (۲۳۶) المصنّف، ج ۳، ص ۳۴۴.
- (۲۳۷) العقد الفريد، ج ۳، ص ۱۹۱.
- (۲۳۸) كنز العمال، ج ۱۵، ص ۷۳۱.
- (۲۳۹) المصنّف، ج ۷، ص ۱۷۵.
- (۲۴۰) سفر حزقیال، اصحاب ۲۴، فقره ۱۶-۱۸.
- (۲۴۱) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۹۳-۲۹۶.
- (۲۴۲) وسائل الشیعة، ج ۱۰، ص ۳۹۳، ح ۵، باب ۶۴ از ابواب مزار.
- (۲۴۳) وسائل الشیعة، ج ۱۰، ص ۳۹۳، باب ۶۶ از ابواب المزار، ح ۱۶.
- (۲۴۴) المستدرک علی الصحیحین، ج ۳، ص ۱۹۴.
- (۲۴۵) تاریخ دمشق، امام حسین علیه السلام، ص ۲۳۸؛ تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۳۰۰؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۵۸؛ المعجم الكبير، ج ۲، ص ۱۰۵.
- (۲۴۶) تذکرة الخواص، ص ۱۵۲.
- (۲۴۷) ینابیع المودة، ص ۳۸۹، به نقل از ترمذی.
- (۲۴۸) اسد الغابة، ج ۲، ص ۲۱؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۳۱۵؛ کامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۴۳۴.
- (۲۴۹) صواعق المحرقة، ص ۱۹۶.
- (۲۵۰) کامل الزیارات، ص ۲۶۰ و ۲۶۱.
- (۲۵۱) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴.
- (۲۵۲) لسان العرب، ج ۱، ص ۱۸۴.
- (۲۵۳) اقرب الموارد، ج ۱، ص ۱۲۰.
- (۲۵۴) وسائل الشیعة، ج ۲، ص ۹۱۵، ح ۱، باب ۸۳ از ابواب دفن.
- (۲۵۵) امالی طوسی، ص ۱۶۲، ح ۲۰، مجلس ۶.
- (۲۵۶) کامل الزیارات، ص ۲۰۱، ح ۲، باب ۳۲.
- (۲۵۷) وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص ۵۸۳، ح ۱، باب ۳۱، از ابواب کفارات.
- (۲۵۸) کامل الزیارات، ص ۲۰۳-۲۰۶، ح ۷، باب ۳۲.
- (۲۵۹) کامل الزیارات، ص ۲۲۸، ح ۲، باب ۴۰.
- (۲۶۰) کامل الزیارات، ص ۲۶۰-۲۶۶.
- (۲۶۱) الحقائق الناضرة، ج ۴، ص ۱۶۴.
- (۲۶۲) كنز العمال ج ۱ ص ۱۴۷
- (۲۶۳) همان، ص ۱۴۸.
- (۲۶۴) تفسیر المنار، ج ۸، ص ۳۰۱.
- (۲۶۵) التعریفات، ص ۴۸.
- (۲۶۶) امالی صدوق، ص ۸۶، مجلس ۲۹.

- (۲۶۷) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۲.
- (۲۶۸) دور المنبر الحسينی فی التوعیة الاسلامیة، دکتر مقدسی، ص ۱۱۲ و ۱۱۳.
- (۲۶۹) منهج فی الانتماء المذهبی، صائب عبدالحمید، ص ۳۱ و ۳۲.
- (۲۷۰) لقد شیّعنی الحسین علیه السلام، ادريس مغربی، ص ۶۳-۶۵.
- (۲۷۱) همان، ص ۲۹۷.
- (۲۷۲) همان، ص ۳۰۳.
- (۲۷۳) لقد شیّعنی الحسین علیه السلام، ص ۳۱۳-۳۱۵.
- (۲۷۴) آنگاه هدایت شدم، ص ۹۶-۹۸.
- (۲۷۵) روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه، ۱۸ فروردین، ۱۳۸۰، ص ۸.
- (۲۷۶) کربلاء، الثورة و المأساة، احمد حس O... یعقوب، ص ۷ و ۸.
- (۲۷۷) به نقل از روزنامه جمهور... اسلامی، شماره ۶۷۷۱.
- (۲۷۸) ابوالشهداء، ص ۱۱۸.
- (۲۷۹) همان، ص ۶۴.
- (۲۸۰) ابوالشهداء، ص ۱۴۵.
- (۲۸۱) المنار، ج ۱، ص ۲۶۷.
- (۲۸۲) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۳، به نقل از او.
- (۲۸۳) همان.
- (۲۸۴) حسین علیه السلام، پیشوای انسان‌ها، ص ۹۹، به نقل از او.
- (۲۸۵) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۲، به نقل از او.
- (۲۸۶) برترین هدف در برترین نهاد، علائلی، ص ۸۸.
- (۲۸۷) همان.
- (۲۸۸) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۱، به نقل از او.
- (۲۸۹) فرهنگ عاشورا، به نقل از او، ص ۲۸۳.
- (۲۹۰) ابوالشهداء، الحسین بن علی علیه السلام، توفیق ابوعلم، ص ۱۱۹.
- (۲۹۱) الثائر الاول فی الاسلام، ص ۷۹.
- (۲۹۲) فرزندان پیامبر صلی الله علیه وآله در کربلا، خالد محمد خالد، ص ۱۰۸-۱۱۰.
- (۲۹۳) همان، ص ۴۱.
- (۲۹۴) همان، ص ۱۰۴.
- (۲۹۵) همان، ص ۳۵.
- (۲۹۶) چهره درخشان حسین بن علی علیه السلام، ص ۱۱۲، به نقل از او.
- (۲۹۷) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۳، به نقل از او.
- (۲۹۸) عاشورا در سرزمین‌های قاره اروپا، ج ۳، ص ۲۱.
- (۲۹۹) روزنامه جمهوری، تاریخ ۱۸/۱۲/۱۹۷۲.

- (۳۰۰) مجموعه گلزار بی‌پایان، ج ۳، ص ۳۷۶.
- (۳۰۱) روزنامه جنگ، پاکستان، به نقل از عاشورا درس‌زمین‌های ایران و شبه قاره هند، ص ۲۵.
- (۳۰۲) همان.
- (۳۰۳) الحسین علیه السلام، فی الفكر المسيحي، انطوان بارا، صص ۴۵۳ و ۴۵۴.
- (۳۰۴) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۶۶.
- (۳۰۵) همان، ص ۶۵.
- (۳۰۶) همان، ص ۴۵۲.
- (۳۰۷) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۴۵۲ و ۴۵۳.
- (۳۰۸) همان.
- (۳۰۹) همان، ص ۴۵۴.
- (۳۱۰) همان، ص ۴۵۵.
- (۳۱۱) همان، ص ۴۵۵.
- (۳۱۲) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۹۷.
- (۳۱۳) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۱۰۱ و ۱۰۲.
- (۳۱۴) همان، ص ۱۲۸.
- (۳۱۵) همان، ص ۳۰۳ و ۳۰۴.
- (۳۱۶) همان، ص ۳۱۲.
- (۳۱۷) همان، ص ۳۳۲.
- (۳۱۸) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۷۴، به نقل از او.
- (۳۱۹) همان، ص ۷۵.
- (۳۲۰) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۷۷، به نقل از او.
- (۳۲۱) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۱۷۴، به نقل از او.
- (۳۲۲) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۲۵۰، به نقل از او.
- (۳۲۳) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۲۵۷، به نقل از او.
- (۳۲۴) الحسین فی الفكر المسيحي، ص ۲۷۵ و ۲۷۶، به نقل از او.
- (۳۲۵) سیاست حسینی، ماربین، دکتر ژوزف، ص ۵۸.
- (۳۲۶) همان.
- (۳۲۷) همان.
- (۳۲۸) تاریخ النیاحه، ج ۲، ص ۳۰، به نقل از جرجی زیدان.
- (۳۲۹) مجموعه گلزار بی‌پایان، ج ۳، ص ۳۷۵.
- (۳۳۰) تاریخ فخری، ص ۵.
- (۳۳۱) امام حسین علیه السلام و اسیران، ص ۴۴۴.
- (۳۳۲) عید الغدیر، بولس سلامه، ص ۱۸.

(۳۳۳) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۱.

(۳۳۴) امام علی علیه السلام، صوت عدالت انسانی، ج ۵، ص ۴۹.

(۳۳۵) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۰، به نقل از او.

(۳۳۶) فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۲.

(۳۳۷) مجله لواء الاسلام، قاهره، شماره هشتم، ربیع الثانی، ۱۳۶۷ هـ، ص ۶۷.

۵. فلسفه عزاداری امام حسین علیه السلام

مشخصات کتاب

نویسنده: عبدالحکیم سلیمی

ناشر: عبدالحکیم سلیمی

مقدمه

مبارزه عامل عزت و اقتدار است. تنبلی و تن پروری به ذلت و زبونی می‌انجامد. از نوع مبارزات مقدس‌ترین آن، مبارزه برای اعلای کلمه حق و نابودی باطل است. چنین مبارزه مکتبی نیازمند منبع فیاضی است تا بتواند با سرمشق گرفتن از آن روند تکاملی‌اش را به خوبی طی کند. قیام عاشورا الگوی حسنه‌ای است که همواره الهام بخش حق خواهان بوده و آنان را در حرکت مبارزاتی‌شان در برابر کفر و ظلم و نفاق رهبری می‌کند. قیامی که صورت فرا زمانی و فرا مکانی پیدا کرده، همه ساله در ایام محرم در اذهان و اعماق روح حسینیان و آزادگان جهان تجلی می‌یابد. با توجه به عظمت این قیام الهی و نقش مراسم عزاداری در بازسازی آن، بدخواهان تلاش می‌کنند با ایجاد بدعت‌ها و القای شبهات از قداست و اسوه بودن آن بکاهند. چرا باید برای حادثه‌ای که قرن‌ها از وقوع آن گذشته، عزاداری کنیم؟ سیاه پوش کردن کوچه و بازار و محافل و بر سر و سینه زدن تاکی؟ تکرار این گونه مراسم چه نفعی به حال اجتماع دارد؟ آیا نمی‌شود یاد حادثه عاشورا را با شیوه‌های نو همانند برگزاری همایش و کنفرانس مطبوعاتی و... گرامی داشت؟ اصولاً فلسفه عزاداری سیدالشهدا چیست؟ این پرسش‌ها ممکن است در نزد بیشتر کسانی که با حقیقت عزاداری آشنا نیستند مطرح باشد. هر چند عاشورا خورشیدی است که در آفاق ارزش‌های انسانی تابیده؛ هنوز قیام امام حسین و عزاداری آن‌چنان که باید شناخته نیست. مهم‌ترین رسالت خواص تبیین حقیقت عاشورا و فلسفه عزاداری آن است. امام صادق (ع) فرمود: «در هر برهه‌ای از زمان انسان‌های عادل بار مسئولیت این دین را بر دوش می‌کشند، تأویل اهل باطل و تحریف افراط‌گرایان نادان را از آن دفع می‌کنند» در این نوشتار، نقش عزاداری در بازسازی قیام عاشورا و آثار آن در زمینه‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نقش عزاداری در بازسازی قیام عاشورا و آثار آن در زمینه‌های گوناگون

افزایش ایمان و معنویت

عبادت در مکتب عاشورا سر لوحه آموزه‌های دینی و معنویت روح جامعه اسلامی است. عزت مسلمانان در گرو ایمان و معنویت آنان است. امام حسین (ع) در کربلا آمد تا اعلام کند، مهم‌ترین خطری که جامعه اسلامی را تهدید می‌کند کم رنگ شدن ایمان و معنویت و جابه‌جایی ارزش‌هاست. عاشورا پیامد «قداست زدایی» و «حریم شکنی» است. مسلمانان می‌دانند یزیدیان امام حسین را

خارجی خواندند تا یزید را امام مسلمانان معرفی کنند. احکام خدا را منزوی کردند تا اهداف شوم خود را پیاده کنند. این همان شیخون فرهنگی است که به صورت جریان مستمر در فعالیت بوده و هست. امروز نیز ادعا دارند تقدس خلاف علم و عقل است، عقل و علم را آن می‌دانند که خودشان دارند تا عبادت و معنویت را به قربانگاه ببرند. عزاداری را زیر سؤال می‌برند تا پرتو عظمت قیام حسینی را از مسلمانان بگیرند، غافل از آن که عاشورا تجلی عبادت، توحید، معنویت، عزت، عدالت، ایثار و تبلور ایمان و ارزش‌هاست. عزاداری بزرگداشت عاشورا است. در فرهنگ شیعه برپایی مراسم سوگواری پیشوایان دین و به ویژه امام حسین و یارانش عبادت است. نماز گלוآزه شب عاشورا و سبب افزایش ایمان و معنویت آثار فردای آن است. عزاداری باعث شکوفایی معنویت است، چرا که عزادار امام حسین هم‌نشین با حضرت است. عزاداری راه کربلاست، کربلا- کعبه عاشقان و شیفتگان است. عزادار با شرکت در این مراسم با امامت اتصال پیدا می‌کند، این پیوند انسان‌ها را حسینی می‌کند، کسی که با او بیعت کند از صف یزیدیان جدا می‌شود، این کار خود عبادت است، چنان که نماز ارتباط با خدا و بریدن از غیر خداست. امام صادق (ع) فرمود: نفس المهموم لحزننا اهل البيت تسبیح... یجب أن تكتب هذا الحديث بماء الذهب؛ «سوگواران بر مظلومیت ما خاندان نفس کشیدن‌شان عبادت است... شایسته است این حدیث با آب طلا نوشته شود.» اشکی که برای امام حسین می‌ریزم اگر در جهت هماهنگی روح ما باشد، پرواز کوچکی است که روح ما با روح حسینی می‌کند. اگر ذره‌ای از همت و غیرت، حریت و ایمان، تقوا و عبادت حسینی در انسان بتابد و اشکی از دیدگانش جاری شود، آن اشک بی نهایت ارزش دارد. اشکی که برای عظمت حسین باشد، اشکی که نشانه‌ای از هماهنگی با اهداف امام حسین باشد عامل نجات است و در مواقع حساس چون هنگامه مرگ و فشار قبر، برزخ و قیامت و در موقع حسابرسی دست انسان را می‌گیرد. عاشورا دست نوازش حق است بر جویندگان آن؛ عزاداری واسطه فیض الهی و عامل کمال انسانی است. عزاداری تبلور عاشورا و یادآور خاطره‌های ماندگار کربلاست، خاطره‌هایی که در اعماق قلب خونسردترین افراد جوش و خروش ایجاد می‌کند، و احساسات را تحریک می‌سازد. عزاداری یاد خداست، بزرگداشت عاشورا انسان را به سوی خدا پرواز می‌دهد. از منظر قرآن کریم، مراسم سوگواری از شعائر الهی است، تعظیم آن نشانه تقواست. (و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب) و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد این کار نشانه تقوای دل‌هاست. شرط ورود در صف عزاداران حسینی آمادگی قلبی است، دلی که تقوا دارد در این مصیبت عزادار می‌شود، از طرف دیگر عزاداری باعث افزایش تقواست، چرا که برپایی این مراسم، نشانه ایمان و عمل صالح است. (کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام می‌دهند، خداوند مهربان آنان را محبوب قرار می‌دهد). بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش جامعه‌ای که عاشورا دارد عزت دارد، چرا که ایمان و معنویت دارد. در چنین جامعه‌ای دشمنان نمی‌توانند توطئه کنند. شیاطین می‌توانند انسان‌ها را گمراه کنند، اما مخلصان را هرگز. می‌توان گفت عزاداری واقعی بیمه ایمان و معنویت است.

اقتدا به پیشوایان دین

عزاداری و سوگواری بر کسان از دست رفته امری طبیعی است. انسان با عاطفه زنده است، گاه احساسات جریحه دار می‌شود و دل می‌سوزد، آثار آن به صورت اشک تبلور می‌یابد. پیشوایان دین نیز در مصائب عزیزانشان سوگوار شدند، مراسم عزاداری به پا کردند. در فرهنگ ما عزاداری انبیا و اولیای الهی پسندیده است چنان که عزاداری در مصیبت عزیز از دست رفته بشرطی مشکل ندارد که مخالف دستورات شریعت نباشد. رفتار و کردار پیامبر اسلام (ص) در همه زمینه‌ها الگوی ماست. حضرت در شهادت حمزه سیدالشهدا با تعبیر تحریک آمیزی می‌فرماید: «لکن حمزة لا بواکی له؛ اما حمزه گریه کننده‌ای ندارد». مسلمانان با شنیدن این سخن برای حمزه مراسم عزاداری به پا کردند. ایشان در شهادت جعفر بن ابی طالب فرمود: «علی مثله فلتبک البواکی» «گریه کنندگان باید برای امثال جعفر گریه کنند». در سوگ خدیجه‌ام المؤمنین و ابوطالب عموی گرامی‌اش یک سال را در غم و اندوه گذراند

(عام الحزن). گریه‌های حضرت فاطمه ۳ در بیت الـاحزان یادگار تاریخ اسلام است. امام علی (ع) درباره شهادت مالک اشتر همان تعبیری را به کار برد که پیامبر اسلام درباره جعفر فرمود. ایشان پس از توصیف آن فرمانده دلاور اسلام می‌فرماید: «علی مثل مالک فلتبک البواکی؛ گریه کنندگان باید بر امثال مالک گریه کنند». حادثه عاشورا یک اتفاق عادی و زودگذر نبوده، بلکه طراحی الهی است. حادثه‌ای نیست که فقط ما بر آن گریه و عزاداری کنیم، زمین و آسمان و رسول‌الله و بسیاری از انبیای الهی پیش از وقوع حادثه عزادار شدند و گریستند. به دور از انصاف است درحادثه‌ای که انبیا و اولیای الهی گریه کردند و اشک ریختند عده‌ای در سوگواری بر آن امام همام دچار شک و تردید شوند. پیشوایان دین از زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) توصیه کرده‌اند که مصیبت امام حسین (ع) باید زنده بماند و همه ساله تجدید گردد. چرا ائمه دین به این حادثه اهتمام داشتند، چرا برپایی مراسم عزاداری امام حسین را این همه مورد تأکید قرار داده‌اند. فلسفه این مسئله کاملاً روشن است. هدف این بود که مکتب عاشورا زنده بماند. زنده ماندن عاشورا تجلی حیات مجدد اسلام است. خدا می‌داند اگر نبود این گریه‌ها و عزاداری‌ها چه مصیبت‌هایی بر اسلام وارد می‌آوردند. امویان پس از شهادت امام حسین (ع) تلاش کردند تا خودشان را بر حق، امام حسین و یارانش را مهاجم و طغیانگر معرفی کنند، حتی احادیثی جعل کردند مبنی بر این که عاشورا روز عید و برکت است و توسط علمای درباری فتوای جشن و شادمانی صادر کردند. طبعی است وقتی روز عاشورا از زبان شخص رسول‌الله (ص) به عنوان روز عید معرفی شود، با گذشت یکی دو نسل، مسلمانان بر اثر غفلت و تقلید از گذشتگان، این روز را جشن می‌گیرند و آن را از اعیاد دینی به حساب می‌آورند. کم‌ترین اثر این تلاش‌ها آن بود که مردم باور کنند امام حسین (ع) از دین بیگانه بوده است. امام حسین (ع) با آینده‌نگری، پدید آمدن چنین فضای آلوده و مسموم را به خوبی پیش‌بینی کرده بود؛ لذا در وصیتنامه سیاسی - الهی‌اش پس از بیان عقیده خویش درباره توحید و نبوت و معاد بر این مسئله تأکید می‌کند: «و اُنّی لم اخرج اشرأ و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً اَئْماً خرجت لطلب الاصلاح فی اُمَّه جدّی (ص) ارید اَنْ آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدّی و ابی علی بن ابی طالب؛ من نه از روی خودخواهی یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از مدینه خارج می‌گردم، بلکه هدف من امر به معروف و نهی از منکر است و خواسته‌ام از این حرکت، اصلاح مفاسد امت و زنده کردن سنت پیامبر (ص) و راه و رسم پدرم علی بن ابی طالب است». پیشوایان دین بعد از شهادت امام حسین (ع) فعالیت وسیعی به راه انداختند و حکیمانه‌ترین چاره اندیشی‌ها را به کار بستند تا توطئه خطرناک دشمن را خنثی کنند. این رسالت با سنت روضه خوانی عزاداری و زیارت کربلا- دنبال شد. وصیت امام محمد باقر (ع) به اقامه عزاداری در منی در ایام حج و سفارش امامان دین به رفتن زیارت امام حسین (ع) و از نظر پاداش آن را با حج برابر دانستن یا برتر فرض کردن آن بر حج، انشای زیارتنامه‌ها در ماندگاری و اسوه‌سازی قیام عاشورا نقش داشته‌اند. ابوهارون مکفوف می‌گوید: من روزی به محضر امام جعفر صادق (ع) شرفیاب شدم. حضرت به من فرمود: شعری در رثای حسین (ع) بخوانم. من شروع کردم به خواندن. امام فرمود: این طور نه، همان گونه که در بین خود و در کنار قبر امام مرثیه سرایی می‌کنید بخوان، یعنی با سوز و گداز بخوان. من خواندم و امام گریست. در آخر حضرت مطالبی درباره ثواب و پاداش روضه خوانی و سوگواری فرمودند، از جمله این که هر کس در رثای حسین شعری بخواند و ده نفر را بگریاند بهشت جای اوست. در حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده که فرمود: همانا روز شهادت امام حسین قلب‌ما را مجروح و اشک‌ما را روان ساخت، عزیز ما را در سرزمین «کرب و بلا» خوار کرد و تا قیامت برای ما اندوه و بلا بر جای گذاشت، پس باید گریه کنندگان بر انسان مظلومی چون حسین بگریند... فرمود «چون ماه محرم فرا می‌رسید، دیگر پدرم خندان دیده نمی‌شد و از روز اول محرم تا دهم مرتب غم و اندوهش بیشتر می‌شد. روز عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه او بود و پیوسته می‌فرمود روزی است که حسین کشته شد...» حضرت فرمود: «گریه کنندگان بر امثال حسین باید گریه کنند و گفت پدرم از زمان حلول محرم مرتب گریه می‌کرد تا روز دهم و این روز اوج مصیبت و غم و اندوه او بود، روزی که حسین (ع) کشته شد». امام زمان (عج) در سوگنامه مفصلی منسوب به حضرت در فرازی از آن می‌فرماید: «جد بزرگوارم،

هر چند روزگار مرا از تو دور کرده و در کربلا نبودم که با دشمنانت نبرد کنم، اما هر صبح و شام در سوگ تو عزادارم و به جای اشک بر مصیبت تو خون می‌گیرم». تمام این مقدمات، زمینه سازی برای جاودانه کردن حادثه کربلا و همراه ساختن شیعه با اهداف قیام عاشورا بوده است. در زیارت عاشورا که بیانگر اهداف امام حسین و بهترین وسیله ارتباط امت به امام‌شان است به خوبی فلسفه سیاسی این قیام را می‌یابیم: «بأبی انت و امی لقد عظم مصابی بک فاسئل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد؛ «پدر و مادرم فدای تو باد، تحمل حزن و مصیبت تو بر من (و تمام شیعیان) به سبب ظلم و ستمی که بر شما رفت، دشوار است پس از خدایی که مقام تو را گرامی داشت، و مرا هم به سبب تو عزت بخشید درخواست می‌کنم که روزی من گرداند تا با امام منصور از اهل بیت محمد (ص) - امام عصر (عج) - خون خواه تو باشم». در این نگاه، نهضت حسینی به صورت یک ثار دایم مطرح است ثاری که یک شیعه باید در هر زمان و در هر مکان در گرفتن آن اهتمام ورزد یعنی در مبارزه پیگیر حق و باطل، قیام عاشورا یک قیام اسوه است و چنان تصویر شده که گویی همه اهل باطل در این خون ریزی نقش داشته‌اند و باید از آنان انتقام گرفت. پس عزاداری تبعیت از سیره پیشوایان دین است. شیعیان امام حسین و هر کسی که برای انسان شرافتی و عظمتی قایلند همه ساله قیام عاشورا و شهادت سالار شهیدان را با برپایی عزاداری گرامی، و خلوص خویش را با گریه و سوگواری بر مصیبت جانگداز کربلائیان ابراز می‌دارند. امام صادق (ع) این مجالس را دوست می‌دارد، فرمود: «انّ تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا فرحم الله من احیا امرنا؛ من این مجالس را دوست می‌دارم، پس امر ما را زنده نگه دارید، خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده می‌کند». اگر امام (ع) این مجالس را دوست می‌دارد شرکت کنندگان در آن را نیز مورد محبت قرار می‌دهد. محبت امام صادق (ع) اکسیر زندگانی است.

احیای شخصیت و اهداف امام

امام حسین (ع) در نزد آگاهان از آرمان‌های والای او، نماد هدایت و الگوی انسانیت و سرلوحه شریعت رمز و قهرمانی و اسوه ایثار و فداکاری در راه دین است، چنان که کلمه «یزید» مظهر فساد و تباهی و فسق و فجور و تهاجم فرهنگی و نشر بدی‌هاست. عزاداری و روضه خوانی، باز سازی خاطره فداکاری و جانبازی امام حسین و یارانش در راه پاسداری از حق و عدالت است. عزاداری باعث زنده کردن اهداف امام حسین (ع) است. چرا که «من ورّخ مومناً فقد احیاه؛ بازگو نمودن تاریخ زندگانی مؤمنی درحقیقت زنده کردن اوست» و زندگی مؤمن در گرو زنده ماندن اهداف والای اوست. کسی که فردی را زنده کند گویا همه مردم را زنده کرده است. یاد حسین و اهداف والای او، ملت‌ها را زنده می‌کند، ترویج اندیشه حسینی توسعه حیات و زندگانی است. این نام و این قیام همیشه فریادی پر طنین در برابر هر ستمگری است. توسل به عاشورا طریق هدایت و عامل نجات است. اسلام بیمه عاشورا است، عاشورا بیمه عزاداری‌ها. امام باقر (ع) وصیت می‌کند در «منی» مراسم عزاداری به پاکنند، که چرا. سفارش حضرت، مشتمل بر نکته مهم سیاسی - روانی است. مردم را به مظلومیت اهل بیت متوجه می‌کند. توجه مردم به این امر مهم، زمینه احیای اهداف امام (ع) است. این عزاداری هاست که افکار حسینی را در اعماق جان و اندیشه مردم نفوذ می‌دهد، عواطف و احساسات را به شور می‌آورد، و حرکت می‌آفریند. «روضه سیدالشهدا برای حفظ مکتب سیدالشهداست. آن کسانی که می‌گویند روضه سیدالشهدا را نخوانید، اصلاً نمی‌فهمند مکتب سیدالشهدا چه بوده و نمی‌دانند یعنی چه. این گریه‌ها و این روضه‌ها این مکتب را حفظ کرده است... اینها خیال می‌کنند حالا ما باید (به جای روضه) حرف روز بزنیم. حرف سیدالشهدا همیشه حرف روز است، اصلاً حرف روز را سیدالشهدا آورده، دست ما داده... این مجالس و عزاداری اباعبدالله الحسین یک متینگ و فریادی است برای احیای مکتب سیدالشهدا...». تاریخ بعد از عاشورا را مطالعه کنید. متوکل عباسی و دیگر زمامداران آن روز چه تعداد از شیعیان امام حسین (ع) را به جرم بر پا نمودن مواکب و عزاداری و زیارت مرقد مطهر آن حضرت به صورت فجیع و ظالمانه‌ای به شهادت رساندند. دیده‌بان

هایی را در مسیر کربلا قرار داده بودند تا زواران امام را دستگیر و به قتل برسانند، چرا این گونه عمل می‌کردند. این کارها دلیلی نداشت جز این که آنها از احیای مکتب امام حسین احساس خطر می‌کردند. در برابر حرکت ویرانگر دشمنان اسلام، پیشوایان دین بر عزاداری و روضه خوانی و زنده نگه داشتن عاشورا اهتمام ورزیدند. فلسفه آن روشن است. حسین یک سمبل است باید به صورت الگو زنده بماند. هر سال که محرم طلوع می‌کند، امام حسین (ع) با آن افکار والا و فریادهای شورانگیزش ظهور می‌کند و ندا در می‌دهد: «الا ترون أن الحق لا يعمل به و أن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محققاً» آگاه باشید، ای مردم نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌گردد و نتیجه آن این است که مؤمن به شهادت در راه حق تشویق شود و با تمام وجودش به امام حسین اقتدا کند: لا اری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برماً؛ «زندگی [در چنین وضعی] باستمکاران برای من ننگ‌آور است، مرگ در نظر من جز سعادت چیزی نیست». عزادارن بر بلندای محافل‌شان این شعار را نوشته‌اند: «الموت خیر من رکوب العار؛ مرگ از زندگی ذلت بار بهتر است». آنچه در مراسم عزاداری بازخوانی می‌شود، شعارهای زندگانی است. سوگواری تداوم راه و اهداف عاشورا است. در فرهنگ شیعه، عالم همان گونه که محضر خداست تجلی اندیشه عاشورا و عزت عاشورائیان نیز هست. همه محراب و منبرها از امام حسین (ع) است. پس اگر از ما پرسند چرا در روز عاشورا عزاداری می‌کنید، حسین حسین می‌گویید و بر سر و سینه می‌زنید در پاسخ می‌گوییم می‌خواهیم با امام خود تجدید بیعت کنیم، فریاد او را که در جهان طنین‌انداز است بشنویم، ما هر سال می‌خواهیم تجدید حیات بکنیم. روز عاشورا روز تجدید حیات ماست. عاشورا روح اسلام است می‌خواهیم آن را از نو به جامعه تزریق کنیم، عاشورا تجلی احساس جهاد و شهادت و فداکاری در راه حق و امر به معروف و نهی از منکر است، می‌خواهیم با عزاداری این احساس را در خود زنده نگه‌داریم. عزاداری لیبیک به امام حسین (ع) است و این سفارش قرآن کریم است که (یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم) ای کسانی که ایمان آورده‌اید دعوت خدا و پیغمبر را اجابت کنید، هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد». عاشورا زنده نگه داشتن روحیه فداکاری در اجتماع است. شعار عاشورا، شعار احیای اسلام است گویا ندای امام حسین بلند است: چرا بیت المال مسلمانان حیف و میل می‌شود، چرا حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام می‌کنند، چرا در برابر توهین کنندگان به مقدسات سکوت می‌کنید، چرا فقر و تبعیض در جامعه اسلامی رو به افزایش است، عاشورا و عزاداری از یک سو زنده نگه داشتن روحیه امر به معروف و نهی از منکر و از سوی دیگر پاسخ به این چراهاست. به عقیده امام راحل (ره) این یک دستور است به این که هر روز و در هر جا باید همان نهضت و همان برنامه را ادامه بدهید. امام حسین (ع) با عده کم همه چیزش را فدای اسلام کرد و مقابل یک امپراطوری بزرگ ایستاد و «نه» گفت... و این مجالس به دنبال همین است که این «نه» محفوظ بماند. کسانی که می‌گویند روضه نخوانید نمی‌دانند که گریه کردن بر عزای حسین زنده نگه داشتن نهضت است. آنهایی که به شملت بیهودگی گریه را می‌قبولانند. بزرگ‌هایشان و اربابان‌شان از این گریه‌ها می‌ترسند. در جای دیگر تأکید می‌کنند که «... آن روضه‌های سنتی و آن مصیبت‌ها را زنده نگه دارید که برکاتی که به ما می‌رسد از آنهاست، این برکات از کربلاست. کربلا و نام مبارک سیدالشهدا را زنده نگه دارید که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می‌شود». با این تبیین روشن می‌شود که عاشورا نه پایان است و نه آغاز، واقعه‌ای است محصول علت‌های تاریخی خود و حادثه‌ای است مشحون از عبرت برای بعد از آن.

نجات اسلام

عاشورا کامل کننده رسالت است. آن گاه که رسول خدا (ص) ندای توحید سر داد و به اذن الهی مردم را به اسلام دعوت کرد، صورت آن در تاریخ اسلام شکل گرفت و در کربلا کامل شد. تعبیر پیامبر اکرم (ص) «حسین از من و من از حسینم» تجلی نقش قیام حسینی در این زمینه است. امام حسین با قیام الهی‌اش اسلام را از انحصار توطئه‌های بنی امیه نجات داد. برای پی بردن به عظمت

این قیام کافی است به خطراتی که در آن زمان اسلام را تهدید می کرد توجه شود. سرنوشت امت اسلام به گونه‌ای رقم خورد که یزید فرماندار جهان اسلام شد، یزیدی که فسق و فجورش شهره جهان بود. امام حسین در پاسخ به مروان بن حکم والی مدینه که او را به بیعت با یزید فرا می خواند فرمود «سمعت جدی رسول الله (ص) يقول: الخلافة محرمه علی آل ابی سفیان فاذا رأیتهم معاویه علی منبری فابقروا بطنه و لقد راه اهل المدینه علی منبر رسول الله فلم يفعلوا به ما امروا فابتلاهم بانه یزید؛ شنیدم از جدم رسول خدا که فرمود خلافت بر خانواده ابوسفیان حرام است و اگر روزی معاویه را بر بالای منبر من دیدید او را بکشید، ولی مردم مدینه او را در منبر رسول دیدند و نکشتند و اینک خداوند آنان را به فرزندش یزید فاسق مبتلا کرده است». یزید کسی بود که علناً تمامی مقدسات را هتک کرد. به نمونه‌ای از گفتار کفرآمیز او توجه کنید: «محمد با ملک و حکومت بازی کرد، نه وحی بر او نازل شده بود، نه از آسمان خبری داشت، من از قبیله خود نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگیرم... اگر پدران من می دیدند آنچه که من با فرزندان احمد در کربلا انجام دادم هر آینه از کثرت شادی و سرور فریاد بر می آوردند و می گفتند دست مریزاد ای یزید». شرایط به گونه‌ای بود که: «علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الأمه براء مثل یزید؛ فاتحه اسلام را باید خواند آن گاه که امت به فرمانروایی چون یزید گرفتار آید». اگر قیام امام حسین نبود «نه از تاک، نشان بود و نه از تاک نشان». این نهضت الهی اسلام را نجات داد. امام حسین تصمیم گرفت از انحرافات فکری و دینی امت جلوگیری کند و معنای دین و خلافت و حکومت اسلامی و هدف رسالت رسول خدا را به جهانیان معرفی کند، اقبال لاهوری با اشعار زیبای خودش نقش قیام امام حسین (ع) را این گونه به تصویر می کشد: چون خلافت رشته از قرآن گسیخت حریت را زهر اندر کام ریخت خاست آن سرجلوه خیر الامم چون سحاب قبله باران در قدم بر زمین کربلا بارید و رفت لاله در ویران‌ها کارید و رفت تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد بهر حق در خاک و خون گردیده است پس بنای «لا اله» گردیده است امام حسین (ع) چهره یزید و یزیدیان را به مردم شناساند و حساب آنان را از حساب دین و قرآن جدا کرد. امام راحل (ره) در این رابطه می فرماید «یکی از رمزهای بزرگ که بالا-ترین رمز است قضیه سیدالشهداست. سیدالشهدا (ع) مذهب را بیمه کرد، با عمل خودش اسلام را بیمه کرد و نگه داشت... آن نهضت باید حفظ شود، اگر ما بخواهیم مملکت مان مستقل و آزاد باشد باید این رمز را حفظ کنیم». از دیدگاه شهید مطهری بزرگ‌ترین اثر حادثه کربلا این است که پرده نفاق را درید و حساب سلطنت عملاً از حساب دین جدا شد، اگر نهضت عاشورا نبود، امویان به نام دین بر مردم حکومت می کردند، البته چسبیدن آنها به دین در نظر عده‌ای آنها را تبرئه می کرد و در نظر عده‌ای دین را ملوث می کرد. امام حسین (ع) در کربلا آمد تا برای ابد بر پیشانی باطل، اگر چه رنگ حق خورده باشد مهر بطلان بزند و خون خود و یارانش و اسارت اهل بیتش را مایه رسوایی آنان سازد و تصمیم گرفت راه را به حق جویان بنمایاند که مثلی لا یبایع مثله: حسینیان هرگز با یزیدیان بیعت نمی کنند. عزاداری امام حسین (ع) یعنی تعقیب گام به گام رفتار آن حضرت در راستای احیای اسلام. عزاداری مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دین از یک سو و پاسداری از ارزش‌های دینی از سوی دیگر است. آموزه‌های مجالس عزاداری امام حسین (ع) دو سویه است، شرکت کنندگان و شاگردان این مکتب می آموزند که حریم دین را باید پاس دارند و در برابر توطئه‌های بیگانگان و دیگر اندیشان به مقابله برخیزند تا عزت و سعادتشان که در دین متجلی است حفظ گردد و یاد می گیرند که در دنیای غوغا سالار امروز تنها راه موفقیت آن است که به امام حسین اقتدا و روحیه حسینی پیدا کنند. چون «حسین بن علی یک سوژه بزرگ اجتماعی است. حسین بن علی در آن زمان یک سوژه بزرگ بود. هر کس می خواست در برابر ظلم قیام بکند شعارش یا لثارت الحسین بود، امروز هم حسین بن علی یک سوژه بزرگ است، سوژه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اقامه نماز، برای زنده کردن اسلام، برای این که احساسات و عواطف اسلامی در وجود ما احیا بشود». خلاصه آن که اگر قیام عاشورا نبود اسلام و امویت آن چنان به هم پیوند می خورد که تفکیک آنها ناممکن می شد و با زوال امویان اسلام نیز سقوط می کرد. عزاداری درس «دیانت عین سیاست» است. خوف دشمنان اسلام از مجالس سوگواری دقیقاً به این علت است، که این مراسم ضامن بقای اسلام است.

عاشورا تداوم اسلام است و اسلام زنده عاشورا. عزاداری دژ نگهدارنده آموزه‌های وحی است در گستره زمان. عزاداری تجسم اعلای اندیشه حسینی و تفکر ناب اسلامی است و این گونه مراسم عزاداری باعث عزت مسلمانان و تجلی اقتدار ایمان است.

احیای تفکر دینی

پیکار حق و باطل، پیکاری است مستمر. در این میدان کسانی در صف حق پایدارند که بصیرت دینی دارند و بر طریق حق صابرند. رمز بردن از حق و پیوستن به باطل نداشتن تفکر اسلامی و بی‌صبری است. امام علی (ع) می‌فرماید: «الا و لا يحمل هذا العلم الا- اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق؛ بدانید که پرچم مبارزه با باطل و کفر را جز آنها که اهل بصیرت و صبر هستند و به جایگاه و موضع حق علم دارند نمی‌توانند بر دوش بکشند». بدخواهان نیز با اطلاع از نقش تفکر دینی همواره سعی کرده‌اند جامعه را از شعور دینی تهی کنند و این آفتی است که همیشه جامعه اسلامی را تهدید می‌کند و همانند بیماری سرطان پیکر اجتماع را فرا می‌گیرد، روحیه ذلت و خواری و انظلام در افراد پیدا می‌آید و آنان را از عکس‌العمل در برابر مظالم باز می‌دارد، سرانجام دشمنان اسلام خواسته‌های خود را بر آنان تحمیل می‌کنند و آنان نیز پذیرا می‌شوند. در صدر اسلام پس از دوران رسالت، تهاجم فرهنگی دشمن به هدف نابود کردن اندیشه دینی آغاز شد. به تدریج صفات ممتاز و برجسته مسلمانان عصر پیامبر از بین رفت. «در آن جامعه کسی هم که برای مردم معارف می‌گوید کعب الاحبار است، یهودی تازه مسلمانی که پیامبر را هم ندیده است... او در مجلس عثمان نشسته بود که جناب ابوذر وارد شد، چیزی گفت که ابوذر عصبانی شد و گفت: تو حالا داری برای ما از اسلام و احکام اسلامی سخن می‌گویی؟ این احکام را خودمان از پیامبر (ص) شنیده‌ایم. وقتی معیارها از دست رفت، وقتی ارزش‌ها ضعیف شد... آن وقت در عالم فرهنگ و معارف هم چنین کسی سر رشته دار امور معارف الهی و اسلامی می‌شود. کسی که تازه مسلمان است و هر چه خودش بفهمد می‌گوید - نه آنچه که اسلام گفته است». این روند تهاجم فرهنگی ادامه پیدا کرد. بر اثر تبلیغات امویان و تعطیل اجرای برنامه‌های اسلام، ممنوعیت ترویج ارزش‌های صحیح، انزوای شایستگان و دانش‌وران، شعور دینی مردم ضعیف، و اندیشه به انحطاط گرایید. قیام عاشورا همان گونه که فرسودگی پیکر امت اسلام را از بی‌بصیرتی به نمایش گذاشت فرو پاشی نظام آلوده به اسلام ابوسفیانی را فریاد کرد. امام حسین قیام کرد و به مردم عشق و ایدآل داد، رکن اصلی زنده شدن ملتی همین است، مردمی که احساس دینی دارند شخصیت دارند. شخصیت امام حسین (ع) حیات تازه‌ای در عالم اسلامی دمید و به آنها شخصیت داد. شخصیت دادن یک ملت به این است که به آنها عشق و ایده آل داده شود و اگر عشق‌ها و ایدآل‌هایی دارند رویش را غبار گرفته است، آن گرد و غبار را زدود و دو مرتبه آن را زنده کرد. امام حسین (ع) در کربلا آمد تا اعلام کند که اگر کعب الاحبار (یهودی تازه مسلمان) و تمیم الداری (مسیحی تازه مسلمان) و امثال آنان در عرصه فرهنگی جامعه راه پیدا کنند و معارف اسلامی از زبان شوم آنان تبلیغ شود تفکر اسلام ناب مسخ می‌شود و شعور دینی مردم زائل می‌گردد. امام حسین (ع) خواست عزت فرهنگی و شعور دینی را احیا و رسالت دینی مسلمانان را برای همیشه تاریخ یادآوری کند که: تیغ بهر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آئین است و بس ما سوا الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعونی سرش افکنده نیست خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خوابیده را بیدار کرد تیغ لا- چون از میان برون کشید از رگ ارباب باطل خون کشید نقش الا- الله بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت رمز قرآن از حسین آموختیم زاتش او شعله‌ها اندوختیم شوکت شام و فرّ بغداد رفت سطوت غرناطه از یاد رفت تار ما از زخمه‌اش لرزان هنوز تازه از تکبیر اوایمان هنوزای صبا ای پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پاک او رسان پیروان امام حسین در مکتب عاشورا و در مجالس عزاداری، با حقیقت دین آشنا می‌شوند، تفکر دینی‌شان باز سازی می‌گردد و با اشک دیدگان‌شان حدیث «حسین منّی و أنا من حسین» را تفسیر می‌کنند. عزاداری تجلی بیعت عاشقانه با تفکر حسینی است؛ سوگواری و توسل مکتب عالی سازندگی اندیشه دینی است. بازگویی تاریخ عاشورا، ایمان را استحکام، اخلاق را نیک و همت را بالا می‌برد. اگر برای ترغیب

مردم به فضایل انسانی و زنده کردن تفکر دینی مؤثرترین راه، ارائه الگوهای عملی است، چه کسی سزاوارتر از امام حسین (ع) و یاران حضرت؟ موریس دوکبری در پاسخ به مخالفان عزاداری می‌گوید: اگر آنان حقیقت عاشورا را می‌دانستند این عزاداری‌ها را مجنونانه نمی‌پنداشتند، زیرا پیروان حسین در این مراسم یاد می‌گیرند که پستی و زیر دستی و استعمار و استثمار را نباید قبول کرد، زیرا شعار رهبرشان ندادن تن به زیر بار ظلم و ستم بود... ملتی که از گهواره تا گور تعلیماتش چنین است، همه سربازان حقیقی عزت و شرافتند. امروز اگر استقلالی در مسلمانان مشاهده می‌شود عامل اصلی آن پیروی از دستورات قرآن و اسلام است و خواهیم دید روزی را که مسلمانان عالم در سایه اتحاد واقعی مانند صدر اسلام شرق و غرب و عالم را مطیع اوامر خود سازند. عزاداری عزت دینی است، چرا که: درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در جهان افشاند افکار حسین با قیام خویش بر اهل جهان معلوم کرد تابع اهل ستم گشتن بود عار حسین زندگی پیکار باشد در ره اندیشه‌ها باشد این گفتار شیرین و گهربار حسین

تولا و تبرا

دو گروه در کربلا در برابر هم ایستادند، یکی در اوج عداوت و دیگری در بلندای محبت نسبت به دین. عاشورا نتیجه این رویارویی است. عاشورا نمایش تولا و تبرا است. در یک طرف حسین و حسینیانند که در رفتار و کردارشان دیانت و حق پرستی موج می‌زند به گونه‌ای که انسان به آن افتخار می‌کند، در طرف دیگر یزید و یزیدیانند که تجسم جنایت و خباثت هستند، بشر از عملکرد آنان سرافکنده است. امام حسین (ع) در کربلا- حدیث شریف «هل الدین الا الحب و البغض» را با خون تفسیر کرد و شیوه محبت و عداوت را به جهانیان شناساند. از آن‌گاه که امام حرکت را آغاز کرد تا روز عاشورا حتی در لحظه‌های شهادت بر این اصل تأکید کرد که «مثلی لا یبایع مثله»؛ «حسینیان با یزیدیان بیعت نمی‌کنند». امر به معروف و نهی از منکر که از اهداف اصلی قیام امام حسین (ع) است بیانگر اهتمام ایشان در امر ولایت و برائت است. در روایات متعددی از پیشوایان دین نقل شده که دین چیزی جز محبت نیست. در جامعه‌ای که دین حاکمیت ندارد، طبیعی است از محبت دینی نیز اثری نخواهد بود. عزاداری ترویج محبت است و گریه در مجالس عزاداری اکسیری است که دل‌ها را حسینی می‌کند، عشق سازی می‌کند، و این عشق است که دل را دل می‌سازد. بر پایی مجالس عزاداری نماد «تولی و تبری» است بی تفاوت ماندن مؤمن در برابر موافقان و مخالفان عقیدتی عیب و گناه است. شیعه عاشق است، مذهب او بر مبنای محبت و عشق استوار است. بذر این کیمیای زندگانی در عصر رسالت کاشته شد. کارآیی ایمان در مرحله عمل و تحرک هنگامی است که با محبت و عشق و پیوند عاطفی همراه باشد. و در تفکر دینی ما محبت واقعی و عشق و علاقه به اهل بیت (ع) است که اوج آن در عاشورا تجلی می‌یابد. ابن عساکر از جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند: روزی در محضر پیامبر (ص) بودیم، علی (ع) وارد شد، حضرت فرمود «و الذی نفسی بیده أن هذا و شیعه هم الفائزون؛ سوگند به کسی که جانم در دست اوست این مرد (علی ع) و شیعیانش در روز قیامت از رستگارانند». امام صادق (ع) فرمود «أن شیعتنا من خلقوا من فاضل طینتنا... یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا؛ شیعیان از هستند از طینت ما آفریده شده‌اند، در شادی ما مسرور و در گرفتاری ما محزون و گرفتارند». در قرآن کریم محبت اهل بیت اجر رسالت است (قل لا اسئلكم علیه اجراً الا المودة فی القربی)؛ بگو ای پیامبر، من از شما اجر و مزدی درخواست نمی‌کنم، مگر دوستی خویشاوندانم، بر اساس نقل شیعه و سنی در روایات زیادی پیامبر گرامی اسلام نشان می‌دهد منظور از «قربی» اهل بیت و نزدیکان و خاصان حضرت هستند. آن‌گاه که آیه مودت نازل گشت اصحاب عرض کردند یا رسول الله (ص) خویشاوندان تو که محبت آنان بر ما واجب است کیانند؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندان‌شان، (این سخن را سه بار تکرار کرد). این حدیث را حدود پنجاه کتاب از اهل سنت نقل کرده‌اند. برپایی مراسم عزاداری مفاد حدیث «هل الدین الا الحب و البغض» است. به بیان دیگر حب و بغض دینی وجود چنین مجالسی را ایجاب می‌کند تا شرکت کنندگان عملاً- تولا- و تبرا را به جهانیان نشان دهند. عزاداری از یک طرف ابراز محبت است به پاک‌ترین اهداف انسانی و الهی و عرض ارادت به پیشگاه سالار

شهیدان، از طرف دیگر اظهار انزجار و تنفر از همه پلیدی‌ها و زشتی‌ها و اعلام براءت از یزید و یزیدیان در همه زمان‌ها و مکان‌ها. این محبت و براءت اگر اساسی باشد فقط در علاقه خلاصه نمی‌شود، بلکه آثار آن در عمل خود را نشان می‌دهد محب را با محبوب پیوند می‌دهد، به گونه‌ای که در مسیر خواسته و اهداف او گام برمی‌دارد و این گونه اعلام حضور می‌کند: «أنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدوّ لمن عاداکم فاستل الله الّذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفه اولیائکم و رزقنی البراءه أن يجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره؛ [ای عاشورائیان] من با دوستان شما در صلح و با دشمنان شما در جنگ و ستیزم، دوستان شما را دوست دارم و دشمنان شما را دشمن می‌دانم و از کرم حق درخواست می‌کنم که با معرفت شما و دوستان شما مرا گرامی سازد و به من لطف نماید و همیشه بیزاری از دشمنان شما را روزی من کند و مرا در دنیا و آخرت با شما همنشین قرار دهد و در دو عالم به مقام صدق و صفای شما مرا ثابت قدم نگه دارد». این دعا و زیارت چه می‌خواهد برای ما بیان کند، یک توجه باطنی به آن ما را به نقش عزاداری رهنمون می‌سازد. عزاداری یعنی کمال جویی، عزادار عاشق حسین است چون کمال انسانی را در وجود او می‌یابد و راه رسیدن به کمال نهایی (قرب الی الله) را در کربلا می‌بیند. گریه در مجالس عزاداری گاه از سر شوق است. بسیاری از قضایای کربلا به سبب روح حماسی داشتن آن شوق آفرین است و شورانگیز. داستان شب عاشورا را به یاد آورید، آن گاه که امام بیعت را از یارانش برمی‌دارد، می‌فرماید: ای یاران من از تاریکی شب استفاده کنید بروید، زیرا اینان به جز من به کسی کار ندارند... سکوت عجیبی بر مجلس حاکم بود یاران با وفا، یکی پس از دیگری و به نوبت با تعبیرات زیبایی اعلام حضور کردند: «و لم نفعل ذلک؟ لنبقی بعد ذلک، لا ارانا الله ذلک ابدًا؛ برای چه تو را بگذاریم و برویم، آیا برای این که بعد از تو زنده بمانیم، خدا هرگز چنین روزی را نیاورد»، این سخن عزت آفرین را نخست حضرت عباس (ع) گفت، دیگران نیز او را متابعت کردند. مسلم بن عوسجه می‌گوید: ای پسر پیغمبر خداوند زندگی بعد از تو را نصیب من نگرداند، می‌جنگم تا نیزه و شمشیرم را در سینه دشمنان فرود آورم، اگر وسیله‌ای نداشته باشم با سنگ مبارزه می‌کنم و از تو دور نمی‌شوم تا با تو بمیرم. سعید بن عبدالله عرض می‌کند. ای فرزند پیامبر، اگر بدانم در راه تو کشته می‌شوم و سپس زنده می‌گردم و زنده زنده می‌سوزم و بدانم که هفتاد بار با من چنین می‌شود از تو جدا نمی‌شوم تا قبل از تو مرگ خویش را ببینم. پس از آن زهیر بن قین برخاست و گفت: ای پسر پیامبر، دوست دارم هزار بار کشته و باز زنده شوم و خداوند تو را و اهل بیت تو را زنده بدارد. هر یک از یاران و اصحاب امام حسین (ع) در آن شب عشق و عزت با بهترین تعبیرات ممکن اعلام وفاداری کردند. چرا چنین نباشد، کسانی که می‌دانند مرگ یک مرتبه بیش نیست، اما فداکاری و جانبازی در راه امام حسین عزت و سعادت جاودانی را در پی دارد. عزاداری یادآوری چنین صحنه‌های عزت آفرین و شورانگیزی است که تأثیر آن را در وجدان‌های پاک فقط در قطره‌های اشک می‌توان دید و تفسیر کرد. گریه و عزاداری گاه جنبه عاطفی دارد. انسان با عاطفه زنده است، آنچه در درون قفسه سینه او قرار دارد، قلب است نه سنگ. اگر قلبی با شنیدن مناظر تکان دهنده کربلا به درد آید، احساسش جریحه‌دار گردد و شراره‌های آتشین خود را به صورت قطره‌های اشک به خارج پرتاب کند این نشانه قوت و سلامت دل است، نه علامت ضعف. در مجالس عزاداری، صحرای رنگین کربلا بدن‌های قطعه قطعه شده شهیدان، سرهای عزیزان پیامبر خدا بر نیزه‌ها و خیمه‌های سوخته، گوش‌های پاره، بدن‌های تازیانه خورده، خرابه شام، تازیانه و لب‌های مبارک امام حسین (ع) هلهله و شادمانی مردم کوفه و شام، جسارت به خاندان عصمت و طهارت، موهای سفید شده و قد خمیده زینب، و مصایب امام سجاد (ع)... باز سازی و یادآوری می‌گردد. امکان ندارد انسانی از شنیدن این مصائب به شور و هیجان نیاید و بر یزیدیان نفرین نکند عملکرد آنان را مورد اعتراض قرار ندهد. به این ترتیب، گریه بر امام حسین (ع) و یارانش در نهایت تبدیل به گریه و اعتراض و پرخاش می‌گردد. گریه‌ای که تجسم اهداف کربلا بر گونه‌هاست تأثیر این گریه‌ها به مراتب بیشتر از حرف و ساز و کارهای امروزی است. این اشک‌ها اساس دشمنان را می‌لرزاند. گریه حضرت فاطمه زهرا (س) در بیت الاحزان پیام داشت برای آیندگان، برای همین بدخواهان سعی

می‌کردند او را از این عمل باز دارند. امام راحل (ره) با درک تأثیر این گریه‌ها توصیه می‌کنند «در سرتاسر کشور مجلس روضه باشد، همه روضه بخوانند و همه گریه کنند». پیروان مکتب عاشورا می‌توانند از طریق شعار دادن، سرود خواندن، برگزاری همایش‌ها و... پیوندشان را با اهداف عاشورا ابراز نمایند، اما عزاداری و سوگواری صادقانه‌تر می‌تواند بیانگر این پیوند باشد، چرا که به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن. مجالس عزاداری بازسازی مصائب کربلا- و تجسم افتخارات عاشورائیان است. فرض کنیم که همه مردم می‌دانند در کربلا- چه گذشت، این دانستن تأثیر دارد، اما اگر صحنه‌های عاشورا بازسازی شود، شهر سیاه‌پوش گردد، دسته‌های عزاداری راه بیفتد، به مراتب تأثیر بیشتری دارد. این اقدامات اعلام وفاداری به اهداف والای امام حسین است. حال می‌دانیم چرا امام حسین از حلقوم بریده فریاد کرد «او سمعتم بغریب او شهید فاندیونی؛ اگر خبر غریب یا شهیدی را شنیدید بر من گریه کنید» چون گریه بر شهید هماهنگی با روح او، شرکت در حماسه، و حرکت در موج اوست. عزاداری بازسازی صحرای خاطره‌آلود کربلاست. یادآوری آن در اعماق قلب خونسردترین افراد جوش و خروش برمی‌انگیزد، حزن و اندوه و هیجان شدید پدید می‌آورد و روح را در معارج کمال چنان پرواز می‌دهد که همه دنیا در برابر آن ناچیز جلوه می‌کند. ادوارد برون خاورشناس انگلیسی می‌گوید «کیست که عزاداری شیعیان را ببیند، ولو این که پیرو مذهب دیگری باشد و حقیقت آن مراسم را که از مظاهر عالیه احساسات مذهبی آنان است و اهمیتی را که این سوگواری نزد شیعیان دارد تا حدی در ضمیر خود احساس نکند؟» آری، عزاداری رمز محبت است، هیچ قدرتی نمی‌تواند این محبت خالص و ارادات بی‌شائبه را که شیعیان به ساحت پیشوای امام شهیدان تاریخ ابراز می‌دارند از دل آنان بیرون کند. این محبت ما را زنده می‌دارد و امید می‌دهد، زیرا این نماد (الگو) راه را به‌مجاننش نشان می‌دهد و وجود آنان را از آرمان‌های والا سرشار می‌سازد. عزاداری عرض تسلیت به محضر پیامبر گرامی اسلام است چون به گفته سید رضی (ره) «لو رسول الله یحیی بعده قعد الیوم علیه للعزا» اگر پیامبر خدا پس از روز عاشورا زنده بود همواره در این روز به عنوان صاحب عزا می‌نشست تا همه ببینند و به او تسلیت بگویند.

گسترش آگاهی و اندیشه ناب

نقش عزاداری در بالا بردن سطح فکری مسلمانان در ابعاد گوناگون فرهنگی و اجتماعی سیاسی و اخلاقی بر کسی پوشیده نیست. به جرأت می‌توان گفت مجالس عزاداری یک دانشگاه است. اگر اموال و پول‌های هنگفت را مخصوص ترویج تعلیمات اخلاقی و اجتماعی قرار دهند و مکتب‌هایی در طول سال فعال باشد به اندازه عزاداری از ثبات برخوردار نبوده و مورد حسن استقبال قرار نمی‌گیرد. امام حسین با سرمایه اخلاص و ایثار معنویت، مدرسه‌ای بنیان گذاشت که حدود چهارده قرن فعال بوده و رو به گسترش است و در جهان اسلام به ویژه در جامعه شیعی توسعه روزافزون این مراسم در خور توجه می‌باشد و این توسعه فکری و رشد دینی مسلمانان در عمل موجب گسترش اسلام است. در این زمینه، بهتر است نقش عزاداری را در توسعه اسلام ناب از زبان دیگران بشنویم. ناپلئون می‌گوید: ما اگر یک امر اجتماعی یا سیاسی داشته باشیم. باید ده‌ها هزار کارت چاپ کرده و با زحمات زیادی آنها را به دیگران می‌رسانیم تازه از آن تعداد، حدود هزار نفرشان حاضر می‌شوند لیکن این مسلمانان و شیعیان با نصب یک پرچم سیاه بر سر در خانه‌ای اعلام می‌کنند خواهیم برای حسین عزیزمان عزاداری کنیم، ده‌ها هزار نفرشان در ظرف دو ساعت در مجلس جمع می‌شوند و تمام مسایل سیاسی و اجتماعی و مذهبی خود را در آن مجلس حل و فصل می‌کنند؛ این یکی از آثار قیام امام حسین (ع) است. مسیو ماربین فیلسوف و خاورشناس آلمانی در کتاب سیاست اسلامی می‌نویسد «بی‌اطلاعی بعضی از تاریخ نویسان ما موجب شده که عزاداری شیعه را به جنون و دیوانگی نسبت دهند ولی اینان گرافه گفته و به شیعه تهمت زده‌اند. ما در میان اقوام و ملت‌ها مردمی مانند شیعه پر شور و زنده ندیده‌ایم، زیرا شیعیان به واسطه برپا کردن عزاداری حسین سیاست‌های عاقلانه‌ای را انجام داده و نهضت‌های مذهبی ثمربخشی را به وجود می‌آورند. کسی که سیر تکاملی شیعه را بررسی کند و زندگی

آنانی را که عزای حسین را به پا می‌کنند در مدت صد سال آخر مورد مطالعه قرار دهد می‌فهمد که شیعه به آخرین مرحله تکامل خود رسیده است. صد سال پیش شیعیان و پیروان علی و حسین در هند انگشت شمار و کم بودند، ولی امروز شیعیان هند در مرتبه سوم از نظر مذهبی قرار گرفته‌اند و هم چنین است در سائر نقاط جهان. بر تاریخ نویسان ما لازم است که درباره شیعه تحقیق بیشتری کنند و کار آنان را به دیوانگی و جنون نسبت ندهند. من معتقدم که رمز بقا و پیشرفت اسلام و تکامل مسلمانان به خاطر شهادت حسین بن علی و آن رویدادهای غم‌انگیز می‌باشد و یقین دارم که سیاست عاقلانه مسلمانان و اجرای برنامه زندگی ساز آنان به واسطه عزاداری حسین بوده است. مادامی که این روش و خصلت در میان مسلمانان وجود دارد هرگز آنان تن به خواری نمی‌دهند و تحت اسارت کسی نمی‌روند... من خودم چند بار در استامبول در مجالس عزاداری حسین شرکت کردم و به واسطه مترجم شنیدم که می‌گویند: حسینی که بر ما طاعتش واجب است، هرگز زیر بار ظلم و ستم نرفت و با یزید جنایتکار سازش نکرد. از خود، خاندان و اموالش گذشت تا شرافت و بلندی حسب و مقام خود را حفظ کند و به این واسطه بود که به نام نیکی رسید و شهرت بسزایی در دنیا پیدا کرد، به مقام قرب الهی رسید. و حایز مقام شفاعت در قیامت گشت، ولی دشمنان او در دنیا و آخرت به بدبختی و زیانکاری دچار شدند. من از آن پس فهمیدم که شیعیان در حقیقت از این راه به همدیگر درس جوانمردی و شجاعت می‌آموزند و به همدیگر می‌گویند: اگر شما شیعه هستید و اصحاب شرف می‌باشید و خواهان سیادت و بزرگی هستید، پس به زیر بار یزید و یزیدیان نروید، ذلت و خواری قبول نکنید، بلکه مرگ با عزت را بر زندگی ذلت‌بار برگزینید. تا در دنیا و آخرت رستگار باشید. پر روشن است امتی که از گهواره تا گور چنین تعالیم عالیه را می‌آموزد به چه درجه‌ای از افکار نغز و سجایای عالی خواهند رسید، آری چنین ملتی سزاوار است که به عالی‌ترین درجه سعادت و شرافت برسند و آنان هستند که از حریم شرافت و حماسه‌های خود به خوبی پاسداری می‌کنند و از این راه به تمدن عالی روز می‌رسند و این مکتب است که حقوق انسانی را آموزش داده و اصول سیاست را یاد می‌دهد. گاندی رهبر فقید هند می‌گوید «من برای مردم هند چیزی تازه‌ای نیاورده‌ام فقط نتیجه‌ای را که از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگانی قهرمان کربلا به دست آورده بودم ارمغان ملت هند کردم، ما اگر بخواهیم هند را نجات بدهیم، باید همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی پیمود». ژوزف، خاورشناس فرانسوی در کتابش به نام «اسلام و مسلمانان» تحت عنوان «شیعه و پیشرفت‌های خیره‌کننده آن» می‌نویسد: «آماري که اخیراً - در زمان حیات مؤلف - دولت فرانسه ارائه داد، نشان می‌دهد یک ششم مسلمانان جهان را شیعیان تشکیل می‌دهند... می‌توان گفت پس از یک یا دو قرن دیگر بر سایر فرقه‌های اسلامی پیشی خواهد گرفت. بزرگترین علتی که در این پیشرفت مؤثر است به پا کردن عزاداری حسین است که دیگران را به سوی مذهب شیعه دعوت می‌کند. امروز همه شیعیان عزای حسین را به پامی‌کنند... اگر می‌بینیم در هند شیعیان بسیاری وجود دارد، بر اثر اقامه ماتم و عزاداری است. آری شیعه مذهب خود را به واسطه زور شمشیر به پیش نبرده است... بلکه شیعه به وسیله نیروی سخن و تبلیغ که اثرش از شمشیر بالاتر است به این درجه و مقام رسیده است. شیعیان در اثر اهمیت دادن به انجام مراسم مذهبی به جایی رسیده‌اند که دو سوم مسلمانان از روش آنان پیروی کرده، بلکه شریک آنها شده‌اند. به زودی شیعه از نظر عدد و عظمت بر فرقه‌های دیگر اسلامی برتری پیدا خواهد کرد. این مراسم باعث شده که شیعیان به درخواست‌های زمان و تمدن آشنا گردند. زندگی مسالمت‌آمیز آنان سبب شده که دیگران با شرکت در محافل‌شان با آموزه‌های شیعه آشنا گردند و در نهایت به مذهب آنان بگروند. سیاستمداران غربی از روش شیعیان در ترویج و تبلیغ دین پیروی کرده و برای پیشرفت آئین کلیسا مخارج زیادی را به مصرف می‌رسانند». یکی دیگر از مورخان غربی در زمینه تأثیر نقش قیام عاشورا و عزاداری در مقدرات جهان اسلام چنین می‌نویسد: «فاجعه کربلا نه تنها مقدرات خلافت، بلکه مقدرات ممالک پادشاهی اسلامی را مدتی بعد از انقراض خلافت تعیین کرد. کیست که آن عزاداری پرشور و پرهیجان را ببیند و بداند که هر سال مسلمانان جهان چگونه از شام تا بام سینه می‌کوبند و با آهنگ موزون و محزون خود بی‌آن که خسته شوند دیوانه‌وار فریاد می‌زنند: حسین، حسین، حسین! و حربه کشنده و شمشیر برنده و دودمی را که

امویان به دشمنان خود داده‌اند تشخیص ندهد؟» آری، امام حسین در کربلا آمد تا راه را برای قیام‌های بعد از خودش نشان دهد. او قیام کرد تا اصل «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را در آفاق ارزش‌های انسانی با خون حک کند. زینب و اهل بیت به اسارت رفتند تا آن را تفسیر و جاودانه سازند.

نتیجه

قیام عاشورا یک قیام اسوه و عزاداری تجلی آن در همه زمان‌ها و مکان‌هاست. عزاداری اقتدا به پیشوایان دین، تجدید بیعت با امام حسین و برائت از یزید و یزیدیان، عامل افزایش ایمان و معنویت، در نهایت باعث نجات و پیشرفت اسلام و توسعه فکری مسلمانان است. عزاداری مصاف پایداران در ایمان است با مذبذبین که همواره سرگردانند. عزاداری در ایام محرم ظهور دوباره امام حسین (ع) با آن فریاد شورانگیز و امیدبخش حضرت است. عزاداری نسخه شفابخشی است در دست عاشورائیان، وسیله‌ای است بین امت و امام قطره‌های زلال اشک دیدگان عزادار فرشته نجات است. عزاداران سربازان حقیقی عزت و شرافتند. کسانی که در این عرصه ایجاد شبهه می‌کنند یا از فلسفه واقعی عزاداری و نقش آن در بازسازی صحنه‌های عاشورا بی‌اطلاع‌اند یا مغرضانه در صدد حریم شکنی هستند، ارزش‌ها و مقدسات مردم را زیر سؤال می‌برند تا به اهداف شوم خودشان برسند. در هر حال، برخواص امت است که در راه تبلیغ فلسفه قیام حسینی و عزاداری آن همت کنند. اللهم ارزقنا شفاعۀ الحسین يوم الورد و ثبت لنا قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین (ع).

۶. عزاداری؛ بدعت یا سنت؟

مشخصات کتاب

رضا بابایی

شماره کتابشناسی ملی: ایران ۸۲-۵۲۷۳۵

سرشناسه: حاجی بابایی، رضا

عنوان و نام پدیدآور: عزاداری، بدعت یا سنت؟/ حاجی بابایی، رضا

منشأ مقاله:، خردنامه همشهری، ش ۱۵، (۶ اسفند ۱۳۸۲): ص ۱۱ - ۱۳.

توصیفگر: سوگواریها

توصیفگر: حسین بن علی (ع)، امام سوم

توصیفگر: قیام عاشورا

توصیفگر: ماه محرم

چکیده

عزاداری از مصادیق بارز شعائر است که به تعظیم آن در روایات بسیاری سفارش شده است. و علی‌رغم دیدگاه مخالفان عقاید شیعی مبنی بر نامشروع بودن و مکروه بودن گریه بر درگذشتگان، گریه بر امام حسین علیه السلام امری پسندیده دانسته شده است. با این که مخالفان، گاه از موضع شرعی و گاه از موضع سیاسی و گاه عرفانی به تقیح عمل شیعه پرداخته، آن را بدعت شمرده‌اند؛ اما نصوص معتبری از سنت و سیره نبوی در دست است که نشان می‌دهد ماجرای گریه و عزاداری شیعه برای امام حسین علیه السلام

علامه بر آن که ثبوتاً، حق و مطابق با سمت و سوی اسلام است، اثباتاً نیز فواید بسیاری را نصیب دین و دینداری کرده است. کلیدواژه‌ها: عزاداری، بدعت، گریه، شعائر الهی، وهابیت، عرفا. گریه و عزاداری برای سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ریشه در همه ابعاد اسلام دارد. این سنت شگفت و روحمند، اگر چه در میان شیعیان، رواج و اعتبار بیشتری دارد، اختصاص به مذهب خاص و نصوص ویژه‌ای ندارد؛ زیرا از لابه‌لای متون کهن و نصوص اولیه و فتاوی عالمان مذاهب مختلف، می‌توان برای آن حجت آورد. در این جا به احادیث و اخباری که در کتب شیعی آمده است، نمی‌پردازیم؛ زیرا برای اثبات موضوعی مربوط به مذهبی خاص، نمی‌توان و نباید به منابع آن مذهب اکتفا کرد. گذشته از این، روایات مربوط به صحت و صواب گریه بر سیدالشهدا از طریق مذهب امامیه، در مجموعه‌های مختلفی گرد آمده است و نیازی به تکرار آنها در این مختصر نیست. آنچه در این مختصر، وجهه اهتمام نویسنده است، ردّ «بدعت‌انگاری عزاداری برای امام حسین علیه السلام» است. در این باره می‌توان از نقطه‌های دور آغاز کرد و مثلاً از «فواید گریه» و «آثار عزاداری» نیز سخن گفت؛ اما می‌کوشیم از نزدیک‌ترین منزل، به سوی مقصد ره بسپاریم و پاره‌ای از مقدمات را، که در جای خود ضروری نیز هست، رها می‌کنیم.

عزاداری از مصداق‌های شعائر

عزاداری و گریه بر مصائب اولیای خدا، اگر چه نه از اصول و نه از فروع دین است، اما بی ارتباط و التزام با برخی از اصول و فروع دین نیست. نخستین گام، نشان دادن جایگاه این سنت دیرینه را در مجموعه دین و روشن کردن این مطلب است که عزاداری برای اولیای خدا، عموماً، و برای سیدالشهدا، خصوصاً، چه جایگاهی در اسلام دارد. پاسخ به این سؤال، نزد شیعه، سهل است و آنان نیاز چندانی به کاوش در این باره ندارند. زیرا اصل امامت، توابع و لوازمی دارد که احیای نام و یاد امامان، از آن جمله است، و احیای مرام و منش ائمه علیهم السلام جز از رهگذر تولّد و تبرّاً ممکن نیست. نیاز به یادآوری نیست که عزاداری برای امام حسین علیه السلام بارزترین تجسّم عینی تولّد و تبرّاً است. بنابر این، عزاداری و گریه، نقطه آغازی است که به احیای اصل امامت می‌انجامد و از آن جا اساس دین را استحکام می‌بخشد. جز آنچه گفته شد، شایسته‌ترین عنوانی که می‌توان از قرآن برای عزاداری برای امام حسین علیه السلام، نشان داد، «تعظیم شعائر الهی» است. «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْلَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ». [۱] «شعائر»، جمع شعیره، به معنای علامت و نشانه است. قرآن کریم، خود برخی از مصادیق این نشانه‌ها را بر شمرده است که: «صفا» و «مروه» [۲]، و «شتری که برای ذبح در منی می‌برند» [۳] از آن جمله است. وقتی ذبیحه حج در منطقه مقدّس (صفا و مروه)، به دلیل ارتباط و انتساب آنها به خدا، از نشانه‌های او محسوب می‌شوند، به تنقیح مناط و به طریق اولویت، اولیای خدا، به دلیل ارتباط و انتساب بیشتر، مصداق‌های روشن‌تری برای شعائر الهی‌اند. از سوی دیگر تعظیم شعائر، طریقی دارد که شادمانی در ایام سرور اولیا، و حزن و عزاداری در سال روز مصائب آنان، از آن جمله است. اگر کعبه و صفا و مروه و منی و عرفات، که جملگی از جمادات‌اند، به حرمت ارتباط با آیین خدا و انتساب به او، احترام می‌یابند، آیا بزرگداشت دوستان و اولیای او، تعظیم شعائر الهی نیست؟ غیر از سفارش به تعظیم شعائر الهی، توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن به دوستی با خویشاوندان او، ریشه‌ای دیگر برای عزاداری است. خداوند در قرآن مجید از زبان پیامبرش و خطاب به مؤمنان می‌گوید: «قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى». [۴] بدین ترتیب اجر رسالت، دوستی با خویشان پیامبر است و اقتضای این دوستی، گریستن در مصیبت آنان و شادمانی در سرور آنان است.

حکم کلی گریه و عزاداری

حزن و گریه، از امور اختیاری نیستند تا مورد امر و نهی قرار گیرند. همان گونه که انسان‌ها - نوعاً - نمی‌توانند به اختیار و از سر عزم و تعهد، بگریند، وقتی مقدمات گریه در آنان حاصل شد، گریزی از گریستن ندارند. نهی از گریه، از جمله نهی‌های عبث و بی‌وجه

است؛ مانند نهی از گذشت زمان. مقدمات گریستن و در وضع و مکان گریه قرار گرفتن، در اختیار انسان است و بدین رو، می‌تواند مورد امر و نهی باشد؛ بنابر این در این جا مراد از نهی از گریستن، نهی از مقدمات آن است. اصل گریه و عزاداری برای مردگان، مشمول اصل اباحه است و موضوع هیچ یک از نهی‌های شریعت نیست. غیر از آنچه در سیره نبوی آمده است، شواهد و دلایل روشنی بر تأیید این نوع از گریستن، در تاریخ اسلام دریافت می‌شود. در کتاب صحیح بخاری، روایاتی نقل شده است که بر اساس آنها، مردگان به جرم گریستن خویشان‌شان بر آنان، معذب می‌شوند: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكُفْرِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». [۵] این روایت را خلیفه دوم از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است. او با نقل این حدیث، عایشه را از گریستن در عزای پیامبر صلی الله علیه و آله پرهیز می‌داد. روایت دیگری نیز به پیامبر نسبت داده‌اند که در آن نیز مرده، به جرم نوحه بازماندگان عذاب می‌شود: «يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّحَايَةِ عَلَيْهِ». [۶] این روایت را نیز عبدالله بن عمر، خطاب به عایشه در عزای شویش، نقل می‌کند. در کتب روایی، پاسخ عایشه به خلیفه دوم و فرزندش نقل شده است. عایشه، در پاسخ به آن دو، آیه ۱۶۴ سوره انعام را می‌خواند: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». بدین ترتیب، عایشه به آنان می‌گوید: اگر عمل عزادار خطاست، نباید میت را عذاب کنند، و چون این سخن با نخستین قواعد عقلی و عدل الهی سازگار نیست، پس به حتم، سخن رسول الله نیست. فاضل نووی، از عالمان برجسته شافعی، در این باره می‌نویسد: «تمام این روایات از عمر بن خطاب و فرزندش عبدالله نقل شده است. عایشه سخن آن دو را انکار می‌کرد و آنان را به فراموشی و خطا [در نقل روایت نبوی] منسوب می‌کرد و در این باره به این آیه استناد می‌کرد: «وَلَمَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى». [۷]. مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین پس از نقل سخن فاضل نووی، می‌افزاید: «ابن عباس نیز این روایات را انکار کرده و بر خطای روایانش حجت آورده است. تفصیل این مطلب در صحیح بخاری و صحیح مسلم و شروح آن دو آمده است. عمر و عایشه در این موضوع، پیوسته، مخالف یکدیگر بودند. طبری در نقل حوادث مربوط به سال ۱۳ هجری در جلد چهارم تاریخ خود، به نقل از سعید بن مسیب چنین آورده است: چون ابوبکر وفات یافت، عایشه برای او مجلس سوگواری و گریه ترتیب داد. عمر بر در خانه او ایستاد و آنان را از گریه و عزاداری برای ابوبکر نهی کرد. زنان سوگوار از این نهی سرپیچیدند. عمر به هشام بن ولید گفت: وارد خانه شو و دختر ابوبکر را به نزد من بیاور. عایشه، چون این سخن عمر را شنید، گفت: اجازه ورود به خانه‌ام را به تو نمی‌دهم. عمر به هشام گفت: وارد شو، من به تو اذن می‌دهم. هشام وارد خانه شد و امّ فروه، دختر ابوبکر، را به نزد عمر آورد. عمر او را به ضرباتی فرو کوفت و عزاداران چون چنین دیدند، پراکنده شدند». [۸]. نویسنده المجالس الفاخره، پس از نقل حوادث پیش گفته، چنین قضاوت می‌کند: «گویا عمر نمی‌دانست که پیامبر در ماجرای جنگ احد، گریه زنان انصار را شنید و مخالفتی نکرد و حتی گفت که حمزه، عمویم امروز گریه کننده‌ای ندارد. گویا عمر این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را نشنیده بود که فرمود: برای کسی مانند جعفر باید گریست و گویا عمر فراموش کرده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله او را از زدن زنان گریان در عزای رقیه، دخترش منع فرمود». [۹]. غیر از همه اینها، کتب تاریخی و منابع روایی، مشحون است از فعل و قول و تقریر نبی که در آنها وجهی برای جواز گریه در عزای مؤمنان در گذشته هست. از جمله، گریه آن حضرت در روز مرگ عمّ بزرگوارش، ابو طالب [۱۰]، و در روز شهادت حمزه سیدالشهدا [۱۱]، و جعفر [۱۲] و زید بن حارثه [۱۳] و عبدالله بن رواحه. [۱۴] در بسیاری از منابع، درباره شدت گریه پیامبر صلی الله علیه و آله در عزای حمزه، آمده است که آن بزرگوار چنان گریست که حالت غشی در او پیدا شد. [۱۵]. همچنین در روز مرگ فرزندش، ابراهیم، بر جنازه او گریست. در آن حال، عبد الرحمن بن عوف گفت: «آیا شما نیز گریه می‌کنید؟» پاسخ پیامبر به او، پاسخ به همه آنانی است که گریه و عزاداری را ناپسند و بدعت می‌شمارند؛ فرمود: «قلب، اندوهگین می‌شود و چشم گریان و ما [در هنگام عزاداری] سخنی نمی‌گوییم که خدا را ناخشنود کند». بنابر این، گریه چشم، تابعی از حزن قلب است. نمی‌توان قلبی محزون داشت، امّا نگریست. [۱۶] روایاتی نیز درباره گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر قبر مادرش، آمنه، وارد شده است. [۱۷] حاکم در مستدرک از گریه هر جمعه فاطمه علیها السلام بر قبر حمزه خبر می‌دهد و می‌نویسد: «فاطمه - رضی الله عنها - در هر

روز جمعه به زیارت مزار عمومیش حمزه می‌رفت، نماز می‌گزارد و می‌گریست». [۱۸]. این سنت انسانی و دینی در زمان زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله چنان مرسوم و رایج بود که کسی در جواز و استحباب آن شک نمی‌کرد؛ چنان‌که نوشته‌اند پس از ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله، مردم می‌آمدند و بر سر قبر آن بزرگوار سخت می‌گریستند و کسی از یاران و پیروان آن حضرت، مردم را نهی نمی‌کرد. این روایات فراوان و سیره منقول، دست محدث و محقق را برای توجیه یا تضعیف روایاتی که بر کراهت گریه و عزاداری بر مردگان و شهیدان دلالت می‌کنند، باز می‌گذارد. [۱۹].

ادله و انواع مخالفان

اشاره

مخالفانی که برای گریه بر امام حسین علیه السلام وجهی شرعی نمی‌شناسند و به همین جهت، گریه و عزاداری برای آن سرور جوانان اهل بهشت را مکروه و مخالف با روح دین می‌دانند، همه در یک موضع نیستند. در این جا، گروه‌های مخالف با عزاداری را در سه دسته قرار می‌دهیم و درباره هر گروه، جداگانه، سخن می‌گوییم. گروه نخست، کسانی هستند که از موضع سلفی‌گری سخن می‌گویند و برای مخالفت خود با عزاداری، وجوه شرعی، تاریخی و روایی می‌تراشند. گروهی نیز برای گریه و عزاداری در مصائب امام حسین علیه السلام توابع و پیامدهای سوء سیاسی می‌بینند. مخالفت گروه سوم از مواضع تفسیرهای عرفانی و صوفیانه است. شرح و تفصیل عقاید گروه‌های پیش گفته، بدین قرار است:

مخالفت از موضع شرعی

پیروان مذهب وهابیت و شاگردان ابن تیمیه بر آنند که گریه و عزاداری برای امام حسین علیه السلام یا هر متوفای دیگر، بدعت در دین و انحراف از سنت نبوی و سیره سلف است. ابو العباس احمد بن عبد الحلیم، معروف به «ابن تیمیه»، از عالمان حنبلی، با استناد به برخی آیات و گوشه‌هایی از سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب نامدار او، به مخالفت با بسیاری از عقاید شیعی برخاست. پس از او شاگردش، «ابن القیم»، عقاید وی را رواج داد و در کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد بر حجم و نفوذ اندیشه‌های استاد افزود. از همان زمان، کتاب‌های بسیاری در نقد و رد افکار ابن تیمیه، از سوی عالمان شیعه و سنی نوشته شد. از آثار عالمان شیعی می‌توان از إحقاق الحق قاضی نور الله شوشتری، عبات الأنوار میر حامد حسین، الغدیر علامه امینی و المراجعات سید عبد الحسین شرف الدین یاد کرد. دانشمندان اهل سنت نیز کتاب‌های بسیاری در نشان دادن انحرافات فکری ابن تیمیه نگاشتند که یادکرد آنها در این مختصر نمی‌گنجد. به هر روی ابن تیمیه و پیروان او، (معروف‌ترین آنها محمد بن عبد الوهّاب (۱۱۱۵ - ۱۲۰۶ ق)) از سر سخت‌ترین مخالفان گریه و عزاداری برای شهیدان، بویژه حضرت سیدالشهدا هستند. آنچه پیش از این گفته آمد و پاره‌های روشنی از سنت نبوی و پاسخ‌های متین مؤلفان شیعی و سنی به عقاید سلفی‌ها، این قلم را از شرح و بسط بیشتر معاف می‌کند. همین قدر می‌افزاییم که مخالفت با گریه، عزاداری، توسل، زیارت و شفاعت خواهی، در واقع منازعه با بخش‌های مهم و محکمی از شریعت است که ریشه در قرآن و سنت دارند. ابن تیمیه و شاگردان او در توجیه افکار خود، به بخش‌های ضعیفی از سنت و سیره سلف تمسک می‌کنند؛ اما آنان اگر بخواهند بر عقاید خود باقی بمانند، باید بخش‌های بیشتر، مهم‌تر و مستندتری از سیره و سنت نبوی را انکار کنند. مهم‌ترین و اساسی‌ترین سخن این گروه، آن است که گریه و نوحه برای کسی از مردگان یا شهیدان، بدعت است و هیچ سابقه و سائقه دینی - نه در نصوص و نه در سیره سلف - وجود ندارد. روشن است که حتی اگر یک سخن مستند و یا یک واقعه تاریخی، نقل و اثبات شود که در آن بر تعزیت و نوحه‌گری بر شهیدی از شهیدان یا مرده‌ای از مردگان، صحّه گذاشته شده باشد،

فرضیه بدعت‌انگاری آنان مخدوش و سست خواهد شد. حال آن‌که همه تاریخ اسلام، بنابر کهن‌ترین منابع و واثق‌ترین راویان، شاهد وقوع چنین نوحه‌گری‌ها و عزاداری‌ها از سوی اولیا و حتی پیامبر خدا بوده است. باید در نظر داشت که این گروه قائل به حرمت‌اند و قائلان به حرمت باید دلایل بسیاری اقامه کنند. در مقابل، کسانی قرار دارند که می‌توانند ضمن تمسک به اصل «اباحه»، به یک دلیل نقلی نیز بسنده کنند. حال آن‌که صدها و هزاران دلیل و برهان بر این قضیه دارند. از آن‌جا که درباره این گونه مخالفت‌ها و این دسته از مخالفان، آثار و تصنیفات فراوانی به قلم عالمان برجسته اسلامی نوشته شده است، نقد و بررسی آرای گروه نخست را همین‌جا و می‌نهم و خوانندگان را به مطالعه آثاری همچون إحقاق الحق، المراجعات و المجالس الفاخره ارجاع می‌دهیم.

مخالفان سیاسی

گروهی از مخالفان گریه و عزاداری برای امام حسین علیه السلام، مخالفت خود را بر اقتضائات و احکام و عقاید شرعی بنا نمی‌کنند؛ بلکه برای ذکر مصائب آن حضرت علیه السلام، پیامدهای سوئی بر می‌شمارند (!) که احتراز از آن را برای حفظ وحدت کیان اسلامی واجب می‌دانند. این گروه معتقدند برگزاری مجالس عزاء، به ایراد سخنانی می‌انجامد که در آنها طعن و لعن برخی اصحاب وجود دارد و همین مایه اختلاف و نزاع بین مسلمین می‌شود. ابن حجر در الصواعق المحرقة از غزالی نقل می‌کند که گفته است: «بر واعظ، و غیر واعظ، نقل کشته شدن حسین و حکایات مربوط به آن و نیز نقل مشاجرات و مخاصمات میان صحابه پیامبر، حرام است؛ چرا که این کار موجب گستاخ شدن بر برخی صحابه و طعن بر ایشان می‌شود، در حالی که آنان از بزرگان دین‌اند...».

[۲۰] بدین ترتیب نباید از مصائب اهل بیت علیهم السلام و قصه پر آب چشم عاشورا سخن گفت؛ چرا که در این سخن، قبح اصحاب هست و ذم بسیاری از راویان و مشاهیر صدر اسلام! در روزگار ما نیز این سخن به گونه‌هایی گفته می‌شود. کسانی از سر دلسوزی یا غفلت، بر این باورند که برای حفظ وحدت مسلمین و یکپارچگی جهان اسلام، باید از ذکر و نقل پاره‌ای از حوادث صدر اسلام، چشم پوشید و اصل «تبرا» را یکسره به کناری نهاد. این سخن، اگر چه یکسره باطل نیست و گاه باید به اقتضای زمان و مکان، شیعیان به عزاداری‌های خود، شکل معتدل‌تری دهند؛ اما نمی‌توان آن را تا آن‌جا پذیرفت که حقایق تاریخی و گوهر دین و مسلمات شرعی را از یاد برد. امامان علیهم السلام و بزرگان شیعه، در حساس‌ترین سال‌ها و قرون تاریخ، ذکر مصائب ابا عبدالله علیه السلام را متوقف نکردند و همواره به تناسب و اقتضای زمانه و زمینه، به وظیفه عزاداری خود برای امام حسین علیه السلام عمل کردند. البته باید پذیرفت که شکل‌هایی از عزاداری و تعزیه‌خوانی برای حضرت سیدالشهدا نه منفعت، که زیان‌های بسیاری در پی داشته است؛ اما همه این زیان‌ها، ناشی از شکل خاص عزاداری بوده است، نه اصل آن. اما درباره سخن غزالی، که روایت مقتل حسین علیه السلام را بر اهل خطابه تحریم کرده و فتوای خود را به حفظ حرمت صحابه و قوام دین مستند نموده است، سخن بسیار می‌توان گفت؛ از جمله این‌که اگر این استدلال را بپذیریم، آن‌گاه باید در هر مسئله‌ای که میان مسلمین پدیدار می‌گردد و نزاعی بر می‌انگیزد، سکوت کرد و از بیم اختلاف و منازعه، حق را تنها گذاشت. قصه دردناک کربلا، ثمره همین سکوت‌ها و مجامله‌هاست. اگر مسلمانان می‌ایستادند و جبهه حق را از حضور و سلحشوری خود می‌آکنند، هرگز کار به عاشورا نمی‌کشید و اگر شیعه نیز از عاشورا به بعد، همان‌گونه رفتار می‌کرد که مسلمانان نخستین در سقیفه و جمل صفین عمل کردند، تاریخ پر از جنایات و خباثت باطل گرایان می‌شد. دیگر آن‌که شیعیان به اختیار و اجتهاد خود به این موضع و عملکرد نیفتادند که به اختیار و اجتهاد خود از آن دست کشند. بلکه روایت‌ها و اخبار بسیار در تأکید و توصیه به ذکر مصائب امام حسین علیه السلام مستند آنان بوده است. از همه اینها گذشته، مجالس عزای حسینی، در طول تاریخ، به مثابه کلاس‌های درس برای توده‌های مردم بوده و آنان را با احکام و عقاید دینی، تاریخ، رجال، سیاست و صدها موضوع دینی و غیر دینی دیگر آشنا می‌کرده است. این مجالس، مهد پرورش انسان‌های تقوا

پیشه، خداترس و حق طلب است و تعطیل کردن آنها، به معنای حذف بخش مهمی از دستگاه آموزش دینی است. در عین حال نباید به گونه‌ای عمل کرد که دشمنان اسلام و انسانیت، سوء استفاده کنند و همین مقدار همدلی و وحدتی که میان مسلمان‌ها است، منهدم گردد. باید پذیرفت که برخی انواع عزاداری، در نهایت به سود دشمنان اسلام تمام می‌شود و آب در جوی کسانی می‌ریزد که نه به ادامه حیات شیعه راضی‌اند و نه از وجود دیگر شاخه‌های مسلمین، دل خوش دارند. از سویی، کسانی مانند غزالی، که چنین نصیحت‌های عامه پسندی را در آثار خود بسیار دارند، آن‌جا که به نزاع با فرقه‌های مخالف خود بر می‌خیزد، هیچ یک از این دست ملاحظات و آسان‌گیری‌ها را روا نمی‌دارند. آگاهان به مباحث کلامی و آشنایان با تاریخ تمدن اسلامی، نیک می‌دانند که غزالی و هم‌فکرانش، در مبارزه با عقاید شیعی - بویژه فرقه اسماعیلیه - از هیچ تلاش و ترفندی دریغ نکردند. اگر نسخه تسامح و مداخله سود بخش است، او نباید این همه در ردّ روافض و قائلان به امامت، کتاب می‌نوشت و آنها را به خلیفه عباسی یا سلطان سلجوقی تقدیم می‌کرد. به هر روی، نگارنده نیز بر این عقیده است که در حال حاضر هیچ اصل و فرعی، به اندازه حفظ وحدت مسلمین، اهمیت و رواج ندارد؛ امّا بر این گمان نیست که ذکر مصائب امام حسین علیه السلام و برپایی مجالس عزاداری در برخی از شکل‌های آن، موجب هدم وحدت و از هم گسیختگی شیرازه امت اسلام است.

مخالفت از موضع عرفان

گروهی گریه و اقامه مجلس عزا را برای مرده - هر قدر که بزرگ باشد - انحراف در عقیده می‌دانند و استدلال می‌کنند که چنانچه انسانی از بند تن رست و به جوار حق پیوست، جا دارد که برای او شادمانی برپا کرد و وصال او را جشن گرفت؛ زیرا مرگ یا شهادت، او را به آرزوی دیرینه‌اش، که همانا اتصال به عالم معنا و آرمیدن در جوار حق است، رسانده است؛ چنان که مسیحیان روز شهادت عیسی علیه السلام را جشن می‌گیرند و شادمانی می‌کنند. این عمل مسیحیان، نشان می‌دهد که شهادت را برای عیسی علیه السلام خیر و موفقیت می‌دانند، نه شکست و نا فرجامی. سخنگوی این دیدگاه، در میان علمای اسلامی، مولوی است. وی در دفتر ششم مثنوی، حکایت شاعری را نقل می‌کند که روز عاشورا وارد شهر حلب شد و چون از آداب و رسوم مردم آن شهر بی‌خبر بود، از نوحه و عزای آنان در ماتم امام حسین علیه السلام در شگفت ماند. تا این که از مردم پرسید و خواست که این بزرگی را که برای او چنین ماتم گرفته‌اند، به او بشناسانند. قصه شاعر، آن بود که برای آن عزیز از دست رفته، مرثیه‌ای بسازد. مردم به شاعر غریب گفتند که امروز، سال روز شهادت حسین بن علی علیهما السلام است. مرد شاعر گفت: او که قرن‌ها است مرده است؛ گذشته از آن، اگر ماتم می‌گیرید و عزاداری می‌کنید، برای خود کنید که او در چنین روزی، شادمانه‌ترین واقعه زندگی خود را تجربه کرده است: پس عزا بر خود کنید ای خفتگان ز آن که بد مرگی است این خواب گرانروح سلطانی ز زندانی بجست جامه چه درانیم و چون خاییم دستچون که ایشان خسرو دین بوده‌اند وقت شادی شد چو بشکستند بندسوی شادروان دولت تاختند کُنده و زنجیر را انداختند [۲۱]. به اقتضای این عقیده شگفت و شاذ، باید برای همه کسانی که دنیا را پشت سر گذاشته‌اند، شادمانی کرد. در برابر این عقیده باید گفت که اولاً «دنیای مسیحی که این شهادت را جشن می‌گیرد، روی همان اعتقاد خرافی است که می‌گوید عیسی کشته شد تا بار گناه ما را بر دوش کشد؛ بنابر این، مرگ او موجب سعادت و متضمن خوشبختی ما در آخرت است؛ ثانیاً این همان فرق اسلام و مسیحیت تحریف شده است. اسلام دین اجتماعی است و مسیحیت، دینی است که همه آن چیزی که دارد، اندرز اخلاقی است. از طرف دیگر، گاه به یک حادثه‌ای از نظر فردی نگاه می‌کنیم و گاه از نظر اجتماعی. از نظر اسلام، شهادت حسین بن علی علیه السلام از دیدگاه فردی، برای شخص امام علیه السلام یک موفقیت بود و خود حضرت می‌فرمود: "خُطَّ الموت علی وُلْد آدم، مَخْطُ القلادۃ علی جید الفتاء وما أولهنی إلی أسلافی اشتیاق یعقوب إلی یوسف." [۲۲] از نظر شهید، شهادت، موفقیت است. امام علی علیه السلام آن گاه که تیغ خوارج بر فرق مبارکش فرود آمد، فرمود: "واللّٰه ما فجأنی من الموت وارد کرهته أو طالع أنکرته وما

كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدٍ وَطَالِبٍ وَجِدٍ. [۲۳] اما اسلام، طرف دیگر را هم لحاظ می‌کند و قضایا را همیشه از منظر شخصی نمی‌نگرد. آیا جنبه اجتماعی عاشورا از جنبه شخصی آن تفاوت نمی‌کند؟ حادثه عاشورا از جنبه اجتماعی و نسبت به کسانی که مرتکب آن شدند، مظهر یک انحطاط در جامعه اسلامی بود. لذا هماره باید زنده بماند و یادآوری شود تا دیگر تکرار نگردد. [۲۴]. افزون بر همه اینها، مسلمانان چگونه و به چه بهانه‌ای می‌توانند در شهادت فرزند پیامبرشان به عزا نشینند و آن را زنده نگه ندارند، در حالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حتی هنگام ولادت حسین علیه السلام و سال‌ها پیش از وقوع حادثه عاشورا، بر او گریست و بنا بر اخبار بسیاری که در کتب فریقین جمع است، بارها حالت حزن و اندوه از خود نشان داده است: ابن سعد از شعبی چنین روایت کرده است: علی در راه صفین از کربلا می‌گذشت و چنان گریست که خاک از اشکش نمناک شد. فرمود: به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم در حالی که می‌گریست. گفتم: پدر و مادرم قربانت ای رسول خدا، چرا می‌گریی؟ پیامبر فرمود: جبرئیل هم اینک نزد من بود و مرا خبر داد که فرزندم حسین بر کناره فرات و در سرزمینی به نام "کربلا" کشته می‌شود. آن‌گاه جبرئیل، مشتی از خاک کربلا را فرا آورد و به من بویاند. [۲۵]. بنابراین، شیعه برای گریه بر حسین و عزاداری و اقامه مجالس نوحه برای آن سید و سالار شهیدان، نه تنها مستظهر به روح و اندیشه‌های دینی است، بلکه برای توجیه و تصحیح عمل خود، نصوص بسیاری را می‌تواند از سنت و سیره نبوی نشان دهد. سخن آخر در این باره آن است که ماجرای گریه و عزاداری شیعه برای امام حسین علیه السلام، علاوه بر آن که ثبوتاً، حق و مطابق با سمت و سوی اسلام است، اثباتاً نیز فواید بسیاری را نصیب دین و دینداری کرده است. این موضوع، یعنی فلسفه و فواید عزاداری برای امام حسین علیه السلام، خود مقوله دیگری است که نیاز به فحوص و مجال فراخ‌تری دارد. آنچه تاکنون گفته آمد، نشان دادن ریشه‌های این مسئله در متون روایی و نصوص دینی و پاسخ به انواع مخالفان آن بود.

پاورقی

- [۱] سوره حج، آیه ۳۲.
- [۲] سوره بقره، آیه ۱۵۸.
- [۳] سوره حج، آیه ۳۶.
- [۴] سوره شوری، آیه ۲۳.
- [۵] صحیح بخاری، ج ۲، ص ۸۰.
- [۶] سنن نسایی، ج ۴، ص ۱۶.
- [۷] شرح صحیح مسلم المطبوع فی هامش شرحی القستانی وزکریا الانصاری، مجلد الخامس، ص ۳۱۸، به نقل از عبدالحسین شرف الدین، المجالس الفاخره، ص ۱۷؛ و منتهی الآمال، تاریخ حضرت سیدالشهدا، خاتمه.
- [۸] المجالس الفاخره، ص ۱۷.
- [۹] همان.]
- [۱۰] ر. ک: سیره حلبی، باب ابی طالب و خدیجه، ص ۴۶۲، به نقل از المجالس الفاخره، ص ۱۳. مؤلف المحاسن، منابع بسیاری برای این خبر و خبرهای پس از آن نقل می‌کند.
- [۱۱] سیره حلبی، جزء ۲، ص ۳۲۳، به نقل از همان.
- [۱۲] همان.
- [۱۳] همان.
- [۱۴] همان.

[۱۵] همان.

[۱۶] صحیح بخاری، الجزء الاول، ابواب الجنائز، ص ۱۵۵. تشبیه گریه چشم به حزن قلب، برای آن است که معلوم شود آن دو در حکم (جواز) یکسانند و چنان که بر یکی (حزن قلب) حرجی نیست، دیگری نیز همین حکم را دارد.

[۱۷] حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج ۱، ص ۳۷۷؛ سمهودی، وفاء الوفاء، ج ۲، ص ۱۱۲.

[۱۸] وفاء الوفاء، تج ۴، ص ۱۳۶۱.

[۱۹] مرحوم علامه امینی در الغدیر، سید شرف الدین در المجالس الفاخره و آیت الله سید جعفر سبحانی در آیین و هابیت، به پاره‌ای از این روایات اشاره کرده و پاسخ گفته‌اند.

[۲۰] الصواعق المحرقة، ص ۲۲۳.

[۲۱] مثنوی معنوی، نسخه نیکلسون، دفتر ششم، ابیات ۷۹۶ - ۷۹۹.

[۲۲] بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۳۶۶؛ اللهوف، ص ۲۵؛ مقتل الحسین الخوارزمی، ج ۲۲، ص ۵؛ کشف الغمه، ج ۲، ص ۲۹.

[۲۳] بحار الأنوار، ج ۴۲، ص ۲۵۴؛ فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص ۸۷۵.

[۲۴] شهید مطهری، حماسه حسینی، ج ۱، ص ۱۲۸، با تلخیص و تصرف.

[۲۵] قندوزی، ینابیع المودّه، باب ۶۰، احادیث وارده در شهادت امام حسین علیه السلام.

۷. شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟

مشخصات کتاب

سرشناسه: کاشانی، حسن، ۱۳۶۲ -

عنوان و نام پدیدآور: شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟: یادداشتهایی از سلسله مباحث آیت‌الله محمد سند/ حسن کاشانی.

مشخصات نشر: قم: دلیل ما، ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری: [۱۳۱] ص.

فروست: مجموعه عاشورا پژوهی؛ ۱.

شابک: ۱۴۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۹۶۴-۳۹۷-۴۶۰-۲؛ ۱۴۰۰۰ ریال (چاپ دوم)

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۸.

یادداشت: کتابنامه: ص. [۱۱۵] - ۱۱۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت: نمایه.

موضوع: حسین بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ ق - سوگواری‌ها

موضوع: سوگواری‌ها - نقد و تفسیر

شناسه افزوده: سند، محمد، ۱۳۴۰ -

رده بندی کنگره: ۲۶۰/BP/ک ۲ ش ۹ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۷۴

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۸۵۱۲۷

کلمه‌الاستاذ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أفضل المرسلين
و خاتم النبيين محمد وعلى آله الاثمة الميامين.
و بعد، فقد قال تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (۱)
، فأمر بتعظيم وهو إحياء و تقديس للشعائر الدينيّة وعلى رأسها الشعائر الحسينيّة التي أبقت وحافظت على حياة الدين، حيث أشار النبي
صلى الله عليه وآله الى ذلك بقوله: «حُسَيْنٌ مِنِّي وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ» (۲).
ولذلك انطمس دين الإسلام الذي أبلغه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام إلى ديانات أخرى قام
بتحريفه أتباعهم بعدهم، إذ «أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (۳)
وإن اختلفت شرايع الأنبياء

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟ ص: ۱۲

«لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» (۱)

، ولكن لم يحدث ذلك بعد خاتم النبيين، كل ذلك بفضل إسهام سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام.
فالغزاة الذي يقام على مصابه ليس حفظ لجهود خاتم النبيين و بعثته، بل لجهود كافة الأنبياء عليهم السلام، وبعثاتهم مديون لنهضة
كربلاء. ومن ذلك يعلم عظم خطورة الغزاة الحسيني في إبقاء خط رسالات الأنبياء والأوصياء.
كما أن ما قام به سيد الشهداء إبطال لمرجعته ما وراء الكتاب والعترة من الأمور التي أريد اصطناعها سنن مصدر ومنبع للتشريع الديني،
ولولا الشعيرة الحسينية لكانت سنة معاوية ويزيد من مصادر التشريع عند المسلمين.
ولا يخفى أن البحث في قاعدة الشعائر من أعقد البحوث في القواعد الفقهيّة وأصعبها، مع ندرة بحوث المطولات الفقهيّة فيها فضلاً عن
غيرها. ومن ثمّ يتطلّب البحث فيها إلى المزيد من الدقّة والعمق والصناعة والتتبع في موادّ الاستدلال من الآيات والروايات والجهات
الموضوعيّة البيئيّة الاجتماعيّة.
وفي الختام أجزل من الشكر الوافر لسماحة الفاضل اللودعي الشيخ حسن كاشاني على ما رقمته يراعت من نبذ في هذه البحث، وأرجو
له المزيد من التوفيق.

محمد سند

۱۸ محرم الحرام ۱۴۳۰

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟ ص: ۱۳

سخن استاد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أفضل المرسلين
و خاتم النبيين محمد وعلى آله الاثمة الميامين.
خداوند متعال فرموده: «هر که شعائر خدا را تعظیم کند این کار نشانه تقوای قلبهاست» (۱)، در این آیه خداوند امر کرده که شعائر
دینی را بزرگ شمرده، تعظیم کنیم که این به معنای زنده نگه داشتن و مقدّس دانستن آنهاست. در رأس آن شعائر شعائر حسینی

قرار دارد، همان چیزی که دین را زنده و پایدار نگه داشته است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز به همین مطلب اشاره کرده آنجا که می‌فرماید: «حسین از من و من از حسینم». (۲)

دقیقاً به همین علت آن دین اسلامی که آدم و نوح و ابراهیم و موسی شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۴

و عیسی و سایر انبیا علیهم السلام آن را ابلاغ نمودند از بین رفت و به دینهای دیگر تبدیل شد، و پس از رفتن این پیامبران امتشان دین اسلام را تحریف کردند، زیرا «دین در نزد خدا فقط اسلام است» (۱) هر چند شرایع انبیاء متعدد است، «و برای هر کدام از شما شریعت و راهی قرار دادیم» (۲). ولی این تحریف و تبدیل بعد از پیامبر خاتم اتفاق نیفتاد، این به برکت شهادت سرور جوانان بهشتی امام حسین علیه السلام است.

از این رو عزایی که بر مصیبت‌های او برگزار می‌شود تنها حافظ زحمات و بعثت خاتم النبیین نیست، بلکه حافظ و نگهدارنده زحمات تمامی پیامبران بوده، و بعثت‌های آنان همگی مدیون نهضت کربلاست. از اینجا میتوان پی به اهمیت فوق العاده عزای حسینی برد، چه اینکه این عزاداری‌ها رشته رسالت‌های پیامبران الهی را نگه داشته و حفظ می‌کند.

یکی دیگر از برکات قیام سیدالشهدا علیه السلام این است که آن حضرت با نهضت خود بر مرجعیت هر چه غیر از قرآن و عترت است خط بطلان کشید، چیزهایی که برخی می‌خواستند آنها را به عنوان سنت و مصدر و منبع برای دین و قوانین دینی قرار دهند. اگر شعائر حسینی نبود اکنون راه و روش معاویه و یزید از جمله مصادر و منابع تشریع دینی نزد مسلمانان قرار می‌گرفت. باید بدانیم که قاعده شعائر یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مباحث در میان قواعد فقهی است، و از طرفی در کتابهای مفضل فقهی بسیار

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۵

اندک در مورد آن بحث شده، چه برسد به کتابهای دیگر. از این رو این بحث نیازمند دقت و تعمق و نیز به کار بردن صناعت علمی بیشتری می‌باشد، و همچنین نیازمند تتبع فراوان در آیات و روایات است که مواد استدلال را تشکیل میدهند، همینطور تأمل در زمینه‌های بستر اجتماع که مربوط به جهات موضوع می‌باشد.

در پایان از جناب مستطاب فاضل گرامی شیخ حسن کاشانی بسیار سپاسگذارم که مقداری از این مباحث را با انگشتانش به رشته تحریر در آورده، و برای او توفیقات بیشتر را آرزومندم.

محمد سند

۱۸ محرم الحرام ۱۴۳۰

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۷

سراغاز

از آنجا که عزاداری سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام رکن دین و سبب بقاء اسلام و حافظ مذهب است، و در طول تاریخ علت اصلی بقاء هویت دینی شیعیان بوده، و از طرفی با گذر زمان شیوه‌های جدیدی برای عزاداری از سوی مردم اختراع میشود، و در هر برهه‌ای از زمان در هر منطقه و اقلیمی گونه تازه‌ای به عنوان عزاداری و یا وسیله جدیدی برای اقامه عزا مرسوم می‌شود، بر آن شدیم تا حقیقت این عزاداری‌های نوظهور را بررسی کرده و نظر شرع را در مورد آن جویا شویم؛ که آیا مومنین اجازه چنین کاری دارند یا خیر، اگر دارند شرایط و حدود آن چیست، و آیا اساساً چنین کاری بدعت گذاری در دین محسوب می‌شود یا خیر.

می دانیم که عزاداری سالار شهیدان یکی از اقسام شعائر الهی است، از این رو برای بررسی این موضوع حساس باید به بررسی حکم شعائر

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۸

در دین اسلام پردازیم، و پس از بیان ماهیت و حقیقت شعائر نظر شارع را در مورد آن جویا شویم که آیا دست مردم را در ایجاد شیوه‌های جدید شعائر باز گذاشته یا نه.

پس از بیان این مطلب نیم نگاهی خواهیم انداخت به برخی از اعتراضاتی که در این رابطه مطرح شده، اعتراضاتی از قبیل: بدعت گذاری در دین، لزوم تغییر دین، خرافه گرایی در عزاداری، وهن مذهب، و اضرار به نفس.

لازم به ذکر است در این نوشتار بهره‌های فراوانی از استاد بزرگوارم آیة الله شیخ محمد سند برده‌ام، و راهنمایی‌ها و اشارات و محبت‌های ایشان منجر به ایجاد این مکتوب شد. از خداوند بزرگ می‌خواهم استاد ارجمند را در خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش موفق گرداند، به این امید که این نوشتار مورد قبول سالار شهیدان واقع شده و خدمتی ناچیز در راه احیای شعائر حسینی به حساب آید.

حسن کاشانی

قم- محرم ۱۴۳۰

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۱

فصل اول: ماهیت شعائر / ۱۹

۱- سخن لغت شناسان ... ص: ۲۱

خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین می‌گوید:

«الشعار: يُقال للرجل: أنت الشَّعار دون الدُّثار، تصفه بالقُرب والموَدَّة، وأشعرَ فلانٌ قلبی هَمًّا، ألبسه بالهَمِّ حتى جعله شعاراً.. ويقال: ليت شعری، أى عِلْمی.. ويقال: ما يُشعِرُكَ: وما يدريك.. وشعرته: عقلته وفهمته.. والمشعر:

موضع المنسك من مشاعر الحج. وكذلك: الشعار من شعائر الحج.. والشعيرة من شعائر الحج». (۱)

در این عبارت خلیل به دو چیز شعیره می‌گوید: یکی آنچه جنبه ابراز و اظهار داشته باشد همان گونه که به لباس رو در مقابل لباس زیر شعار می‌گویند، و دیگر آنچه جنبه اعلام و افهام داشته باشد، البته این دو امر با یکدیگر متلازمند. سپس می‌گوید:

«والشعيرة البدن، وأشعرتُ هذه البدن.. نسكاً.. أى

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۲

جعلتها شعيرة تُهدى، وإشعارها أن يُوجأ سَنامها بسكين فيسيل الدم على جانبها فتعرف أنها بدنُهُ هَدَى.. وسبب تسمية البدن بالشعيرة أو بالشعار أنها تُشعر - أى تُعلم - حتى يعلم أنها بدن للهدي». (۱)

خلیل می‌گوید: به قربانی در حج قران شعیره گفته می‌شود، زیرا بر این قربانی علامتی نهاده شده که به سبب آن شناخته می‌شود. او علت این نام‌گذاری را در علامت دار کردن این حیوان می‌داند و می‌گوید: اشعار یعنی علامت گذاری، تا از هر جا گذر کند همه بفهمند که این برای حج است. (۲)

جوهری در صحاح می‌گوید:

«والشعائر أعمال الحج، وكل ما جعل علماً لطاعة الله تعالى، والمشاعر: مواضع المناسك، والمشاعر الحواس؛ والشعار ماولى الجسد من

الثياب، وشعار القوم فی الحرب: علامتهم لیعرف بعضهم بعضاً، وأشعر الرجل همّاً، إذا لُزق بمكان الشعار من الثياب فی الجسد.. وأشعرته فشعر، أى أدريته فدرى». (۳)

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۳

جوهری در این عبارت شعیره و شعائر را به معنی چیزی می‌داند که عَلم و علامت بوده و همانند لباس رو معرّف انسان باشد، و سبب حصول معرفت گردد. او هر چیزی را که مایه شناخت و برافراشتن پرچم خدا پرستی باشد را شعار دین میدانند همانند اعمال حج که جنبه بروز و ظهور و اعلام برای مسلمانان دارد.

فیروزآبادی در قاموس گوید:

«أشعره الأمر أى أعلمه، وأشعرها: جعل لها شعیره، وشعار الحج مناسكه وعلاماته، والشعیره والشعاره والمشعر موضعها.. أو شعائره: معالمه التى ندب الله إليها وأمر بالقیام بها». (۱)

فیروزآبادی نیز در عبارت خود همانند جوهری قوام شعائر را به علامت بودن و اعلام و ابراز آن می‌داند.

ابن فارس در مقایس اللغة گوید:

«والإشعار: الإعلام من طریق الحس.. ومنه المشاعر:

المعالم، واحدها مشعر، وهى المواضع التى قد أشعرت بعلامات». (۲)

او نیز اشعار را اعلام و اظهار حسی میدانند و می‌گوید: مشاعر مکانهای است که با علائمی مشخص شده‌اند تا از سایر مواضع ممتاز شوند.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۴

خلاصه کلمات اهل لغت این است که: شعیره به معنی علامت و نماد و چیزی است که جنبه اعلام حسی برای مکتب یا مذهب یا هر چیز دیگر را داشته باشد. قوام شعیره به جنبه اعلام و اظهار و ابراز آن است.

چیزی که یک عده، یا یک مکان، یا یک زمان و یا یک مکتب و مذهب را به وسیله علامتی محسوس از غیر آن متمایز می‌سازد، و سبب اعلاء و عظمت و بزرگی آن در نظرها می‌شود. این اعلام حسی در مقابل اعلام فکری قرار دارد.

از این کلمات و غیر آن به خوبی به دست می‌آید که رکن رکن در شعیره و شعائر جنبه اعلام و اظهار و اعلاء است. همیشه عقلاء با قرار دادن یک شعار برای مکتب و مذهب و مرام و منش خود، سایرین را از مضمون مکتب و مذهب و مرامشان مطلع می‌نمایند، و آن شعار را نمادی برای خود به حساب می‌آورند، و از این رهگذر سعی در تعالی منویات و مکتب خود دارند. حتی گروهها و موسسات و شرکتهای تجاری و غیر تجاری نیز برای خود شعار و آرم و علامتی را قرار می‌دهند، تا معرّف آنها بوده و آنها را از دیگران متمایز سازد. فرقی نمی‌کند که آن شعار از سنخ کلمات باشد یا نقوش یا اعمال خاصی که انجام آن به معنی اظهار وجود و اعلام حیات برای آن مکتب یا شرکت یا موسسه و طیف خاص به حساب آید.

بنابراین شعائر همانند کلمات و نقوش و رسوم از سنخ دوال است یعنی چیزهایی که بازگو کننده معنایی دیگر میباشند، از این رو هر چیزی که در آن مبارزه مذهبی بوده و جنبه تبلیغی و اعلامی برای دین

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۵

داشته باشد و یکی از معانی دین را به دیگران منتقل کند شعائر دین به حساب می‌آید.

۲- فرق شعائر با مناسک ... ص: ۲۵

مناسک به اعمال و تکالیف شرعیه گفته می‌شود، این اعمال تکالیف به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی آنکه علاوه بر اینکه واجب

یا مستحب است جنبه شعاریت نیز دارد یعنی باز گو کننده و دال بر یکی دیگر از معانی دینی می‌باشد. دسته دوم آنکه این جنبه را نداشته باشد.

بنابراین هر مناسک و اعمال دینی لازم نیست شعار دین هم باشد، بلکه برخی از مناسک هستند که این جنبه در آنها وجود دارد که حیثیتی عارضی و اضافه بر اصل وجوب آنهاست. همانطور که شعار یک دولت غیر از خود آن دولت و شعار یک موسسه غیر از خود آن موسسه است.

همینطور که انذار و ابلاغ احکام دین غیر از خود احکام است، شعار و علامت یک مطلب دینی نیز غیر از خود آن مطلب است. شعائر به آن چیزی می‌گویند که جنبه اعلام و تبلیغ دین را داشته باشد، چنین چیزی ممکن است به غیر از جهت تبلیغ مصلحت دیگری نیز در خود داشته باشد.

مثلاً فرق نماز جماعت با نماز فردی در این است که نماز جماعت علاوه بر آنکه جنبه فردی داشته و مسقط تکلیف است، مایه ابهت و عظمت مسلمین و شکوه نماز و نشانه رعایت کردن حق نماز است. مناسک حج از آن دسته اعمالی است که جنبه شعار و اعلام و اظهار دارد و مایه

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۶

شکوه و ابهت مسلمین و نشانه جدایی آنها از سایر انسانها است، از این رو به مناسک حج شعائر اطلاق می‌شود، ولی باید توجه داشت شعار بودن مناسک حج حیثیتی اضافه بر اصل مناسک بودن آن است.

۳- وجود تکوینی و وجود اعتباری ... ص: ۲۶

وجودات اشیاء به دو گونه است:

نوع اول: وجود تکوینی مانند وجود سنگ یا درخت یا آسمان و زمین.

نوع دوم: وجود اعتباری مانند وجود اکثر معاملات عقلائیه مانند بیع و اجاره و صلح و هبه و نکاح و طلاق، که اینها وجودی تکوینی ندارند بلکه تنها عقلاً در افق اعتبار و فرض آن را اعتبار میکنند.

فرق این دو گونه در این است که در نوع اول وجود آن چیز متوقف بر اعتبار عقلاء نیست، چه عاقلی در دنیا باشد و چه نباشد، و چه اعتبار و قراری بگذارد یا نه آن چیز وجود دارد، اما در نوع دوم تا کسی نباشد که آن چیز را اعتبار کند آن چیز وجود نخواهد داشت.

هر گاه یکی از چیزهایی که نزد عقلاء اعتبار دارد و آنها در زندگی روزمره خود به آن عمل می‌کنند مورد امضای شارع قرار گرفت، و شارع هیچ تصرفی در آن نکرد همان چه که نزد عقلاً بوده اعتبار پیدا خواهد کرد. مثلاً وقتی شارع می‌گوید: «احل الله البيع» (۱)

یعنی همان بیع و معامله‌ای که نزد عقلاً معتبر بوده حلال و صحیح است، نه اینکه

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۷

حکم به حلّیت بیع و معامله‌ای کند که نزد شارع است. زیرا معامله شرعی که از اساس حلال بوده و نیاز به جعل حلّیت مجدد ندارد، بلکه حکم به حلّیت آن تحصیل حاصل است.

اکنون در مورد شعائر می‌گوییم: ماهیت شعائر و شعار و شعیره به علامت بودن آن بستگی دارد؛ یعنی علامتی حسی برای ابراز و اعلام یک امری. این ارتباطی که بین این علامت و آن امر وجود دارد ارتباطی اعتباری است. یعنی چنین ارتباطی میان آن دو ذاتی و تکوینی نیست، بلکه به خاطر وضع و جعل و یا کثرت اقتران آن دو چنین ارتباطی در ذهن عقلاء ایجاد شده که از دیدن این

علامت پی به آن می‌برند.

بنابر این شعائر و شعیره و علامت از نوع دوم است، یعنی ماهیت شعائر و شعار و شعیره امری اعتباری است. نمی‌گوییم خود ذات شعیره اعتباری است، بلکه وصف شعیره بودن و علامت بودن آن اعتباری و وابسته به جعل است، یعنی تا اعتبار نشود هرچند وجود داشته باشد اما شعار نخواهد بود. مثلاً تا پرچم کشوری به عنوان علامت آن کشور اعتبار نشود باز گو کننده آن کشور نخواهد بود، هر چند تکویناً وجود داشته باشد.

۴- شعیره شدن یک چیز در غالب معلول وضع و جعل است ... ص: ۲۷

اشاره

پس از آنکه معلوم شد شعیره از سنخ دوال است، یعنی چیزهایی که از خود معنایی نداند و تنها باز گو کننده مدلول خود هستند، و نکته حساس در آنها دلالت آنهاست؛ می‌گوییم:

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۸

هر دالی ممکن است به یکی از این سه گونه بر مدلول خود دلالت کند: یا دلالت عقلی است یا طبعی و یا وضعی.

دلالت عقلی یعنی عقل انسان با دیدن دال به مدلول منتقل می‌شود به جهت ملازمه ذاتی میان آن دو، مانند اینکه از دیدن سنگی که به هوا پرتاب می‌شود پی به وجود پرتاب کننده آن می‌برد.

دلالت طبعی یعنی طبع انسان از دیدن چیزی پی به وجود چیز دیگر می‌برد، مانند اینکه از دیدن انسانی که خمیازه می‌کشد پی به خستگی او می‌برد، یا از سرخ شدن رنگ چهره به شرمندگی، هر چند عقلاً میان این دو امر تلازمی نباشد.

دلالت وضعی یعنی ارتباط بین دال و مدلول وابسته به جعل و قرار داد و وضع است، و عقل و طبع به خودی خود به این ارتباط پی نمی‌برد. مانند دلالت حروف و کلمات بر معانی خود یا برخی از علائم راهنمایی و رانندگی، در این قسم تا وضع و جعلی نباشد و تا انسان عالم به آن قرارداد نباشد این دلالت صورت نمی‌گیرد.

شعائر غالباً از نوع دلالت‌های وضعی است، یعنی این ارتباطی که بین این شعیره و مدلول آن وجود دارد در غالب معلول وضع و جعل و قرارداد است، تا جعل نباشد انسان از طریق عقل و یا طبع پی به دلالت آن نمی‌برد. مثلاً مسلمانها در جنگ بدر «یا منصور امت» را شعار خود قرار داده بودند، این جمله که به معنی طلب یاری از خدا برای هلاک کفار است آن زمانی شعار مسلمانان شد که چنین قراری بین آنها گذاشته شد و قبل از آن دلالتی بر جبهه مسلمانان نداشت.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۲۹

همینطور است اکثر نمادها و شعارها و علامتهایی که برای امری وضع می‌شود، یا اعمال و رفتار و آیینهای خاصی که هر ملتی برای خود دارند. هیچ گاه شعار یک دولت یا یک موسسه و یا آیینها و رسوم یک ملت قبل از قرار دادن و وضع، به خودی خود شعار و علامت نیستند و دلالتی بر آن ملت یا موسسه ندارند، و اگر این وضع و قرار داد و اعتبار نباشد هیچ گاه انسان به عقل خودش یا به طبع نمی‌فهمد که این شعار چه چیزی است، زیرا دلالت آن عقلی و طبعی نیست بلکه دلالت آن وابسته به وضع و قرارداد است.

پس ماهیت شعائر دین علامتی حسی برای یکی از معانی دین است ولی این علامت نه تکوینی است و نه طبعی بلکه دلالتی است وضعی و قرار دادی. بنابر این هر چیزی را که عقلاً در طول زمان جعل کنند که دلالتی بر یکی از معانی دینی داشته باشد، یا به هر نحو دیگری چنین دلالتی پیدا شود آن چیز شعیره دینی خواهد بود. و پس از آنکه شعیره دینی شد امر به تعظیم شعائر شامل آن خواهد شد. زیرا همانطور که گفتیم در اموری اعتباری شارع تنها آن چیزی که نزد عقلاً موجود است را امضا می‌کند، نه اینکه خود

وجودی برای آن درست کند.

قابل توجه این است که: عقلا با وضع و جعل چیزهای به عنوان شعار و علامت تنها برای حکم شرعی موضوع درست می‌کنند، نه اینکه جعل حکم به دست آنها باشد. وقتی عقلا برای یکی از معانی دینی علامتی را وضع کردند آن چیز شعیره و شعار و علامت دین خواهد شد، و علامت بودن و شعیره بودن آن نیازی به امضای شارع ندارد،

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۰

زیرا گفتیم وجود شعیره اعتباری و قرار دادی است. همانطور که وقتی عقلا اسمی را برای چیزی وضع کردند یا علامتی را برای امری قرار دادند، آن اسم، اسم آن چیز، و آن علامت، علامت آن امر خواهد شد، اسم شدن و علامت شدن آن نیازی به امضای شارع ندارد. بلکه پس از اینکه امری با وضع و اعتبار عقلاء نماد و علامت دین و شعیره دینی شد باید دید نظر شارع راجع به شعیره دینی چیست، و همانطور که خواهد آمد شارع امر کرده که آن شعیره را تعظیم نموده و به آن اهانت نکنیم.

البته ممکن است که برخی از شعارها علامتها طبعی یا مخلوطی از طبعی و وضعی باشند؛ مانند اینکه عقلا برای بازگو کردن معانی بلند شهادت و ایثار از رنگ سرخ و خون و یا گل لاله استفاده می‌کنند و آن را علامت و شعار خود قرار می‌دهند، چه آنکه دلالت خون بر شهادت و ایثار طبعی است نه وضعی.

برخی از شعائر را خود شارع وضع میکند، و این به معنی ... ص: ۳۰

انحصار واضع در شارع نیست ... ص: ۳۰

لازم به ذکر است که: در برخی از موارد خود شارع چیزی را به عنوان شعیره دین قرار می‌دهد، و پس از این جعل و وضع شرعی آن چیز علامت و نماد و رمز دین شده و یکی از شعائر الله به حساب می‌آید، مانند مناسک حج. اما این به معنی آن نیست که تنها شارع می‌تواند چنین وضعی انجام دهد. زیرا همانطور که گفتیم ماهیت شعیره وابسته به آن ارتباط و علقه ایست که میان دال و مدلول وجود دارد. هر گاه

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۱

چنین ارتباطی در ذهن ایجاد شد آن چیز خود به خود علامت خواهد بود. تنها کاری که شارع در این موارد انجام داده این است که میان علامت و صاحب علامت ارتباط ایجاد کرده، اما در سایر موارد این ارتباط را عقلا ایجاد میکنند. تمام ماهیت شعیره به جنبه علامت بودن آن است نه اینکه چه کسی این علامت را علامت کرده است.

به عبارت دیگر: ایجاد کننده ارتباط میان دال و مدلول دخیل در ماهیت دلالت و دال ندارد، هر گاه به هر دلیل میان دو امر ارتباط ایجاد شد که از یکی به دیگری پی برده می‌شد، آن چیز دال و علامت خواهد بود و شخصیت ایجاد کننده این علامت دخیل در خود علامت ندارد.

۵- شعائر خاکی و شعائر آسمانی ... ص: ۳۱

هر گاه علامت یا شعاری شعار یک ملت باشد به آن شعار ملی گفته می‌شود، و هر گاه شعار یک موسسه یا جریان فکری باشد شعار و علامت آن موسسه یا جریان فکری نامیده می‌شود، و همینطور شعار دولت یا یک گروه ورزشی و یا هر چیز دیگر. اختلاف شعائر در اختلاف آن چیزی است که این شعار شعار آن شده است.

اگر آن معنی و مفهومی که این شعیره بر او دلالت می‌کند امری بالا، آسمانی، عرشی، و ملکوتی باشد آن شعار هم شعاری بالا

آسمانی عرشی و ملکوتی خواهد شد. اما اگر آنچه که این نماد و شعار و آیین بازگو کننده آن است امری زمینی، پست و بی ارزش باشد به همان نسبت آن شعار نیز بی ارزش خواهد شد.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۲

خلاصه آنکه: این شعار به خودی خود معنی و مفهومی ندارد و از مدلول خود کسب معنی و مفهوم می کند، و به عبارت دیگر فانی در معنی و مفهوم خود می شود، همانند الفاظ که از معنی خود کسب شرافت یا دنائت می کند.

بنا براین اگر شعار و یا علامتی بازگو کننده یکی از معانی دینی و مایه اظهار و تبلیغ دین باشد به آن شعائر دینی گفته می شود، و به همان نسبت کسب ارزش و اعتبار می کند. این شعائر ممکن است نشانه‌هایی جغرافیایی مانند مکان بدر یا غدیر خم، یا نشانه‌های زمانی مانند زمان تولد پیامبر اکرم و هجرت او و زمان وقوع وقایع مهم، و یا نشانه‌هایی دیگر مانند یک سری آئینها و رسوم و تقالیدی که ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی دارد. هر کدام از این شعائر به نسبت ارتباطی که با آن معنی دینی دارند کسب ارزش و اعتبار میکنند و اهانت به این شعیره اهانت به آن معنی دینی محسوب می شود.

ممکن است خود این نماد و یا آیین و یا اثر ارزشی نداشته باشد اما چون به عنوان رمز و نشانه ارتباط با امری والا و بالا و خدائی قرار گرفته است اهانت به آن اهانت به معنی و مفهومی است که در بر دارد.

همانطور که در آثار ملی و باستانی یک کشور و ملت به ارزش خود آن اثر نگاه نمی کنند، بلکه به آن چیزی می نگرند که آن اثر معرف اوست.

از این رو برخی اشیائی که از نظر ظاهر هیچ قیمتی ندارند به جهت اینکه شعار ملیت و رمز هویت شده‌اند از ارزش بسیار بالایی برخوردار می شود.

هر چه این ارتباط قویتر و بیشتر باشد ارزش و اعتبار شعیره بالاتر

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۳

می رود. همینطور هر چه آن مطلب دینی مهم تر و اساسی تر باشد شعار آن نیز مهم تر خواهد بود. مثلاً شعار نماز بسیار مهم تر از شعار و علامت یکی از مستحبات فرعی است.

از این رو شعائر حسینی که علامت عزای ابی عبد الله الحسین علیه السلام است، بسیار مهم تر و بالاتر و با ارزش تر از علامت و شعار سایر مطالب فرعی دین خواهد بود، به همان نسبت که امامت و ولایت وسید الشهداء اساس سایر مطالب دینی محسوب می شود. در حدیث آمده که اسلام بر پیچ پایه استوار است: نماز، روزه، حج، جهاد و ولایت و سپس فرموده‌اند:

«لَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ» (۱)

هیچ چیزی به مانند ولایت مورد اهمیت قرار نگرفته است.

۶- شعائر یا پل ارتباطی ... ص: ۳۳

هر ملت و قومی برای خود چیزهایی دارند که نشان دهنده هویت و ملیت آنهاست و به عنوان رمز و نماد آن ملت به حساب می آید. این امور ممکن است علائم یا آداب و رسوم و آئینهای خاص و یا حتی برخی آثار باستانی آنها باشد که نشان از تمدن آنها در گذشته تاریخ دارد. از بین بردن این نشانه‌ها به معنی جدا کردن آن ملت از هویت ملی آنها و فاصله انداختن بین آنها و تمدن آنهاست. و از طرفی این آیینها

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۴

و شعائر ملی غالباً یک دفعه به وجود نمی آید بلکه معلول تجارب انسانها در چندین قرن متمادی است، و از بین بردن آنها از بین

بردن تلاشهای انسانها در مرور قرنهای متمادی است. از این رو ملت‌ها به این نمادها و نشانه‌های ملی خود بسیار اهمیت داده و اهانت به آن را اهانت به خود و ملت و اصل و نسب و خاک و وطن خود می‌دانند.

یک سلسله آداب و رسوم آیینها و شعائری نیز هست که باز گو کننده هویت آسمانی انسانهاست و به عنوان رمز و علامت و نماد آسمانیت آنها به حساب می‌آید، اینها ممکن است آثاری تاریخی باشد که از آسمانیان باقی مانده، و یا نشانه‌ها و نمادهای مخصوص، و یا آیین‌های خاصی که این اعمال و رسوم نشانگر ارتباط آنها با عرش و ملکوت است. سعی در از بین بردن این آداب و تقالید و نشانه‌ها و رسوم و آثار، به معنی سعی در قطع ارتباط انسانها با آسمان و از بین بردن هویت عرشی و ملکوتی آنهاست، و این جنایتی نابخشودنی است.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۷

فصل دوم: مشروعیت شعائر نو ظهور

۱- امر به تعظیم شعائر الهی و نهی از سبک شمردن آن ... ص: ۳۷

در هر حکمی سه چیز وجود دارد: حکم، متعلق، موضوع. مثلاً در نماز ظهر حکم وجوب است و متعلق این حکم اقامه نماز و موضوع آن مکلفی که در هنگام ظهر دارای همه شرائط تکلیف باشد. با توجه به این مطلب می‌گوییم:

در مورد شعائر ادله فراوانی وجود دارد، مفاد برخی از این ادله حکم لزومی یا استحبابی و برخی دیگر حکم تحریمی یا تنزیهی است. در ادله زیادی تعظیم و تکریم و حفظ و احترام آن شعائر واجب شده و آن را نشان ایمان، تقوی و رضایت پروردگار می‌دانند. و نیز در ادله فراوانی از هتک و بی‌احترامی و سبک شمردن این شعائر نهی شده است. در دسته اول:

حکم: وجوب یا استحباب

متعلق: تعظیم و تکریم

موضوع: هر چیزی است که شعار و علامت یکی از معانی دینی شده، و از این رهگذر منسوب به خدا باشد.

در دسته دوم:

حکم: تحریم

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۸

متعلق: اهانت و هتک

موضوع: هر چیزی که شعار و علامت دین باشد.

اینک به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:

«ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (۱)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ» (۲)

«إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» (۳)

«وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» (۴)

«فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» (۵)

در آیه اول محبوبیت تعظیم شعائر به بهترین وجه بیان شده است، چه آنکه به اقامه شعائر امر نشده، بلکه تعظیم شعائر متعلق امر قرار گرفته است.

در سایر واجبات چنین بیانی وارد نشده نیامده. مثلاً در مورد نماز مأمور به اقامه آن، و در روزه مأمور به امساک هستیم. اما تعظیم مطلب دیگری است؛ یعنی آن را بزرگ و مهم بدانید و بر چیزهای دیگر آن را مقدم کنید.

در آیه دوم خداوند به صراحت از بی‌احترامی و حرمت شکنی و سبک شماری شعائر نهی کرده است، نباید به دید حفت به آن نگاه کرد، نباید آن را به دست کم گرفت و به آن توهین نمود.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۳۹

بنابراین هم امر به تعظیم شعائر شده و هم نهی از توهین به آن، چنین بیانی اهمیت فراوان این شعائر نزد شارع را به خوبی می‌رساند. در آیه سوم و چهارم به دو مصداق از مصادیق شعائر اشاره کرده، و با آوردن لفظ «مِنْ» بیان کرده که شعائر الهی منحصر به این دو نیست بلکه اینها برخی از شعائر هستند. باید توجه داشت که شعیره بودن صفا و مروه و یا قربانی در حج وصفی عارضی بر آنها است به این معنی که حکم شعیره بودن آن جدای از حکم خود آنهاست.

در آیه چهارم هر چند لفظ شعیره نیامده اما بیانگر این است که بیوت و خانه‌هایی که در آیه مطرح است، که آنها خانه‌های کسانی است که در آیه قبل و بعد اوصاف آنها را بیان کرده، باید بزرگ شمرده شده و تعظیم شوند، همانطور که خداوند آنها را تعظیم نموده است. این خانه‌ها به عنوان نماد توحید و ذکر خدا باید تکریم و تعظیم شود همان مطلبی که از آیه اول استفاده می‌شود.

آیات دیگری نیز موجود است که در آنها لفظ شعائر نیامده اما بیانگر حکم آن شده است، ما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. روایات بسیاری نیز به بینهای گوناگون رسیده که از مجموع آنها همین حکم استفاده میشود. مانند کلام امام صادق علیه السلام: «رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا» (۱)

«خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء بنماید».

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۰

و یا حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود:

«يَا عَلِيُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَكُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ»

«علی جان؛ هر که قبرهای شما را بسازد و آنها را نگهداری کند همانند کسی است که به سلیمان در ساخت بیت المقدس کمک کرده است» (۱).

نظایر این تعبیرات در روایات ما فراوان به چشم می‌خورد که ما به جهت رعایت اختصار، و اینکه خلافتی در حکم شعائر و لزوم تعظیم و تکریم و حرمت اهانت به آن نیست و همه در آن متفقند از ذکر تفصیلی آنها صرف نظر می‌کنیم.

۲- اصل بقاء عناوین شرعی بر معانی لغوی ... ص: ۴۰

هر گاه شارع عنوانی را موضوع حکم خود قرار داد آن موضوع به به معنی لغوی خود باقی خواهد ماند، و همان معنایی که به ذهن عرف عارف به لغت می‌رسد موضوع حکم شرع خواهد بود. بلکه اگر شارع در موضوع تصرف کند و حدود و قیودی برای آن در نظر بگیرد باید از همان حدود و قیود تبعیت کرد؛ اما تا مادامی که به چنین مطلبی تصریح نکرده همان معنای لغوی باقی خواهد ماند و همان موضوع حکم شرعی خواهد بود.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۱

از باب نمونه: نکاح و یا طلاق نزد عقلا- معنای خاصی دارد، و شارع نیز همان معنی را موضوع حکم خود قرار داده، اما قیود و شروطی را در آن لحاظ کرده که عقلا آن را در عرفهای خود ملاحظه نمی‌کنند. در این صورت نکاح و یا طلاق فاقد این شرائط هر چند در نظر عرف و لغت نکاح و طلاق هست، اما از نظر شارع نکاح و طلاق به حساب نمی‌آید و موضوع حکم شرعی نیست.

اما هر جا شارع در موضوعی از موضوعات تصرفی نکرد و آن را به حال خود باقی گذاشت آن موضوع با همان وسعتی که در لغت و عرف دارد موضوع حکم شرعی خواهد بود. مثلاً یکی از قیود موضوع حکم وجوب نماز ظهر زوال خورشید است، و چون شارع در معنی زوال تصرفی نکرده به همان معنی لغوی خود باقی خواهد ماند.

شعائر- همانطور که مفصلاً بیان شد- معنی لغوی خاصی دارد، و همین شعائر موضوع احکامی در شرع قرار گرفته است، طبیعی است که این موضوع با همان معنای لغوی و همان وسعتی که در عرف برای آن هست موضوع این احکام قرار خواهد گرفت. زیرا شارع وضع جدیدی برای شعائر نکرده و معنای خاصی برای آن در نظر نگرفته و آن را به همان معنای لغوی خود باقی گذاشته است. از این رو هرگاه متشرعه علامتی جدید برای یکی از معالم دینی، و از همه مهم تر برای عزای سید مظلومان عالم قرار بدهند، به طوری که آن علامت و رمز و نماد و شعار دین محسوب شود، و نزد عرف میان آن علامت با آن معنای دینی ارتباط برقرار شود، چنین چیزی از حیث

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۲

لغت و عرف شعیره دین خواهد بود و موضوع احکام وجوبی و تحریمی فوق خواهد شد. به بیان دیگر: شارع نفرموده تنها شعائری که فلان قید را داشته باشند باید تعظیم شوند، بلکه تنها چیزی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته عنوان شعار دین است، یعنی هر چه که عرفاً علامت برای یکی از معانی دینی باشد. از باب نمونه خداوند متعال نیکی کردن به والدین را لازم دانسته، اما قیدی برای آن نگذاشته است، هر چیزی که عرفاً نیکی کردن به والدین باشد مشمول امر خدا خواهد بود. البته ممکن است شارع برخی از انواع نیکی‌ها را به خصوص واجب کرده باشد، مانند نفقه دادن به والدین در صورت فقر آنها، اما این به معنی مقید کردن عنوان بر نیکی و احسان در همان مورد نیست، بلکه هر چیزی که بر او احسان و نیکی صدق کند- به حسب درجانش- مطلوب شارع و مورد امر خواهد بود. همینطور ممکن است شارع برخی از افراد شعائر را به خصوص واجب کند، مانند مناسک حج، اما این به معنی مقید کردن عنوان شعائر در آن فرد نیست، بلکه هر فردی که عرفاً و لغتاً شعار دین باشد حتی اگر بعد از عصر معصوم نیز پدید آید مشمول امر شارع خواهد بود.

۳- وجود اعتباری شعیره و دلالت وضعی آن ... ص: ۴۲

گفتیم که شعائر و شعیره نزد عقلا وجودی اعتباری دارد که در غالب معلول وضع و قرارداد آنها می‌باشد. از آن طرف اختلاف شعائر به اختلاف

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۳

متعلق آن است، اگر چیزی علامت یک ملت باشد شعار ملی و اگر علامت دین باشد شعار دینی محسوب خواهد شد. از این رو هر گاه آئین یا کار یا نماد یا علامت و هر چیز دیگری باز گو کننده و دال بر یکی از معانی دینی باشد، آن چیز شعیره دینی خواهد بود. هر چه آن معنی دینی مهم تر باشد علامتی که برای آن قرار گرفته نیز مهم تر خواهد بود.

گفتیم که شخصیت واضح در حقیقت شعیره دخالتی ندارد. مهم نیست چه کسی واضح باشد، مهم این است که وقتی وضع شد و این ارتباط اعتباری میان این شعیره و معنی و مفهوم آن که یکی از ثوابت دین حنیف است برقرار شد، چنین چیزی شعیره خواهد بود و مشمول ادله شعائر می‌شود.

از این رو دست عرف برای وضع شعائر جدید باز است، زیرا آنها با وضع علامت و شعیره نو تنها موضوع برای حکم شرعی ایجاد می‌کنند و بعد از تحقق موضوع قهراً حکم بر آن مترتب خواهد شد.

۴- تعلق حکم به مطلق شعائر ... ص: ۴۳

هر گاه شارع به طور مطلق عنوانی را موضوع حکم خود قرار دهد و آن را مقید به فردی نکند، تمامی افراد آن عنوان متعلق امر شارع خواهد شد. مثلاً وقتی مولی به عبدش بگوید: «اکرم العلماء» «به دانشمندان احترام گذار» و این موضوع را مقید به فردی ننماید تمامی افراد عالم و دانشمند باید اکرام شوند. در مورد شعائر نیز شارع تعظیم تمامی شعائر الهی را به طور مطلق لازم و هتک آن را حرام کرده، و قیدی در آن لحاظ

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۴

نکرده است. از این رو هر فردی که عنوان شعیره دینی بر او صدق کند- که صدق این عنوان را عرف تشخیص می‌دهد- جزو افراد شعائر الله خواهد بود و احکام شعیره شامل آن می‌شود.

۵- محال است حکم از موضوع خود تخلف کند ... ص: ۴۴

هر گاه یک فرد از افراد شعیره ایجاد شد و بر یکی از معانی دینی دلالت کرد، آن فرد مشمول ادله شعائر خواهد شد، و حکم لزوم تعظیم و حرمت اهانت به آن تعلق می‌گیرد. پس از تحقق موضوع محال است که حکم روی آن نرود، و یا بعد از تعلق حکم از او سلب شود. زیرا موضوع و حکم همانند علت و معلول می‌باشند؛ هر گاه موضوع آمد حکم هم قهراً خواهد آمد، و هر گاه موضوع باقی بود حکم هم باقی خواهد بود، و هر گاه موضوع منتفی شد حکم هم منتفی خواهد شد.

محال است با وجود موضوع حکم بر آن مترتب نشود و یا با زوال موضوع حکم باقی بماند.

مثلاً وقتی شارع مطلق مسکر را موضوع حرمت قرار داد، محال است مسکری وجود داشته باشد اما حرام نباشد، تخلف حکم از موضوع محال، و مخالف فرض موضوعیت موضوع است.

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد از این اوامر و احکامی که نسبت به لزوم تعظیم و تکریم، و حرمت اهانت به شعائر وارد شده استفاده می‌شود که:

دست عرف برای تطبیق این حکم بر هر مصداقی از مصادیق شعیره

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۵

باز است، و از آنجا که از اطلاق لفظ شعیره دینی و شعائر دین معنی خاصی به ذهن عارف به لغت تبادر می‌کند- یعنی علامتی حسی برای رساندن یکی از معانی دینی-، و حکم نیز روی تمام افراد طبیعت رفته نه روی حصه خاصی از آن، هر کار یا عملی که عرفاً شعیره دین به حساب بیاید یعنی بازگو کننده یکی از معانی والای دین باشد- به درجه اهمیتش- مصداق احکام وجوبی و تحریمی فوق خواهد بود؛ وجوب تعظیم آن و حرمت اهانت به آن.

۶- فرق بین تطبیق و تشریع ... ص: ۴۵

در حقیقت گونه‌های مختلف شعیره و کیفیت‌های جدید آن همگی مصادیقی برای آن عنوان کلی به حساب می‌آیند. مکلف تنها با انتخاب نوع شعیره آن حکم کلی را منطبق بر مصداقش می‌کند، به چنین کاری تطبیق می‌گویند نه تشریع. یعنی مکلف حکم جدیدی اختراع نکرده، بلکه آن حکم موجود را بر مصداقش تطبیق داده است.

مانند اینکه وقتی شارع امر به نیکی به والدین کرد، گونه‌ها و کیفیت‌های مختلف نیکی کردن هر چند در گذشته زمان معمول نبوده مصداق آن حکم کلی خواهند بود، و اینکه دست فرزند برای اختیار کردن نوع نیکی باز است به هیچ وجه تشریع و بدعت

محسوب نمی‌شود، بلکه تطبیق آن حکم کلی بر مصادیق به حساب می‌آید. حتی اگر کاری در گذشته نیکی و احسان محسوب نمی‌شده اما امروزه احسان محسوب شود نیز شامل دلیل نیکی و احسان به والدین خواهد بود. هرگز فقیهی به خود شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۶

اجازه نمیدهد که بگوید تنها شیوه‌هایی از نیکی مطلوب شارع است که در زمان ائمه علیهم السلام متداول بوده و حکم به وجوب یا استحباب شیوه‌های نوین آن بدعت و حرام است.

مثال دیگر: احترام کردن به کسی که از راه می‌رسد حکمی است که همه عقلا در جوامع خود به آن عمل می‌کنند، این کار در شرع ما نیز پسندیده است. اما در هر اجتماعی احترام به او شیوه خاصی دارد، گاه به بلند شدن در مقابل اوست، و گاهی به خم شدن در مقابل او، یا دست دادن یا دست را به سینه نهادن، و در بعضی از جوامع به برداشتن کلاه خود. اینها در حقیقت عناوین ثانویه ایست که بر موضوع عارض می‌شود و همگی از مصادیق احترام به کسی که وارد می‌شود هستند، و تمامی آنها در ذیل همان حکم کلی عام قرار دارند. «۱»

۷- طبیعت قانون عمومی منوط به سریان اوست ... ص: ۴۶

قانون آنگاه قانون می‌شود که قابل انطباق بر افراد بیشماری باشد، به این معنی که افراد آن منحصر در چند فرد معدودی که در خارج موجود هستند نباشد، بلکه تا هر زمانی هر فرد تازه‌ای که به وجود آید قانون آن فرد را نیز شامل می‌شود. به تعبیر اصولی قوانین و احکام شرعی به شکل قضایای حقیقه هستند، یعنی هیچگاه قانون عمومی برای یک مورد خاص وضع نمی‌شود

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۷

به گونه‌ای که در موارد مشابه قابل انطباق نباشد. زیرا ماهیت حکم و تشریعی که به صورت قانون در می‌آید سریان و جریان آن بر تمام افرادی است که ممکن است به وجود بیایند. به تعبیر دیگر: حکم برای افراد مفروض الوجود جعل شده نه افراد محقق الوجود، یعنی این حکم جعل می‌شود برای هر فردی که فرض وجودش شود، و اگر بی نهایت فرد هم برای او فرض شود این حکم تمامی آن افراد را میگیرد.

مثلاً اگر بی نهایت خمر فرض شود تمامی آنها حرام خواهد بود.

حرمت خمر و مسکرات وقتی به صورت یک قانون عمومی در می‌آید که این حرمت منحصر به یک خمر یا یک مسکر معین و مشخص که در خارج وجود دارد نباشد، بلکه این حرمت عمومی و فراگیر بوده و هر چیزی که فرض اسکار در آن شود را در بر گیرد. حتی اگر بعد از گذشت زمان جعل این قانون نیز مست کننده‌ای ایجاد شود که سابقه نداشته باز حرام خواهد بود، و حرمت مسکرات شامل آن نیز می‌شود.

به چنین چیزی قانون عمومی گفته می‌شود، و این مطلب بین قوانین بشری و الهی مشترک است. جمود قانون بر یک فرد خاص یا افرادی که تنها در زمان وضع قانون وجود دارند با هدف از وضع قانون منافات دارد. هدف قانون گذار این نیست که قانون به صورت جامد در یک مصداق باقی بماند، بلکه هدف آن است که این قانون و حکم در هر جا که موردی پیدا کرد جاری شده، و ملاکات و اهدافی که قانون گذار اراده کرده در آن رعایت شود.

بنابراین وقتی شارع مقدس امر به تعظیم و اقامه شعائر دینی کرد

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۸

و نهی از اهانت و بی توجهی به آن نمود، این قانون الهی طبیعتی ساری و جاری دارد و بر هر شعیره و شعاری که فرض وجودش

شود، و نیز هر فردی که پس از گذشت عصر تقنین شعیره محسوب شود منطبق خواهد بود، هر چند آن شعیره در عصر معصوم به عنوان شعیره دین مطرح نبوده است.

۸- مصداق شعائر فقط نباید حرام باشد ... ص: ۴۸

وقتی شارع امر به یک طبیعت کلی نمود و آن طبیعت افراد متعددی داشت و بعضی از این افراد حرام بود، طبیعی است که فرد حرام نمی‌تواند به عنوان مصداق آن طبیعت کلی قرار گیرد. زیرا این فرد مفسده ذاتی دارد، و از طرفی افراد آن طبیعی منحصر در این فرد نیست بلکه افراد مباح دیگری نیز دارد. خود به خود افراد آن طبیعت کلی مقتید به غیر از این فرد حرام میشود.

به این جهت فقها نماز در مکان غصبی را باطل دانسته‌اند، زیرا طبیعی نماز از حیث مکان افراد گوناگونی دارد که در برخی از آنها هیچ حرمت و مفسده‌ای نیست، مانند نماز در مسجد یا خانه و یا نماز در راه و زمینهایی که مالک شخصی ندارند. از این رو مکلف مضطر به نماز خواندن در مکان غصبی نیست، فلذا این فرد از نماز از تحت عموم ادله صلاۀ خارج می‌شود. اما اگر مضطر به توقف در مکان غصبی بود و فرد دیگری از نماز برایش امکان نداشت نماز او در آن مکان مانعی ندارد.

از مرز حرام که بگذریم تمامی افراد دیگر می‌توانند فردی از افراد

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۴۹

آن طبیعت کلی شوند و متعلق امر قرار گیرند، چه آن فرد فی نفسه واجب و یا مستحب و یا مباح و یا حتی مکروه باشد. به همین جهت نماز در بعضی از مواضع با اینکه مکروه است- مانند نماز در حمام و یا مقابل انسان و محل رفت و آمد- اما صحیح بوده و امر به طبیعت صلاۀ آن را شامل میشود، چه امر وجوبی و چه امر استحبابی. کراهت موجود در آن سبب از بین بردن رجحان شرعی آن نمی‌شود بلکه تنها اثری که دارد ثواب آن را نسبت به نماز در غیر این مکان کمتر می‌کند، نه اینکه به طور کلی ثواب و رجحان را از بین ببرد.

در شعائر نیز قضیه از همین قرار است، تنها باید مصداق شعیره حرام نباشد، اما از حرام که بگذریم چه واجب، چه مستحب، چه مباح و چه مکروه همگی می‌توانند مصداق شعائر قرار گیرند، و بعد از آنکه شعیره شدند حکم به لزوم تعظیم و حرمت اهانت آن مصداق پیدا می‌کند.

از این رو فقها فرموده‌اند: حتی اگر در مورد برخی از شعائر که فی نفسه مکروه هستند- مانند پوشیدن لباس مشکی در عزای اهل بیت علیهم السلام- دلیلی بر استثناء پیدا نشود، باز حکم به استحباب آن خواهد شد، زیرا پس از آنکه به عنوان شعار و رمز عزای اهل بیت قرار گرفت، و شعار چنین مطلبی از مطالب والای دینی شد، تعظیم آن لازم و هتک آن حرام خواهد بود.

۹- ایجاد شعائر جدید پایه گذاری سنت حسنه است ... ص: ۴۹

بنابر آنچه گفته شد ایجاد شعائر نوین که سابقه نداشته است مانند ارائه گونه‌های جدیدی برای عزاداری سالار شهیدان، و یا شیوه‌های

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۰

نوین برای ابراز و اعلان معانی والای نهضت حسینی پایه گذاری یک سنت حسنه و نیکویی است که اجر عاملان به این سنت برای پایه گذار آن نیز خواهد بود.

زیرا گفتیم: شعیره یعنی یک سلسله آیین‌ها و یا نشانه‌ها و علامت هایی که نشانگر یکی از معانی والای دین باشد و آن را ابراز و اظهار کند. و هر گاه شعیره‌ای به عنوان شعیره دین و شعار دین و علامتی که از آن طریق یکی از معانی والای دینی منتشر می‌شود

قرار گرفت،- حتی بعد از زمان معصومین علیهم السلام ایجاد شده باشد- احکام شعیره و شعائر شامل آن می‌شود. و این شیوه نو ظهور مورد امر و نهی قرار می‌گیرد؛ امر به تعظیم و تکریم و تقدیس آن و نهی از اهانت و سبک شمرده آن، و وقتی مصداق شعیره شد عمل به آن مصداق تعظیم شعائر الله است، و هتک آن هتک شعائر الله خواهد بود.

گذشت که دلالت غالب شعائرها از نوع دلالت‌های وضعی است و تا وقتی که عرف یک چیزی را به عنوان شعیره قرار ندهد ادله شعائر شامل آن نمی‌شود، همانطور که تا اسمی را برای کسی یا منطقه‌ای قرار ندهند این اسم بر آن شخص یا منطقه دلالت نمی‌کند. و بعد از وضع چنین دلالتی ایجاد شده و تکریم و اهانت به آن اسم تکریم و اهانت به صاحب آن محسوب می‌شود. همینطور است پرچم و علامت یک کشور که تا به عنوان پرچم آن کشور قرار نگیرد اعتباری ندارد اما بعد از آن معتبر می‌شود. در هر جنگی مسلمانان برای خود شعار و رمزی قرار می‌دادند، و تا وقتی این شعار از طرف مسلمانان وضع نمی‌شد هیچ

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۱

دلالت و اعتباری نداشت اما بعد از وضع دلالت و اعتبار پیدا می‌کرد.

همینطور است در هر جنگی که مسلمانان بعد از زمان معصوم انجام می‌دهند و برای آن شعار و رمزی وضع می‌کنند.

۱۰- نتیجه بحث ... ص: ۵۱

نتیجه این مبحث این شد که: شیوه‌های نوین عزاداری در صورت دارا بودن دو شرط مشروع بوده و تعظیم آنها لازم و هتک آنها حرام است:

یکی اینکه عرفاً علامت عزای سید الشهداء باشند، یعنی دلالت بر یکی از شؤون عزای آن مظلوم نمایند و وقتی عرف عارف به عزاداری آن را ببینند به یاد آن امام و عزای او بیفتند، هر چند چنین شیوه‌ای نو بنیاد بوده و سابقه نداشته باشد.

شرط دوم آن است که این کار فی نفسه حرام نباشد.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۳

فصل سوم: پاسخ به اعتراضات

اشاره

۱- تغییر و تبدیل دین ۲- توقیفیت شعائر

۳- بدعت گذاری در دین ۴- خرافه پرستی

۵- وهن و استهزاء ۶- اضرار به نفس

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۵

۱- تغییر و تبدیل دین ... ص: ۵۵

گاه گفته می‌شود: اگر تعیین و تشخیص مصداق شعائر به دست عرف باشد لازمه اش تغییر و تبدیل و تحریف دین است، زیرا ممکن است متشرعه در هر زمانی شیوه جدیدی اختراع کنند و اگر ما بخواهیم آن شیوه را به حساب دین بگذاریم، و عنوان دینی به آن بدهیم رفته رفته دین خدا دستخوش تغییر و تحریف می‌شود.

در پاسخ می‌گوییم: این تغییر و تبدیل و وسعت دادن در چه چیزی صورت می‌گیرد؟

آیا در ثوابت دین تغییر و تبدیل صورت گرفته یا در وسیله ابراز و اظهار آن ثوابت؟

اگر در ثوابت و معانی دینی تغییر صورت گیرد و آنها وسعت پیدا کند دین تحریف شده است، اما اگر ثابتات دینی حفظ شود ولی همان ثابتات با شیوه‌هایی نوین عرضه گردد دین تحریف نشده، بلکه بیش از پیش منتشر شده است.

همانطور که در تحلیل ماهیت شعائر گفته شد شعائر از نوع دوم است؛

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۶

یعنی ابزارهای اعلامی و اعلانی دین، و آنچه که به عنوان شعار و علامت و نماد برای یکی از معانی والای دینی قرار می‌گیرد، بنابراین هر چه در این ابزارهای اعلامی و تبلیغی بیشتر پیشرفت کنیم ثوابت دینی را بهتر و بیشتر می‌توانیم به دیگران برسانیم.

۲- توقیفیت شعائر ... ص: ۵۶

گفته شده: شعائر توقیفی است، یعنی باید خود شارع چیزی را به عنوان شعار دین قرار دهد تا آن چیز شعار دین بشود، متشرعه حق ندارند از پیش خود چیزی را به عنوان شعار و علامت و نماد دین قرار دهند.

پاسخ این است که: شعائر از سنخ دوال است، یعنی چیزی که بر چیز دیگر دلالت می‌کند و از خود هیچ معنی مستقلی ندارد، بلکه تنها معنای حرفی و ربطی دارند که بین مخاطب و آن معنی ارتباط ایجاد می‌کنند. اگر منظور مستشکل این است که آن معانی و مدلولها توقیفی است و متشرعه حق ایجاد یک معنی جدید دینی و شرعی ندارند کاملاً سخن متینی است، و ما نیز آن را قبول داریم و اصرار می‌کنیم که نباید ثابتات دین تغییر کند.

اما اگر منظور او این است که دوال بر آن معانی نیز توقیفی است و تا شارع چیزی را دالّ بر یکی از معانی دینی قرار ندهد آن چیز دلالتی بر آن مطلب دینی نخواهد داشت، چنین سخنی بسیار دور از تحقیق است. زیرا؛ در مبحث دلالتها در علم اصول به طور کامل منقّح شده که دلالتها یا عقلی است یا طبعی و یا وضعی، و هیچ کدام از اینها متوقف بر امر شرعی نیست:

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۷

اما دلالت عقلی که واضح است زیرا ارتباط بین آن دال و مدلول ذاتی و تکوینی است نه جعلی و شرعی.

دلالت طبعی نیز بستگی به طبع مردم دارد نه جعل و وضع.

در دلالت وضعی نیز دلالت مرهون وضع واضح است، وقتی وضع صورت گرفت خود به خود برای کسی که عالم به وضع باشد چنین دلالتی حاصل میشود، چه شارع امر بکند یا نه.

گفتیم که دلالت شعائر در غالب وضعی یا مخلوطی از طبعی و وضعی است، و گفتیم که شخصیت واضح دخیلی در حقیقت وضع و دلالت شعیره برمدلولش ندارد.

گذشته از آنکه در حقیقت وضع مبانی متعددی است، و بر طبق هیچ یک از آن مبانی توقیفیت درحقیقت وضع دخیلی ندارد. معمولاً وضع از کثرت اقتران دو امر با یکدیگر حاصل می‌شود، و وقتی چنین اقترانی بین آن دو امر واقع شد، خود به خود از دیدن دال پی به مدلول برده می‌شود.

همانطور که اگر چندین بار بعد از بردن لفظ آب همان مایع مخصوص را به طفل نشان دهیم او پس از شنیدن آن لفظ منتقل به حقیقت آب می‌شود، بدون آنکه از شارع و شرع و تشریع خبری داشته باشد.

بنابراین وقتی یک کار، یا آیین، یا لباس، یا نماد یا علم و علامتی از هر جنس که باشد - آهنی باشد یا چوبی یا پارچه‌ای یا هر چیز دیگر، و به هر شکلی که باشد - هرگاه برای رساندن یکی از معانی دینی وضع شد، یعنی ذهن مخاطب را منتقل به آن معنی دینی کرد، آن چیز علامت دین بوده و شعیره دین محسوب می‌شود، و هتک آن حرام خواهد بود.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۸

این وضع به هر گونه که باشد ربطی به جعل شرعی ندارد، و هرگز توقیفی نیست.

البته ممکن است خودشارع برخی از چیزها را به عنوان شعائر قرار دهد، اما این به معنای حصر شعائر در آن نیست، بلکه یکی از مصادیق آن محسوب خواهد شد. همانطور که فرموده: «وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» (۱).

۳- بدعت گذاری در دین ... ص: ۵۸

گفته شده: ایجاد شیوه‌های جدید عزاداری و داخل کردن آن در دین بدعت گذاری در دین است و حرام خواهد بود، و ما حق نداریم شیوه نوینی از عزاداری که در زمان ائمه علیهم السلام مرسوم نبوده را انجام دهیم، زیرا چنین کاری «ادخال مالیس فی الدین، فی الدین» است.

گاه این اشکال به صورت دیگری مطرح میشود: ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین در طول زندگی خود بارها برای سید مظلومان ابی عبد الله الحسین علیه السلام عزاداری کرده و مجالس عزا بر پا کرده‌اند، و ما باید تنها گونه‌هایی از عزاداری را انجام داد دهیم که در سیره اهل بیت علیهم السلام مشاهده شده، و اگر در سیره اهل بیت علیهم السلام گونه‌ای از عزاداری دیده نشد یا دلیل محکمی نبود که ائمه اینطور عزاداری میکردند نباید به آن شیوه عزاداری کرد. این اشکال نیز به بدعت گذاری در دین باز می‌گردد.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۵۹

در پاسخ به این اشکال می‌گوییم: لازم است ابتدا معنی بدعت روشن شود. بدعت یعنی: «داخل کردن در دین آنچه را که از دین نیست» و یا «نسبت دادن به خدا آنچه را تشریع نکرده».

بنابراین نمی‌توان حکم به بدعت بودن مطلبی کرد مگر بعد از احاطه و اطلاع به مجموعه قوانین و مقررات دین و موازین و اساس تشریع، در این صورت است که می‌توانیم بگوییم این مطلب از دین نیست. زیرا تا از همه زوایای دین مطلع نباشیم چگونه می‌توانیم بگوییم این مطلب از دین نیست؟ و از آنجا که دین مشتمل بر قوانین کلیه و احکام و عناوین حقیقه می‌باشد، اگر این شیوه نوین عزاداری داخل در یکی از آن عناوین کلیه باشد جزو دین خواهد بود نه خارج از دین.

پس از آنکه ثابت شد ادله شعائر به نحو قضیه حقیقه است و حکم آن متعلق به مطلق شعیره است که ساری و جاری در هر فردی می‌باشد- به غیر از افراد حرام-، دیگر جایی برای این اعتراض باقی نمی‌ماند؛ زیرا سریان حکم مطلق به افرادش قهری است، و تطبیق حکم کلی بر مصادیق و تخییر عقلی در تعیین افراد طبیعی هیچ ربطی به بدعت ندارد.

همانطور که مکلف به طبیعی نماز مختار است این طبیعی را در ضمن هر فردی از افراد محله ایجاد کند، و یا حکم احسان به والدین و صله رحم می‌تواند به هر صورتی که عنوان احسان و صله صدق کند انجام شود هر چند در زمان معصومین معمول نبوده است.

اینکه مکلف آزاد باشد و بتواند هر فردی را که می‌خواهد مصداق واجب قرار بدهد تشریع و بدعت نیست، بلکه تطبیق کلی است بر افرادش.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۰

مثلاً اگر مکلف نماز ظهر را در این مسجد بخواند نه در آن مسجد، یا نماز را با لباس و بدن معطر، یا در اول وقت یا وسط وقت بخواند، همان فردی که او اختیار کرد مسقط تکلیف خواهد بود، زیرا شارع محدوده تکلیف و طبیعی را برای مکلف معین کرده، و در حدود مشخص شده آن طبیعت دست او را باز گذاشته که هر کدام از افراد آن را که می‌خواهد بیاورد، و به محض اینکه مکلف

یکی از آن افراد را ایجاد کرد حکم شارع آن را شامل می‌شود.

به این آزادی در تطبیق و تأخیر مکلف در تعیین مصداق تشریع و بدعت گذاری گفته نمی‌شود، زیرا فرض این است که خود شارع دست او را باز گذاشته و تنها طبیعی را از او خواسته و امر خود را مقتید به فرد خاصی نکرده است.

اتهام بدعت گذاری در دین حربه پوسیده ایست که گاه برخی از گروه‌ها تندروی وهابی برای نابود کردن دیگران به کار می‌برند، و به مجردی که کاری در زمان پیامبر مرسوم نبوده آن را بدعت در دین می‌دانند، هر چند داخل در یکی از عناوین وجوبی یا استحبابی دین باشد.

به عبارت دیگر آنها می‌گویند: وقتی شارع حکمی را جعل کرد باید موارد و مصادیق انطباق آن حکم را نیز خود تعیین کند و ما نمی‌توانیم از پیش خود برای آن قانون کلی جعل مصداق کنیم. بازگشت این سخن به محو کردن ماهیت قانون و حکم، و لازمه آن از بین بردن شریعت ختمیه است، زیرا اگر تنها مواردی شامل ادله و احکام شرعیه باشند که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده‌اند به مرور زمان که آن افراد و موارد جای

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۱

خود را به افراد دیگر می‌دهند، دیگر احکام شرع مصداقی پیدا نخواهد کرد و به مرور زمان منقرض شده و از بین می‌رود. به همین جهت آنها حکم به حرمت دوچرخه سواری، استفاده از تلفن، تلویزیون و ... کرده‌اند، و این گویای نهایت بی‌فکری و جهالت آنهاست.

از اینجا می‌توان پی به سرخلود دین اسلام و ختمیت شریعت سید المرسلین برد، که هر چه دانش بشر پیشرفت کند و هر چه ابزار و وسائل جدید پیدا شود تمامی آنها مشمول همان قوانین و احکام کلیه اسلام خواهد بود، و نبودن این فرد در زمان معصوم دلیل بر شامل نشدن حکم شرعی نمی‌شود.

وقتی شارع مقدس امر به انذار مردم و تبلیغ دین نمود، هر وسیله و ابزار جدیدی که با استفاده از آن بتوان این انذار و تبلیغ را انجام داد، مورد امر شارع قرار خواهد گرفت، هر چند این شیوه تبلیغی در زمان اهل بیت علیهم السلام نبوده است. مانند استفاده از اینترنت، ماهواره و سایر وسائل ارتباط جمعی، و یا استفاده از فیلم، انیمیشن و سایر کارهای هنری. تمامی اینها مادامی که حرام نباشد مصداق انذار و تبلیغ دین محسوب می‌شوند. شعائر نیز از سنخ همین کارهاست که باز گو کننده معنی دین و رمز و شعار و علامت برای معانی عالیه مذهب است.

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که ائمه ما علیهم السلام در زمان و شرائط تقیه می‌زیسته‌اند، و امکان انجام دادن برخی از شیوه‌های عزاداری برای آنها نبوده است. بنابراین نبودن یک شیوه عزاداری در زمان ائمه دلیل بر حرمت آن نخواهد بود.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۲

۴- خرافه پرستی ... ص: ۶۲

اشاره

گفته شده: لازمه این حرف دعوت به خرافه پرستی و اعتقاد به چیزهای بی‌اساس است، هر روز کسی چیزی را به عنوان دین می‌تراشد و به خورد مردم می‌دهد و مردم را از واقعیات دور می‌کند.

فرق خرافه با تخیل و توهم ... ص: ۶۲

در پاسخ لازم است ابتدا معنی خرافه روشن شود؛ خرافه به هر چیز وهمی و تخیلی گفته می‌شود که واقعیت نداشته باشد.

یکی از قدرتهای روح انسان قدرت تخیل و توهم است، او می‌تواند هر چیزی را چه حق و چه باطل، چه صحیح و چه ناصحیح تخیل کند، و پس از آن بر طبقش عمل نماید. یعنی آن چیزی را که تصور کرد مبنای تصمیم‌گیری‌هایش قرار دهد، و به آن اذعان کرده و آن را بپذیرد. هر گاه این توهم در اختیار عقل باشد یعنی عقل انسان از آن قدرت روح استفاده کرده و آن را هدایت نماید، آن تخیل و توهم در مسیر حقیقت و واقعیت قرار می‌گیرد. اما اگر از پیش خود و بدون راهنمایی عقل دست به تخیل و توهم زده و بر طبقش عمل کند تبدیل به خرافه و خرافه پرستی می‌شود.

بنابراین هر امر تخیلی و توهمی خرافه نیست، بلکه گاه قدرت تخیل و توهم آن چنان در خدمت عقل قرار می‌گیرد و منشأ رسیدن به حقائق و پیشرفتهای علمی می‌شود، به طوری که اگر آن قدرت در روح

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۳

انسان نبود هیچگاه نمی‌توانست به چنین حقایقی دسترسی پیدا کند.

هر مکتشف و مخترع نظریه پردازی در علوم بشری ابتدا قبل از آنکه نظریه خود را ابراز کرده و به دنبال دلیل برای آن بگردد، و قبل از مشاهده آثار و نتایج اختراع خود، ابتدا آنها را تصور و توهم می‌کند.

یعنی ابتدا می‌اندیشد که اگر این نظریه صحیح باشد چه آثاری خواهد داشت و چه اتفاقاتی خواهد افتاد، و با بررسی آن آثار قبل از تحقق آنها به تکاپوی علمی خود ادامه می‌دهد. تمامی این کارها توسط قدرت تخیل و توهم صورت می‌گیرد.

آیا می‌توان گفت تمامی این دانشمندان و دانشپایان خرافه و خرافه پرستی است؟

اگر انسان معانی غیر محسوس را به صورت معانی محسوس تصور کند و در قالب شعر و یا غیر آن ابراز نماید هیچگاه خرافه نخواهد بود، مادامی که آن معانی غیر محسوس معانی واقعی و صحیحی باشند. گاه شاعر برای رساندن مراد خود هیچ چاره‌ای جز تخیل و توهم ندارد خصوصاً در غزلیات. اگر نیم‌نگاهی به غزلیات حافظ یا دیگران بیندازید خواهید فهمید که چه قدرت زیادی در به تصویر کشیدن حقایق نامحسوس داشته‌اند و با استخدام چنین قدرتی معانی مورد نظر خود را به دیگران منتقل کرده‌اند. اگر آن معانی واقعی و صحیح باشد استفاده از تخیل در مسیر هدایت و صادق خواهد بود، اما اگر آن معانی باطل و خلاف واقع باشد استفاده از تخیل در راه گمراهی و کاذب خواهد بود.

بنابراین خرافه از یک تصوّر و تخیل اشتباه و بدون هدایت عقل

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۴

نشأت می‌گیرد، که در پی آن نفس انسان به آن اذعان کرده و آثاری بر آن مترتب کند و آن را مبنای کارهایش قرار دهد.

خرافه و شعائر در دو جهت متقابل ... ص: ۶۴

اکنون که معنای خرافه روشن شد می‌گوییم: شعائر دینی و خرافه در دو نقطه کاملاً متضاد قرار دارند و به هیچ وجه امکان ندارد شعائر دین خرافه باشد، همانطور که هیچ خرافه‌ای ممکن نیست شعیره دین محسوب شود، و موردی نیست که عنوان شعائر با خرافه جمع شود.

زیرا: شعائر - همانطور که سابقاً توضیح دادیم - عبارت است از علامت و علم و نشانه برای یکی از معانی دینی، و به خصوص علامتی برای ابراز یکی از شوون عزای سالار شهیدان علیه السلام. بطلان و خرافه و غیر واقعیت آیا در خود این علامت و شعیره است، یا در آن معنی و مفهومی که این شعیره ما را به آن منتقل می‌کند؟

بطلان و خرافه در علامت به معنی علامت نبودن و دلالت نداشتن آن چیزی است که به عنوان علامت شناخته شده، و چنین فرضی

با حقیقت شعائر منافات دارد، یعنی اگر دلالتی نداشته باشد، شعیره و علامت نخواهد بود و سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. پس نمی‌شود که چیزی هم شعیره باشد و هم خرافه.

مگر اینکه آن معنی و مدلولی که این شعیره ما را به آن منتقل می‌کند باطل و غیر واقعی فرض شود. ولی ما گفتیم که آن معنی یکی از معانی ثابت و حقیقی دین حنیف و یا یکی از شؤون عزای سرور بهشتیان

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۵

است که از ثابتات و واقعیات دین می‌باشد، و به هیچ عنوان بطلان در آن راه ندارد.

عَلَم و پرچم و کتیبه و ... ص: ۶۵

بنابراین اگر یک امر خیالی و وهمی شعار دین شد به هیچ عنوان خرافه نمی‌تواند باشد، زیرا توضیح دادیم که خرافه به تخیل غیر واقعی می‌گویند و این شعار دینی واقعیت دار واصل است.

گاه در برخی از شیوه‌های عزاداری از وسائل استفاده می‌شود که مخاطب را وادار به تخیل صحنه کربلا می‌کند و جو روحی افراد را دگرگون ساخته و آماده ابراز عواطف و گریه می‌نماید. مانند عَلَم که در هیئتها به دست کسی بر افراشته شده و از این رهگذر ابهت و شکوه لشکریان که همگی با ساز و برگ جنگی و نیزه‌ها و شمشیرهای افراشته از دور در چشم مینماید را به مخاطبان منتقل سازد، تا آنها را وادار به تخیل و تصوّر صحنه عاشورا بنماید. چنین کاری ممکن نیست خرافه و یا غیر واقعی باشد زیرا شعار و رمز و علامت عزای حسینی قرار گرفته است. هر کس اندک آگاهی از عزاداری داشته باشد از دیدن آن به یاد هیئت و روضه و عزای می‌افتد، بنا براین دلالت و ارتباط میان آن دو قهری است و نمی‌توان آن را انکار کرد.

در برخی از شیوه‌ها نمایی از خیمه‌های مطهر ابی عبد الله علیه السلام را نشان می‌دهند که در شعله‌های آتش می‌سوزد، چنین کاری برای تخیل و تصوّر کردن صحنه عصر عاشورا بسیار موثر است.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۶

گاهی نمایشنامه‌ای از جریان‌های عاشورا انجام می‌دهند که تعزیه خوانی و یا شبیه خوانی نام دارد.

هنگامی که از آیه الله العظمی بروجردی سوال شد که در منطقه ایی روز عاشورا چهار پایه‌ای چوبی و بزرگ که اطراف آن با پارچه پوشیده شده را به عنوان نخل و یا ضریح بیرون می‌آورند، ایشان فرمود: در هر منطقه‌ای هر رسمی برای عزای سیدالشهدا هست باید همانطور انجام شود.

تمامی اینها استفاده منطقی و عقلانی از قوه تخیل و توهم برای بازگو کردن مهمترین حقیقت عالم یعنی عزای فرزند پیغمبر خداست، که در عزای او پایه‌های عرش - که از مهم ترین حقائق است - به لرزه درآمده «۱» و ملائکه در ملا - اعلی - که محیط به واقعیات هستند - برایش گریسته‌اند. «۲»

تخیل در نقل مصیبت ... ص: ۶۶

یکی دیگر از جاهایی که استفاده منطقی و صحیح از قوه واهمه و مخیله در عزای سالار شهیدان بسیار موثر است؛ نقل مصیبت‌های آن امام مظلوم است. وقتی ناقل مصیبت مصیبت‌های بزرگ و عظیم سید الشهداء علیه السلام را که قابل درک نیستند در قالب محسوسی بیان کند، و با استفاده از تخیل و توهم آن معانی حقیقی و ثابت را به صورت خیالی بکشد اثر مضاعفی در افراد خواهد داشت.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۷

مثلاً وقتی محتشم می‌گوید:

این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توس

و یا دعبل در محضر امام رضا علیه السلام می‌سراید:

أفاطم لو خلت الحسین مجدلاً و قد مات عطشاناً بشط فرات

إذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات «۱»

بسیار بهتر و رسا تر عمق مصیبت را به مخاطبانش منتقل می‌کند، هر چند چنین واقعه‌ای بعینه اصلاً رخ نداده باشد.

بسیار غلط و ناروا است که بگوییم حتماً باید تمامی الفاظ ناقل مصیبت به سند معتبر به او رسیده باشد، زیرا شیوه بیان یک معنی و مفهوم گونه‌های مختلفی دارد.

آیا رساندن معنای عشق و محبت با تصاویر خیالی خرافه پرستی است؟

آیا بیان شوق و علاقه زیاد در ظاهر قالبی توهمی خرافه است؟

آیا بیان شدت مصیبت و حزن با به تصویر کشیدن صورتی خیالی باطل و باطل پرستی است؟

در این صورت باید یکی از عوامل بسیار موثر و سازنده که حیات

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۸

علمی و انسانی جوامع بشری مبتنی بر آن است را کنار بگذاریم؛ روشهایی مانند ساختن رمان فیلم نمایش شعر و... که تمامی آنها مبتنی بر تخیل و توهم است. اگر این روشها برای رساندن معانی زشت و باطلی استفاده شود باطل و غلط خواهد بود، اما اگر برای رساندن معانی حق و صحیح و ارزشی استفاده شود بسیار صحیح و حق خواهد بود.

خلاصه آنکه: در این اسلوب از نقل ماجرا و بیان مطلب لازم نیست عین الفاظ داستان و یا عین نمایش و فیلم مطابق با آن چیزی باشد که واقع شده، بلکه تنها باید آن معنی و مفهومی که از این اسلوب تخیلی استفاده میشود حق و حقیقت باشد. ملاک و معیار صدق و کذب در این نوع از نقل متفاوت از سایر انواع است. هیچگاه به فیلم یا رمانی که ساخته شده و باز گو کننده یک حقیقت مهم است نسبت کذب و خلاف واقع نمی‌دهند به این بهانه که عین جریانات مذکوره در خارج رخ نداده و این گزارشی خیالی و ناصحیح است، بلکه چون معنی و مفهوم آن حق است این فیلم یا رمان صادق خواهد بود.

زبان حال از این سنخ است که راوی جریان با ملاحظه شرایط و حالات مختلف چیزی را استنباط کرده و ابراز می‌کند. البته چون فهم شرائط حال و مقتضیات واقعه نیاز به فهم و خبرویت کامل دارد، و کاری استنباطی و اجتهادی است از عهده هر کسی بر نمی‌آید. چه بسیار کسانی که به گمان ناقص خود زبان حالی برای امام علیه السلام نقل می‌کنند که شان والای امام از آن منزه است، و ناقل در اثر ضعف معرفت خود به مقام شامخ امام، آن حضرت را در حد یک انسان معمولی تنزل

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۶۹

داده و حکایت از حال او می‌کند. در حقیقت این زبان حال امام نیست چون او چنین حالی ندارد.

از این رهگذر نادرست بودن بسیاری از اعتراضات بر شعائر حسینی روشن می‌شود، اعتراضاتی که مبتنی بر عدم درک صحیح از زبان شعر و حماسه و احساسات است. گاهی مطلبی به زبان شعر بیان می‌شود که اصلاً در خارج رخ نداده است، اما بیانگر یکی از معانی واقعی می‌باشد که شاعر با استفاده از قدرت تخیل آن را به تصویر کشیده، و از این رهگذر اثر مضاعفی بر شنونده می‌گذارد.

از باب نمونه وقتی حافظ می‌گوید:

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

او واقعاً نمی‌خواهد سمرقند و بخارا را پیشکش یک خال هندو کند، او که گاهی محتاج نان شب بوده چگونه می‌خواهد این دو

منطقه ثروتمند را یکجا به کسی ببخشد؟! قصد واقعی او بیان شدت علاقه و اشتیاق به معشوق و وصال اوست که در این قالب بیان شده است.

شاعر دیگری از همین شیوه استفاده کرده و اشتیاق فراوان جناب لیلا به فرزندش حضرت علی اکبر علیه السلام را- بر فرض بودن آن جناب در کربلا- این چنین به تصویر کشیده است:

نذر علیّ لاین عادوا و این رجعوا لأزرن طریق الطّف ریحانا

یعنی: من نذر می‌کنم که اگر علی اکبر و امام حسین سالم از معرکه برگردند راه کربلا را گل بکارم.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۰

واضح است شاعر نمی‌خواهد بگوید که او واقعاً نذر کرده و یا قصد انجام چنین کاری را دارد، بلکه مقصود بیان شدت اشتیاق مادر به دیدار فرزند است، که این خود سبب بیدار کردن عواطف مردم در طول نسلهای متمادی است.

بنابراین آنچه گاه گفته می‌شود که این شعر دروغ و یکی از تحریفات عاشورا است، زیرا گل کاشتن در سیصد فرسخ راه از مدینه تا کربلا بی عقلی و بی شعوری است، خالی از اشکال نیست. «۱» البته همانطور که گفته شد این بدان معنی نیست که هر کسی هر آن چه در ذهنش آمد پرداخته و به بهانه زبان حال به اهل بیت عصمت علیهم السلام نسبت دهد. چه بسا چنین زبان حالی مقام شامخ اهل بیت علیهم السلام را در دیدگان پایین آورد. فهم مقتضیات حال نیازمند خبرویت کامل بوده و کاری کاملاً تخصصی است.

اسلوب شعر بر تخیل و حماسه و تحریک عواطف استوار است، اساس بلاغت در اینجا بر تصویر کشیدن غیر متصورها و محسوس کردن چیزهای نامحسوس است، در اینجا به مدلول مطابقی لفظ نگاه نمی‌کنند بلکه تمام نظر به آن معنی و مفهومی است که در ورای این الفاظ گنجانده شده است. چنین شیوه بیان مصیبت استفاده منطقی و عقلانی از قدرت تخیل و توهم می‌باشد، و در حقیقت این قدرت روح در اختیار عقل قرار گرفته است.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۱

۵- وهن و استهزاء ... ص: ۷۱

اشاره

یکی دیگر از اعتراضاتی که بر برخی از گونه‌های عزاداری وارد می‌شود این است که: این شیوه‌های عزاداری سبب وهن مذهب و استهزاء دیگران به مذهب حقّ می‌شود. وقتی غیر مسلمانان و یا حتی برخی از مسلمانان چنین شیوه عزاداری را مشاهده می‌کنند از آن متنفر شده و به مذهب بدبین می‌شود.

بداندیشان نیز از این فرصت استفاده کرده و انتشار تصاویر و گزارشهای آن را- که امروزه بسیار آسان و سریع انجام می‌شود- دست‌مایه تبلیغ علیه مذهب قرار می‌دهند، در نتیجه شعائر که بنا بود سبب تبلیغ و ترویج دین شود مانع از تبلیغ و ترویج و موجب وهن آن خواهد شد. بنابراین این نوع از عزاداری به عنوان ثانوی حرام و مایه ضرر رساندن به اصل مذهب و دین است و چنین ضرری- بر خلاف ضرر جزئی انسان به بدن خودش- قابل بخشیدن و اغماض نیست، زیرا این ضرر به پیکره مسلمانان و از بین بردن اصل مذهب است.

اقسام استهزاء ... ص: ۷۱

برای بررسی موضوع می‌گوییم:

استهزاء همیشه ملازم با هتک و وهن نیست، یعنی اینطور نیست که هر تمسخر و ریشخندی سبب سستی مذهب و نشانگر ضعف آن باشد.

همیشه استهزاء کننده ابتداء از آن کاری که آن رامسخره می‌کند متنفر شده

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۲

و بدش می‌آید و به اصطلاح آن کار را تقبیح کرده و زشت می‌داند، سپس شروع به استهزاء و تمسخر می‌نماید. تقبیح و تحسین یکی از کارهای است که نفس انسان انجام می‌دهد، وقتی چیزی به نظر انسان بد آمد و زشت جلوه کرد آن را تقبیح کرده و در پی آن تمسخر می‌کند.

چنین کاری ممکن است به یکی از این سه جهت زیر انجام شود:

۱- استهزاء باطل و نادرست که انسانهای دور از ادب و اخلاق و فرهنگ انجام میدهند، همانند مشرکین که در طول تاریخ مسلمانها را به خاطر انجام فرائض دینی مسخره میکردند، خداوند در وصف حالشان چنین فرموده:

«وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ» (۱)

«الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (۲)

«زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (۳)

بدیهی است که تمسخر چنین کسانی کاشف از کجی و کاستی نیست و مستلزم هتک و وهن نخواهد بود. چنین استهزائی نباید کوچکترین

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۳

تاثیری در انسان داشته باشد، بلکه باید با عزمی راسختر و همتی جدیتر به آن راهی که پسندیده است ادامه داد. سرزنش سرزنش کنندگان نباید انسان را از ادامه مسیر سست نماید، که این خود علامت قوت ایمان است. همان طور که مومنین در طول تاریخ هیچ اعتنایی به تمسخر و استهزاء این انسانهای دور از فرهنگ نمی‌کردند و بسان کوهی استوار مسیر خود را ادامه می‌دادند.

یکی از اوصاف امیرالمومنین علیه السلام این است که: «لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَا تَمُّ» (۱)

یعنی سرزنش سرزنش کنندگان او را از راه خدا باز نمی‌داشت.

۲- گاهی استهزاء و تقبیح از اختلاف دو عرف و دو دیدگاه ناشی می‌شود، کاری که در یک عرف و از یک منظر زیبا و پسندیده است اما در عرف دیگر زشت و ناپسند جلوه می‌نماید. در هر منطقه و جامعه‌ای یک امری به عنوان شعار و علامت یک معنای والای قرار گرفته، ولی ممکن است کسانی که با آن جامعه و آداب و رسوم آنها آشنایی ندارند، از آن علامت معانی اشتباه دیگری به ذهنشان برسد.

چنین تقبیح و استهزائی نیز مستلزم وهن و هتک مذهب نیست و مانع از انجام دادن آن شعیره و آیین خاص نمی‌باشد. چه آنکه اگر بنا باشد جامعه‌ای از خود هیچ صلابتی نداشته و هر چه را جوامع دیگر خوششان می‌آید انجام دهند، دیگر برای آنها هویت و ملیتی باقی نخواهد ماند، بلکه هویت آنها در هویت دیگران ذوب شده و از بین می‌رود، و هویت اجنبی جای اصالت آنها را خواهد گرفت.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۴

حال اگر بنا باشد شعائر الهی که نگهدارنده هویت آسمانی انسانهاست، و رمز ارتباط آنها با ملکوت و عرش است، دستخوش خوش آمد و نیامد عرفهای بیگانه با فرهنگ اسلامی شود، و به خاطر استهزاء آنها که آگاهی از واقعیت این کار ندارند کنار گذاشته شود،

در این صورت ارتباط مردم با آسمان بریده خواهد شد و هویت دینی آنها از بین می‌رود.

۳- گاهی استهزاء و تقبیح ناشی از جهات واقعی است، یعنی این کار واقعا زشت و قبیح است و به این خاطر تقبیح می‌شود. چنین تقبیحی مانع از شعائر بوده و مستلزم هتک و وهن مذهب می‌باشد.

در نتیجه: تنها یک قسم از تمسخر و استهزاء مانع قاعده شعائر است و دو قسم دیگر- که غالب تمسخرها نیز از آن دو قسم است- هیچ ممانعتی از این قاعده نخواهد داشت و مستلزم وهن مذهب و هتک آن نیست.

بلکه تمسخر و تقبیح به معنی سوم نیز ماهیت شعائر را از بین می‌برد و سالبه منتفی به انتفاء موضوع خواهد شد، نه اینکه شعیره‌ای باشد ولی عمل به آن جایز نباشد؛ زیرا چنانکه گفتیم شعیره به معنی علامت و نشانه ایست که دلالت بر یکی از معانی عالیّه دین می‌کند، و با تحفظ بر این موضوع هرگز جهت قبح و زشتی در آن نمی‌تواند باشد.

خطر تاثیر اهانت و استهزاء بر عقل اجتماعی ... ص: ۷۴

انسان به برکت بهرمندی از نور مقدس عقل حسن و قبح ذاتی اشیاء را درک می‌کند، و پس از درک آن کار حسن را تحسین و کار قبیح را تقبیح مینماید. تحسین و تقبیح اگر ناشی از حسن و قبح واقعی باشد

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۵

صادق و باعث رشد و تعالی انسان خواهد بود، ولی اگر ناشی از جهات غیر واقعی باشد مانع از رشد و موجب سقوط خواهد بود. به بیان دیگر: تا کاری واقعا حسن و نیکو، و یا قبیح و زشت نباشد تحسین و تقبیح آن صادق و مستند به عقل نخواهد بود، بلکه چنین تحسین و تقبیحی کاذب و سبب وقوع در کارهای زشت و ترک کارهای نیکو می‌شود.

بنابراین اگر استهزاء و مسخره کردن دیگران نسبت به گونه‌های مختلف عزاداری که جزو شعائر و سبب بقاء دین است از قسم اول و دوم باشد، خصوصا اگر وسائل ارتباط رسانی جهانی و رسانه‌های گوناگون بین المللی در خدمت چنین رفتار دور از عقل و خرد باشد، و تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه صورت گیرد، کم کم مسلمانها و مومنان را گرفتار یک جو اشتباه کرده، و سبب میشود چیزی را که در واقع نیکو است زشت بپندارند و چیزی که در واقع زشت است نیکو بدانند. چنین حالتی بدترین حالتی است که ممکن است یک جامعه گرفتار آن شود، این همان است که در روایات متعددی نسبت به وقوع آن هشدار داده‌اند یعنی اینکه معروف منکر و منکر معروف شود.

وقتی افراد جامعه‌ای کار خوب و معروف و حسن را، منکر و زشت و بد بدانند، و کار زشت و منکر را، معروف و نیکو دیگر فاصله‌ای با سقوط در هلاکت ابدی ندارند و برای از بین بردن آنها نیاز به هیچ چیزی نیست، بلکه آنها شتابان به سوی زشتی‌ها به نام خوبی‌ها می‌دوند.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۶

چنین حالتی حالت اسارت عقل است که امیرالمومنین فرمود:

«كَمْ مِنْ عَقْلٍ أُسِيرَ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ». (۱)

«چه بسیار عقلهایی که زیر یوق هوای نفس اسیر شده‌اند»

مصیبت شدیدتر آن است که در چنین حالتی این عقل فردی نیست که گرفتار اسارت شده و زشت را زیبا، و زیبا را زشت می‌بیند، بلکه این عقل جمعی و عقل اجتماعی و عقل جامعه انسانی است که در چنگال چنین اوهامی اسیر می‌باشد. وقتی عقل جوامع بشری، و عقل مجموعی بشر در چنین وضعیتی قرار گرفت، بشریت به سوی زشتی‌ها به اسم نیکویی‌ها شتابان شده، و از نیکویی‌ها به اسم بدی‌ها گریزان می‌شوند، دقیقاً همان حالتی اتفاق می‌افتد که از نشانه‌های آخر الزمان شمرده شده است.

امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل کردند که آن حضرت فرمودند:

«كَيْفَ بِكُمْ إِذَا قَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَقِيلَ لَهُ: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ. كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَشَرٌّ مِنْ ذَلِكَ. كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا؟» (۲)

«چگونه خواهد بود حال شما در روزگاری که زندهای شما

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۷

فاسد شده وجوانانتان گناهکار شوند و شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید؟ گفته شد: ای رسول خدا آیا چنین وضعیتی پیش خواهد آمد؟ فرمود: بله، بدتر از این خواهد شد. چگونه است حال شما زمانی که امر به منکر و نهی از معروف کنید؟ گفته شد: آیا چنین خواهد شد؟ فرمود: آری، بدتر از این نیز می‌شود. چگونه خواهید بود زمانی که خوب را بد، و بد را خوب ببینید؟ نمونه‌های از این پیشگویی را امروزه در جوامع بشری خصوصا در جوامع اسلامی مشاهده میکنیم، بسیاری از کارهای خوب و پسندیده که عقل هر انسانی پی به نیکی و خوبی آن می‌برد، در جامعه اسلامی به صورت کارهایی زشت و تنفر آمیز در آمده است، و بسیار از کارهای زشت و ناپسند در جامعه اسلامی به صورت کارهایی زیبا و پسندیده.

دایره‌های مختلف شعائر ... ص: ۷۷

یکی از جهات بسیار مهمی که باید در قاعده شعائر مورد توجه قرار داد این است که هر شعیره و شعاری یک سری مخاطبان خاصی دارد که آگاه از وضع آن و معنایی که می‌رساند هستند، و در اثر چنین علم و آگاهی آثار خوب و نیکوی خود را بر آنها خواهد گذاشت. آثاری از قبیل اصلاح جامعه، ثبات هویت دینی، جلوگیری از انحراف عقل جمعی. اما اگر همین شعیره از دایره خود فراتر رود و برای دیگران که مخاطب واقعی آن نیستند انجام شود چه بسا اثرات معکوسی خواهد داشت.

برخی از شعائر دینی جنبه عمومی دارد و مخاطب آنها یک طیف

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۸

خاصی نیستند، بلکه برای تبلیغ و نشر دین و دعوت تمامی ملتها و ادیان وضع شده است.

برخی دیگر از شعائر برای حفظ هویت و فرهنگ اسلامی در داخل مسلمانها جعل شده و فایده آن تنها به مسلمانها- اعم از شیعه و سنی- می‌رسد.

نوع سوم شعائر تنها برای جامعه شیعی و ایمانی وضع شده است تا سبب حفظ هویت ولایتی و شیعی آنها شده و مانع رسوب افکار منحرف در بین آنها شود.

نکته مهم این است که: باید بین این اقسام فرق گذاشت و برای هر مخاطبی شعیره مناسب با او را ارائه کرد، باید دید آیا این شعیره برای محیطهای غیر اسلامی وضع شده یا برای محیطهای اسلامی و یا محیطهای ایمانی. «۱» جابجایی این شعائر نقض غرض از تشریع شعائر و مانع از نشر دین می‌شود. این مطلب یکی از موارد حکم کلی است که در روایات مستفیض بلکه متواتر وارد شده که ائمه ما فرموده‌اند: به اندازه درجه ایمانی هر کسی از او توقع پذیرفتن داشته باشید و فوق طاقت کسی بر او تحمیل نکنید، که در چنین صورتی آنها تکذیب و انکار خواهند کرد و شما مسئول این تکذیب آنها هستید. «۲»

از باب نمونه شعیره لعن دشمنان خدا برای محیطهای شیعی وضع شده که تاثیرات بسیار مهمی بر این محیط می‌گذارد و بسیار مطلوب

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۷۹

است. اما استفاده از همین شعیره در محیطهای غیر شیعی سبب تنفر خواهد شد. دعوت غیر مسلمانان به راه خدا و نشر دین اسلام در محیطهای غیر اسلامی باید با استفاده از شیوه‌ها و روشهایی باشد که مورد پسند آنهاست و برایشان جذابیت دارد. اما این دلیل نمی‌شود که برای نشر دین در محیطهای اسلامی و برای حفظ هویت و کیان آسمانی مسلمانان نیز فقط باید از همان شیوه‌ها استفاده کرد.

بی‌شک مناسک حج یکی از شعارهای دین مقدس اسلام است که در ضمن آن معانی بسیار بالایی دینی نهفته است، و سبب حفظ هویت ملکوتی مسلمانان و راز ارتباط با معبود و سر تسلیم در مقابل محبوب نهادن است. آثار و برکات این شعیره الهی برای مسلمانان قابل انکار نیست.

اما همین شعیره الهی برای برخی از محیطهای غیر اسلامی زشت و بیهوده و تنفر آمیز است؛ برای آنها معنی ندارد جمعیتی با مشقتهای فراوان از اطراف کره خاکی جمع شوند، تمامی لباسهایشان را در آورند و تنها با دو پارچه سفید بر گرد یک خانه سنگی بگردند، پس از آن بین دو کوه هفت بار رفت و آمد کنند و در مکان خاصی هروله نمایند، آن هم در آن سیل جمعیت که تحمل فشار آنها بسی دشوار می‌نماید. سپس در زمان خاصی همگی در بیابانی جمع شوند، بعد از این بیابان به بیابان دیگر بروند و همینطور، به ستون سنگی هفت بار سنگ بزنند و در این راستا سر و جان عده‌ای را فدای باران سنگ کنند، و این کار را چند روز و در چند مرحله تکرار نمایند، سر بتراشند و میلیونها گاو و گوسفند و شتر سر ببرند بی‌آنکه نیازی به گوشتشان داشته باشند و آن را نشانه قبولی

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۰

حجشان بدانند. تمامی این کارها برای غیر مسلمانی که از رمز و راز این مناسک بزرگ الهی آگاه نیست بیهوده و زشت و تنفر زاست. اما آیا به خاطر اینکه آنها اسرار این مناسک عظیم الهی را نمی‌دانند باید دست از آن شست، و به بهانه وهن مذهب آن را کنار گذاشت؟

تمام نکته این است که دایره این شعائر مربوط به محیط داخلی مسلمانان است نه محیط بیرونی، به همین جهت خداوند میفرماید:

«وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» (۱)

. یعنی ما قربانی را برای شما از شعائر خدا قرار دادیم نه برای دیگران؛ محدوده این شعیره محدود به داخل مسلمانان است نه بیرون آنها. هیچگاه برای دعوت غیر مسلمانان به اسلام از شعیره حج استفاده نمی‌شود بلکه باید از شیوه‌هایی بهره جست که در سطح عقل و خرد آنها بوده و مقبولیت داشته باشد. (۲)

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۲

وقتی روشن شد که دایره بسیاری از شعائر دینی محدود به داخل مسلمانان و مومنان است و در همان محیط نیز اثر بسیار خوب خود را می‌گذارد، نباید به خاطر استهزاء دیگران که ناشی از عدم درک صحیح این شعائر است از آن دست شست، زیرا اصلاً آنها مخاطب نیستند و این شعائر برای آنها وضع نشده است. همانطور که آنها دست از آیینهای داخلی خود- که برای ما بسیار پوچ و بیهوده به نظر می‌رسد- بر نمی‌دارند.

آری برای دعوت آنها به ایمان باید از شیوه‌های دیگری بهره جست، شیوه‌هایی که در حد فهم و درک آنها بوده و آنها را فریفته این آیین الهی نماید؛ مانند ترکیز بر اخلاق حسنه و مبادی عالیه اسلامی که دلها را مجذوب خود میکند مانند وفای به عهد، اداء امانت، خوشروئی و راستگویی، همانطور که امامان ما دستور داده‌اند. امام صادق علیه السلام فرمودند:

«كُونُوا دُعَاةَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوْا مِنْكُمْ الاجْتِهَادَ وَالصَّدْقَ وَالْوَرَعَ». (۱)

«مردمان را با غیر زبانتان دعوت کنید تا ببینند که شما اهل تلاش جدی در راه خدا ودوری از گناهان و راستگو هستید»

در جای دیگر امام ششم علیه السلام به یکی از اصحابشان به نام زید شحام

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۳

چنین سفارش می‌کنند:

«أَقْرَأُ عَلَى مَنْ تَرَى أَنَّهُ يُطِيعُنِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ بِقَوْلِي السَّلَامَ وَأَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَرَعِ فِي دِينِكُمْ وَالِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَادَاءِ الْأَمَانَةِ وَطُولِ السُّجُودِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ فِيهِذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّكُمْ عَلَيْهَا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْخَيْطِ وَالْمَخِيطِ صِلُوا عَشَائِرَكُمْ وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَاعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ وَصَدَقَ الْحَدِيثَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَحَسَنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ فَيَسْرِرُنِي ذَلِكَ وَيَدْخُلُ عَلَى مَنْهُ الشُّرُورُ وَقِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ وَإِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَى بِلَاؤُهُ وَعَارُهُ وَقِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ فَوَ اللَّهُ لِحِدَّتَنِي أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكُونُ فِي الْقَبِيلَةِ مِنْ شَيْعَةٍ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَكُونُ زَيْنَهَا آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَقْصَاهُمْ لِلْحَقِّ وَأَصْدَقَهُمْ لِلْحَدِيثِ إِلَيْهِ وَصَايَاهُمْ وَوَدَائِعُهُمْ تُشَالُ الْعَشِيرَةُ عَنْهُ فَتَقُولُ مَنْ مِثْلُ فَلَانٍ إِنَّهُ لَأَدَانَا لِلْأَمَانَةِ وَأَصْدَقُنَا لِلْحَدِيثِ». «۱»

«به هر کسی که گمان می‌کنی گوش به حرف من می‌دهد و از سخنان من پیروی می‌کند سلام مرا برسان، من شما را به

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۴

رعایت تقوی خدا ودوری از گناهان در دینتان، وتلاش جدی برای خدا و راستگویی واداء امانت وسجده‌های طولانی وخوش همسایگی سفارش می‌کنم، که پیامبر چنین آیینی را آورده است. هر که به شما اعتماد کرد و امانتی نزد شما گذاشت امانتش را به او بر گردانید چه او انسان خوب یا انسان بدی باشد، هر آینه رسول خدا می‌فرمود نخ وسوزنی را اگر کسی به امانت نزد شما گذاشت به او بر گردانید. به قومتان نیکی کرده و به داد آنها برسید، به تشییع جنازه آنها بروید واز مریضه‌هایشان عیادت کنید وحقوقشان را به آنها بپردازید. اگر یکی از شما در دینش پرهیزکار بوده، راستگو وامانتدار باشد، اخلاقش با مردم خوب باشد می‌گویند این جعفری است ومن به خاطر او خوشنود می‌شوم، گفته می‌شود این تربیت جعفر است. ولی اگر این طور نباشد بلا وعارش بر من خواهد بود ومی‌گویند این تربیت جعفر است. به خدا قسم پدرم برایم نقل کرد: که شیعیان علی علیه السلام در قبیله‌ای که بودند مایه زینت آن قبیله بوده، از همه امانتدارتر واز همه بیشتر مراعات حقوق مردم را می‌کردند واز همه راستگوتر بودند، همه او را وصی خود قرار می‌دادند و سفارش‌های خود را به او می‌کردند، وامانت‌های خود را به او می‌سپردند. وقتی از اهل قبیله سوال می‌کردی می‌گفتند: چه کسی مانند فلانی است به راستی که او از همه ما امانتدارتر و راستگوتر است».

کوتاه سخن آنکه: بسیاری از مشکلاتی که برای شعائر پیش می‌آید و سبب استهزاء دیگران میشود ناشی از خلط دایره‌های شعائر است، باید

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۵

متخصصان و کارشناسان در علوم و فنون مختلف مانند شاعران، ادیبان، گویندگان، مداحان، و کسانی که در امور فرهنگی و مجالس مذهبی دست اندر کارند با دقت بررسی کنند که مخاطب هر نوع شعیره ای چه کسانی هستند و از چه ابزاری برای جذب آنها میتوان بهره جست. به شرط اینکه آن ابزار تنها بازگو کننده معالم دین باشد نه اینکه بازگو کننده چیزهایی خارج از دین، که رکن شعیره نیز همین است؛ یعنی علامت حسی که بازگو کننده و دال بر یکی از معانی ثابت و واقعی دین است.

حفظ هویت داخلی مومنان در گرو تعظیم شعائر ایمانی ... ص: ۸۵

اکثر شعائر دینی برای محیطهای داخلی مسلمانان یا مومنان جعل شده است، و هدف از آن تقویت و حفظ هویت الهی و ملکوتی

آنهاست، تا در دیگران ذوب نشوند و اصالت ایمانی و اسلامی آنها محفوظ بماند.

به همین جهت می‌بینیم کسانی که مدتی از این شعائر فاصله گرفته‌اند مانند کسانی که در محیط‌های غیر اسلامی و غیر ایمانی زندگی میکنند؛ که نه صدای اذان می‌شنوند و نه نماز جماعت می‌بینند، نه اسمی از خدا به گوششان می‌خورد و نه مسجد و محراب و مظهري از مظاهر اسلامی را می‌بینند، نه مجلس روضه می‌روند و نه علم و پرچم و مشعل و خیمه عزای سید مظلومان را می‌بینند و نه صدای روضه را می‌شنوند، نه ماه رمضان می‌بینند و نه صدای دعا و مناجات سحر و افطار را می‌شنوند، نه صوت کمیل و نه نوای ندبه به گوششان می‌رسد؛ آرام آرام روح ایمانی و اسلامی آنها می‌میرد و هویت دینی و ملکوتی و آسمانی‌شان از بین رفته و در دیگر هویت‌ها ذوب شده و اصالت دینی خود را از دست می‌دهند.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۶

از این رو دین اسلام برای شعائر اهمیت ویژه‌ای قائل شده و تنها به اقامه آن اکتفا ننموده بلکه امر به تعظیم آن کرده و اهانت به آن را گناه نابخشودنی شمرده است، چون تمام دین مبتنی بر شعائر است و اگر نباشد روحیه ایمانی باقی نمی‌ماند تا سایر تعالیم دینی کاربرد داشته باشد.

وهن مذهب یا نابودی مذهب ...؟ ص: ۸۶

معلوم شد تاثیر پذیری جوامع شیعی از فرهنگها، و خوش آمد و نیامدهای غیر مسلمانان و یا غیر شیعیان چقدر خطرناک و فاجعه بار است، زیرا این به معنای از دست دادن هویت ایمانی و قطع ارتباط با ملکوت و ذوب شدن فرهنگ عرشی آنها در سایر فرهنگهای فرشی است. و از طرفی وقتی- در اثر تبلیغات گسترده دیگران- عقل جمعی و اجتماعی دست خوش چنین بینش نادرستی شد که خوب را بد، و بد را خوب دانست بدترین حالت برای یک جامعه پیش خواهد آمد؛ یعنی هنجار به ناهنجار و ناهنجار به هنجار تبدیل می‌شود.

از بین رفتن شعائر الهی به معنی از بین رفتن روحیه ایمانی مردم جامعه است، و وقتی این روحیه از بین رفت و ارتباط آنها با آسمان بریده شد دیگر هیچ یک از تعالیم دینی برای آنها مفید و موثر نخواهد بود؛ نه توحید و نه عدل و نه نبوت و نه امامت و نه معاد، نه احکام و نه اخلاق و نه مکارم و مناقب، و نه هیچ چیز دیگر. چنین جامعه‌ای حالت زمان جاهلیت را به خود خواهد گرفت یعنی بریده شدن دست مردم از تعالیم پیامبران و فرو رفتن در توحش حیوانی و بلکه پست تر از آن.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۷

چنین جامعه‌ای گرفتار دام خرافات کاهنان و مرتاضان و توهّمات و جادوگران و شعبده بازان و حيله فروشان- که گاه در شیطان پرستی جمع می‌شوند و گاه در لباس دیگر جلوه می‌کنند- خواهد شد. هجوم بشریت به سمت وسوی خرافات شیطانی و اسارت آنها در دام توهّمات جاهلی در عصر حاضر- خصوصاً در فرهنگ غربی- معلول تهی بودن روح آنها از سرچشمه جوشان و زلال معارف الهی است که در اثر قطع ارتباط با ملکوت و ملکوتیان، عرش و عرشیان، آسمان و آسمانیان به وجود آمده است، این ارتباط توسط همین شعائر و مظاهر دینی که در رأس آنها شعائر حسینی است انجام می‌شود. از این رو کم رنگ کردن برخی از شعائر به بهانه وهن مذهب در حقیقت نابود کردن اصل مذهب است.

گرفتار شدن غیر شیعیان- اعم از سایر مذاهب اسلامی و غیر مسلمانان- در دام خرافات و توهّمات ضد عقل که مهم‌ترین کتابهای دینشان پر از آنهاست، به جهت نبودن همین شعائر حسینی در میان آنهاست، این شعائر حلقه ارتباط میان مردم و امام زمان که حافظ دین است می‌باشد، وقتی این ارتباط بریده شد و با اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتند قهراً شیطان و شیطانیان با آنها مرتبط خواهند شد و تاریکی هایشان را به نام نور به خورد آنها می‌دهند.

چه توهمات و چه خرافاتی!

خدای حی قادر را بسان عاجزی پست و بی‌مقدار و جاهل و نادان نموده‌اند که قدش کوتاه‌تر از درخت بوده و انسان پشت درخت را شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۸

نمی‌بیند، «۱» آدرس خانه‌ها را اشتباه می‌کند! «۲» گاه با پیغمبرش کشتی می‌گیرد، «۳» بر عرشش نشسته و از سنگینیش عرش می‌نالد! «۴» گاه سوار بر قاطرش شده و بر بام کعبه فرود می‌آید! پایش را در جهنم فرو می‌برد و مردم ساق پای او را می‌ینند! «۵» از کردار خود پشیمان می‌شود! «۶» می‌زاید و زاده می‌شود! پیام آورش نیز گاهی کفر می‌گوید، «۷» بت می‌پرستد و بتخانه می‌سازد، «۸» و گاه با نیرنگ و فریب نبوت را از خدا می‌دزد! «۹» آنقدر جاهل است که نمی‌داند آیا جبرئیل بر او نازل شده یا شیطان او را به بازی گرفته! «۱۰» آنقدر از آداب انسانی به دور است که جلوی دیگران

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۸۹

کارهایی می‌کند که هر انسانی از انجام آن شرم دارد! «۱»

احکام و آدابشان هم پوچتر و بیهوده‌تر؛ باید نان آغشته به خون یا ماده قرمز رنگ دیگری را بخورند تا خدا با گوشت و پوستشان مخلوط شود و از این راه فرزند خدا شوند! «۲» و یا اینکه بی‌چون و چرا از هر حاکم زورگو و ستمگری فرمان ببرند که اگر چنین نکنند از دین بیرون رفته‌اند! «۳» در نماز باید آب دهانشان را به زیر پایشان بیندازند نه به سمت قبله، مبادا به صورت خدایشان بریزد! «۴» کسی حق ندارد هنگام نماز از جلوی آنها رد شود، اگر رد شد حق دارند او را بکشند زیرا این کار ارتباط آنها را با خدایشان- همان بتی است که در مقابلشان نشسته- قطع می‌کند! «۵»

این خرافات و صدها مانند اینها که در افکار و اندیشه‌های دیگران رسوخ کرده، و به عنوان مطالب علمی استوار و محکم در ذهنشان جا

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۰

گرفته، و به آن معتقد شده‌اند، همگی معلول جدا شدن آنها از رشته امامت الهی و خلافت ربانی است که رمز این اتصال در شعائر حسینی نهفته است.

به همین خاطر شعائر رکن دین و سبب بقاء تمامی مجموعه دین است، و از بین بردن شعائر سبب تضعیف دین شده و آن را در خطر زوال و نابودی قرار می‌دهد، و در عوض راههای بیهودگی و مادی و دنیا پرستی و شیطان پرستی را تقویت می‌کند. اگر در محیطی تمامی مظاهر محسوس اسلامی و ایمانی از بین برود اعم از مظاهر سمعی یا بصری و غیر آن، دیگر برای اهالی آن منطقه دینی باقی نخواهد ماند و ارتباط آنها با آسمان به کلی قطع خواهد شد.

به همین خاطر از شیخ بهائی نقل شده که اگر در شهری صدای اذان از مأذنه‌ها بلند نشود باید حاکم مسلمین به آنها اعلان جنگ کند، زیرا این رمز ارتباط مردم این شهر با دین و مذهب است.

۶- اضرار به نفس ... ص: ۹۰

اشاره

یکی دیگر از اشکالاتی که گاه به برخی از گونه‌های عزاداری وارد می‌کنند این است که: این شیوه‌ها مستلزم ضرر رساندن به نفس است و اضرار به نفس- اگر ضرر مهم و معتنی به باشد- حرام بوده، بنابراین هر چند اینها به عنوان اولی حلال باشد اما به عنوان

ثانوی حرام خواهد بود.

در پاسخ به این اشکال می‌گوییم: ادله حرمت اضرار به نفس نمی‌تواند شامل ضرری که انسان در راه فضیلتی تحمل می‌کند بشود. توضیح این مطلب نیازمند بحث مبسوط فقهی و اصولی است ولی برای شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۱ تکمیل بحث به سه مطلب اشاره می‌کنیم.

مطلب نخست: تحمل ضرر در مسیر کسب فضائل ... ص: ۹۱

ادله حرمت اضرار به نفس، مانند حرمت قتل نفس و یا حرمت القاء در هلاکت از شمول چنین ضرری انصراف دارد و به هیچ عنوان شامل آن نمی‌شود. هرگاه برای رسیدن به چیزی که شرعا راجح و پسندیده است انسان متحمل ضرری بشود چنین ضرری مورد ادله حرمت اضرار نیست.

این ضرر حتی اگر منجر به نقص عضو و یا از دست دادن جان نیز بشود مادامی که در راه کسب فضیلت، و اثبات فضیلت در جامعه، و جلوگیری از رسیدن مفسده‌ای به آنها باشد مشمول ادله حرمت اضرار نخواهد شد، بلکه مورد آنها منحصر اضراری است که در راه تحصیل فضائل نباشد. شواهد زیادی بر این مطلب وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- آنچه در لزوم و یا جواز و رجحان دفاع از مال و عرض و جان وارد شده است، تا آنجا که نبی مکرم اسلام فرموده است:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ». «۱»

«هر کس در راه دفاع از مالش کشته شود همانند شهید است».

همگی فقها در جواز یا وجوب چنین دفاعی که در آن احتمال از بین رفتن جان و یا عضو وجود داشته باشد تردیدی ندارند. «۲»

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۲

بنابراین در راه حفظ مال دنیا و یا عرض و جان شخصی تحمل ضرر ممنوع نبوده بلکه راجح و یا واجب است. شاید به این جهت باشد که در این موارد امر دائر بین حفظ جان و حفظ فضیلت است؛ فضیلت عزت و زیر بار ذلت نرفتن و در مقابل ظالم تسلیم نشدن هر چند منجر به قتل شود، که این یک نوع نهی از منکر است. اگر چنین است پس چگونه در مورد شعائر حسینی که سبب بقاء اسلام و قوام تمامی دین است ضرر شخصی مانع حکم اولی آن شده و رجحان اولیه را تبدیل به حرمت ثانویه می‌کند؟

۲- در قرآن کریم وارد شده که حضرت یعقوب آنقدر در فراق یوسف گریست تا اینکه چشمش - که اشرف اعضای بدن است - را از دست داد، و جالب اینکه او می‌دانست چنین گریه‌ای منجر به از دست دادن چشم می‌شود، اما با این وجود دست از این کار بر نداشت و اشرف اعضای بدنش را در این راه از دست داد. حتی گریه او جانش را در خطر قرار داده بود که پسرانش او را از چنین خطری بر حذر داشتند. «۱» کار آن پیغمبر معصوم را قرآن به عنوان عبرت و موعظه برای ما نقل می‌کند. «۲» و امام سجاد علیه السلام نیز به کار او استشهاد می‌کند. «۳» این گریه و حزن به

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۳

خاطر از دست دادن یوسف که جامع فضائل و دارای مقام نبوت است هیچ منقصتی را برای یعقوب ثابت نکرده بلکه قرآن از او یاد کرده و از این کارش تمجید می‌کند.

۳- امام چهارم آنقدر در عزای پدر مظلومش می‌گریست که ممکن بود در اثر این گریه جانش را از دست بدهد، یعنی او در معرض وقوع در تلف نفس بود، همانطور که در برخی از روایات آمده که به آن حضرت می‌گفتند:

«أَنْتِ إِخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونِ مِنَ الْهَالِكِينَ».

یعنی خوف آن می‌رود که در اثر شدن گریه جان خود را از دست بدهید.

آن حضرت در پاسخ می‌فرمود:

«إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» إِنِّي لَمْ أَذْكُرْ مَضْرَعَ بَنِي فَاطِمَةَ إِلَّا خَقَقْتَنِي لِذَلِكَ عِبْرَةً» (۱)

«من از اندوه و ناراحتی را فقط به خدا شکوه می‌کنم و از خدا چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید، من هیچ گاه به یاد شهادت اولاد فاطمه نمی‌افتم مگر آنکه گریه راه گلویم را می‌بندد».

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۴

با این وجود حضرت دست از گریه در راه این فضیلت بر نمی‌داشتند و ضرر شخصی را بر آن مقدم نمی‌کردند. نمونه این رفتار در زندگانی ائمه علیهم السلام به وفور یافت می‌شود، مثل اینکه گاه در هنگام ذکر مصیبت بی‌تاب شده و بیهوش می‌شده‌اند، با اینکه بیهوشی انسان را در معرض فوت قرار می‌دهد و چنین گریه‌ای نیز غیر اختیاری نیست.

۴- اغماء امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام در دعا و مناجات با خدا که عامه و خاصه به وفور نقل کرده‌اند، با اینکه گفتیم در اغماء معرضیت فوت وجود دارد. حتی در برخی از موارد کسانی که نظاره‌گر بودند یقین میکردند که آن حضرات از دنیا رفته‌اند. مانند جریان معروف ابوالدرداء که امیرالمومنین علیه السلام را در نخلستان در حال مناجات مشاهده کرد، و پس از آنکه حضرت بیهوش شده و مانند چوب خشک روی زمین افتاد و هر چه آن حضرت را تکان داد از خود حرکتی نشان نمی‌داد، سراسیمه به خانه آن حضرت مراجعه کرده تا همسرش حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را از فوت امیرالمومنین علیه السلام با خبر کند. (۲)

۵- آنچه امیرالمومنین در آخر خطبه هم‌ام فرمودند، پس از آنکه هم‌ام در اثر شنیدن اوصاف متقین شهقه‌ای زد و از دنیا رفت آن جناب فرمود:

«هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بِأَهْلِهَا» (۳)

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۵

یعنی موعظه‌های رسا چنین اثری را در اهلش می‌گذارد، با آنکه حضرت می‌دانستند او در معرض وقوع در چنین هلاکتی است، و به همین جهت ابتدا از بیان اوصاف متقین طفره می‌رفتند و پاسخ او را نمی‌دادند، و وقتی او اصرار کرد حضرت چنین بیان شیوایی فرمود که جان او را گرفت.

۶- وقتی لشکریان معاویه به انبار حمله کردند و به غارت آن مناطق پرداختند امیرالمومنین علیه السلام خطبه‌ای خواندند و در ضمن آن فرمودند:

وارد خانه زن مسلمان و زن کافری، ۲۴ «خبر به من رسیده که یکی از سربازان معاویه وارد خانه زن مسلمان و زن کافری که در پناه اسلام است شده، و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره‌های آنها را به غارت برده است، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گریه و التماس کردن نداشته‌اند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر از آنها زخمی بردارد و یا قطره

خونی از ایشان ریخته شود. اگر برای این حادثه مسلمانی از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است.» (۱)

باید بدانیم که امیرالمومنین علیه السلام میزان حق است و اهل مبالغه گویی نیست، تا همانند سیاستمداران چپاول‌گر با بزرگ کردن چیزی که بزرگ نیست مردم را ترغیب به جنگ کند. سخن او عین حق و حقیقت است. او می‌فرماید هتک حرمت حکومت اسلامی و شکستن حد و مرز

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۶

حکومت علوی حتی به اندازه اهانت به زن کافری که پناهنده به این حکومت شده، آن قدر مهم است که جان دادن یک مسلمان کامل الایمان برای آن مصیبت سزاوار است.

آیا در این جریان بیشتر حرمت اسلام و قرآن و ولایت هتک شده یا در آنچه در کربلا اتفاق افتاد؟

آیا جان دادن برای کندن خلخال از پای یهودیه در پناه اسلام سزااست ولی جان دادن برای کندن خلخال از پای نوامیس وحی ناسزا؟

در اینجا شواهد بسیار زیاد دیگری وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم. تمامی آنها گواه بر این مطلب است که ادله حرمت اضرار به نفس به طور کلی منصرف از مواردی است که معرضیت وقوع در ضرر در مسیر فضیلتی از فضائل باشد.

مطلب دوم: شعائر حسینی مهم‌تر از ضرر شخصی ... ص: ۹۶

تقدم ادله حرمت اضرار به نفس و القاء نفس در هلاکت بر احکام اولیه - لُبّاً - بازگشت به تراحم دارد؛ یعنی باید ملاحظه کرد که آیا آن ضرری که متوجه انسان است مهم‌تر است، یا آن چیزی که در آن معرضیت ضرر وجود دارد، هر کدام مهم‌تر بود مقدم خواهد شد.

مثلاً حکم به وجوب وضو و غسل با خوف ضرر اندکی همچون تب مختصر و یا سرماخوردگی برداشته می‌شود، اما حرمت اکل میت و گوشت خوک تنها در صورتی برداشته می‌شود که ضرر به حدی برسد که خوف از دست دادن جان برود. بنابراین ممکن است یک مقدار از ضرر بتواند

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۷

یکی از احکام فرعی دین را بردارد، اما همان مقدار از ضرر بعینه نمی‌تواند یکی از احکام رکنی اصلی دین را رفع کند. به همین جهت حکم جهاد در راه خدا با اینکه در آن خوف کشته شدن است به خاطر ضرر برداشته نمی‌شود چون ملاک جهاد به مراتب اقوی از ملاک حفظ جان یک و بلکه چندین نفر است. گرچه با توجه به مطلب قبل و نیز آنچه می‌آید اصلاً ادله ضرر شامل ابوابی مانند جهاد نمی‌شود تا نوبت به تراحم و حکومت برسد.

اکنون که این مطلب روشن شد می‌گوییم: ملاک اقامه شعائر سیدالشهدا علیه السلام آنقدر مهم است که ضرر شخصی هیچ‌گاه مانع از آن نخواهد شد. شواهد زیادی در روایات بر این اهمیت فوق‌العاده شعائر حسینی در دست می‌باشد. این شعائر علت اصلی بقاء اسلام و دین و توحید و نبوت و امامت و معاد و همه شریعت بلکه تمامی شرایع، و سبب بقاء تمامی فضائل در جهان، و مانع رشد رذائل و سقوط جامه انسانی در گرداب جاهلیت است. طوائف مختلفی از روایات چنین اهمیت فوق‌العاده‌ای را در شعائر حسینی بازگو می‌کند. ما تنها به دو دسته از آنها که هر کدام بالغ بر چند صد حدیث دارد اشاره می‌کنیم:

دسته اول: روایات زیادی که در تشویق و ترغیب به زیارت قبر امام حسین علیه السلام وارد شده. در این روایات حضرات معصومین علیهم السلام با لحنهای بسیار تند شیعیان را وادار به زیارت آن جناب می‌نمودند، با اینکه می‌دانیم در آن دوران زیارت سیدالشهدا مساوی بود با قتل و غارت و قطع عضو و، ... همچنانکه متوکل و غیر او بارها کمر بر هدم قبر مطهر

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۸

آن حضرت بستند. جالب اینکه در زمان همین متوکل امام هادی علیه السلام کسی را می‌فرستند تا در حائر حسینی برای آن حضرت دعا کند. «۱»

معرضیت وقوع در خطر هنگام رفتن به زیارت در آن دوران قابل انکار نیست، و همینطور تحریض و تشویق شدید ائمه بر رفتن به زیارت در همان شرائط. حتی در برخی از آنها تصریح شده که با وجود ترس از قتل و حبس نباید این زیارت ترک شود. اگر این دسته از روایات نیز نبود خود امر به زیارت رفتن با آن مضامین بالا - آن هم در آن شرائط به وضوح گویاست که حفظ شعائر

حسینی - که زیارت یکی از آنهاست - به مراتب مهم تر از حفظ جان و سلامت انسان است.

از این قبیل روایات در مجامع حدیثی ما بسیار زیاد موجود است (۲).

برای نمونه به برخی از این مضامین اشاره می‌کنیم:

۱- زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: چه می‌فرمایید در مورد کسی

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۹۹

که با ترس و وحشت به زیارت پدرتان برود. آن حضرت فرمود:

«يَوْمُنَا اللَّهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ تَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْبِشَارَةِ وَيُقَالُ لَهُ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي فِيهِ فَوْزُكَ». (۱)

«خداوند او را روز وحشت و واهمه بزرگتر (قیامت) در امان قرار می‌دهد، وملائکه با بشارت به استقبال او می‌روند و می‌گویند:

نترس و محزون مباش که امروز روز رستگاری توست».

۲- ابن بکیر گوید: به امام صادق علیه السلام عرضه داشتیم: من در ارجان منزل دارم و دلم بسیار می‌خواهد که به زیارت قبر پدرتان

بروم، اما از وقتی که به قصد زیارت بیرون روم تا وقتی بر می‌گردم دائماً دلم در اضطراب و ترس و وحشت است، از پادشاه

و جاسوسان او و سربازان مسلحی (که در را وجود دارند). حضرت فرمودند:

«يَا ابْنَ بَكِيرٍ أَمَا تُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ فِينَا خَائِفًا؟ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ خَافَ لِحُوفِنَا أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ وَ كَانَ مُحِذًى لَهُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ

السلام تَحْتَ الْعَرْشِ وَ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ أَفْزَاعِ الْقِيَامَةِ يَفْزَعُ النَّاسُ وَ لَا يَفْزَعُ، فَإِنْ فَزِعَ وَقَرَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَ سَكَّنَتْ قَلْبَهُ بِالْبِشَارَةِ». (۲)

«ای فرزند بکیر آیا دوست نداری که خدا تو را در زمره کسانی ببیند که برای ما ترسان شده‌اند؟ آیا نمی‌دانی کسی که به خاطر

ترس ما ترسان شود خداوند او را در سایه عرشش (۲)

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۰

جای خواهد داد، و در زیر عرش حسین علیه السلام هم دم و هم صحبت او خواهد بود. و خداوند او را از اضطراب و وحشتهای روز

قیامت در امان قرار می‌دهد، همه مردم در اضطراب و وحشتند اما او هیچ اضطرابی ندارد، اگر هراسان شود ملائکه او را آرام کرده

و قلبش را با بشارت راحت می‌کنند».

۳- سلیمان بن خالد گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرمود:

«عَجَبًا لِأَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ شِيعَةُ لَنَا يُقَالُ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَمُرُّ بِهِ دَهْرُهُ لَا يَأْتِي قَبْرَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَفَاءً مِنْهُ وَ تَهَاوُنًا وَ عَجْزًا وَ كَسَلًا! أَمَا

وَاللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ مَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا تَهَاوَنَ وَ لَا كَسَلَ ...» (۱)

«تعجب است از گروهی که گمان می‌کنند شیعه ما هستند، می‌گویند عمر یکی از آنها می‌گذرد و به زیارت قبر حسین نمی‌رود!

این کار به خاطر جفا و بی‌اهمیت دانستن و سستی و تنبلی اوست. به خدا قسم اگر می‌دانست چه فضیلتی در زیارت اوست نه آن را

بی‌ارزش می‌پنداشت و نه سستی می‌کرد».

۴- ابن خارجه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از کسی که بدون علت زیارت قبر امام حسین علیه السلام را ترک کرده

است. فرمود:

«هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». (۲)

«این مردی از اهل آتش است».

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۱

۵- امام صادق علیه السلام فرمود:

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَزِرْ الْحُسَيْنِ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكَانَ تَارِكًا حَقًّا مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَنَّ حَقَّ

الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاجِبَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». (۱)

«اگر یکی از شما همه عمرش را به حج برود و حسین بن علی علیه السلام را زیارت نکند یکی از حقوق رسول خدا صلی الله علیه و آله را ترک کرده است، زیرا حق حسین علیه السلام فریضه‌ای واجب از طرف خدا بر گردن هر مسلمانی است».

۶- امام رضا علیه السلام فرمودند:

«مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَطِّ فُرَاتٍ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ». (۲)

«هر کس قبر حسین علیه السلام را در کنار شط فرات زیارت کند همانند کسی است که خدا را بالای عرشش زیارت کرده»
دسته دوم: روایات متعددی است که شیوه‌های مختلف عزاداری را بیان می‌کند. بیش از پانصد حدیث در این زمینه موجود است، و حدود پنجاه عنوان در مورد عزای آن امام مظلوم وارد شده است، که بسیاری از این عناوین مستلزم اضرار به نفس و معرضیت وقوع در هلاکت است.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۲

برخی از این عناوین به قرار زیر است:

لَطْم، لَدَم، قَلَق، هَلَع، جَزَع، بَكَاء، نوح، ندبه، صیحه، صرخه، حزن، تَفَجُّع، تَأَلُّم، مجروح شدن پلک چشم، هیجان، چاک دادن گریبان و غیر آن.

جزع به معنی بی‌تابی است، یعنی انسان در اثر مصیبت کنترل خود را از دست بدهد و تاب نیاورد و کارهایی انجام دهد که اگر تاب می‌آورد آن کارها را انجام نمی‌داد.

لطم یعنی به صورت سیلی زدن. لدم یعنی بر صورت و سینه کوفتن تا خون جاری شود. قلق یعنی مضطرب شدن و در کنترل نبودن که در چنین حالتی هر اتفاقی ممکن است برای انسان بیفتد. هلع به معنی جزع و بی‌تحملی است. صیحه یعنی شیون بلند. صرخه یعنی صیحه بلند.

همانطور که مشاهده می‌کنید این عناوین با حفظ نفس و جان سازش ندارد. اگر اضرار به نفس در عزای مظلوم حرام باشد هیچ گاه نباید در این مصیبت بی‌تاب شد به حدی که انسان به اضطراب افتاده و هیجان زده شده و افعالش از تحت کنترل او خارج شود.

البته این بدان معنی نیست که هر کسی به هر گونه که مضطرب شد و خونی از خود جاری کرد واقعا عزاداری کرده باشد و کار او از شعائر حسینی محسوب شود، بلکه باید شرائطی که تاکنون مطرح شد در آن رعایت شود که از آن جمله دلالت عرفی این عمل بر عزای سالار شهیدان و عدم انطباق عنوان حرام بر آن است.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۳

اکنون به برخی از این مضامین نیز اشاره می‌کنیم:

۱- امام صادق علیه السلام فرمودند:

«كُلُّ الْجَزَعِ وَالْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ مَا خَلَا الْجَزَعَ وَالْبُكَاءَ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ». (۱)

«هر بی‌تابی و گریه‌ای مکروه است مگر بی‌تابی و گریه برای شهادت حسین علیه السلام»

۲- امام صادق علیه السلام از مسمع کردین پرسیدند: آیا تو به یاد مصیبت‌های امام حسین می‌افتی و برای آن جزع و بی‌تابی می‌کنی؟
گفتم: آری به خدا آنقدر می‌گیرم که اهل‌م اثر آن را در چهره‌ام می‌بینند و دیگر نمی‌توانم غذا بخورم و آب بیاشامم، به حدی که از فرط گرسنگی و تشنگی وضع چهره‌ام تغییر می‌کند. حضرت فرمود:

«رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَكَ أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعْدُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا ...» (۲)

«خدا به اشک چشمت رحم نماید، هرآینه تو از کسانی هستی که از اهل جزع و بی‌تابی بر ما محسوب می‌شوند».

۳- امام باقر علیه السلام روز عاشورا به تمامی اهل خانه که از آنها تقیه نمی‌کرد می‌فرمود بر آن حضرت گریه کنند و در خانه‌اش مجلس عزا بر پا کرده و اظهار جزع کنند، یعنی بی‌تابی خود را آشکار کرده و نشان دهند. «۳»

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۴

۴- امام رضا علیه السلام فرمودند:

«إِنَّ يَوْمَ الْحُسَيْنِ أَقْرَحَ جُفُونَنَا وَ أَسْبَلَ دُمُوعَنَا». «۱»

«روز حسین پلکهای چشم ما را زخم کرده و اشک‌های ما را ریزان نموده است».

۶- در زیارت ناحیه وارد شده است که:

«وَأَقِيمَتْ لَكَ الْمَأْتَمُ فِي أَعْلَى عِلِّيَّينَ وَلَطَمْتُ عَلَيْكَ الْخُورُ الْعَيْنِ». «۲»

«برای تودر اعلی‌ علین مجالس عزا و ماتمکده‌ها بنا شده و حور العین به خاطر تو به صورت خود لطمه زده است».

اینها قطره‌ای از دریای روایات فراوانی است که در این باب وارد شده و تمامی آنها گویای یک مطلب است، و آن این که ملاک شعائر حسینی و عزای بر مظلوم بسیار مهم‌تر و قوی‌تر از بسیاری از احکام دیگر است. بنا براین اگر تراحمی میان این دو رخ داد شعائر حسینی بی‌چون و چرا مقدم خواهد بود.

وجه اهمیت این است که این شعائر مرتبط با ولایت است که «لَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَايَةِ» «۳»

، و مرتبط با سیدالشهداست که او نفس رسول خدا و چراغ هدایت و کشتی نجات است، اگر شعائر از بین

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۵

برود بشریت تا ابد هلاک شده و نجات نخواهند یافت و چراغی برای هدایت نخواهند داشت. از این رو از دست دادن جان یک یا چند نفر در مقابل حیات معنوی همه بشریت ارزشی ندارد.

مطلب سوم: کدامین ضرر ...؟ ص: ۱۰۵

ضرر و هلاکت و از دست دادن، به چیزی می‌گویند که گتره و بیهوده از دست انسان برود. وقتی انسان چیز با ارزشی را بیهوده از دست بدهد و در مقابلش هیچ بهره و نتیجه‌ای وجود نداشته باشد او ضرر کرده است. اما اگر انسان چیزی را از دست داد ولی در مقابل چیز بهتری به دست آورد، در هیچ منطقی او را متضرر حساب نمی‌کنند. مثلاً اگر پول شما بیهوده از دست شما برود و در مقابلش چیزی عائدتان نشود ضرر کرده‌اید، اما اگر در ازای از دست دادن پول به چیز ارزشمند دیگری برسیده‌اید هیچ ضرری نکرده‌اید.

همینطور از دست دادن یکی از اعضای بدن برای محافظت از سایر اعضا ضرر نبوده بلکه جلوگیری از ضرر است، و یا حجامت و گرفتن مقداری از خون سر یا کمر برای حفظ سلامت بدن. از این رو از دست دادن هر چیزی ضرر نیست بلکه باید دید در مقابل از دست دادن آن چیز چه چیزی به دست آمده است.

ضرر دنیوی و نفع اخروی ... ص: ۱۰۵

وقتی در مقابل از دست دادن یکی از امور دنیوی نفع آخرتی نصیب انسان بشود موضوع ضرر منتفی خواهد شد. مرحوم محقق نراقی در

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۶

عوائد الأیام نیز به این مطلب اشاره کرده «۱»، و در مستند الشیعه فروع زیادی را بر آن مترتب نموده است.

به همین جهت جهاد در راه خدا با اینکه در آن تلف نفس و عضو هست اما ضرر نیست، چون در ازای از دست دادن آن بهره‌های فراوانی عائد خود مجاهد و جامعه اسلامی میشود، و جان شهید بیهوده تلف نشده تا هلاکت باشد. همچنین است از دست دادن هر امر دنیوی برای به دست آوردن امر اخروی.

وقتی امام امیر المومنین علیه السلام می‌فرماید جان دادن مسلمان در مصیبت اهانت به مرز و بوم اسلامی - حتی به اندازه کندن خلخال از پای یهودیه در پناه اسلام - کاری به جا و سزاست به آن معنی است که جان آن شخص بیهوده تلف نشده بلکه در راه فضیلت بوده و هیچ ملامتی متوجه او نیست.

در حقیقت این اشکال ناشی از دید کوتاه دنیا پرستان و مادیین است که تمام خیر و شر را در این دنیا می‌بینند و اصلاً اعتقادی به فضائل و کمالات و مقامات اخروی ندارند، قرآن حال آنان را اینگونه حکایت می‌کند:

«وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ». «۲»

اما اگر اعتقادی به جهان آخرت باشد و انسان یقین داشته باشد که در مقابل از دست دادن این چیز به چیزهای زیادی دست پیدا میکند هیچ وقت آن را ضرر به حساب نمی‌آورد.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۷

بله البته ممکن است شارع مقدس به لحاظ اینکه گاه تحمل یک ضرر دنیوی در راه رسیدن به یک کمال و فضیلت، انسان را از تحصیل کمالات فراوان دیگری باز می‌دارد، و دیگر نمی‌تواند در این راه ادامه مسیر دهد، به خاطر وجود ضرر در یکی از تکالیفش دست از وجوب آن تکلیف و یا حتی از جواز آن بردارد، و بر مکلف لازم کند که مراعات ضرر را نموده و متحمل ضرر نشود هر چند این فضیلت از او فوت شود. همانند اینکه با وجود ضرر حکم وجوب روزه و وضو و غسل برداشته می‌شود، چه رفع حکم رخصت باشد یا عزیمت. ولی تمام نکته در این است که در چنین موردی لزوم تحمل ضرر نه به خاطر اقوی بودن ملاک آن ضرر شخصی دنیوی از ملاک حکم شرعی است، بلکه به خاطر محروم شدن مکلف از ادامه مسیر و درک سایر کمالاتی است که در نظر شارع اهم از فوت ملاک این حکم فرعی است.

منافع دنیوی و اخروی بیشمار شعائر حسینی مانع از تحقق ضرر در آن است ... ص: ۱۰۷

اکنون می‌گوییم: عزاداری بر سالار شهیدان عالم که سبب برکات فراوان دنیوی و اخروی، در شخص و جامعه، در اخلاق و عقائد، در تربیت اجتماعی و ... دارد، در مقابل این همه نفع تلف عضو و یا تلف نفس ضرر محسوب نمی‌شود و ضرر در اینجا تخصّصاً و موضوعاً منتفی است.

چگونه ضرر باشد در حالی که علت بقاء اسلام و مانع تحریف این آیین آسمانی - همانند سایر ادیان - شده است؟

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۸

چگونه ضرر باشد در حالی که از توحید تا معاد، از طهارت تا دیات، از اخلاق و آداب همگی وابسته به اوست؟ و اگر این شعائر از بین برود تمامی دین از بین خواهد رفت و چیزی از آن نخواهد ماند، مگر مشتی خرافات و ظلمات، همان چیزی که در سایر ادیان تحریف شده مشاهده می‌کنیم.

چگونه ضرر باشد و حال آنکه این شعائر حیات طاغوت‌های روزگار را به چالش کشیده، و آنها را همیشه هراسان از این عزاداریها نگه داشته است، و به همین سبب از گذشته زمان تا به امروز با تمام قوا سعی در کمرنگ کردن این شعائر و عزاداری‌ها و زیارت رفتن‌ها هستند؟

چگونه ضرر باشد و حال آنکه چنین شعائری سبب تقویت روحیه سربلندی و عزت و زیر بار ظلم نرفتن در جوامع ایمانی است که داد مستکبران عالم را در آورده است؟

چگونه ضرر باشد و حال آنکه سبب تقویت روحیه ایمانی جوامع بوده و سد محکمی در برابر تهاجمات روز افزون فرهنگی دشمنان است؟

چگونه ضرر در این شعائر صدق کند و حال آنکه قوام دین به این شعائر است، و تمام دین را همین شعائر حفظ میکند؟ این شعائر علاوه بر منافع لایتناهی اخروی منافع بیشمار دنیوی نیز دارد. از این رو حتی اگر قاعده فوق را نسبت به منافع اخروی نپذیریم و ملاک نفع و ضرر را تنها منافع دنیوی بدانیم، به هیچ وجه نمی‌توان از منافع بیشمار دنیوی این شعائر چشم پوشی کرد. پس در این شعائر- با تحفظ بر عنوان شعیره بودن- ضرر موضوعاً منتفی است چه به لحاظ

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۰۹

نفع اخروی و چه به لحاظ منافع بیشمار دنیوی.

شعائر حسینی برای از خود گذشتن است نه خود را حفظ کردن ... ص: ۱۰۹

اساس شعائر حسینی بر ایجاد روحیه حماسی و فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی است، نه مراعات جان و حفظ خود و خود خواهی، اساس بر جهاد و جانفشانی است نه نگه داشتن جان، اساس بر جانبازی است نه تن پرستی.

اصلاً حسین علیه السلام یعنی فداکاری، یعنی از خود گذشتن، یعنی به فکر خود نبودن، یعنی جانفشانی در راه محبت را شیرین تر از عسل دانستن، یعنی ندیدن خود و دیدن او.

کربلا یعنی تیر را به چشم و جان خریدن تا خاری به پای حبه‌الله نخلد، کربلا یعنی قطعه قطعه شدن در راه امام زمان تا تنی از او نرجند، کربلا یعنی مادر، سر بریده فرزند را به طرف دشمن پرتاب کند تا از این رهگذر یک خار از هزاران خار از سر راه فرزند زهرا کنده شود. کربلا یعنی اینکه منتها آرزوی انسان این باشد که خون آلوده‌اش با خون امامش مخلوط شود تا از این راه کسب آبرو کند. اینها معانی نهضت عاشورا است نه آنکه تمام فکر و ذکر انسان این باشد که خاری در پایش نخلد تا مبادا خونی از او جاری شود و لطمه‌ای ببیند. به همین جهت میرزای قمی شعائر حسینی را در باب جهاد مندرج کرده است. «۱»

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۰

آیا تحمل ضررهای فراوان برای تمرین و آمادگی سربازان فداکاری که حاضرند سر خود را در راه هدف ببازند ضرر محسوب میشود؟

همیشه در هر لشکری یک عده سرباز فداکار هستند که حاضرند در راه هدفشان هر زحمتی را به جان بخرند، چنین کسانی را به تمرینهای سخت و دشواری و می‌دارند که دیگران از تحمل آن عاجزند، زیرا اینها قرار است جان بدهند پس نباید از ریختن مقداری از خونشان در هنگام رزمایش و آمادگی نظامی واهمه‌ای داشته باشند. اینها برای اینکه خود را نگه دارند نیامده‌اند، بلکه آمده‌اند تا خود را نگه ندارند و هدفشان را نگه دارند، جانشان را فدا کنند تا هدفشان فدا نشود. گاه در برخی رزمایشهای نظامی جان برخی از این تکاوران نیز از بین می‌رود، اما چه باک از رفتن جان چند نفر در مقابل آمادگی نظامی و تربیت سربازانی که در راه هدفشان سر می‌بازند.

معمولاً- برای بیان چنین معانی والای ایثار و شهادت از رنگ قرمز و یا گل لاله استفاده می‌کنند، زیرا دلالت خون و رنگ سرخ بر شهادت و رشادت دلالتی طبیعی است و چنین دلالتی برتر از دلالت‌های وضعی موجود در سایر اقسام شعائر است.

می‌دانیم عزیزترین چیز برای انسان جان اوست، برخی در راه محبوبشان از بذل مال دریغ ندارند اما صحبت جان که برسد عقب

نشینی می‌کنند. اما عده‌ایی هستند که حاضرند با صد شور و شغف در راه محبوبشان جان خود را نیز ببازند، همان جان عزیزی که همه با دوصد حرص و آرز آن را حفظ می‌کنند. اینها همان کسانی هستند که

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۱

خواب راحت را از چشم بدخواهان محبوبشان ربوده‌اند، و آنها را در دریای گنجی و ترس و اضطراب و واهمه فرو برده‌اند. دست دیگران دیگران را می‌شود با پول بست، یا صدایشان را با تهدید خفه کرد، اما اینها نه چشمی به دنیا دوخته‌اند و نه دلی بر جان.

صد البته که رزمایش این گروه فداکار بسیار دیدنی خواهد بود، که چگونه با عشق و شور از خون دل خود- که عزیزترین چیزها نزد بعضی می‌باشد- به چه راحتی می‌گذرند و اصلاً ناراحت نیستند! و صد البته که چنین رزمایشی برای گروه دیگر بسیار تلخ و نامبارک بوده و مو را بر تنشان راست می‌کند، اینها که با نام محبوبشان چنین سر می‌بازند اگر او را ببینند و قرار باشد به فرمان او بجنگند چه خواهند کرد؟ در حقیقت این یک تمرین و آمادگی نظامی است برای یاری آن یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، چه پس از ظهورش و چه قبل از آن.

همانند نیکان باش ... ص: ۱۱۱

البته نمی‌خواهیم بگوییم هر که در این رزمایش شرکت می‌کند از چنین شناخت بالایی برخوردار است، و این کار او نشانه شدت رشادت و فداکاری و علاقه او در راه محبوبش می‌باشد. اما یکی از اصول مسلم در علم اخلاق و تربیت و یکی از بهترین شیوه‌های کنترل نفس و به دست آوردن عنان این اسب چموش، همانندی با نیکان است. یعنی کسی که یکی از فضائل روحی برایش بسیار دشوار می‌نماید، اگر بخواهد نفسش رام شده و بر انجام این فضیلت عادت کند، باید خود را شبیه

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۲

کسانی که دارای این فضیلت هستند بنماید، و به اصطلاح عامیانه ادای او و کاریهایش را در بیاورد که همانندی با نیکان خود یک فضیلت است. در چنین حالتی کم کم انسان رنگ او را به خود می‌گیرد و مانند او خواهد شد. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ». «۱»

«اگر بردبار نیستی خود را به شکل بردباران در آور، که بسیار اندکند کسانی که خود را شبیه گروهی نمایند مگر آنکه بالآخره از آنها خواهند شد».

بنابراین یکی از راههای ایجاد روحیه حماسی و جانبازی و فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی- که تمامی اینها معانی بلند نهضت عاشورا و کربلاست- همانندی با دارندگان این فضائل است، تا به این واسطه چنین روحیه‌ای در آنها هم ایجاد شود.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۵

فهرستها / ۱۱۳

کتابنامه ... ص: ۱۱۵

منابع حدیثی شیعه

۱. اصول و فروع کافی، محمد بن یعقوب کلینی ثقة الاسلام، متوفی ۳۲۹ قمری. چاپ دار الکتب اسلامیة تهران.
۲. المناقب یا مناقب ابن شهر آشوب، محمد بن شهر آشوب مازندرانی، متوفی ۵۸۸ قمری. چاپ موسسه انتشارات علامه قم.

۳. امالی شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، متوفی ۳۸۱ قمری.

چاپ کتابخانه اسلامی.

۴. بحارالانوار، محمد باقر مجلسی علامه، متوفی ۱۱۱۱ قمری. چاپ موسسه الوفاء بیروت.

۵. تهذیب الأحکام، محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة، متوفی ۴۶۰ قمری.

چاپ دار الکتب اسلامیة تهران.

۶. عیون اخبار الرضا، محمد بن علی بن بابویه قمی، متوفی ۳۸۱ قمری.

چاپ انتشارات جهان.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۶

۷. غررالحکم ودرر الکلم، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، متوفی ۵۵۰ قمری. چاپ انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

۸. کامل الزیارات، ابن قولویه قمی، متوفی ۳۶۷. چاپ انتشارات مرتضویه.

۹. مصباح المتهجد، محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة، متوفی ۴۶۰ قمری. چاپ موسسه فقه الشیعه بیروت.

۱۰. نهج البلاغه، سید رضی، متوفی ۴۰۶ قمری.

۱۱. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، شیخ حر عاملی، متوفی ۱۱۰۴ قمری. چاپ موسسه آل البيت لاحیاء التراث.

منابع فقهی شیعه

۱۲. المبسوط، محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة، متوفی ۴۶۰ قمری. چاپ المكتبة المرتضوية.

۱۳. تذکره الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی، متوفی ۷۲۶ قمری.

چاپ موسسه آل البيت لاحیاء التراث.

۱۴. جامع الشتات، ابوالقاسم بن محمد حسن، میرزای قمی، متوفی ۱۲۳۱ قمری. چاپ موسسه کیهان.

۱۵. جامع المقاصد فی شرح القواعد، علی بن حسین کرکی محقق ثانی متوفی ۹۴۰ قمری. چاپ موسسه آل البيت لاحیاء التراث.

۱۶. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمد حسن النجفی، متوفی ۱۲۶۶ قمری. چاپ دار الکتب اسلامیة تهران.

۱۷. ذکر الشیعه فی احکام الشریعه، محمد بن جمال الدین مکی عاملی شهید اول، متوفی ۷۸۶ قمری. چاپ موسسه آل البيت لاحیاء التراث.

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۷

۱۸. ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، متوفی ۱۲۳۱ قمری. چاپ موسسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۱۹. عوائد الأيام، احمد بن محمد مهدی نراقی، متوفی ۱۲۴۵ قمری. چاپ مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی

۲۰. کشف اللثام عن قواعد الاحکام، بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی فاضل هندی، متوفی ۱۱۳۷ قمری. چاپ موسسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲۱. مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مولی احمد اردبیلی، متوفی ۹۹۳ قمری. چاپ موسسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲۲. مسالك الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی، متوفی ۹۶۵ قمری. چاپ موسسه المعارف الاسلامیة.

الاسلامیة.

۲۳. مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمد مهدی نراقی، متوفی ۱۲۴۵ قمری. چاپ موسسه آل البيت لاحیاء التراث.

منابع حدیثی سنی

۲۴. الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، چاپ دار الفکر لبنان.
۲۵. سنن ابی داوود، سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی ۲۷۵. چاپ دارالفکر بیروت.
۲۶. سنن ترمذی، محمد بن عیسی بن سورۀ، متوفی ۲۷۹. چاپ دارالفکر بیروت.
۲۷. سنن کبری، ابوبکر بیهقی، متوفی ۴۵۸. چاپ دارالفکر بیروت.
۲۸. صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل. چاپ دار الطباعة العامرة استانبول.
- شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۸
۲۹. صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، چاپ دار الفکر بیروت.
۳۰. کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، علی المتقی بن حسام الدین الهندی، متوفی ۹۷۵. چاپ موسسه الرساله بیروت.
۳۱. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علی بن ابی بکر الهیثمی، متوفی ۸۰۷. چاپ دار الکتب العلمیه بیروت.
۳۲. ینایع الموده لذوی القربی، سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، ۱۲۹۴ قمری. چاپ دار الاسوه للطباعة و النشر.
- کتب لغت
۳۳. العین، خلیل بن احمد فراهیدی، متوفی ۱۷۵.
۳۴. القاموس المحيط، فیروز آبادی.
۳۵. صحاح اللغة، جوهری.
۳۶. مقایس اللغة، ابن فارس.
- سایر کتابها
۳۷. حماسه حسینی، مرتضی مطهری شهید. چاپ انتشارات صدرا تابستان ۱۳۶۸.
۳۸. فرهنگ نامه مرثیه سرایی و عزاداری سید الشهداء، محمد محمدی ری شهری. نشر مشعر.
۳۹. کتاب مقدس شامل عهد عتیق و عهد جدید.
- شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۱۹

فهرست آیات ... ص: ۱۱۹

- «احل الله البيع» ۲۶
- «الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ ...» ۷۲
- «أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» ۱۱
- «إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» ۳۸
- «إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» ۹۳
- «ذَلِكَ وَ مَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» ۳۸
- «رَبِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» ۷۲
- «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» ۳۸
- «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا» ۱۲
- «وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» ۳۸، ۵۸، ۸۰
- «وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يَهْلِكُنَا إِلَّا» ۱۰۶

«وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» ۱۱
 «وَيَصْنَعُ الْفُلُوكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ» ۷۲
 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ» ۳۸

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۱

فهرست احادیث ... ص: ۱۲۱

ابْعَثُوا إِلَى الْحَبِيرِ ابْعَثُوا إِلَى الْحَبِيرِ ... ۹۸
 اقْرَأْ عَلَى مَنْ تَرَى أَنَّهُ يُطِيعُنِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ بِقَوْلِي السَّلَامَ ۸۳
 أُقِيمَتْ لَكَ الْمَأْتَمُ فِي أَعْلَى عَلِيِّينَ وَلَطَمْتَ عَلَيْكَ الْخُورُ الْعَيْنِ ۱۰۴
 إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ ۱۱۲
 أَنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۹۳
 إِنِّي لَمْ أَذْكُرْ مَضْرَعَ بَنِي فَاطِمَةَ إِلَّا خَفَقْتَنِي لِذَلِكَ عَبْرَةً ۹۳
 إِنْ يَوْمَ الْحُسَيْنِ أَفْرَحَ جُفُونُنَا وَاسْتَبَلْ دُمُوعُنَا ۱۰۴
 حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ ۱۱
 رَحِمَ اللَّهُ دَمْعَتَكَ أَمَا إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُعَذُّونَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَعِ لَنَا ۱۰۳
 رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا ۳۹
 عَجَبًا لِقَوْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ شِيعَةُ ۱۰۰
 كُلُّ الْجَزَعِ وَالْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ مَا خَلَا الْجَزَعُ ۱۰۳
 كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ ۷۶
 كُونُوا دُعَاءَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوْا مِنْكُمْ الاجْتِهَادَ ۸۲
 شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۲
 كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ ۷۶
 لَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَا يَمُ ۷۳
 لَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا تُودَى بِالْوِلَايَةِ ۳۳، ۱۰۴
 لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَزِرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ۱۰۱
 مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَطِّ فُرَاتٍ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ ۱۰۱
 مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ ۹۱
 هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ۱۰۰
 هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةَ بِأَهْلِهَا ۹۴
 يَا ابْنَ بُكَيْرٍ أَمَا تُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ فِيْنَا خَائِفًا ۹۹
 يَا عَلِيُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَكُمْ وَتَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا ۴۰
 يُؤْمِنُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَرَجِ الْأَكْبَرِ ۹۹
 شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۳

فهرست اعلام ... ص: ۱۲۳

- آدم، ۱۱، ۱۳
آمدی، ۷۶
ائمه، ۴۶، ۵۸، ۶۱، ۷۸، ۹۴، ۹۸
ابراهیم، ۱۱، ۱۳
ابن بکیر، ۹۹
ابن خارجه، ۱۰۰
ابن شهر آشوب، ۹۳
ابن فارس، ۲۳
ابن قولویه، ۹۲، ۹۳
ابن قولویه قمی، ۹۸
ابوالدرداء، ۹۴
ابوالقاسم بن محمد حسن، میرزای قمی، ۱۰۹
ابی داوود، ۸۹
ابی عبد الله الحسین، ۳۳، ۵۸، ۶۵
ابی هاشم الجعفری، ۹۸
احمد اردبیلی، مقدس، ۹۱
احمد بن محمد مهدی نراقی، ۱۰۵، ۱۰۶
ادیان، ۸۵
الائمه الميامین، ۱۱، ۱۳
امام، ۶۸، ۶۹
امامان، ۸۲
امام باقر، ۸۳، ۸۴، ۹۸، ۱۰۳
امام حسین، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۶۷، ۶۹، ۹۳، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۹
امام رضا، ۶۷، ۱۰۱، ۱۰۴
امام زمان، ۸۷، ۱۰۹
امام سجاده، ۹۲
امام صادق، ۳۹، ۷۶، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳
امام مظلوم، ۶۶، ۱۰۱
شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۴
امام هادی، ۹۸
امیرالمومنین، ۴۰، ۷۳، ۷۶، ۸۳، ۸۴، ۹۴، ۹۵، ۱۱۲

انبیاء، ۱۱، ۱۲، ۱۴

اوصیاء، ۱۲

اولاد فاطمه، ۹۳

اهل بیت، ۱۸، ۴۹، ۵۸، ۶۱، ۷۰، ۸۷

اهل لغت، ۲۴

أفضل المرسلین، ۱۱، ۱۳

بخاری، ۸۸، ۸۹

بروجردی، ۶۶

بنی فاطمه، ۹۳

بهائی، ۹۰

بیهقی، ۸۹

پادشاه، ۹۹

پسران یعقوب، ۹۲

پیامبر اکرم، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۳۲، ۴۰، ۶۰، ۷۶، ۸۳، ۸۴

پیامبران، ۱۴، ۸۶

ترک شیرازی، ۶۹

ترمذی، ۸۸

جاسوسان، ۹۹

جبرئیل، ۸۸

جعفری، ۸۳

جوهری، ۲۲، ۲۳

حافظ، ۶۳، ۶۹

حجة الله، ۱۰۹

حر عاملی، ۹۳، ۹۸، ۱۰۰

حسن بن یوسف بن مطهر، علامه حلی، ۹۱

حسن کاشانی، ۱۲، ۱۵، ۱۸

حسینی، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۳۳، ۵۰، ۶۵، ۶۹، ۸۷، ۹۰، ۹۲، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۴، ۱۰۷، ۱۰۹

حضرت فاطمه، ۶۷، ۹۴

حور العین، ۱۰۴

خاتم النبیین، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴

خلیل بن احمد فراهیدی، ۲۱، ۲۲

دانشمندان، ۶۳

دشمنان، ۷۸، ۱۰۸

دعبل، ۶۷

رسول الله، ۷۶، ۱۰۱

رسول خدا، ۷۷، ۸۴، ۱۰۱، ۱۰۴

رضی، سید، ۷۶، ۹۴، ۹۵

زراره، ۹۸

زن کافر، ۹۵، ۹۶

زن مسلمان، ۹۵

زید شحام، ۸۲

زین الدین بن علی عاملی، شهید ثانی، ۹۱

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۵

سالار شهیدان، ۱۷، ۱۸، ۴۹، ۶۴، ۶۶، ۸۰، ۱۰۲، ۱۰۷

سربازان، ۹۵، ۹۹، ۱۱۰

سرباز فداکار، ۱۱۰

سرور بهشتیان، ۱۴، ۶۴

سلیمان بن خالد، ۱۰۰

سلیمان بن داود، ۴۰

سهل بن زیاد، ۹۸

سیاستمداران چپاول گر، ۹۵

سیدالشهدا، ۱۲، ۱۴، ۶۶، ۹۷، ۱۰۴

سید المرسلین، ۶۱

سید شباب أهل الجنة، ۱۲

سید مظلومان، ۴۱، ۵۸، ۸۵

سیوطی، ۸۸

شارع، ۱۸، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۸۰، ۱۰۷

شاعران، ۸۵

شیخ حر عاملی، ۱۰۳

شیخ صدوق، ۹۴

شیخ طوسی، ۶۶

شیعیان، ۱۷، ۹۷

طاغوت‌های روزگار، ۱۰۸

عترت، ۱۲، ۱۴

علامه مجلسی، ۷۳

علی اکبر، ۶۹

علی بن بلال، ۹۸

علی بن حسین کرکی، محقق ثانی، ۹۱

علی طباطبائی، سید، ۹۱

عیسی مسیح، ۱۱، ۱۴، ۸۹

غیر شیعیان، ۸۶

غیر مسلمانان، ۷۱، ۷۹، ۸۰، ۸۶

فرزند بکیر، ۹۹

فرزند پیغمبر خدا، ۶۶

فرزند زهرا، ۱۰۹

فقها، ۴۸، ۴۹، ۹۱

فیروزآبادی، ۲۳

قندوزی، ۹۴

کفار، ۲۸

گویندگان، ۸۵

لشکریان، ۶۵

لشکریان شام، ۹۵

لشکریان معاویه، ۹۵

لغت شناسان، ۲۱

لیلا، ۶۹

مشرعه، ۱۸، ۴۱، ۵۵، ۵۶

متقی هندی، ۸۸

متوکل، ۹۷، ۹۸

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۶

محتشم، ۶۷

محمد باقر مجلسی، علامه، ۱۱، ۱۳، ۳۹، ۴۰، ۶۷، ۸۲، ۹۳، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴

محمد بن جمال الدین مکی، شهید اول، ۹۱

محمد بن حسن اصفهانی، فاضل هندی، ۹۱

محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفة، ۹۱، ۹۸، ۱۰۱

محمد بن حمزه، ۹۸

محمد بن یعقوب کلینی، ۳۳، ۶۶، ۷۶، ۸۳، ۹۱، ۹۴، ۹۸، ۱۰۴

محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، ۹۱

محمد سند، ۱۲، ۱۵، ۱۸

محمدی ری شهری، ۷۰

مداحان، ۸۵

مرتضی مطهری، ۷۰

مستکبران عالم، ۱۰۸

مسلم، ۸۸، ۸۹

مسلمانان، ۱۴، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۵۰، ۵۱، ۷۱، ۷۲، ۷۵، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۸۵، ۹۵، ۹۶

مسمع کردین، ۱۰۳

مسیحیان، ۸۹

مشرکین، ۷۲

معاویه، ۱۲، ۱۴

معصوم، ۴۲، ۴۸، ۵۱، ۶۱

معصومین، ۵۰، ۵۹، ۹۷

ملائکة، ۶۶، ۹۹، ۱۰۰

موسی، ۱۱، ۱۳

مومنان، ۱۷، ۸۲، ۸۵

میرزای قمی، ۱۰۹

نوامیس وحی، ۹۶

نوح، ۱۱، ۱۳

همام، ۹۴

هیشمی، ۸۸، ۸۹

یار سفر کرده، ۱۱۱

یزید، ۱۲، ۱۴

یعقوب، ۹۲، ۹۳

یوسف، ۹۲، ۹۳

یهودیه در پناه اسلام، ۹۶

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۷

فهرست مکانها و زمانها ... ص: ۱۲۷

ارّجان، ۹۹

افطار، ۸۵

الحیر، ۹۸

العسکر، ۹۸

انباء، ۹۵

بخارا، ۶۹

بدر، ۲۸، ۳۲
 بیابان، ۷۹
 بیت المقدس، ۴۰
 پایه‌های عرش، ۶۶
 حائر حسینی، ۹۸
 خانه سنگی، ۷۹
 خیمه عزا، ۸۵
 خیمه‌های مطهر ابی عبد الله، ۶۵
 دو کوه، ۷۹
 راه کربلا، ۶۹
 روز حسین، ۱۰۴
 روز وحشت و واهمه بزرگتر، ۹۹
 ستون سنگی، ۷۹
 سحر، ۸۵
 سمرقند، ۶۹
 شط فرات، ۶۷، ۱۰۱
 صفاء، ۳۸، ۳۹
 طریق الطف، ۶۹
 عاشورا، ۶۵، ۶۶، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۱۲
 عصر عاشورا، ۶۵
 غدیر خم، ۳۲
 قبر امام حسین، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱
 قبرهای اهل بیت، ۴۰
 قم، ۱۸
 کربلا، ۱۲، ۱۴، ۶۹، ۹۶، ۱۰۹، ۱۱۲
 شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۸
 کره خاکی، ۷۹
 مجلس روضه، ۸۵
 محراب، ۸۵
 محرم، ۱۲، ۱۵، ۱۸
 مروه، ۳۸، ۳۹
 مسجد، ۴۸، ۶۰، ۸۵
 مشاعر، ۲۱، ۲۲

مشعر، ۲۱، ۲۳

ملا اعلی، ۶۶

هندو، ۶۹

یوم الحسین، ۱۰۴

یوم الفزع الأكبر، ۹۹

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۲۹

فهرست کتابها ... ص: ۱۲۹

اصول کافی، ۳۳، ۸۳، ۹۴، ۱۰۴

الدر المنثور، ۸۸

العین، ۲۱

القاموس المحيط، ۲۳

المبسوط، ۹۱

المناقب، ۹۳

بحار الأنوار، ۱۱، ۱۳، ۳۹، ۴۰، ۶۷، ۷۳، ۷۸، ۸۲، ۹۳، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴

تذکره الفقهاء، ۹۱

تهذیب الاحکام، ۶۶

تهذیب الأحکام، ۱۰۱

جامع الشتات، ۱۰۹

جامع المقاصد، ۹۱

جواهر الکلام، ۹۱

حماسه حسینی، ۷۰

ذکرى الشيعة، ۹۱

رياض المسائل، ۹۱

سنن ابی داوود، ۸۹

سنن ترمذی، ۸۸

سنن کبری، ۸۹

صحاح، ۲۲

صحاح اللغة، ۲۲

صحیح بخاری، ۸۸، ۸۹

صحیح مسلم، ۸۸، ۸۹

عوائد الأيام، ۱۰۶

عیون اخبار الرضا، ۹۴

غررالحکم، ۷۶

فروع کافی، ۶۶

فروع کافی، ۷۶، ۹۱، ۹۸

فرهنگ‌نامه مرثیه سرایی و عزاداری سید الشهداء، ۷۰

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۳۰

قاموس، ۲۳

کامل الزیارات، ۹۲، ۹۳، ۹۸

کتاب مقدس، ۸۸

کشف اللثام، ۹۱

کنز العمال، ۸۸

مجمع الزوائد، ۸۸

مجمع الزوائد، ۸۹

مجمع الفائدة، ۹۱

محمد بن علی بن بابویه قمی، شیخ صدوق، ۹۴

مسالك الافهام، ۹۱

مستند الشیعه، ۱۰۶

مصباح المتجهد، ۹۸

معجم مقاییس اللغة، ۲۳

مقاییس اللغة، ۲۳

نهج البلاغه، ۱۱۲

نهج البلاغه، ۷۶، ۹۴، ۹۵

وسائل الشیعه، ۹۳، ۹۸

وسائل الشیعه، ۱۰۰، ۱۰۳

ینابیع الموده، ۹۴

شیوه‌های نوین عزاداری بدعت یا سنت؟، ص: ۱۳۱

فهرست اشعار ... ص: ۱۳۱

إذا للظمت الخد فاطم عنده ۶۷

أفاطم لو خلت الحسين مجدلا ۶۷

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ۶۹

این ماهی فتاده به دریای خون که هست ۶۷

نذر علی لان عادوا و ان رجعوا ۶۹

۸. برپایی مراسم جشن و عزا

مشخصات کتاب

سرشناسه : رضوانی علی اصغر، ۱۳۴۱
عنوان و نام پدیدآور : برپایی مراسم جشن و عزا / تألیف علی اصغر رضوانی.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ۱۰۷ ص.
فروست : سلسله مباحث و هایت.
شابک : ۴۵۰۰ ریال ؛ ۱۰۰۰۰ ریال چاپ سوم ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۳-۰۴۹-۳
وضعیت فهرست نویسی : فپا
یادداشت : چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۸.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : وهابیه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
موضوع : شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
موضوع : سوگواری‌ها
موضوع : شعائر و مراسم مذهبی
موضوع : جشن‌ها
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)
رده بندی کنگره : BP۲۱۲/۵:۴۵۷/۱۳۸۵
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۷
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۵-۲۵۶۳۳

مقدمه ناشر

ترویج فرهنگ ناب محمدی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در طول تاریخ دچار کج اندیشی‌ها و نابخردی‌هایی بوده است که نمونه بارز آن را در اندیشه وهابیت و سلفی‌گری می‌توان نظارگر بود، تفکری که همه مسلمانان جهان را از دین اسلام خارج و فقط خود را مسلمان می‌دانند. عده‌ای اندک که با کج‌اندیشی، مسلمانان جهان و دیگر ادیان را دچار مشکل کرده و چهره‌ای خشن و کریه از دین رحمت ارائه نموده‌اند. معمار این اندیشه ابن تیمیه از مخالفان فرزندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌باشد که تفکر او از قرن هفتم تا قرن سیزدهم به فراموشی سپرده شده و مورد مخالفت اندیشمندان مذاهب اسلامی قرار گرفت ولی کمتر از یک قرن است که این تفکر انحرافی دوباره در جامعه اسلامی توسط افرادی معلوم الحال مطرح می‌گردد. جا دارد متفکرین اسلامی، جریان‌های فکری منحرف را به مسلمانان جهان معرفی کرده و محور وحدت اسلامی که همان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله است را تبیین نمایند، محوری که براساس محبت و پیروی از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله استوار است و از فحاشی و ضرب و شتم و ترور و بمب‌گذاری به دور است و هیچ سختی با آن ندارد. گفت و گو در محافل علمی و معرفی اندیشه ناب، نیاز به آن حرکات انحرافی ندارد، و چنانچه آنان در گفتار صادقند، میدان علم و اندیشه مهیا است.

تهاجم استکبار جهانی و صهیونیست‌ها به تفکر اصیل اسلامی از زمانی آغاز و سرعت گرفت که انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری امام خمینی رحمه الله در کشور اسلامی ایران به ثمر نشست و توسط رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای دام ظلّه هدایت گردید.

از کلیه عزیزانی که ما را در نشر معارف اهل بیت علیهم السلام یاری می‌نمایند به ویژه تولیت محترم مسجد مقدّس جمکران حضرت آیت الله وافی و همکاران در مجموعه انتشارات و مؤلف محترم جناب استاد علی اصغر رضوانی کمال تشکر و قدردانی را داریم امید است مورد رضای حضرت حق قرار گیرد. ان شاء الله.

مدیر مسؤول انتشارات مسجد مقدّس جمکران حسین احمدی

برپایی شعائر دینی

اشاره

از دستورات اکید شرع مقدس اسلام برپایی شعائر دینی است. امری که تعظیم آن از تقوای قلب شمرده شده است. در اصل این حکم هیچ اختلافی وجود ندارد، ولی اختلاف در آن است که آیا تطبیق این حکم بر مصادیق آن به شرع واگذار شده است یا آن که این تطبیق می‌تواند به واسطه عرف متشرعه و عقلا باشد. در این مبحث به این موضوع می‌پردازیم.

مفهوم شعائر

- ۱ - خلیل بن احمد فراهیدی می‌گوید: «شعرته»؛ یعنی تعقل کردم و آن را فهمیدم...» (۱).
 - ۲ - جوهری می‌گوید: «شعائر، اعمال حجّ است، و هر چه که عَلم برای اطاعت خداوند متعال باشد جزء شعائر است... و شعار قوم در جنگ، علامت آنان است تا برخی، برخی دیگر را بشناسند... «واشعرته فشعر» یعنی فهماندم او را، او نیز فهمید...» (۲).
 - ۳ - فیروزآبادی می‌گوید: «اشعره الأمر» یعنی امر را به او اعلام کرد... و شعار حجّ عبارت است از مناسک و علامات حجّ...» (۳).
 - ۴ - ابن فارس می‌گوید: «اشعار به معنای اعلام از طریق حسّ است. و مشاعر به معنای معالم و مفرد آن مشعر است، به معنای مواضعی که توسط علاماتی معلوم شده است...» (۴).
 - ۵ - قرطبی می‌گوید: «هر چیزی که برای خداوند متعال است و در آن امری است که نشانگر اعلام و اشعار می‌باشد به آن شعار یا شعائر می‌گویند. و شعار یعنی علامت و «اشعرت» یعنی اعلام کردم، و «شعیره» به معنای علامت و شعائر خدا به معنای عَلم‌های دین خداست...» (۵).
- از مجموع این توضیحات استفاده می‌شود که لفظ «شعائر» هم در موارد اعلام حسّی به کار می‌رود که در آن جنبه اعلامی است، و هم مطابق استعمال قرآنی در جنبه اعلام دینی و نشر دین و گسترش نور خداوند به کار می‌رود.
- در این کلمه جنبه دیگری نیز وجود دارد که همان بُعد إعلاء و سرافرازی است. این بُعد گرچه در ماهیت کلمه (شعائر) یافت نمی‌شود، ولی در ماهیت متعلّق شعائر وجود دارد.
- نتیجه این که: شعائر همان نُسک و اعمال حجّ من حیث هو نیست، آری نُسک و اعمال حجّ را مشاعر گویند زیرا در آن‌ها جنبه اعلامی وجود دارد. و به تعبیر دیگر شعائر، دین خدا نیستند، بلکه شعائر اشاره به جنبه اعلاء دین خدا دارد.

تنوع شعائر

شعائر دینی که مورد اعتراض برخی از فرقه‌های اسلامی قرار گرفته است، دارای انواع گوناگون و مختلفی است:

- ۱ - برپایی یادبود و جشن‌های میلاد بزرگان دین، همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان از اهل بیت علیهم السلام امری که وهابیان آن را از امور مستحده بر شمرده و حکم به بدعت و ضلالت آن نموده‌اند.
- ۲ - اهتمام به روزهایی که در اسلام به یادماندنی بوده و در آن حوادث مهمی اتفاق افتاده است، مثل: روز مبعث، جنگ بدر، جنگ خندق، روز فتح مکه، شب معراج، شب هجرت، روز مباحله و روز غدیر و... .
- ۳ - درجه‌ای بالاتر از این موارد، به این که قبور اولیای دین را آباد کرده، بر روی آن‌ها گنبد و مناره بنا کنیم، تا در حقیقت اعلان و اشعاری بر وجود امام و رهبری الهی و دعوت به اقتدا به کیش و آیین ایشان باشد.
- ۴ - اهتمام به مکان‌های جغرافیایی، مکان‌هایی که در آنجا وقایع مهمی اتفاق افتاده است؛ مثل محل غدیر خم، غار حراء، موضع غزوه بدر و مساجدی که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن‌ها نماز به جا آورده است. به این که در آن مکان‌ها حاضر شده، از آن‌ها تبرک جوییم.
- ۵ - برپایی شعائر حسینی علیه السلام و اقامه مجالس عزاء و روضه خوانی در یادبود اولیای الهی و ذکر مصایب آنان.
- ۶ - خواندن دعاها و وردهای دسته جمعی و به صورت مشترک، به نیت برپایی شعائر دینی.

بررسی ادله رجحان

توضیح

کسانی که قائل به جواز و رجحان برپایی شعائر دینی هستند، به انواعی از ادله تمسک کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

الف - آیات شعائر

در آیات بسیاری سخن از شعائر الهی به میان آمده است، از قبیل:

- ۱ - «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ»؛ (۶) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شعائر و حدود الهی [و مراسم حج را محترم شمرد؛ و مخالفت با آن‌ها] را حلال ندانید؛ و نه ماه حرام، و نه قربانی‌های بی نشان و نشاندار را، و نه آن‌ها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او می‌آیند.»
- در این آیه دو احتمال داده شده است: یکی آن که حکم ایجابی باشد و در حقیقت خداوند مؤمنین را امر به تعظیم شعائر الهی نموده است. و دیگر این که حکم تحریمی باشد؛ یعنی در صدد نهی از سستی کردن در برپایی شعائر الهی و مصادیقی که در این آیه ذکر شده باشد.
- ۲ - «ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»؛ (۷) «این است [مناسک حج؛ و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست.»
- این آیه از واضح‌ترین آیات برای اثبات رجحان برپایی مراسم است، زیرا به طور صریح دلالت بر محبوبیت و رجحان تعظیم شعائر الهی به طور عموم دارد.
- ۳ - «وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ»؛ (۸) «و شترهای چاق و فربه را [در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آن‌ها برای شما خیر و برکت است.»
- در این آیه «من» تبعیضیه به کار رفته است که دلالت دارد بر این که شترهای قربانی در ایام حج نیز از جمله شعائر الهی به حساب

می‌آید.

۴ - «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا»؛ (۹) «صفا و مروه از شعائر [و نشانه‌های] خداست؛ بنابراین، کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام می‌دهند، مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند؛ [و سعی صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی رویه مشرکان، که بت‌هایی بر این دو کوه نصب کرده بودند، از موقعیت این دو مکان مقدس نمی‌کاهد.]»

۵ - «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ»؛ (۱۰) «و هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را نزد مشعرالحرام یاد کنید.»

این آیه نیز درصدد بیان شعائر دینی با لفظ «مشعر» شده است.

ب - آیات مشابه

نوعی دیگر از آیات است که اشاره به شعائر دینی کرده ولی لفظی غیر از لفظ «شعائر» در آن به کار رفته است.

۱ - «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ»؛ (۱۱) «و مردم را دعوت عمومی به حج کن، تا پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند. تا شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه حیات بخش باشند]؛ و در ایام معینی نام خدا را، بر چارپایانی که به آنان داده است، [به هنگام قربانی کردن ببرند؛ پس از گوشت آن‌ها بخورید و بینوای فقیر را اطعام نمایید. سپس باید آلودگی‌هایشان را برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا کنند، و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف کنند. [مناسک حج این است؛ و هر کس برنامه‌های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است.]»

علما و مفسرین ذیل آیه فوق را که اشاره به تعظیم حرمت‌های الهی شده، داخل در برپایی شعائر الهی کرده‌اند؛ زیرا مطابق قاعده همان گونه که می‌توان استدلال به ادله‌ای کرد که عنوان خاصی در آن وارد شده، همچنین می‌توان به عناوینی استدلال کرد که مشابه و مشترک با آن عنوان خاص می‌باشد، و این در صورتی است که حکم بر یک عنوان نوعی یا جنسی کلی وارد شده که دارای افراد گوناگون است، و گرنه منجر به قیاس باطل خواهد شد.

۲ - «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»؛ (۱۲) «آن‌ها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند.»

از آنجا که این آیه در سیاق آیات جهاد و دعوت به توحید و نشر و تبلیغ دین آمده، لذا مقصود از دین خدا که دشمنان اسلام در صدد خاموش کردن آن برآمده‌اند همان «شعائر» الهی است، که در آیه دیگر «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ» به آن اشاره شده است.

۳ - «فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ»؛ (۱۳) «[این چراغ پرفروغ در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا رود [تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد] به خانه‌هایی که نام خدا در آن‌ها برده می‌شود، و صبح و شام در آن‌ها تسبیح او می‌گویند...».

این آیه با ملاحظه آیات قبل آن که از جمله آیه «نور» است دلالت دارد که مقصود از «فِي بُيُوتٍ...» خانه‌هایی است که در آن‌ها نور خداست، و مراکزی است که مصدر و منبع پر توافکنی نور دین و محل هدایت و شریعت است.

خداوند متعال اراده کرده که این خانه‌های نوری ترفیع و تکریم شود. و نیز سزاوار است که به طور مداوم محل ذکر خدا و عبادت و طاعت حضرت حق باشد.

از این آیه به خوبی استفاده می‌شود که خداوند اراده کرده تا هر محلی که متکفل بیان احکام دین اسلام و تعالیم آسمانی است - که از آن به نور خدا تعبیر شده تعظیم و تکریم شود. و نیز استفاده می‌شود که «شعائر» اختصاص به بابی خاص ندارد، یعنی مختص به مناسک حج یا عبادات مخصوص نیست، بلکه هر چیزی که در آن، نشر احکام دین شامل می‌شود، و نیز هر موضوعی را که در آن بیان و تبلیغ معارف اسلامی است در بر می‌گیرد.

۴ - «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»؛ (۱۴) «و خداوند گفتار [و هدف کافران را پایین قرار داد] و آنان را با شکست مواجه ساخت و سخن خدا [و آیین او] بالا [و پیروز] است و خداوند عزیز و حکیم است.»
از این آیه استفاده می‌شود. هر چه که بازگشت آن به اعلاء کلمه الله و نابودی کلمه الکفر است از اهداف شرع و از مقاصد دین به حساب می‌آید.

۵ - «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»؛ (۱۵) «و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.»
در این آیه مبارکه به بُعد دیگری از حقیقت «شعائر» اشاره شده است، و آن جنبه ازدیاد سربلندی و عزت اسلام و مسلمین است. و بُعد دیگر آن، که قاعده شعائر دینی بر آن دلالت دارد جنبه اعلاای کلمه الله و اعزاز کلمه مسلمین است.

واگذاری تطبیق به عرف

شارع مقدس هنگامی که در وجود معنای معینی تصرف نمی‌کند، معنای آن این است که شارع، تطبیق موضوعات و مصادیق آن را به عهده عرف و عقلاً و متشرعه سپرده است. عرف و عقلاً و متشرعه را اجازه داده تا هر مصداق از آن معنا را می‌توانند در خارج پیاده کنند.

عنوان «شعائر دینی» نیز که شارع مقدس ترغیب به تعظیم آن نموده است، از همین قرار است. برای روشن شدن بیشتر موضوع به سه نکته اشاره می‌کنیم:

الف - عناوینی که در لسان شرع وارد شده و دلیلی بر نقل آن از معنای لغوی به معنای جدید نیست، باید آن عناوین را بر معنای لغوی اولی خود باقی گذاشت.

ب - در مورد کیفیت موضوعات در خارج، اگر شارع تصرفی کرده و به کیفیتی خاص تصریح نموده است آن را اخذ می‌کنیم و گرنه همان معنای عرفی آن را اخذ می‌نماییم.

ج - وجود اشیا بر دو نحو است: یکی وجود تکوینی و دیگری وجود اعتباری. مثلاً- عناوین اغلب معاملات از قبیل بیع، اجاره و... وجودشان اعتباری است.

در مورد کلمه «شعائر» که به خدا یا دین اسلام اضافه می‌شود نیز مطلب از این قرار است؛ زیرا معنای حقیقی و اصلی که در کلمه «شعائر» اخذ شده همان اعلام و انتشار است. و از آنجا که شارع مصداق خاصی برای آن به طور خصوص تعیین نکرده است لذا آن را در زمینه اول و دوم به حال خود باقی می‌گذاریم، یعنی بر معنای عرفی باقی نموده و درباره کیفیت وجود آن در خارج به عرف متشرعه واگذار می‌کنیم.

از طرفی دیگر، از آنجا که «شعائر دینی» علامت و نشانه‌ای بر امور دیگر است - گرچه فی حدّ نفسه از امور تکوینی به حساب می‌آیند لذا دلالت آن‌ها بر معانی اعلامی، اعتباری است نه تکوینی.

در نتیجه: این امر اعتباری که شارع در بیان مصداق آن در خارج دخالتی نکرده به عرف متشرعه واگذار شده است.
خلاصه این که: هر موردی را که شارع مقدس به عنوان شعائر دینی معین کرده است آن را اخذ کرده و آن را یکی از مصادیق شعائر دینی می‌پنداریم. ولی به مرور زمان مصادیقی پیدا می‌شود که عرف متشرعه و عقلاً آن را از مصادیق حتمی شعائر دینی به

حساب می‌آورند، و در عمل به آن هیچ محذوری نمی‌بینند، آن‌ها نیز به طور قطع داخل در عموم ادله تعظیم شعائر الهی خواهد بود.

پاسخ به شبهات

اشاره

در رابطه با برپایی مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از ناحیه مخالفین؛ همانند وهابیان شبهات و اشکالاتی وارد شده است که در این مبحث به آن‌ها می‌پردازیم:

۱ - ضرورت جعل از جانب شارع!!

می‌گویند: هر شعاری که قرار است از جانب دین برپا شود باید از جانب شارع جعل و تشریع شده باشد و گرنه بدعت و ضلالت و افتراء بر خداوند است.

پاسخ

با توضیحاتی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد دیگر جایی برای این اشکال باقی نمی‌ماند، زیرا:
اولاً: جعل و تشریع شارع بر دو نوع است: جعل خاص و جعل عام، به جعل خاص تمسک کرده و در موارد جعل عام و کلی هر مصداقی را که شارع مشخص کرده، به آن اخذ می‌کنیم و در مواردی که شارع از آن‌ها اسمی نبرده، ولی عرف متشرعه آن را پذیرفته است به آن‌ها نیز عمل می‌نماییم.
ثانیاً: در علم اصول اشاره شده که شارع اگر امر به فعل کلی کند، مثل امر به نماز، و در به جا آوردن آن قیدی نیاورد، انسان مختیر است که مصداق آن را به هر نحوی که مانع شرعی ندارد انجام دهد. مثلاً نماز را در هر زمان و مکانی که محظور شرعی ندارد انجام دهد. در مورد تعظیم شعائر دینی نیز حکم از این قرار است.

۲ - لزوم تفویض شریعت

می‌گویند: اگر شارع مقدس امر شعائر را به عرف متشرعه واگذار کرده، در نتیجه لازم می‌آید که امر شریعت به آنان تفویض شده باشد، و این نوع تفویض باطل است.

پاسخ

تطبیق کلی بر مصداق جدید آن، تفویض در دین به حساب نمی‌آید. وقتی تفویض صدق می‌کند که اصل حکم کلی نیز از ناحیه عرف به دست آمده و به او تفویض شده باشد.
به بیانی دیگر: عناوین ثانوی بر دو قسمند:
الف - عناوین ثانوی در ناحیه حکم: که ملاکشان ثانوی است و لذا حکمشان نیز ثانوی است، از قبیل عنوان ضرر، حرج، نسیان، اکراه، اضطرار و
ب - عناوین ثانوی در ناحیه موضوع: که عبارت است از حالاتی که بر موضوع عارض می‌شود نه بر حکم. این حالات عارضی

ملاکشان ثانوی نیست بلکه ملاک و حکم آن‌ها اولی است، و تنها موضوعش ثانوی است. از قبیل: مصادیق احترام به پدر و مادر و میهمان که ملاک و حکم آن‌ها اولی است، ولی موضوع آن‌ها ثانوی است، یعنی بر موضوع حکم حالت‌های گوناگون عارض می‌شود. در این مورد خاص می‌گوییم: احترام، حکم اولی است که عقل و شرع بر آن حاکم است، ولی مصادیق جدید و حادث از احترام که در بین مردم مرسوم است، حالات جدیدی است که در موضوع حکم پدید می‌آید که امر آن به عرف واگذار شده، مادامی که منع شرعی خاص بر آن مترتب نشود.

۳ - لزوم تحلیل حرام و تحریم حلال!!

می‌گویند: اگر شارع مقدس امر شعائر و رسوم دینی را به عرف واگذار کند منجر به تحلیل حرام و تحریم حلال خواهد شد؛ زیرا عرف به جهت آن که معصوم نیست گاهی چیزی را که حرام است حلال دانسته و گاهی بالعکس کاری را که حلال است حرام می‌پندارد.

پاسخ

تحلیل حرام و تحریم حلال اگر به این معنا است که مکلف و متشرعه انجام کاری را بدون هیچ دلیل و مدرکی حلال و مصادقی را نیز حرام کند، این کار منجر به تحریم حلال و تحلیل حرام می‌شود، و در این صورت اعتراض فوق وارد است، ولی اگر این عمل با استناد به دلیل شرعی ولو عام باشد هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست، زیرا محلّل و محرّم مدرک و دلیل شرعی است، و کار انسان مکلف تطبیق بر مصادیق است.

۴ - بازی با مسلمات شریعت!!

و نیز می‌گویند: اگر جعل شعائر و برپایی آن‌ها به عرف واگذار شود منجر به عبث کاری و بازی با ثوابت شریعت می‌شود، زیرا موقعیت‌ها مختلف است.

پاسخ

در مورد این اشکال می‌گوییم: محذوری را که اشکال کننده از آن خوف دارد توسعه شریعت و گسترش آن است، این امری است که خود آیات قرآن به آن اشاره دارد. خداوند متعال می‌فرماید: «... وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»؛ «خداوند اراده کرده که نور خود و دین و شریعتش را گسترش داده و منتشر سازد.» و نیز می‌فرماید: «... وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا»؛ «خداوند اراده سرفرازی دین و آیین خود را نموده است.»، برپایی مصادیق الهی از قبیل توسعه در اعلاء کلمه الله و تتمیم نور الهی است که خداوند به نحو کلی آن را اراده کرده است. و اگر مقصود از توسعه دین و شریعت تغییر و تحوّل حتّی در ثوابت آن دو است، این امر شکی در بطلانش نیست، ولی تطبیق عنوان کلی شعائر دینی بر موضوعات جدید و مصادیق مختلف از قسم توسعه دین در ثوابت آن نیست.

۵ - تعمیم به تمام موارد

می‌گویند: اگر قرار باشد که برپایی شعائر به مردم واگذار شود چه فرقی بین ابواب و موارد مختلف است؟ چرا در ابواب دیگر؛ مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس و ابواب دیگر، عرف و متشرعه حق دخالت نداشته باشند و هرکس یا گروهی برای خود شرط و قیدی در آن‌ها نگذارند و آن حقیقت را با قیود و شرایط خاص به خود به عنوان شعار دینی معرفی کنند؟

پاسخ

فرق آن توقیفی بودن برخی امور است؛ یعنی باید بین حقیقت شرعی و حقیقت لغوی تفکیک کرد: در موردی که عنوان، حقیقت شرعی است قاعده توقیفی بودن امور به تمام معنا جاری می‌شود، به خلاف مواردی که شارع در عناوین و معانی آن‌ها تصرّفی نداشته و معنای لفظ را بر حقیقت لغوی آن باقی گذاشته است، که در این موارد شارع مقدس هنگام تشریع و تقنین حکم، عنوان و معنا را بر اطلاق و کلیت خود باقی گذاشته است. مثلاً در مورد امر شارع به نیکی به پدر و مادر، حقیقت شرعی از خود به جای نگذاشته است، و برای این تکلیف خصوصیات و جزئیات معین نکرده است، لذا آنچه بر انسان واجب است، انجام هر کاری است که عنوان نیکی به پدر و مادر صدق کند، زیرا شارع این عنوان را تحدید نکرده و بر معنای لغوی آن باقی گذاشته است. بر خلاف آن مواردی که شارع از خود حقیقت شرعی به جای گذاشته است؛ مانند نماز، حج، اعتکاف، روزه و دیگر موضوعات عبادی، که در این موارد ما نمی‌توانیم از پیش خود قیود و شرایطی را اضافه کنیم، بلکه در اجزا و شرایط تا روز قیامت باید تابع شرع باشیم، گرچه در خصوصیات که از ماهیت عمل خارج است، خود را مختار می‌بینیم، مثل آن که نماز را در کدام مکان بخوانیم، مگر آن که منع شرعی خاص رسیده باشد که در اصول از آن به تخییر عقلی تعبیر می‌شود.

۶ - هتک حرمت مبانی اسلام و ارکان شریعت!!

می‌گویند: در صورتی که امر شرایع دین به مردم واگذار شود، باعث هتک حرمت و اسائه ادب به مبانی اسلام و ارکان شریعت خواهد شد که این کار با مضامین شامخ و تعالیم عالی اسلام سازگاری ندارد.

پاسخ

هتک در لغت به معنای پاره کردن ستر و امر پوشیده را گویند. (۱۶) و در مورد دین مقصود به آن کشف نقاط ضعف مسلمین است.

در مورد اشکال فوق می‌گوییم: واگذاری شریعت در امور و تکالیف توقیفی به مردم موجب هتک حرمت دین و شریعت و استهزاء و اسائه ادب به مبانی اسلام و ارکان شریعت خواهد بود، ولی در عناوینی که حقیقت شرعی از ناحیه شارع ندارد، کار پیدا کردن مصداق و تطبیق آن عنوان کلی بر افراد خارجی به متشرعه و عرف مردم واگذار شده است.

۷ - ضرری بودن برخی از شعائر!!

می‌گویند: اقامه برخی از شعائر منجر به ضرر بر اسلام یا مسلمین خواهد شد، خصوصاً شعائر حسینی علیه السلام که برپایی آن همراه با تحمّل ضررهای فراوانی است و مطابق دستورات شرع مقدس دفع ضرر به هر درجه‌ای که باشد واجب است.

پاسخ

در مورد شعائر دینی که عنوان کلی آن از عناوین توقیفی نیست بلکه از قبیل احترام به پدر و مادر غیر توقیفی است تا حدی بر مصادیق خارجی آن تطبیق می‌کنیم که منجر به حرمت نشود، زیرا ما به طور کلی ادعا نمی‌کنیم که هر عنوان غیر توقیفی را می‌توان در هر مصداقی پیاده کرد، بلکه تنها بر مصداقی می‌توان پیاده کرد که محقق عنوان کلی باشد. و به تعبیر دیگر شارع، آن مصداق را به خصوصه تحریم نکرده باشد، بلکه تصریح به حرمت آن داشته یا داخل در اصالة الحلیه باشد والا صرف اقامه عزا و بیان احکام و معارف اسلامی چه ضرری به اسلام می‌رساند؟

۸ - به استهزا کشانده شدن شریعت!!

برخی می‌گویند: تفویض مصادیق شریعت به دست عرف به این منجر می‌شود که مردم عناوین کلی را بر مصادیقی پیاده کنند که شریعت به استهزا کشیده شود. و از آنجا که حفظ کیان و آبروی شریعت واجب است، در نتیجه امر تطبیق شریعت را در تمام موارد باید به دست خود شارع واگذار کرد.

پاسخ

استهزاء - چه از ناحیه فرقه‌های دیگر اسلامی یا از ملت‌ها و ادیان دیگر - بر چند قسم است:

۱ - استهزای باطل و غیر حق:

این نوع استهزا هیچ گونه تأثیری نداشته و مانعیتی ندارد، مثل این که مردم مذاهب یا ادیان دیگر اعمال عبادی ما را به استهزا بگیرند. این نوع استهزا کاشف از نقص و عیبی در مؤمنین یا در خود دین نیست.

۲ - استهزای عرفی:

این نوع استهزا نتیجه اختلاف عرف‌ها و محیط‌هاست. شعارهای هر قومی به جهت دلالت بر معنای بلندی وضع شده است، ولی ممکن است قومی دیگر از آن‌ها معنای دیگری را برداشت کنند، لکن این اختلاف برداشت باعث نمی‌شود که آن معانی را در قومی که اختراع کرده منع نماییم.

۳ - استهزای به جهات واقعی:

برخی از استهزاهای جهات واقعی دارند، و لذا موجب هتک حرمت و استهزای واقعی شریعت و دین است. و از آنجا که این دو عنوان از مصادیق و اصناف حسن و قبح عقلی است و عقل آن را درک می‌کند، لذا اگر در موردی تطبیق عنوان کلی بر مصداق خارجی منجر به استهزای واقعی شد ما هم آن را تحریم می‌کنیم.

برپایی مراسم جشن

برپایی مراسم جشن

یکی از اعمالی که مسلمین در طول تاریخ در موقعیت‌های خاص انجام می‌دهند برپایی مراسم جشن و شادی در روزها یا شب‌های خاصی است. این کار به دلیل اهمیت و مبارک بودن آن موقعیت انجام می‌شود؛ خواه ولادت امام باشد یا بعثت پیامبر و مانند آن. مسلمین به جهت استفاده معنوی در آن اوقات مقدس و کسب فیض از معصومین در چنین مجالسی شرکت کرده و با بزرگداشت آن به برکات عظیمی دست می‌یابند، ولی متأسفانه وهابیان در طول تاریخ علاوه بر این که از چنین برکاتی استفاده نمی‌کنند،

دیگران را نیز در برپایی چنین مجالسی منع کرده و از این طریق خواست دشمنان اسلام را جامه عمل می‌پوشانند؛ زیرا دشمن هرگز نمی‌خواهد مسلمانان با مقدساتشان تجدید عهد نمایند. به خاطر اهمیت موضوع، آن را در اینجا بررسی می‌کنیم.

فتاوی و هابیان

۱ - ابن تیمیه می‌گوید: «... نوع دوم از ایام، روزهایی است که در آن اتفاقی افتاده است؛ همانند هجدهم ذی حجه و این که برخی آن روز را عید می‌گیرند اصل و اساسی ندارد؛ زیرا پیشینیان و نیز اهل بیت و دیگران آن روز را عید نگرفتند و اعیاد، شریعتی از شرایع است که در آن باید از دستور متابعت نمود، نه آن که بدعت گذاری کرد، این عمل همانند اعمال نصارا است که حوادث حضرت عیسی علیه السلام را عید می‌گیرند». (۱۷)

۲ - شیخ عبدالعزیز بن باز می‌گوید: «جایز نیست برای پیامبر و غیر پیامبر مراسمی برپا شود و این عمل از بدعت‌های در دین است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و خلفای راشدین و دیگران از صحابه و تابعین، این چنین عملی انجام نداده‌اند». (۱۸)

۳ - شورای دائمی فتاوی و هابیان می‌گویند: «جایز نیست در سوگ انبیا و صالحین و نیز زنده کردن یاد آنان در روز تولدشان و برداشتن علم، چراغانی و شمع نصب کردن بر قبورشان مراسمی برگزار شود؛ زیرا تمام این امور از بدعت‌هایی است که در دین وارد شده و از موارد شرک است و پیامبر صلی الله علیه و آله و انبیا و صالحین گذشته این چنین نکرده‌اند. صحابه و هیچ یک از امامان مسلمین هم در طول سه قرن که بهترین قرن‌هاست چنین نکردند». (۱۹)

۴ - ابن فوزان می‌گوید: «بدعت‌های این عصر زیاد است؛ از جمله برپایی جشن به مناسبت ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله در ماه ربیع‌الاول می‌باشد». (۲۰)

۵ - ابن عثیمین می‌گوید: «برپایی مراسم جشن تولد برای فرزند که در آن تشبّه به دشمنان خداست، از عادت مسلمین نبوده؛ بلکه از دیگران به ارث رسیده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به قومی شبیه شود از زمره آن قوم به حساب می‌آید». (۲۱)

برپایی جشن، مظهر حب و بغض

اشاره

حب و بغض دو امری است که بر نهاد انسان عارض شده و از آن دو به میل و عدم میل نفس انسان تعبیر می‌کنند.

وجوب محبت

توضیح

از ادله عقلی و نقلی استفاده می‌شود که محبت به برخی افراد بر انسان واجب است؛ از جمله:

۱ - خداوند

خداوند متعال در رأس کسانی است که محبت به او اصالتاً واجب است، آن هم به جهت دارا بودن جمیع صفات کمال و جمال و

وابستگی همه موجودات به او. لذا خداوند می‌فرماید: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»؛ (۲۲) [ای رسول بگو ای مردم اگر شما پدران، پسران، برادران، زنان و خویشاوندان خود و اموالی که جمع کرده و مال التجاره‌ای که از کساد شدن آن بیمناکید و منازلی که به آن دل خوش داشته‌اید را بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست می‌دارید، پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خداوند، فساق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد.]

۲ - رسول خدا صلی الله علیه وآله

از جمله کسانی که باید به خاطر خدا دوست بداریم، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله است؛ زیرا او واسطه فیض تشریع و تکوین است. لذا در آیه فوق در کنار نام خداوند از او هم یاد شده و به محبت او امر شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله فرمود: «أَحِبُّوا اللَّهَ لَمَا يَغْذُوكُمْ وَأَحِبُّونِي بِحَبِّ اللَّهِ»؛ (۲۳) «خداوند را از آن جهت دوست بدارید که به شما روزی می‌دهد و مرا به خاطر خدا دوست بدارید.» مناقب و فضایل و کمالات آن حضرت نیز از جمله عواملی است که انسان را به سوی آن حضرت جذب کرده و محبتش را در دل ایجاد می‌کند.

۳ - آل بیت پیامبر علیهم السلام

از جمله کسانی که محبت به آنها واجب است، اهل بیت رسول خدا علیهم السلام است؛ زیرا با قطع نظر از آن که آنان مجمع فضایل و کمالات بوده و واسطه فیض تکوین و تشریع الهی‌اند، پیامبر صلی الله علیه وآله به محبت ورزیدن به آنان امر نموده است؛ مثلاً در همان حدیث فوق پیامبر صلی الله علیه وآله می‌فرماید: «وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحَبِّي»؛ «و اهل بیتم را به خاطر من دوست بدارید.»

عوامل لزوم حب آل رسول علیهم السلام

- ۱ - آنجا که محبت به پیامبر صلی الله علیه وآله واجب است، محبت به آل رسول نیز به جهات زیر واجب و لازم است:
- ۱ - انتساب آنان به صاحب رسالت. لذا پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي»؛ (۲۴) «هر سبب و نسبی در روز قیامت منقطع است مگر سبب و نسب من.»
- ۲ - اهل بیت، محبوب خدا و رسولند؛ همان گونه که در حدیث «رایه» و حدیث «طیر» به آنها اشاره شده است.
- ۳ - حب اهل بیت علیهم السلام اجر و مزد رسالت محمدی است؛ همان طور که خداوند متعال می‌فرماید: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»؛ (۲۵)
- ۴ - روز قیامت از محبت آل رسول سؤال می‌شود: «وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»؛ (۲۶) سبط بن الجوزی از مجاهد چنین نقل می‌کند: روز قیامت از محبت علی علیه السلام سؤال می‌شود. (۲۷)
- ۵ - معصومین علیهم السلام عدل کتاب الهی‌اند؛ همان طور که پیامبر صلی الله علیه وآله در حدیث «ثقلین» به آن اشاره فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِترتي».
- ۶ - محبت به اهل بیت علیهم السلام شرط ایمان است؛ زیرا در احادیث صحیح از طریق شیعه و سنی وارد شده است که پیامبر صلی

الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام فرمود: «لَا يَحْتَرِكُ إِلَّا مَوْمِنٌ وَلَا يَغْضُكُ إِلَّا مُنَافِقٌ»؛ (۲۸) «ای علی! دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن ندارد تو را مگر منافق».

۷- اهل بیت علیهم السلام کشتی نجات امنتند؛ چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجی، ومن تخلف عنها زخ فی النار»؛ (۲۹) «مثل اهل بیتم در میان شما همانند کشتی نوح است، هر کس سوار بر آن شد، نجات یافته و هر کس از آن تخلف کرد، غرق شده است».

۸- حبّ اهل بیت علیهم السلام، شرط قبولی اعمال و عبادات است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام فرمود: «اگر امت من آن قدر روزه بدارند که کمرشان مانند کمان خم شده و دل‌ها فرو رود و آن قدر نماز بدارند به حدّی که مانند تارها گردند، ولی تو را دشمن بدارند، خداوند آنان را به رو در آتش جهنّم می‌اندازد»؛ (۳۰)

۹- اهل بیت علیهم السلام امان اهل زمینند؛ همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بیتی أمان لأمتی من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب إختلفوا فصاروا حزب إبليس»؛ (۳۱) «ستارگان امان برای اهالی آسمانند و اهل بیت من امان برای امت من از اختلاف می‌باشند. پس هر گاه قبیله‌ای از عرب با اهل بیتم مخالفت کنند بین خودشان اختلاف می‌افتد و در نتیجه از حزب ابلیس می‌گردند».

این نکته قابل توجه است که محبت به مثابه نیرو محرکه‌ای است که قوای انسان را تحریک کرده تا به سوی محبوب و اقتدای به او بکشد.

در جمع‌بندی از این مطالب به این نتیجه می‌رسیم که برپایی مراسم، جلوه‌ای از جلوه‌های محبت نسبت به محبوب است؛ زیرا از طرفی می‌دانیم که مردم در درجات محبت مختلفند و از طرفی دیگر اثر محبت تنها اقبال نفس و تحریک نفسانی نیست، بلکه ظهور و بروز داشته و در رفتارهای خارجی هم مؤثر است. البته اثر بیرونی آن هم تنها اطاعت و انقیاد از محبوب نیست - همان گونه که برخی می‌گویند - بلکه آثار و جلوه‌های دیگری نیز دارد که اطلاق ادله لزوم محبت تمام آن‌ها را شامل می‌شود، مگر آن که با ادله دیگر معارضه داشته باشد؛ مثل قتل نفس در محبت محبوب.

جلوه‌های حب در زندگی انسان عبارتند از:

- ۱- اطاعت و انقیاد؛
- ۲- زیارت محبوب؛
- ۳- تکریم و تعظیم محبوب؛
- ۴- برآوردن حاجات محبوب؛
- ۵- دفاع از محبوب؛
- ۶- حزن و اندوه در فراق محبوب؛ همانند حزن یعقوب در فراق یوسف.
- ۷- حفظ آثار محبوب؛
- ۸- احترام به فرزندان و نسل او؛
- ۹- بوسیدن آنچه به او مرتبط است؛
- ۱۰- برپایی مراسم جشن و مولودی‌خوانی در میلاد محبوب.

برپایی مراسم از دیدگاه قرآن

با مراجعه به قرآن پی می‌بریم که برپایی مراسم و یادبود، از مسائلی است که اصل آن را قرآن امضا، بلکه بدان ترغیب نموده است؛ ۱- از آیات مربوط به حج پی می‌بریم که بیشتر آن‌ها در حقیقت برپایی یادبود انبیا و اولیای الهی است، که به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

الف) مقام ابراهیم علیه السلام

خداوند متعال می‌فرماید: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى»؛ (۳۲) «مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خداوند قرار دهید.» خداوند متعال امر می‌کند که مسلمین از جای پای حضرت ابراهیم تبرک جسته و آنجا را به عنوان مصلی انتخاب کنند تا یاد حضرت ابراهیم علیه السلام و بنای کعبه زنده بماند. بخاری در صحیح خود نقل می‌کند که هنگام ساختن خانه خدا، اسماعیل سنگ می‌آورد و ابراهیم نیز خانه را بنا می‌نمود، تا آن که ساختمان بالا رفت، سنگی را آوردند و ابراهیم بالای آن رفت و هر دو با این حالت ساختمان خانه خدا را به اتمام رساندند. (۳۳)

ب) صفا و مروه

خداوند متعال می‌فرماید: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا»؛ (۳۴) «صفا و مروه از شعائر دین خداست، پس هر کس حج خانه کعبه یا اعمال مخصوص عمره به جای آورد، پس باکی نیست که سعی صفا و مروه نیز به جای آورد.»

خداوند متعال سعی بین صفا و مروه را از مناسک حج قرار داد تا کوشش هاجر بین صفا و مروه در خاطره‌ها زنده بماند. بخاری نقل می‌کند: ابراهیم هنگامی که هاجر و فرزندش اسماعیل را در سرزمین مکه رها نمود، آب تمام شد و عطش شدیدی بر هر دو غلبه نمود، فرزند از شدت عطش به خود می‌پیچید. هاجر به طرف کوه صفا رفت تا این وضعیت فرزند را نبیند و در ضمن سعی کند تا کسی را پیدا نموده و از او آب طلب نماید، ولی مأیوس از کوه پایین آمد و با شتاب به طرف کوه مروه رفت، از کوه بالا رفت تا شاید شخصی را مشاهده نموده و از او آب طلب کند، ولی در این مکان نیز کسی را مشاهده ننمود. این عمل هفت بار تکرار شد. ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود: به این جهت است که حجاج هفت بار بین صفا و مروه طواف می‌نمایند. (۳۵)

ج) فدیة

خداوند متعال می‌فرماید: «فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ»؛ (۳۶) «پس مژده پسر بردباری را به او دادیم. آن گاه [که آن پسر رشدی یافت با او به سعی و عمل شتافت. ابراهیم گفت: ای فرزند گرامی من! در عالم خواب چنین دیدم که تو را قربانی می‌کنم، نظرت در این واقعه چیست؟ گفت: ای پدر! هر چه مأموری انجام ده، که ان شاء الله مرا از صابرين خواهی یافت. پس چون هر دو تسلیم امر حق گشتند، او را برای کشتن به روی افکند، ما در آن حال خطاب کردیم که ای ابراهیم! تو مأموریت عالم رؤیا را انجام دادی، ما نیکوکاران را چنین نیکو پاداش می‌دهیم، این ابتلا همان امتحانی است که حقیقت حال ایمان را روشن می‌کند و ما ذبح بزرگی را فدای او ساختیم.»

خداوند متعال به پاس این فداکاری، حاجیان را امر نموده تا در منا به حضرت ابراهیم اقتدا کرده و به یادبود آن عمل عظیم و امتحان بزرگ، گوسفندی را در سرزمین منا قربانی نمایند.

(د) رمی جمرات

احمد بن حنبل و طيالسی در مسندهای خود از رسول خداصلی الله علیه وآله چنین نقل می‌کنند: جبرئیل ابراهیم را به سوی جمره عقبه برد، در آن هنگام شیطان بر او نمایان گشت، ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب نمود که صدای شیطان از آن بلند شد. سپس نزد جمره وسطی آمد، باز شیطان بر او ظاهر شد، در آن هنگام نیز هفت سنگ بر او پرتاب نمود که صدای او بلند شد. آن گاه به سوی جمره قصوی آمد، باز هم شیطان بر او ظاهر شد و حضرت ابراهیم او را با هفت سنگ رمی نمود، به حدی که صدایش در آمد. (۳۷) مشاهده می‌نماییم که چگونه خداوند متعال به خاطر یادبود این قضیه، آن عمل را برای حجاج واجب کرده تا یاد آن واقعه، زنده بماند.

۲ - خداوند متعال می‌فرماید: «وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»؛ (۳۸) «و هر کس شعائر دین خدا را بزرگ و محترم دارد، این صفت دل‌های با تقواست.»

کیفیت استدلال به این آیه شریفه آن است که شعائر، جمع شعیره به معنای نشانه است و شعائر خداوند به معنای نشانه‌های خداوند و دین اوست. لذا هر عملی که مردم را به سوی خدا و دینش رهنمون و یادآوری کند، جزء شعائر الهی است که یکی از آن‌ها برپایی مراسم جشن مولودی برای انبیا و اوصیا است که در آن وقت مردم با ذکر فضایل و کمالات آن ولی، به خداوند متعال نزدیک می‌شوند.

۳ - خداوند متعال می‌فرماید: «وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ»؛ (۳۹) «و یادآوری ده آنان را به روزهای خداوند.»

مقصود از ایام خدا، ایام غلبه حق بر باطل و ظهور حق است، که ایام ولادت ولی خدا نیز یکی از مصادیق آن است؛ زیرا در روز ولادت پیامبر صلی الله علیه وآله، خداوند متعال حق را (پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله) به دنیا آورد تا با او بر باطل غلبه کند.

۴ - خداوند متعال می‌فرماید: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»؛ (۴۰) «[ای رسول خدا به امت بگو: من از شما اجر رسالت جز این نمی‌خواهم که مودت و محبت مرا در حق خویشاوندانم منظور دارید.»

بنابر این با برپایی مراسم مولودی اهل بیت پیامبر علیهم السلام و ذوی القربی و یادبود آن‌ها مقداری از اجر رسالت نبوی را ادا کرده‌ایم.

۵ - خداوند متعال می‌فرماید: «وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى»؛ (۴۱) «قسم به شب تار هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند.»

حلبی در «سیره حلبیه» می‌گوید: «خداوند متعال در این آیه به شب میلاد پیامبر صلی الله علیه وآله قسم یاد کرده است. برخی گفته‌اند که مراد، شب اسراء است و مانعی ندارد که قسم به هر دو باشد.» (۴۲)

واضح است که قسم خوردن به چیزی، حکایت از اهمیت آن دارد. لذا با قسم، یاد آن را در ذهن مردم زنده کرده تا آن را مورد احترام قرار دهند.

۶ - خداوند متعال در تأیید یاری‌رسانان و تعظیم کنندگان پیامبر صلی الله علیه وآله می‌فرماید: «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ (۴۳) «پس آنان که به او گرویدند و حرمت و عزت او را نگاه داشتند و یاری‌اش کردند و از نوری که به او نازل شده پیروی کردند، آن گروه به حقیقت رستگاران عالمند.»

خداوند متعال در این آیه شریفه، یاری‌کنندگان و تعظیم‌کنندگان پیامبر صلی الله علیه وآله را ستوده و به رستگاری بشارت داده است. حال آیا برپایی مراسم در روز میلاد پیامبر صلی الله علیه وآله یا مبعث او از مصادیق تکریم و تعظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه

وآله نیست؟

۷ - خداوند متعال در شأن پیامبر می‌فرماید: «وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ»؛ (۴۴) «نام تو را بلند کردیم».

بنابر این برپایی مراسم، نوعی بالا بردن سطح فکری مردم نسبت به رسول خداصلی الله علیه وآله و شناساندن موقعیت پیامبرصلی الله علیه وآله به مردم است.

اگر کسی اشکال کند که طبق مفاد آیه شریفه، نصرت و تکریم و تعظیم پیامبرصلی الله علیه وآله اختصاص به خداوند متعال دارد. در جواب می‌گوییم: خداوند در جایی دیگر می‌فرماید: «وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا»؛ (۴۵) آیا کسی در این مورد گمان می‌کند که نصرت پیامبرصلی الله علیه وآله مخصوص به خداوند است و ما در این باره هیچ تکلیف نداریم؟

۸ - همچنین خداوند می‌فرماید: «وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ»؛ (۴۶) «و ما این حکایات و اخبار انبیا را بر تو بیان می‌کنیم تا قلب تو را به آن قوی و استوار گردانیم».

از این آیه به خوبی استفاده می‌شود که حکمت بیان سرگذشت انبیا برای پیامبرصلی الله علیه وآله تثبیت قلب ایشان است، تا در مشکلات ثابت قدم باشد. شکی نیست که مسلمانان در این برهه از زمان احتیاج بیشتری به تثبیت قلوب دارند. لذا جا دارد که به مناسبت‌های خاص؛ همانند روز میلاد پیامبرصلی الله علیه وآله یا مبعث، مردم را در محلی مقدس جمع کرده و آنان را به فضیلت آن روز یا شب آگاه ساخته و با سیره و فضایل پیامبرصلی الله علیه وآله آشنا سازیم تا قلوب مردم به دین الهی تقویت شود.

استاد عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحمیری - مدیر کل اداره اوقاف و شؤون اسلامی دبی - در توضیح آیه فوق می‌گوید: «همان‌گونه که خداوند متعال قصه‌های انبیا را برای پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله به جهت تثبیت قلب او بیان نمود، ولادت پیامبرصلی الله علیه وآله نیز مشتمل بر خبرهای پیامبرصلی الله علیه وآله است که با یادآوری آن‌ها، قلوب مؤمنین تثبیت خواهد شد. لذا این آیه دلالت دارد بر مطلوبیت تکرار یادبود مولد پیامبرصلی الله علیه وآله و عنایت داشتن به آن»؛ (۴۷)

۹ - و نیز خداوند در قرآن می‌فرماید: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا»؛ (۴۸) «بگو ای پیامبر در فضل و رحمت خداوند شادی نمایند».

در جایی دیگر در شأن پیامبرصلی الله علیه وآله می‌فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»؛ (۴۹) «ما تو را رحمتی برای همه عالمیان فرستادیم».

سیوطی در «درّ المثور» از ابن عباس درباره این آیه چنین نقل می‌کند: مقصود از فضل خدا علم، و مراد از رحمتش، وجود پیامبر اسلامصلی الله علیه وآله است. (۵۰)

آلوسی نیز در ذیل آیه شریفه می‌گوید: یکی از صفات مشهور پیامبرصلی الله علیه وآله رحمت است. (۵۱)

با جمع بین این دو آیه به این نتیجه می‌رسیم که باید در روزهایی که متعلق به پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله است؛ مانند میلاد و مبعث آن حضرت، با برپایی مراسم جشن، شادی نماییم. البته می‌توان با همین ادله و ملاک‌ها حکم برپایی مجالس بزرگداشت را به سایر اولیای الهی نیز تعمیم داد. این نکته قابل تأمل است که شادی نباید از حد مشروع آن تجاوز کند.

برپایی مراسم از دیدگاه احادیث

با مراجعه به روایات نیز می‌توان به مشروعیت چنین مجالسی پی برد:

۱ - مسلم در صحیحش از ابی قتاده نقل می‌کند: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَأَلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ: "ذَلِكَ يَوْمٌ وَلَدَتْ فِيهِ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ"»؛ (۵۲) «همانا از رسول خداصلی الله علیه وآله در مورد علت استحباب روزه روز دوشنبه سؤال شد؟ فرمود: بدان جهت است که من در آن روز متولد شده و در آن روز بر من قرآن نازل گشت».

۲ - مسلم همچنین از ابن عباس نقل می‌کند: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي أَظْفَرَ اللَّهُ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُ تَعْظِيمًا لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: "نَحْنُ أُولَى بِمُوسَى." وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ»؛ (۵۳) «هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وآله وارد مدینه شد مشاهده نمود که یهودیان روز عاشورا را روزه می‌گیرند، از علت آن سؤال نمود؟ گفتند: این روزی است که خداوند موسی و بنی اسرائیل را بر فرعون پیروز گردانید، لذا آن روز را تعظیم می‌دارند. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: ما سزاوارتر به این عمل هستیم. لذا دستور داد تا روز عاشورا را روزه بدارند.»

ابن حجر عسقلانی بنابر نقل سیوطی بدین حدیث بر مشروعیت برپایی مراسم ولادت پیامبر صلی الله علیه وآله استدلال نموده است. (۵۴)

۳ - حافظ بن ناصرالدین دمشقی می‌گوید: «قَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَالَهَبَ يَخْفِفُ عَنْهُ الْعَذَابَ فِي مِثْلِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، لِإِعْتَاقِهِ ثَوْبِيَّةً سُرُورًا بِمِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ...»؛ (۵۵) «به نقل صحیح وارد شده که در روز دوشنبه به ابولهب تخفیف عذاب داده می‌شود، به جهت آن که کنیزش ثوبیه را در میلاد پیامبر صلی الله علیه وآله از روی خوشنودی آزاد کرد.»

از این مورد به طریق اولویت استفاده می‌کنیم که برپایی مراسم در مولد پیامبر صلی الله علیه وآله و یادبود آن حضرت از طرف یک مؤمن ارزش عظیمی دارد.

۴ - بیهقی از انس نقل می‌کند: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ، مَعَ إِنَّهُ قَدْ وَرَدَ إِنَّ جَدَّهُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ عَقَّ عَنْهُ فِي سَابِعِ وَلَادَتِهِ»؛ (۵۶) «پیامبر صلی الله علیه وآله بعد از نبوتش از طرف خود گوسفندی را عقیقه نمود، با آن که در روایات وارد شده که ابوطالب برای پیامبر در روز هفتم ولادتش گوسفندی را عقیقه کرده بود.»

سیوطی می‌گوید: «عقیقه هیچ گاه دو بار تکرار نمی‌شود، لذا باید این عمل پیامبر صلی الله علیه وآله را بر این حمل کنیم که پیامبر به جهت اظهار شکر از این که خداوند او را آفریده و رحمت برای عالمیان قرار داده است، عقیقه نمود؛ همان گونه که آن حضرت بر خود درود می‌فرستاد و به همین جهت مستحب است که ما هم به جهت شکرگزاری به درگاه الهی، در روز ولادتش اجتماع نموده و با اطعام دادن و امثال این امور که جنبه تقربیه دارد، شکر خدا را اظهار نماییم.» (۵۷)

۵ - ترمذی از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل می‌کند که درباره فضیلت روز جمعه فرمود: «وَفِيهِ خَلَقَ آدَمَ»؛ (۵۸) «در آن روز است که آدم خلق شد.»

از این حدیث استفاده می‌شود که برخی از ایام به جهت اتفاق خاص و مبارکی که در آن رخ داده، فضیلت دارد؛ چه رسد به روزی که در آن روز، میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله باشد.

۶ - احمد بن حنبل و دیگران از اسود بن سریع نقل کرده‌اند که گفت: به پیامبر صلی الله علیه وآله عرض کردم: «یا رسول الله! مَدَحْتَ اللَّهَ بِمَدْحَةٍ وَمَدَحْتَكَ بِمَدْحَةٍ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: هَاتِ وَابْدَأْ بِمَدْحَةِ اللَّهِ»؛ (۵۹) «ای رسول خدا! من خدا را به گونه‌ای و شما را نیز به گونه‌ای دیگر مدح کرده‌ام. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: بیاور و شروع به مدح خدا کن.» پیامبر صلی الله علیه وآله نفرمود: مرا مدح نکن، ولی فرمود: مدح را از خدا شروع نما.

۷ - احمد و دیگران از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده‌اند که فرمود: «إِنَّ جِبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقْبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، فَسَاخَ. ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْوَسْطَى، فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، فَسَاخَ. ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْقَصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، فَسَاخَ...»؛ (۶۰) «جبرئیل ابراهیم را نزد جمره عقبه آورد که ناگهان شیطان بر او نمایان شد. حضرت او را هفت سنگ زد که شیطان به صدا درآمد. آن گاه ابراهیم علیه السلام را نزد جمره وسطی آورد، آنجا نیز شیطان خودش را نمایان ساخت. حضرت هفت سنگ به او پرتاب نمود. که شیطان به صدا درآمد. باز او را به نزد جمره قصوی برد که ناگهان

شیطان بر او ظاهر گشت. حضرت با هفت سنگ او را نشانه گرفت، که شیطان به صدا درآمد...».

عید میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله نزد اهل سنت

برخی از علمای اهل سنت برپایی مراسم جشن به مناسبت میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله را ستایش کرده و آن را از اعمال نیک و مستحب برشمرده‌اند که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱ - قسطلانی در «المواهب اللدنیة» می‌نویسد: «در طول تاریخ، مسلمانان در ماه میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله جشن برپا کرده و به مردم اطعام داده و به انواع صدقات، مستمندان را یاری می‌دهند و با اظهار سرور و توجه به قرائت مولودی آن حضرت به او اظهار ارادت می‌نمایند... خداوند رحمت کند کسانی را که به این عمل عظیم دست می‌زنند». (۶۱)

۲ - ابن عباد می‌گوید: «به نظر من مولود نبوی از اعیاد مسلمین است و هر کس در آن روز شادی و سرور نموده و با پوشیدن لباس فاخر و چراغانی، شادی خود را ابراز نماید، امری مباح انجام داده است». (۶۲)

۳ - سیوطی می‌گوید: «مولودی خوانی در ماه ربیع الاول مورد سؤال واقع شده که آیا از حیث شرع، امری پسندیده است یا مذموم؟ آیا کسی که انجام می‌دهد به او ثواب داده می‌شود یا خیر؟

جواب این است که اصل مولودی خوانی که عبارت است از اجتماع مردم و قرائت مقداری از قرآن و خواندن روایات در شأن پیامبر صلی الله علیه و آله و در پایان نیز ظرف‌های غذا آورده می‌شود و بین مردم توزیع می‌گردد، عملی است نیکو، که بانی و شرکت کننده آن مأجور بوده و به آنان ثواب داده می‌شود؛ زیرا با این عمل، قدر و منزلت پیامبر صلی الله علیه و آله تعظیم شده و در ولادت آن حضرت اظهار شادی می‌شود». (۶۳)

۴ - شیخ عبدالله هروی معروف به «حبشی» می‌گوید: «برپایی مراسم و یادبود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از کارهای نیکوست، و دلیلی بر انکار آن وجود ندارد، بلکه سزاوار است که آن را سنت حسنه بنامیم». (۶۴)

۵ - دیار بکری می‌گوید: «همیشه در طول تاریخ، اهل اسلام در ماه ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله جشن برپا می‌کنند، و ولیمه آماده می‌سازند و در شب‌های این ماه به انواع صدقات تصدق می‌دهند، و اظهار سرور کرده و کارهای خیر را زیاد می‌کنند، و اعتنا و اهمیت به قرائت مولود شریف حضرت می‌دهند. و لذا از کرامات حضرت هر فضیلت عظیمی بر آنان ظاهر می‌گردد». (۶۵)

۶ - ابوشامه مقدسی می‌گوید: «و از جمله کارهای خوبی که در زمان ما پیدا شده، عملی است که در روز موافق با روز ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله از قبیل صدقات و کارهای خیر به ظاهر کردن زینت و اظهار سرور، انجام می‌دهند. این کارها علاوه بر این که در آن احسان و نیکی به فقرا است، شعار و اعلان محبت به ایشان نیز می‌باشد». (۶۶)

۷ - رفاعی می‌گوید: «ادله جواز احتفال و برپایی مراسم در میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار است؛ مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

(الف) برپایی مراسم در میلاد شریف، تعبیری از شادی و سرور به مصطفی صلی الله علیه و آله است

(ب) خود حضرت، روز میلاد خود را بزرگ داشته و خدا را در آن روز بر نعمت بزرگش و تفضّلش به جهت به وجود آمدنش شکر کرده است...

(ج) شادی در میلاد حضرت به امر قرآن کریم مطلوب است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا». خداوند ما را امر کرده که در رحمتش شادی کنیم، و پیامبر صلی الله علیه و آله بزرگ‌ترین رحمت خدا است. قرآن می‌فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ».

(د) پیامبر صلی الله علیه و آله همیشه به حوادث دینی مهم که وقتش گذشته و منقضی شده بود، اهتمام می‌ورزید. و لذا هر گاه وقت

آن می‌رسید، مناسب می‌دید تا یادی از آن روز کرده و با انجام طاعتی از طاعات، آن را تعظیم کند...

ه) در وقت ولادت شریف حضرت صلی الله علیه وآله مناسبت و فرصتی است تا انسان درود و سلام بسیاری برای پیامبر صلی الله علیه وآله بفرستد. کاری که مطلوب خدا است؛ آنجا که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

و) در وقت ولادت حضرت صلی الله علیه وآله انسان یاد از شمایل و معجزات و سیره ایشان می‌کند، امری که خداوند متعال ما را به شناخت آن سفارش کرده است، آنجا که می‌فرماید: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ»؛ (۶۷) «به طور حتم برای شما در رسول خدا الگوی خوبی است، برای کسانی که امید رسیدن به خدا و روز قیامت داشته است».

ز) برپایی مراسم فرصتی است برای ادای برخی از حقوق بزرگ آن حضرت که بر گردن ما است؛ زیرا خداوند متعال ما را به واسطه او هدایت کرده و از آتش دوزخ نجات داده و از تاریکی‌ها به نور هدایت کرده است...

ح) پیامبر صلی الله علیه وآله در مورد فضیلت روز جمعه و مزایای آن فرمود: «در آن روز آدم متولد شد». از اینجا استفاده می‌شود، زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله متولد شده به طریق اولی شریف است...

ط) علما و مسلمانان از گذشته و حال در تمام شهرها و مناطق، این عمل را حسن شمرده و آن را انجام داده‌اند؛ و لذا بدین جهت شرعاً مطلوب است؛ زیرا ابن مسعود نقل کرده: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح»؛ «آنچه را مسلمانان حسن شمرده‌اند آن عمل نزد خداوند حسن است و آنچه را که مسلمانان قبیح شمرده‌اند آن عمل نزد خداوند نیز قبیح است».

ی) مراسم جشن در حقیقت اجتماع به جهت زنده کردن یاد مصطفی صلی الله علیه وآله است، و این امری مشروع در اسلام است، همان گونه که اعمال حج، زنده کردن کارهای پسندیده است...

ک) خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ». از این آیه استفاده می‌شود که حکمت در قصه‌گویی خبرهای رسولان بر پیامبر صلی الله علیه وآله به جهت تثبیت قلب شریف حضرت رسول صلی الله علیه وآله است. و شکی نیست که ما نیز امروز به این مسأله احتیاج داریم تا با قرائت سیره معطر و جهاد او و... قلوب خود را با ایمان به آن حضرت تثبیت نماییم. و برپایی مراسم نیز در راستای همین هدف است...

ل) هر کاری را که پیشینیان انجام نداده‌اند و در صدر اول نبوده دلیل بر آن نیست که بدعت منکر و حرام است، بلکه لازم است که هر چه را حادث می‌شود بر ادله شرع عرضه نمود، آنچه را که مشتمل بر مصلحت است واجب می‌باشد...

م) علما رحمهم الله حدیث «وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ»؛ «و هر بدعتی ضلالت است». را مقید به بدعت سیئه کرده‌اند. و دلیل بر این تقیید، چیزی است که از بزرگان صحابه و تابعین از امور حادث صادر شده که در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله نبوده است...

ن) و نیز هر نوآوری، بدعت حرام نیست، و اگر چنین بود باید کار ابوبکر و عمر و زید بن ثابت هم حرام باشد که دستور دادند قرآن جمع و تدوین شود تا با مرگ صحابه قاری آیات خدا از بین نرود! و نیز جمع و تدوین حدیث شریف در کتب صحاح و سنن و دیگر مصادر، صحیح نباشد. و نیز نباید علم فقه و تجوید و توحید و دیگر علوم از علوم شرعی که بعد از عهد نبوی شریف، تصنیف و ابتکار شد تألیف گردد.

و در آخر این که: تسامح دینی نشانه دین حنیف ما است که به آن امر شده‌ایم تا در حال صلح و جنگ، و هنگام مجادله و مناقشه و مخاطبه به آن رجوع نماییم». (۶۸)

فواید برپایی مراسم

برپایی مراسم و یادبود اولیای الهی آثار و برکاتی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

- ۱ - هر ساله مسلمانان در آن روز به یاد پیامبر صلی الله علیه و آله و اولیای الهی افتاده و محبتشان نسبت به ایشان زیادت‌تر می‌گردد.
- ۲ - برخی از کمالات و فضایل آن حضرات، تشریح و توضیح داده می‌شود و مردم نیز با تأسی به آنان، به خدا نزدیک‌تر می‌شوند.
- ۳ - با اظهار فرح و شادی، ایمان و ارادت خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله و اولیای الهی ابراز داشته و آن را مستحکم می‌سازند.
- ۴ - در پایان مجلس با اطعام و پخش شیرینی به ثواب اطعام رسیده و گروهی از ضعفای این مجالس بهره‌مندی نیز می‌برند.
- ۵ - در این مجالس یاد خدا زنده شده و مقدار زیادی از آیات قرآن تلاوت می‌شود.
- ۶ - فرصت مناسبی است که مردم بیشتر بر پیامبر خود درود بفرستند.
- ۷ - همچنین موقعیت مناسبی برای دعوت مردم به خدا و دستورات او فراهم می‌گردد.

بررسی اشکالات وهابیان

اشاره

با وجود ادله فراوان از آیات، روایات و سیره مسلمین بر جواز، بلکه رجحان برپایی مراسم یادبود، باز هم وهابیان در مقابل عمل مسلمین ایستاده و با انواع ایرادات سست، مانع برپایی این عمل مقدس می‌شوند. اینک به ذکر برخی از ایرادات و پاسخ آن‌ها می‌پردازیم:

اشکال اول

برپایی مراسم و یادبود، نوعی عبادت غیر خدا است. (۶۹)

پاسخ

در جای خود اشاره شده است که عنصر مقوم عبادت، اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت کسی است که او را تعظیم می‌نماییم. لذا در صورتی که تکریم و تعظیمی از این عنصر خالی باشد، اصطلاحاً آن را عبادت نمی‌گویند.

اشکال دوم

برپایی چنین مراسمی، همراه با اموری است که غالباً حرام است؛ همانند اختلاط زنان با مردان، قرائت مدح با موسیقی و غنا. (۷۰)

پاسخ

عمل گناه در هر مکان و زمانی حرام است؛ خواه در این مراسم باشد یا غیر آن، ولی ما نمی‌توانیم عملی ممدوح و پسندیده را به جهت امور جانبی که گاهی اتفاق می‌افتد مانع شویم، بلکه باید از اعمال خلاف و حرام جلوگیری نمود. (۷۱)

اشکال سوم

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خانه‌های خود را قبر و قبر مرا عید قرار ندهید». (۷۲) ابن قیم به این حدیث بر حرمت برپایی مراسم

استدلال کرده است. (۷۳)

پاسخ

اولاً: دلیل، اخَصّ از مدّعا است؛ زیرا روایت تنها اشاره به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله دارد، نه مطلق مکان‌ها. ثانیاً: جهت آن شاید این باشد که انسان باید در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله با خضوع و خشوع باشد و این مسئله با اظهار فرح و سرور در کنار قبر سازگاری ندارد، ولی منافاتی ندارد که در جایی دیگر انجام گیرد. سبکی می‌گوید: محتمل است که معنای حدیث این باشد: قبر مرا مانند روزهای عید قرار ندهید، بلکه در کنار قبر من زیارت و سلام و دعا بخوانید. (۷۴)

اشکال چهارم

در برپایی مراسم و مولودی‌خوانی، تشبّه به نصارا است. (۷۵)

پاسخ

اولاً: تشبّه از عناوین قصدی است که در ترتّب حکم بر آن، احتیاج به قصد دارد. حال سؤال می‌کنیم که آیا احدی از مسلمین در برپایی مراسم، قصد تشبّه به کفار و نصارا را دارد؟ قطعاً جواب منفی است. بخاری در کتاب مغازی از صحیح خود در باب غزوه احد نقل می‌کند: ابوسفیان برای تحریک مشرکین صدا داد: «أعل هبل، أعل هبل»؛ «زنده باد بت هبل، زنده باد بت هبل» پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: شما نیز جواب او را بگویید. عرض کردند: چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: «اللّه أعلی وأجلّ». ابوسفیان بار دیگر شعار دیگری را برای تحریک مشرکین به حمله سر داد: «نحن لنا العزى ولا عزى لكم»؛ «برای ماست عزّی و شما عزّی ندارید». پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: شما نیز جواب او را بدهید. عرض کردند: چه بگوییم؟ فرمود: بگویید: «اللّه مولانا ولا مولی لكم»؛ (۷۶) «خدا مولای ماست و شما مولا ندارید». آیا کسی مثل وهابیان می‌تواند به پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراض نموده و بگوید: ای رسول خدا! این عمل تو تشبّه به کفار است و جایز نیست؟ مگر خداوند متعال در قرآن کریم نفرموده: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»؛ (۷۷) «بر شما روزه نوشته و حتمی شده؛ همان گونه که بر اقوام قبل از شما نیز نوشته شده بود.» پس مجرد تشابه یک عمل با کردار پیشینیان، دلیلی بر بطلان آن نیست.

شیخ شلتوت در کتاب «الفتاوی» در جواب سؤال کسی که از او درباره کلاه‌هایی که از غرب وارد می‌شود سؤال نمود، می‌گوید: «صحیح نیست که بگوییم این کلاه‌ها زیّ خاص غیرمسلمین و شعار غیراسلامی است، بلکه مسلمان و غیرمسلمان در آن مساوی است و آنچه که مسلمانان به سر می‌گذارند به قصد تشبه به غیر مسلمین در خصوصیات دینشان نیست، بلکه به جهت جلوگیری از حرارت خورشید یا سرمای زمستان از آن استفاده می‌کنند. لذا مشکلی ندارد.» (۷۸)

ثانیاً: اساس جواز یک عمل، انطباق آن با کتاب و سنّت است؛ خواه شبیه به عمل دیگران باشد یا نه. و ما مشروعیت آن را با ادله عام و خاص ثابت کردیم.

ثالثاً: همان گونه که از کلام شیخ شلتوت استفاده شد، مقصود از تشبّه به نصارا، تشبّه در اختصاصیات آنان؛ از قبیل صلیب و زدن ناقوس است، نه در هر عملی.

اشکال پنجم

سلف صالح این عمل را انجام ندادند.

پاسخ

اولاً: در اصول به اثبات رسیده که عدم فعل معصوم دلالت بر حرمت، و فعل معصوم دلالت بر وجوب ندارد، بلکه تنها عدم فعل، دلالت بر عدم وجوب و فعل دلالت بر عدم حرمت دارد. پس مجزّد انجام ندادن، دلیل بر حرمت و عدم جواز نیست. ثانیاً: سیره و عمل مسلمین تا عصر ابن تیمیه، برپایی مراسم بوده و اهل سنت تصریح دارند که اجماع حجّت است. ثالثاً: این که در کلام ابن تیمیه آمده: محبت سلف صالح نسبت به رسول خدا بیشتر بوده و اگر جایز می‌بود حتماً این عمل را انجام می‌دادند، این حرف، خلاف احادیث نبوی است؛ زیرا در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به صحابه آمده: «همانا زود است که اقوامی بیایند که از شما محبتشان نسبت به من بیشتر باشد». (۷۹)

اشکال ششم

اختصاص دادن روزی خاص برای اظهار فرح و شادی بدعت است.

پاسخ

اولاً: همان گونه که به اثبات رسیده، گاهی مکانی به جهت مظروفش شرف پیدا می‌کند، زمان نیز این چنین است؛ برخی از زمان‌ها به جهت عمل خاصی که در آن انجام گرفته ارزشمند است؛ همانند شب قدر که قرآن می‌فرماید: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ»؛ «ما قرآن را در شب مبارکی نازل کردیم». پس اگر مراسمی را در وقت خاصی مثل میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله یا غدیر انجام می‌دهیم به جهت مبارکی آن زمان خاص است.

ثانیاً: اوامر شارع گاهی به شیئی به عنوان عام آن تعلق می‌گیرد، که تطبیقش بر مصادیق بر عهده مکلف است؛ همانند کمک به فقرا، که حکم بر موضوعی کلی است (کمک به فقرا)، ولی تطبیق آن بر مصادیق خاص، به عهده مکلف واگذار شده تا هر نوع کمکی که فقیر لازم دارد و مقدور اوست انجام دهد. در اینجا نیز تطبیق آن بر وقتش به مکلف واگذار شده تا در هر وقتی که مناسب می‌بیند پیاده نماید.

تألیفات درباره برپایی مراسم

علمای اهل سنت درباره جواز بلکه استحباب و رجحان برپایی مراسم جشن ولادت، کتاب‌های مستقلاً تألیف کرده‌اند. اینک به اسامی برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱ - «حسن المقصد فی عمل المولد»، حافظ جلال‌الدین سیوطی.

۲ - «الحاوی للفتاوی»، سیوطی.

او در یکی از فصول این کتاب بحثی را تحت عنوان «حکم الاحتفال بالمولد النبوی» مطرح کرده است.

۳ - «جامع الآثار فی مولد النبی المختار»، در سه جلد، از ابن کثیر دمشقی.

- ۴ - «اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق»، از ابن کثیر.
- ۵ - «مورد الصادى فی مولد الهادى»، از ابن کثیر. (۸۰)
- ۶ - «المورد الهنى فی المولد السنّى»، از حافظ عراقی.
- ۷ - «التبر المسبوك فی ذیل السلوك»، از حافظ سخاوی.
- ۸ - «المولد الروى فی المولد النبوى»، ملا علی قاری.

عزاداری از دیدگاه عقل

توضیح

یکی از سؤال‌ها یا اعتراضاتی که برخی اوقات توسط برخی افراد و یا وهابیان مطرح می‌شود این است که چرا در سوگ اولیای الهی عزاداری می‌کنیم؟ و چرا در سوگ آن‌ها می‌گرییم و مراسم برپا می‌کنیم؟ چرا به سینه می‌زنیم و مرثیه می‌خوانیم؟ و چرا در مورد گذشته‌ها تجدید خاطره می‌کنیم؟ آیا آن‌ها به عزاداری ما احتیاج دارند یا ما به عزاداری برای آن‌ها محتاجیم؟ وهابیان این عمل را بدعت می‌دانند و می‌گویند: هیچ دلیل و مدرکی برای آن‌ها وجود ندارد و لذا جزء سنت به حساب نمی‌آید و باید ترک شود.

اینک به بررسی این موضوع در سطوح مختلف می‌پردازیم:

۱ - عزاداری و احیای فرهنگ عاشورا

با مراجعه به عقل سلیم پی می‌بریم که برپایی مراسم عزای اولیای الهی، خصوصاً سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام موافق با عقل است، زیرا احیا و تکریم آنان در حقیقت تکریم شخصیت عظیم و شعارهای آنان است و هر امتی که بزرگان خود را تکریم نکند محکوم به شکست و نابودی است. بزرگانند که تاریخ امت‌ها را ترسیم کرده و آن را می‌سازند.

برخی از شعارهای حسینی

- ۱ - «أني لا أرى الموت إلّا سعادة، و الحیاء مع الظالمین إلّا برماً»؛ (۸۱) «من در چنین شرایطی مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و نکبت نمی‌دانم.»
- ۲ - «لیس الموت فی سبیل العزّ إلّا حیاة خالدة، و لیست الحیاء مع الذلّ إلّا الموت الذی لاحیاء معه»؛ «مرگ در راه عزت جز زندگانی جاویدان نیست. و زندگانی با ذلت جز مرگ نیست.»
- ۳ - «ألا و إنّ الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین السّله و الذّله و هیهات ممّا الذّله ...»؛ «آگاه باشید که زنازاده، پسر زنا زاده [ابن زیاد] مرا بین دو چیز مخیر ساخته است. یا با شمشیر کشیده آماده جنگ شوم و یا لباس ذلت بپوشم و با یزید بیعت کنم، ولی ذلت از ما بسیار دور است.»
- ۴ - «إنا لله و إنا إليه راجعون» و علی الاسلام السلام إذ قد بلیت الأمّة براع مثل یزید»؛ (۸۲) «ما برای خدا و به سوی او رجوع خواهیم کرد. هنگامی که امت به رهبری مانند یزید مبتلا است باید با اسلام وداع کرد.»
- ۵ - «... إني لم أخرج أشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً، و إنّما خرجت لطلب الاصلاح فی أمة جدّی صلی الله علیه و آله، أريد أن آمر بالمعروف و أنهي عن المنکر و أسیر بسيرة جدّی و ابی علی بن ابی طالب علیه السلام ...»؛ (۸۳) «من به جهت طغیان‌گری و ایجاد

تفرقه بین مسلمین و فساد و ظلم قیام نکردم، بلکه برای اصلاح در امت جدّ خود خروج نمودم، می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کرده و به سیره جد و پدرم علی بن ابی طالب عمل کنم.»

۲ - ارتباط عاطفی امت با اولیای الهی

یکی از راه‌های اساسی و مهمّ در توجیه مسائل عقیدتی و سیاسی و اجتماعی مردم، راه تحریک عاطفه در وجود انسان است. انسان از این سو، بیشتر تأثیرپذیر است تا جنبه عقلی و جوانب دیگر. به تعبیری دیگر، این روش مؤثرتر از دیگر جوانب است. حال با توجه به قضیه شهادت اولیای الهی خصوصاً سرور و سالار شهیدان، تذکر و توجه دادن مردم به آن واقعه سبب تحریک احساس‌های مردم خواهد شد و از این طریق می‌توانیم آن بزرگواران را به عنوان الگو معرفی کرده، شعارها و دستورهایشان را - که همان شعارها و دستوره‌های خداوند است - به مردم برسانیم. بدین دلیل است که امام زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا تا بیست سال برای شهادی کربلا، خصوصاً پدرش امام حسین علیه السلام گریه می‌کرد.

این مطلب با در نظر گرفتن مدح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مورد آن حضرت بیشتر مشخص می‌شود:

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «حسین مَنّی و أنا من حسین، أَحَبَّ اللَّهُ من أَحَبَّ حَسِيناً»؛ (۸۴) «حسین از من است و من نیز از حسینم، خداوند دوست می‌دارد هر کس که حسین را دوست دارد.»

هم چنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الحسن و الحسين سَيِّدا شباب أَهْلِ الْجَنَّةِ»؛ (۸۵) «حسن و حسین سرور و سید جوانان اهل بهشتند.»

۳ - بهره‌برداری از جوّ معنوی مجالس

از آنجا که روح ملکوتی امام حسین علیه السلام و سایر اولیای الهی در این جلسات حاضرند لذا انسان و حتی اطفال نیز با شرکت در این مجالس می‌توانند از فیوضات آن بهره‌مند شوند.

از یکی از بزرگان نقل شده که می‌فرمود: «... قنّداقه نوزادان را تا چند ماهگی در مجالس علم و محافل ذکر و حسنیّه و محلّ‌های عزاداری که اسم سیدالشهدا در آن برده می‌شود ببرید، چرا که نفس طفل همچون مغناطیس است و علوم و اوراد و اذکار و قدّوسیت روح امام حسین علیه السلام را جذب می‌کند. طفل گر چه زبان ندارد، ولی ادراک می‌کند، و روحش در دوران کودکی اگر در محلّ یا محالّ معصیت برده شود آن جرم و گناه او را آلوده می‌کند، و اگر در محلّ‌های ذکر و عبادت و علم برده شود آن پاکی و صفا را به خود می‌گیرد.

او می‌فرمود: شما اطفال خود را در کنار اطاق روضه‌خوانی یا اتاق ذکری که دارید قرار بدهید، علمای سابق این طور عمل می‌نمودند؛ زیرا آثاری را که طفل در این زمان اخذ می‌نماید تا آخر عمر در او ثابت می‌ماند و جزء غرایز و صفات فطری او می‌گردد، زیرا که نفس بچه در این زمان قابلیت محضه است، گر چه این معنای مهم و این سرّ خطیر را عامّه مردم ادراک نمی‌کنند.»

۴ - اصلاح و ارشاد جامعه

اشاره

گر چه مردم در جلساتی که به نام سیدالشهدا علیه السلام بر پا می‌شود به عشق حضرت شرکت می‌کنند، ولی در ضمن با گوش

دادن و فراگیری معارف اسلامی و مسائل دینی خود؛ اعم از اعتقادات و احکام و اخلاقیات، به فیض عظمای دیگر نایل شده و از این طریق به کمال و سعادت خواهند رسید. همان هدفی که امام حسین علیه السلام به خاطر آن به شهادت رسید.

عزاداری از مظاهر حب و بغض

حب و بغض دو امر متناقض است که بر خاطر انسان عارض شده و از آن دو به میل و بی میلی نفس به چیزی تعبیر می‌شود.

کسانی که محبت آن‌ها واجب است

توضیح

از ادله عقلی و نقلی استفاده می‌شود که محبت برخی افراد بر انسان واجب است:

۱ - خداوند

خداوند متعال در رأس کسانی است که محبت او اصالتاً به جهت دارا بودن همه صفات کمال و جمال، و این که همه موجودات به او وابسته‌اند، واجب است.

خداوند متعال می‌فرماید: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»؛ (۸۶) [ای رسول بگو امت را که‌ای مردم! اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود را و اموالی که جمع آورده‌اید و مال التجاره‌ای که از کسادی آن بیمناکید و منازلی که به آن دل خوش داشته‌اید بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست می‌دارید، پس منتظر باشید تا امر نافذ خدا جاری گردد و خدا فاسقان و بدکاران را هدایت نخواهد کرد.]

۲ - رسول خدا صلی الله علیه وآله

از جمله کسانی که به خاطر خدا باید دوست بداریم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله است، زیرا او واسطه فیض تشریع و تکوین است. از همین رو در آیه فوق در کنار نام خداوند از حضرت یاد شده و امر به محبت او شده است.

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله می‌فرماید: «احْبُوا اللَّهَ لَمَا يَغْذُوكُمْ وَ أَحِبُّونِي بِحَبِّ اللَّهِ ...»؛ (۸۷) خداوند را از آن جهت دوست بدارید که شما را روزی می‌دهد و مرا به خاطر خدا دوست بدارید.

از طرف دیگر، مناقب و کمالات آن حضرت از جمله عواملی است که انسان را جذب آن حضرت کرده و محبتش را در دل می‌آورد.

۳ - آل بیت پیامبر علیهم السلام

در قرآن و روایات اسلامی - اعم از شیعی و سنی - بر مودّت و محبّت اهل بیت پیامبر علیهم السلام تأکید فراوان شده است؛ و این تنها بدان جهت نیست که آنان ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و از نسل اویند، بلکه از آن جهت است که آنان دارای فضایل و کمالات، و به عبارت دیگر جامع همه صفات کمال و جمالند؛ به تعبیر دقیق‌تر، مظهر صفات جمال و جلال الهی اند. لذا در حقیقت، دوست داشتن آنان با آن جامعیت، محبت به خوبی‌هایی است که در آنان به نحو کامل تجلّی نموده، و منبع همه این خوبی‌ها خداوند متعال است. پس در حقیقت محبت و اظهار عشق و ارادات قلبی به اهل بیت علیهم السلام، محبت و اظهار ارادت به خداوند متعال است و از آنجا که محبّت، نیرویی است که انسان را به سوی محبوب سوق می‌دهد، پس از جنبه تربیتی، محبت به خوبان، انسان را به خوبی‌ها سوق می‌دهد.

اهل بیت کیانند؟

با مراجعه به کتاب‌های لغت و اصطلاح علما، و نیز کتاب‌های حدیث پی می‌بریم که مراد از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله افراد خاصی هستند و اهل بیت، شامل تمام وابستگان نسبی و سببی ایشان نمی‌شود:

الف - اهل بیت در لغت و عرف:

ابن منظور افریقی در لسان العرب می‌گوید: «اهل انسان نزدیک‌ترین مردم است به انسان، و کسانی که آنان را به نسب یا دین جمع می‌کند». (۸۸)

ب - اهل بیت در قرآن و سنت:

در قرآن و روایات، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد افراد خاصی به کار رفته که همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علی و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام است. و بقیه ذریه پاک نیز به آنان ملحقند، که همان نه امام معصوم از فرزندان امام حسین علیهم السلام هستند.

ام سلمه می‌گوید: هنگامی که آیه «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، حضرت، علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را احضار کرده و فرمود: «اینان اهل بیت منند». (۸۹)

و امام حسین علیه السلام فرمود: «أَنَا أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ»؛ (۹۰) «ما اهل بیت نبوتیم».

مسلم به سند خود از عایشه نقل می‌کند: هنگام صبح پیامبر صلی الله علیه و آله از منزل خارج شد، درحالی که بر دوش او پارچه‌ای بافته شده از موی سیاه به نام «کسا» بود، حسن بن علی بر او وارد شد او را داخل آن کسا نمود. آن گاه حسین علیه السلام وارد شد او را نیز داخل آن کرد. سپس فاطمه علیها السلام آمد او را نیز داخل کسا کرد، بعد علی علیه السلام وارد شد او را نیز داخل نمود. پس این آیه را قرائت نمود: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً». (۹۱)

أحمد بن حنبل می‌گوید: هنگامی که آیه «مباهله» بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، حضرت؛ علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را خواست، آن گاه عرض کرد: «بار خدایا! اینان اهل بیت من هستند». (۹۲)

دوستی اهل بیت در قرآن کریم

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»؛ (۹۳) «ای رسول ما به امت [بگو من از شما هیچ اجری برای رسالت نمی‌خواهم جز این که مودّت و محبّت مرا در حقّ خویشاوندانم منظور دارید».

این آیه معروف به آیه مودّت است که در اغلب کتاب‌های تفسیر و حدیث و تاریخ، نزول آن را در حق اهل بیت علیهم السلام

می‌دانند.

سیوطی در تفسیر این آیه به اسناد خود از ابن عباس نقل می‌کند: هنگامی که این آیه: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ» بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل شد، صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! خویشاوندان تو کیانند که مودت آنان بر ما واجب است؟ حضرت صلی الله علیه وآله فرمود: «علی و فاطمه و دو فرزندان آن‌ها». (۹۴)

در خطبه‌ای که امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد کردند، بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: «... و أنا من أهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك و تعالی: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا» فاقتراف الحسنه مودتنا أهل البيت؟ «... و من از اهل بیتی هستم که خداوند مودت آنان را بر هر مسلمانی واجب نموده است، پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ...»، پس انجام کار نیک مودت ما اهل بیت است.» امام صادق علیه السلام به ابی جعفر احوال فرمود: «چه می‌گویند اهل بصره در این آیه: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ»؟» عرض کرد: فدایت گردم، آنان می‌گویند: این آیه در شأن خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه وآله است. حضرت فرمود: «دروغ می‌گویند، تنها در حق ما اهل بیت، علی و فاطمه و حسن و حسین اصحاب کسا نازل شده است.» (۹۵) می‌دانیم که حصر در این روایات، اضافی است نه حقیقی، و لذا شامل بقیه امامان نیز می‌شود.

دوستی اهل بیت علیهم السلام در روایات

در روایات فریقین همانند قرآن کریم به طور صریح بر محبت اهل بیت علیهم السلام تأکید شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱ - وادار نمودن بر دوستی اهل بیت علیهم السلام؛ رسول الله صلی الله علیه وآله می‌فرمایند: «ادَّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»؛ (۹۶) اولاد خود را بر سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیتش، و قرائت قرآن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «أَحْسِنِ الْحَسَنَاتِ حُبَّنَا، وَ أَسْوَ السَّيِّئَاتِ بَغْضَنَا»؛ (۹۷) بهترین نیکی‌ها حب ما، و بدترین بدی‌ها بغض ما اهل بیت علیهم السلام است.»

۲ - دوستی اهل بیت دوستی رسول خداست؛ رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «أَحْبُوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعْمِهِ، وَأَحْبُونِي لِحُبِّ اللَّهِ، وَ أَحْبُوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي»؛ (۹۸) «خدا را دوست بدارید به جهت آن که از نعمت‌هایش به شما روزی می‌دهد. و مرا به جهت دوستی خدا دوست بدارید، و اهل بیتم را نیز به جهت دوستی من دوست بدارید.»

زید بن ارقم می‌گوید: در خدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله بودم که دیدم فاطمه زهرا علیها السلام داخل حجره پیامبر صلی الله علیه وآله شد، در حالی که دو فرزندش حسن و حسین با او بودند، و علی علیه السلام نیز پشت سر آنان وارد شد، پیامبر صلی الله علیه وآله به آنان نظر کرده، فرمود: «مَنْ أَحَبَّ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِي»؛ (۹۹) هر کس اینان را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر کس که اینان را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَ أَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»؛ (۱۰۰) هر کس حق ما را شناخته، ما را دوست بدارد در حقیقت خداوند تبارک و تعالی را دوست داشته است.»

۳ - حب اهل بیت اساس ایمان است؛ رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي»؛ (۱۰۱) «اساس اسلام، دوستی من و اهل بیت من است.»

همچنین فرمود: «لَکُلِّ شَیْءٍ أَساس، و أساس الإسلام حَبْنَا أَهلَ البیت»؛ (۱۰۲) «برای هر چیزی اساسی است و پایه اسلام حَب ما اهل بیت است.»

۴ - حَب اهل بیت علیهم السلام عبادت است؛

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «حَب آل محمّد يوماً خیر من عبادۀ سنۀ، و من مات علیه دخل الجنّة»؛ (۱۰۳) «یک روز دوستی آل محمّد، بهتر از یک سال عبادت است، و کسی که بر آن دوستی بمیرد داخل بهشت می شود.»

۵ - دوستی اهل بیت علیهم السلام نشانه ایمان است؛

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لا یؤمن عبد حتّی أكون أحبّ إلیه من نفسه، و أهلی أحبّ إلیه من أهله، و عترتی أحبّ إلیه من عترته، و ذاتی أحبّ إلیه من ذاته»؛ (۱۰۴) «هیچ بنده ای ایمان کامل پیدا نمی کند، مگر در صورتی که من دوست داشتنی تر نزد او از خودش باشم، و نیز اهل بیتم از اهلش محبوب تر، و عترتم از عترتش دوست داشتنی تر و ذاتم از ذاتش محبوب تر باشد.»

۶ - دوستی اهل بیت نشانه پاکی ولادت؛

پیامبر صلی الله علیه و آله اشاره به علی علیه السلام کرد و فرمود: «أیّها الناس! إمتحنوا أولادکم بحبّه، فإنّ علیاً لا یدعو إلی ضلاله، و لا یبعد عن هدی، فمن أحبّه فهو منکم، و من أبغضه فلیس منکم»؛ (۱۰۵) «ای مردم! اولاد خود را به دوستی علی امتحان نمایید، زیرا او شما را به گمراهی دعوت نمی کند و از هدایت دور نمی سازد. پس هر یک از اولاد شما که علی را دوست بدارد از شماست، و هر کدام که او را دشمن بدارد از شما نیست.»

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: در وصیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به اباذر کرده آمده است: «یا اباذر! من أحبنا أهل البیت فلیحمد الله علی أوّل النعم. قال: یا رسول الله! و ما أوّل النعم؟ قال: طیب الولادة، أنّه لا یحبنا إلّا من طاب مولده»؛ (۱۰۶) «ای اباذر! هر کس ما اهل بیت را دوست دارد باید بر اولین نعمت، خداوند را ستایش نماید. ابوذر عرض کرد: ای رسول خدا! اولین نعمت چیست؟ فرمود: نیکی ولادت، زیرا دوست ندارد ما را مگر کسی که ولادتش پاک است.»

۷ - سؤال از دوستی اهل بیت در روز قیامت؛

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «أوّل ما یُسأل عنه العبد حبنا أهل البیت»؛ (۱۰۷) «اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سؤال می شود، دوستی ما اهل بیت است.»

و نیز فرمود: «لا تزول قدما عبدٍ یوم القیمه حتّی یُسأل عن أربع: عن عمره فیما أفناه، و عن جسده فیما أبلاه، و عن ماله فیما أنفقه و عن این کسبه، و عن حبنا أهل البیت»؛ (۱۰۸) «روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا آن که از چهار چیز سؤال شود: از عمرش که در چه راهی صرف کرده، و از بدنش که در چه راهی به کار گرفته، و از مالش که در چه راهی خرج کرده و از کجا به دست آورده است، و از دوستی ما اهل بیت.»

ادله خاص

روایاتی که تاکنون ذکر شد، اشاره به دوستی مجموعه اهل بیت علیهم السلام داشت؛ دسته ای دیگر از روایات، اشاره به دوستی و محبت برخی از اهل بیت دارد که به تعدادی از آنها نیز اشاره می کنیم:

۱ - دوستی امام علی علیه السلام؛

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «برائۀ من النار حبّ علی»؛ (۱۰۹) «تنها راه دوری از آتش جهنم، دوستی علی علیه السلام است.»

و نیز فرمود: «یا علی! طوبی لمن احبک و صدق فیک، و ویل لمن أبغضک و کذب فیک»؛ (۱۱۰) «ای علی! خوشا به حال کسی که تو را دوست داشته و در حق تو صادق باشد، و وای بر کسی که تو را دشمن داشته و در حق تو کاذب باشد.»

أم سلمه از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل می کند که فرمود: «لا یحب علیاً منافق، و لا یبغضه مؤمن»؛ (۱۱۱) «منافق، علی علیه السلام را دوست ندارد و مؤمن او را دشمن ندارد.»

امام علی علیه السلام فرمود: «والذی فلق الحبه و برأ النسمه، إنه لعهد النبی الأُمّی الّی أنّه لا یحبّنی إلّا مؤمن، و لا یبغضنی إلّا منافق»؛ (۱۱۲) «قسم به کسی که دانه را شکافت، و انسان را آفرید، هر آینه عهده‌ی است از پیامبر امّی به من که دوست ندارد مرا مگر مؤمن، و دشمن ندارد مرا مگر منافق.»

۲ - دوستی فاطمه زهرا علیها السلام؛

رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: «فاطمه بضعة منی، من أغضبها فقد أغضبنی»؛ (۱۱۳) «فاطمه پاره تن من است، هر کس او را به غضب آورد، مرا خشمگین کرده است.»

از عایشه سؤال شد: کدامین شخص از زنان نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله محبوب تر بوده است؟ گفت: فاطمه. سؤال شد: از مردان؟ گفت: همسرش. (۱۱۴)

۳ - دوستی امام حسن و حسین علیهما السلام؛

پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: «هذان ابناي الحسن و الحسين، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، اللَّهُمَّ فَاحْبِبْهُمَا وَ أَحِبَّ مِنْ يُحِبُّهُمَا»؛ (۱۱۵) «اینان دو فرزندان من هستند، بار خدایا! من آنان را دوست می دارم. بار خدایا! تو نیز آنان و هر کس که آنان را دوست دارد، دوست بدار.» و نیز فرمود: «الحسن و الحسين ریحانتای»؛ (۱۱۶) «حسن و حسین دو دسته گل من هستند.»

جلوه‌های حب در زندگی انسان

انسان که کسی را دوست دارد این دوستی تنها حالتی نیست که در نفس باقی بماند بلکه همان گونه که اشاره شد، اقبال دارد و این اقبال منشأ ظهور و بروز در زندگی انسان است. و اگر محبت در موردی رجحان پیدا کرد به تبع آن مظاهر و بروزات آن نیز راجع می گردد و ادله استحباب شامل آن‌ها نیز می شود، مگر در مواردی که مظهر مورد نهی قرار گیرد؛ مثل القاء به هلاکت انداختن خود به جهت محبوب که این مورد از دلیل استحباب خارج می شود. اینک به برخی مظاهر حب اشاره می کنیم:

۱ - اطاعت و انقیاد.

۲ - زیارت محبوب.

۳ - تکریم و تعظیم محبوب.

۴ - برآورده کردن حاجت‌های محبوب.

۵ - دفاع از محبوب به انحای مختلف.

۶ - حزن و اندوه در فراق محبوب.

۷ - حفظ آثار محبوب.

۸ - احترام به فرزندان و نسل محبوب.

۹ - بوسیدن آن چه به او مرتبط است.

۱۰ - برپایی مراسم جشن و مولودی خوانی در میلاد محبوب.

نتیجه این که اقامه عزاداری نیز لوازم و مظاهر حبّ اهل بیت علیهم السلام است.

روان شناسی عزاداری

اشاره

بیشترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت کنندگان دارد تأثیرات روانی است و بیشتر شرکت کنندگان نیز در پی همین نوع تأثیرات هستند. لذا برخی می‌گویند: عزاداری و ازدیاد این مراسم در طول سال و به مناسبت‌های مختلف باعث می‌شود که جامعه از شادی‌ها دور باشد و بیشتر احساس غمگینی کند و در نتیجه باعث افزایش افسردگی در جامعه شود. اینک به بررسی این سؤال و پاسخ به آن می‌پردازیم.

مراتب گریه

توضیح

گریه دارای یک ظاهر است و یک باطن. ظاهر آن یک امر فیزیولوژیک است؛ یعنی باید تأثیرات روانی از طریق محرک‌های بیرونی یا درونی مثل تفکر شکل گیرد، سپس این تأثیرات وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب شود. در این هنگام بخش خاصی از مغز فعال شده و غدد اشکی چشم را فرمان فعالیت می‌دهد، و در نهایت قطرات اشک جریان پیدا می‌کند که ما آن را گریه می‌نامیم. باطن گریه همان تأثیرات درونی است. نگاه روان‌شناختی و داوری ما در باب پیامدهای گریه نیز دایرمدار تأثیرات عاطفی است. اگر در روایات آمده است که گریه کردن و گریاندن و حالت گریه به خود گرفتن در مراسم عزای حسینی منشأ اثر دنیوی و اخروی است، به تأثیرات درونی نظر دارد و گرنه به صورت مصنوعی و یا با مواد شیمیایی هم می‌توان، چشمانی گریان داشت. باطن گریه بر چهار نوع تقسیم می‌شود که یک نوع آن معطوف به خود و نیازهای سرکوب شده خود است و می‌تواند با افسردگی هم‌بستگی مثبت داشته باشد و {۰۰۰} اجتماعی فرد را مختل سازد، اما سه نوع دیگر، امیدبخش است و حرکت آفرین و رابطه معکوس با افسردگی دارد؛ نوع اول ناشی از مرگ واقعی است، اما سه نوع دیگر سوگ واقعی نیستند اگر چه در مراسم سوگواری انجام می‌پذیرد. این چهار نوع عبارتند از:

۱ - گریه ناشی از ارتباط و علاقه

این گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ دیدگی حاصل می‌شود و اختیاری نیست، و معمولاً بی‌اراده جاری می‌گردد. این گریه به اصطلاح روان‌شناسان و روان‌درمان‌گران، تخلیه روانی - هیجانی است و به خود فرد و نیازهای سرکوفته شده او بازمی‌گردد.

۲ - گریه ناشی از عقیده

این نوع گریه مثل اشکی است که هنگام مناجات از انسان جاری می‌شود. که ناظر به حال و آینده است. این نوع گریه ریشه در اعتقادات دارد و مربوط به ترس‌های دنیوی و زندگی روزمره نیست.

۳ - گریه ناشی از کمال خواهی

برخی از گریه‌ها ناشی از فضیلت‌طلبی و کمال خواهی است، مثل گریه‌ای که در فقدان معلم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ می‌دهد. این نوع از آن جهت است که ما در عمق وجودمان کمال و رشد را تحسین می‌کنیم و از بودن آن کمالات، ذوق‌زده می‌شویم و از فقدان آن‌ها ناراحت می‌گردیم. گاهی در مراسم عزاداری گریه‌هایی از این نوع وجود دارد.

۴ - گریه بر مظلوم

مثل این که بر رسول خداصلی الله علیه وآله و امامان مخصوصاً سالار شهیدان و مصایبی که بر آنان وارد شده می‌گرییم.

مراسم عزاداری و افسردگی

اختلالات افسردگی به سه قسم کلی تقسیم می‌شود:

۱ - اختلال افسردگی عمده.

۲ - اختلال افسردگی خویی.

۳ - اختلال افسردگی موردی که در آن دو نوع جای نگرفته‌اند. (۱۱۷)

اختلال افسردگی عمده، شدیدترین نوع افسردگی است و برخی از نشانه‌های آن عبارت است از:

الف - احساس غمگینی یا پوچی در بیشتر یا تمام روز.

ب - کاهش چشم‌گیر علاقه یا لذت نسبت به همه فعالیت‌ها در بخش عمده روز.

ج - کاهش چشم‌گیر وزن بدن، بدون پرهیز یا وزن غذایی، یا افزایش قابل ملاحظه وزن در عرض یک ماه.

د - بی‌خوابی یا خواب‌زدگی تقریباً در همه روز.

ه - خستگی یا از دست دادن انرژی تقریباً در همه روز.

و - احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه مفرط.

ز - کاهش توانایی فکری یا تمرکز یا بی‌تصمیمی همه روزه.

ط - افکار مکرر و عود کننده راجع به مرگ.

از بین این سه نوع افسردگی، نوع اول و سوم مورد نظر کسانی که م...گویند مراسم عزاداری باعث افسردگی جامعه شده است نیست، چون مورد اول بسیار شدید و واضح البطلان است، نه جامعه ایران مبتلا به افسردگی عمده است و نه مراسم عزاداری با ویژگی‌هایی که می‌دانیم می‌تواند باعث افسردگی عمده جامعه شود.

نوع سوم هم مراد نیست چرا که مربوط به مواردی خاص از قبیل: اختلال ملال پیش از قاعدگی، اختلال افسردگی جزئی، اختلال افسردگی پس از روان‌پریشی ناشی از اسکیزوفرنی و غیره است. پس افسردگی خویی مورد نظر است. اختلال افسردگی خویی نسبتاً خفیف است و دارای نشانه‌های تشخیصی زیر است:

۱ - کم‌اشتهایی یا پراشتهایی.

۲ - بی‌خوابی یا خواب‌زدگی.

۳ - کمبود انرژی یا احساس خستگی.

۴ - اشکال در تصمیم‌گیری و احساس درماندگی.

۵ - ظهور این نشانه‌ها در بخش عمده روز و در بیشتر روزها به مدت حداقل دو سال.

۶ - این نشانه‌ها ناشی از آثار فیزیولوژیک مثل مصرف ناصحیح دارو و... نباشد.

۷ - این نشانه‌ها موجب اختلال در کارکرد اجتماعی و شغلی او شود.

اکنون ببینیم آیا مراسم عزاداری نشانه‌های افسرده‌خویی را در انسان فراهم می‌کند، و باعث افسردگی در جامعه می‌شود یا نه؟

برای روشن شدن این مطلب لازم است به عوامل افسرده‌خویی از دیدگاه روان‌شناسی توجهی کنیم. برای افسرده‌خویی سه عامل

عمده را شمارش کرده‌اند: زیستی، ارثی و هیجانی - محیطی. (۱۱۸) تنها عامل افسردگی، عامل محیطی نیست. و از طرفی عامل محیطی تنها در کسانی مؤثر است که زمینه‌های ارثی و زیستی در وضعیت مغز و کارکرد قسمت‌های مختلف آن دارند. و در بین عوامل محیطی که استرس زایی شدید دارد جایی برای مراسم عزاداری وجود ندارد. سوگ و داغ واقعی می‌تواند یکی از آن عوامل باشد اما مراسم عزاداری هیچ سهمی در استرس‌زایی ندارد، بلکه برعکس با توجه به مباحثی که در روان‌شناسی اجتماعی و کارکرد گروه‌ها و ویژگی‌های گروه‌های مذهبی گفته می‌شود، می‌توان گفت که مراسم عزاداری کاملاً نقش استرس‌زدایی را دارد و در صورتی که از مراتب ناشی از عقیده یا کمال‌خواهی یا گریه بر مظلوم باشد می‌تواند ایجاد آرامش در وجود انسان کرده و اضطراب زدایی نماید. برای اثبات این مطلب به نمونه‌ای در این باره اشاره می‌کنیم:

دکتر تیجانی تونسسی می‌گوید: «... دوستم منعّم آمد و با هم به کربلا مسافرت کردیم و در آنجا به مصیبت سرورمان حسین - مانند شیعیان - پی بردم و تازه فهمیدم که حضرت حسین علیه السلام نمرده است و این مردم بودند که ازدحام می‌کردند و گرداگرد آرامگاهش پروانه‌وار می‌چرخیدند و با سوز و گدازی که نظیرش هرگز ندیده بودم گریه می‌کردند و بیتابی می‌نمودند که گویی هم‌اکنون حسین علیه السلام به شهادت رسیده است. و سخنرانان را می‌شنیدم که با بازگو کردن فاجعه کربلا، احساسات مردم را برمی‌انگیختند و آنان را به ناله و شیون و سوگ وای می‌دارند و هیچ شنونده‌ای نمی‌تواند این داستان را بشنود و تحمل کند، بلکه بی‌اختیار از حال می‌رود. من هم گریستم و گریستم و آن قدر گریستم که گویی سال‌ها غصه در گلویم مانده بود، و اکنون منفجر می‌شود.

پس از آن شیون، احساس آرامشی کردم که پیش از آن روز چنان چیزی ندیده بودم. تو گویی در صف دشمنان حسین علیه السلام بوده‌ام و اکنون در یک چشم بر هم زدن منقلب شده بودم و در گروه یاران و پیروان آن حضرت که جان خود را نثارش کردند، قرار می‌گرفتم. و چه جالب که در همان لحظات، سخنران، داستان حرّ را بررسی می‌کرد. حرّ یکی از سران سپاه مخالف بود که به جنگ با حسین علیه السلام آمده بود، ولی یک‌باره در میدان نبرد بر خود لرزید و وقتی اصحابش از او سؤال کردند که تو را چه شده است؟ نکند که از مرگ می‌هراسی؟ او در پاسخ گفت: به خدا سوگند! هرگز از مرگ هراسی ندارم ولی خود را مخیر می‌بینم که بهشت را برگزینم یا دوزخ را. او ناگهان اسب خود را به سوی حسین علیه السلام حرکت داد و به دیدار او شتافت و گریه‌کنان عرض کرد: «ای فرزند رسول خدا! آیا توبه برایم هست؟».

درست در همین لحظه بود که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و شیون‌کنان خود را بر زمین افکندم، و گویا نقش حر را پیاده می‌کردم از حسین علیه السلام می‌خواستم که «ای فرزند رسول خدا! آیا توبه‌ای برایم هست؟ یابن رسول الله! از من درگذر و مرا ببخش».

صدای واعظ چنان تأثیری در شنوندگان گذاشته بود که گریه و شیون مردم بلند شد. دوستم که صدای فریادم را شنید، با گریه مرا در بغل گرفت و معانقه کرد. همان‌گونه که مادری فرزندش را دربر می‌گیرد و تکرار می‌کرد: «یا حسین! یا حسین!».

لحظاتی بود که در آنان گریه واقعی را درک کرده بودم، و احساس می‌کردم اشک‌هایم قلبم را شست و شو می‌دهند و تمام بدنم را از درون تطهیر می‌کنند. آنجا بود که معنای روایت پیامبر صلی الله علیه و آله را فهمیدم که می‌فرمود: «اگر آنچه من می‌دانستم شما هم می‌دانستید هر آینه کمتر می‌خندیدید و بیشتر می‌گریستید». تمام آن روز را با اندوه گذراندم. دوستم می‌خواست مرا تسلی دهد و دل‌داری نماید و لذا برایم مقداری شربت و شیرینی آورد، ولی به کلی اشتهایم کور شده بود. از دوستم درخواست کردم که داستان شهادت امام حسین علیه السلام را برایم تکرار کند؛ زیرا چیزی از آن - نه کم و نه زیاد - نمی‌دانستم...» (۱۱۹)

حکم حضور در عزای اولیای الهی

بخاری به سند خود از عایشه نقل می‌کند: «هنگامی که خبر شهادت زید بن حارثه و جعفر و عبدالله بن رواحه به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید، حضرت در حالی که آثار حزن در صورتش نمایان بود وارد مسجد شد و در آنجا نشست». (۱۲۰)

ابن هشام نقل می‌کند: «هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه بازگشت صدای گریه و نوحه را بر کشته شدگان شنید. آن گاه چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله پر از اشک شد و فرمود: ولی حمزه گریه کننده‌ای ندارد. با شنیدن این سخن، زنان بنی اشل آمدند و بر عمومی رسول خدا صلی الله علیه و آله گریستند». (۱۲۱)

برپایی عزاداری در راستای وحدت

گاهی گفته می‌شود که برپایی مراسم عزا با وحدت مسلمانان سازگاری ندارد؛ زیرا این مراسم در برگیرنده اعتراض و لعن بر برخی از خلفای مسلمانان است، و لذا به جهت ایجاد وحدت در بین مسلمین ترک آن لازم و ضروری است.

پاسخ: اولاً: قضیه امام حسین علیه السلام نه تنها به مصلحت شیعه است بلکه به مصلحت مسلمانان و عموم آزادی خواهان عالم است، لذا با برپایی مراسم یادبود حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و با ایجاد روحیه شهادت طلبی در راه تثبیت آزادی و ایمان می‌توان جوامع بشری را از یوغ اسارت و بردگی دیگران رهایی بخشید.

ثانیاً: در ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام چندان سخنی از صحابه به میان نمی‌آید. مگر نه این است که عموم صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله، حضرت امام حسین علیه السلام را دوست می‌داشتند و او را احترام می‌نمودند؟ و حتی برخی از آنان در کربلا در رکاب امامشان به شهادت رسیدند که از آن‌ها می‌توان به حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، بریر بن خضیر همدانی، عروه غفاری و دیگران اشاره کرد.

یادبود عاشورای حسینی هرگز بین مسلمانان ایجاد اختلاف نکرده و نخواهد کرد. آری، یادبود حسینی می‌تواند بین مسلمانان و منافقان دغل کاری امثال یزید و ابن زیاد و عمر بن سعد و اتباع آنان تفرقه بیندازد.

سینه‌زنی در سوگ امام حسین علیه السلام

توضیح

از برخی روایات شیعه و سنی استفاده می‌شود که سینه زدن در سوگ امام حسین علیه السلام گرچه موجب قرمز شدن سینه شود، اشکالی نداشته، بلکه امری راجح است.

الف - روایات شیعه

با مراجعه و تأمیل در روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌شود که ایشان انواع عزاداری مشروع از قبیل سینه‌زنی را اجازه داده‌اند. اینک به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

۱ - شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «لاشی فی اللطم علی الخدود سوی الاستغفار و التوبه، و قد شققن الجيوب و لطنن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی علیهما السلام و علی مثله تلطم الخدود و تشقّ الجيوب»؛ (۱۲۲) «چیزی در زدن بر صورت به جز استغفار و توبه نیست، زیرا زنان فاطمی در سوگ حسین بن علی علیهما السلام گریبان چاک داده و به صورت زدند. و بر مثل حسین باید به صورت زده و گریبان چاک داد».

۲ - در زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «فلما رأین النساء جوادک مخزياً... برزن من الخدور ناشرات الشعور، علی الخدود لاطمات

و بالعویل ناحیات»؛ (۱۲۳)

«زنان چون اسب زخم خورده تو را دیدند... از پشت پرده‌ها بیرون آمدند در حالی که موهای خود را پریشان کرده و بر صورت می‌زدند و با صدای بلند نوحه می‌کردند.»

۳ - و نیز در آن زیارت می‌خوانیم که امام زمان علیه السلام خطاب به امام حسین علیه السلام عرض می‌کند: «و لَأُنْدَبَنَّكَ صَبَاحاً و مَسَاءً، و لَأُبَكِّينَ عَلَيْكَ بَدَلَ الدَّمْعِ دَمًا»؛ (۱۲۴) «من صبح و عصر بر تو ندبه می‌کنم و به جای اشک‌ها بر تو خون می‌گیرم.»

۴ - از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: «انَّ يَوْمَ الْحُسَيْنِ أَقْرَحَ جَفُونَنَا و اسْبَلَ دَمْعَنَا و اَذَلَّ عَزِيزَنَا بِأَرْضِ كَرْب و بَلَاء، و اَوْرَثَنَا الْكَرْب و الْبَلَاءَ اِلَى يَوْمِ الْاِنْقِضَاءِ...»؛ (۱۲۵) «همانا روز حسین علیه السلام پلک‌های ما را زخم کرده و اشکان ما را ریزان نموده و عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا ذلیل کرده است. و غصه و بلا را تا روز قیامت برای ما به ارث گذارده است.»

۵ - شیخ مفید رحمه الله نقل می‌کند: چون زینب علیهم السلام اشعار برادرش حسین علیه السلام را شنید که می‌گوید: «یا دَهْرَ افِّ لَکَ مِنْ خَلِيلٍ...» سلی به صورت زد و دست برد و گریبان چاک داد و بیهوش شد. (۱۲۶)

۶ - سید بن طاووس نقل کرده: «چون اسیران در بازگشتشان به مدینه به کربلا رسیدند، جابر بن عبدالله انصاری را همراه جماعتی از بنی هاشم و مردانی از آل رسول مشاهده کردند که برای زیارت قبر حسین علیه السلام آمده‌اند. همگی در یک وقت به هم رسیدند و شروع به گریه و حزن کرده و بر خود می‌زدند و چنان عزاداری به پا کردند که جگرها را می‌سوزاند. زنان آن سرزمین نیز با آنان هم‌نوا شده و چند روز عزاداری بر پا کردند. (۱۲۷)

۷ - ابن قولویه نقل کرده که حورالعین در اعلی علین بر حسین به سینه و صورت زدند. (۱۲۸)

۸ - کلینی به سند خود از جابر نقل می‌کند که به امام باقر علیه السلام عرض کرد: جزع چیست؟ حضرت فرمود: «اشدَّ الْجَزَعُ الصَّرَاحُ بِالْوَيْلِ وِ الْعَوِيلِ وِ لَطَمِ الْوَجْهِ وِ الصَّدْرِ...»؛ (۱۲۹) «شدیدترین جزع، فریاد و واویلا و صیحه و زدن به صورت و سینه است...».

ب - روایات اهل سنت

اهل سنت نیز روایاتی را نقل کرده‌اند که دلالت بر رجحان سینه‌زنی در سوگ اولیای الهی خصوصاً سالار شهیدان امام حسین علیه السلام دارد. اینک به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱ - ابن کثیر نقل کرده که چون اسیران را بر امام حسین علیه السلام و اصحابش مرور دادند زنان شیون کشیده، به صورت خود زدند، و زینب صدا بلند کرد: «یا مُحَمَّداه...». (۱۳۰)

این در حالی است که هرگز امام سجاد علیه السلام که همراهشان بود به عمل آنان اعتراض نکرد.

۲ - زمانی که امام حسین علیه السلام در کربلا چنین رجز خواند:

یا دَهْرَ افِّ لَکَ مِنْ خَلِيلٍ

کَمَ لَکَ فِی الْاَشْرَاقِ وِ الْاَصِيلِ

صدا به گوش زینب علیها السلام رسید. در این هنگام پیراهن خود را چاک داده، بر صورت خود زد و سربرهنه از خیمه بیرون آمد و فریاد برآورد: واثکلاه، واحزنانه. (۱۳۱)

۳ - از جمله ادله عدم حرمت بر سینه و صورت زدن در سوگ انبیا و اوصیا و فرزندان انبیا، خصوصاً کسانی که بر روی زمین هیچ کس مثل آنان نبوده است، روایتی است که احمد و دیگران به سند صحیح از عایشه نقل کرده‌اند که گفت: «... رسول خدا صلی الله علیه و آله قبض روح شد...» (۱۳۲)، آنگاه سر او را بر بالشتی قرار داد. در این هنگام من با زنان برخاسته و به خود زده و من به صورت خود می‌زدم...». (۱۳۳)

محمد سلیم اسد درباره سند این حدیث می‌گوید: «این سند صحیح است». (۱۳۴)

۴ - مجرد زدن انسان به خودش در مصیبتی که به او وارد شده، دلیلی بر حرمت آن نیست؛ زیرا احمد بن حنبل به سند خود از ابو هریره نقل کرده که شخصی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و شروع به زدن به صورت خود کرد و موی خود را می‌کند و می‌گفت: من خودم را هلاک شده می‌بینم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: چه چیز تو را هلاک نموده است؟! او گفت من در ماه رمضان با همسر خود جماع کردم! حضرت به او فرمود: آیا می‌توانی یک بنده آزاد کنی؟ (۱۳۵)

در این حدیث مشاهده می‌کنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله بر این کار او اعتراض نکرد و او را از زدن به صورت و کندن مو نهی نمود.

۵ - ابن عباس قضیه طلاق پیامبر صلی الله علیه و آله و همسران خود را نقل می‌کند که در آن آمده است: عمر گفت: من بر حفصه وارد شدم در حالی که ایستاده بود و به خود می‌زد، و همچنین همسران پیامبر نیز ایستاده و به خود می‌زدند. من به حفصه گفتم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را طلاق داده است؟... (۱۳۶)

۶ - سبط بن جوزی می‌گوید: «چون حسین علیه السلام کشته شد، ابن عباس مرتب بر او می‌گریست تا این که چشمانش کور شد». (۱۳۷)

۷ - جرجی زیدان می‌گوید: «شکی نیست که ابن زیاد با کشتن حسین علیه السلام جرم بزرگی را مرتکب شد که فجیع‌تر از آن در تاریخ عالم واقع نشده است. و لذا باکی نیست بر شیعه که به جهت کشته شدن حسین علیه السلام اظهار ظلم کرده، بر او در هر سال بگرید، و گریبان چاک دهد، و با اظهار تأسف بر او به سینه‌های خود زند؛ زیرا او مظلومانه کشته شد». (۱۳۸)

بررسی ادله مخالفین

اشاره

مخالفین سینه‌زنی به ادله‌ای چند از روایات فریقین تمسک کرده‌اند:

الف - روایات عامه

بخاری به سند خود از عبدالله نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لیس منا من لطم الخدود و شقّ الجيوب و دعا بدعوی الجاهلیه»؛ (۱۳۹) «از ما نیست کسی که به صورت سیلی زده، یقه‌ها چاک دهد و مدّعی دعوای جاهلیت باشد.»

برخی به این حدیث تمسک کرده و از سینه‌زنی و نوحه‌سرایی در سوگ اولیای الهی خصوصاً سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام منع کرده‌اند.

پاسخ

این حدیث ناظر به موردی است که کسی این افعال را به عنوان اعتراض به قضای الهی در مقابل مرگ عزیزش انجام دهد. و این نکته‌ای است که بسیاری از شارحان صحیح بخاری؛ از قبیل: عسقلانی، ملا-علی قاری، کرمانی، قسطلانی به آن اشاره کرده‌اند. (۱۴۰)

کرمانی می‌نویسد: «اگر کسی بگوید: گریبان چاک کردن و به صورت زدن باعث نمی‌شود که فاعل این دو کار از این امت خارج

گردد، پس این نفی چه معنایی دارد؟ در جواب می‌گوییم: این به جهت شدت و تغلیظ است، مگر آن که ادعای مطالب جاهلیت را به گونه‌ای تفسیر کنیم که موجب کفر شود، مانند تحلیل حرام یا عدم تسلیم در برابر قضای الهی، که در این صورت نفی حقیقی است». (۱۴۱)

مناوی در ذیل این حدیث می‌نویسد: «این تعبیر دلالت بر عدم رضایت دارد، و سبب آن چیزی است که این اعمال متضمن آن است که از آن جمله راضی نبودن به قضای الهی است». (۱۴۲)

نتیجه این که: این حدیث هرگز ناظر بر سینه‌زنی در روز عاشورا و در عزای امام حسین علیه السلام و دیگر اولیای الهی نیست، عملی که به جهت تعظیم دین و شعائر آن و اظهار محبت نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام انجام می‌گیرد.

ب - روایات اهل بیت علیهم السلام

در منابع شیعی روایاتی وجود دارد که به ظاهر از نوحه‌سرایی و سینه‌زنی نهی کرده است؛

۱ - جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: از امام باقر علیه السلام درباره (جزع) سؤال کردم؟ حضرت فرمود: «اشدّ الجزع الصراخ بالویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ الشعر من النواصی و من اقام النواحه فقد ترك الصبر و اخذ فی غیر طریقه»؛ (۱۴۳) «شدیدترین مرتبه جزع عبارت است از فریاد همراه وای گفتن، زدن به صورت و سینه و کندن مو از جلوی سر، و هر کس نوحه‌گری بر پا کند به طور حتم صبر را رها کرده و در راه غیر صبر قرار گرفته است».

۲ - از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الرنة عند المصیبة و نهی عن النیاحه و الاستماع اليها»؛ (۱۴۴) «رسول خدا صلی الله علیه و آله از فریاد برآوردن هنگام مصیبت نهی کرده است. و نیز از نوحه‌سرایی و گوش دادن به آن نیز نهی نموده است».

۳ - عمرو بن ابی مقدم می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که درباره آیه «وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ» (۱۴۵) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به دخترش فاطمه علیها السلام فرمود: «اذا أنا متّ فلا تخمشی علیّ وجهاً و لا ترخی علیّ شعراً و لا تنادی بالویل و لا تقیمین علیّ نائحه»؛ (۱۴۶) «هر گاه من از دنیا رفتم صورت خود را خراش مده، و موی خود را پریشان مساز و برای من نوحه‌گری نکن».

پاسخ

اولاً: این دسته از روایات اصل برپایی مجالس عزّا را نهی نمی‌کند، بلکه از هر عملی که با قضا و قدر الهی منافات داشته باشد جلوگیری کرده است؛ زیرا برخی در فراغ از دست رفته خود شکوه و اعتراض نموده، مقدّرات الهی را زیر سؤال می‌برند، ولی اگر در نوحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی برای میت تنها ذکر فضایل و خوبی‌های او گفته شود اشکالی ندارد.

ثانیاً: روایات ناهیه مربوط به موردی است که بر نوحه‌گری و مرثیه‌خوانی اثری عقلایی مترتب نگردد، در حالی که عزاداری برای اولیای الهی دارای آثاری عقلایی است. و نیز به اثبات رساندیم که می‌توانیم آن را داخل در ادله عام کنیم. خصوصاً آن که ثابت شد که سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت و صحابه و تابعین و مسلمانان در طول تاریخ بر برپایی مراسم عزّا و مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری در سوگ اولیای الهی، خصوصاً امام حسین علیه السلام بوده است.

ثالثاً: در برخی از روایات تصریح به جواز بلکه رجحان نوحه‌گری و جزع در سوگ امام حسین علیه السلام شده است:

۱ - در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود: «کلّ الجزع و البكاء مکروه سوى الجزع و البكاء علیّ الحسین علیه

السلام»؛ (۱۴۷) «هر جزع و گریه‌ای مکروه است به جز جزع و گریه بر امام حسین علیه السلام».

۲ - امام رضا علیه السلام به پسر شیب فرمود: «... انّ يوم الحسين عليه السلام اقبح جفونا و اسبل دموعنا و اذلّ عزيزنا بأرض كرب و بلا- و اورثنا الكرب و البلاء الى يوم الانقضاء...»؛ (۱۴۸) «همانا روز حسین علیه السلام پلک‌های ما را زخم کرده و اشک‌های ما را جاری ساخته و عزیز ما را در زمین کرب و بلا ذلیل کرده است. و تا روز انقضاء [دنیا] غصه و بلا را برای ما به ارث گذارده است».

۳ - امام صادق علیه السلام به عبدالله بن حماد فرمود: «به من خبر رسیده که گروه‌هایی از اطراف کوفه و نقاط دیگر و نیز گروهی از خانم‌ها در نیمه شعبان، کنار تربت پاک حسین بن علی علیه السلام اجتماع نموده، بر حسین علیه السلام نوحه‌سرایی کرده و قرآن تلاوت می‌کنند و گروهی به نقل تاریخ و برخی دیگر به مرثیه‌سرایی می‌پردازند».

حماد عرض کرد: من خود شاهد چنین مراسمی بوده‌ام. امام فرمود: خدا را سپاس که برخی از مردم را علاقه‌مند ما قرار داده تا به مدح و ستایش ما پرداخته و برای ما سوگواری کنند، دشمنان ما را مورد سرزنش قرار داده، کارهای زشت و ناپسند آنان را آشکار نمایند». (۱۴۹)

۴ - ابن قولویه از مسمع کردین روایت کرده که امام صادق علیه السلام به من فرمود: «... آیا مصایب کربلا- را به یاد می‌آوری؟» عرض کردم: آری. فرمود: «... آیا جزع و اظهار ناراحتی می‌کنی؟» گفتم: آری، سوگند به خدا! که گریه می‌کنم. حضرت فرمود: «خدا گریه‌ات را بپذیرد. آگاه باش! که تو از کسانی هستی که برای مصایب ما اظهار ناراحتی و جزع می‌کنند. تو از کسانی هستی که در خوشحالی ما خوشحال و در اندوه و حزن ما اندوهناکند...». (۱۵۰)

لباس مشکی پوشیدن

اشاره

شکی نیست که پوشیدن لباس مشکی خصوصاً در حال نماز نزد مشهور امامیه کراهت دارد، بلکه ادعای اجماع بر آن نیز شده است. ولی بحث این است که آیا این کراهت ذاتی است، یعنی به لحاظ این که لباس مشکی است مکروه است یا به جهت این که شعار بنی عباس بوده (۱۵۱) یا چون لباس اهل جهنم است (۱۵۲)، مکروه می‌باشد؟

از ظاهر برخی ادله استفاده می‌شود که کراهت آن ذاتی نیست و لذا در صورتی که عنوان دیگری به خود گیرد؛ مثل این که شعار حزن بر اولیای الهی شود نه تنها کراهت سابق را از دست می‌دهد بلکه داخل در عنوان احیای شعائر الهی شده، مستحب نیز می‌گردد. خصوصاً آن که با مراجعه اخبار و تواریخ پی می‌بریم که اهل بیت علیهم السلام هنگام عزا در مصیبت فقدان یکی از بزرگان، لباس مشکی را می‌پوشیده، یا پوشیدن آن را امضا کرده‌اند. اینک به نمونه‌هایی که در کتب شیعه و سنی آمده اشاره می‌کنیم:

الف - روایات شیعه

۱ - برقی به سندش از امام زین العابدین علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «چون جدم حسین علیه السلام کشته شد، زنان بنی هاشم در ماتم او لباس سیاه پوشیدند و آن را در گرما و سرما تغییر ندادند. و پدرم علی بن الحسین علیهما السلام برای آنان در هنگام عزاداری غذا آماده می‌کرد». (۱۵۳)

۲ - ابن قولویه به سندش نقل کرده که فرشته‌ای از فرشته‌های فردوس بر دریا فرود آمد و بال‌های خود را بر آن گسترد. آن گاه صیحه‌ای زد و گفت: «ای اهل دریاها! لباس‌های حزن به تن کنید؛ زیرا فرزند رسول خدا ذبح شده است. آن گاه قدری از تربت او

را بر بال‌های خود گذارده و به سوی آسمان‌ها برد. و هیچ فرشته‌ای را ملاقات نکرد جز آن که آن را استشمام نمود و اثری از آن نزد او ماند. (۱۵۴)

ب - روایات عامه

- ۱ - ابن ابی الحدید از مدائنی نقل می‌کند: چون علی علیه السلام وفات یافت، عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب نزد مردم آمد و گفت: همانا امیرالمؤمنین علیه السلام وفات یافت، او کسی را به عنوان جانشین خود قرار داده است، اگر او را اجابت می‌کنید نزد شما می‌آید و اگر کراهت دارید کسی بر دیگری اصراری ندارد؟ مردم گریستند و گفتند: بلکه به سوی ما بیاید. حسن علیه السلام در حالی که لباس مشکی به تن داشت نزد آنان آمد و خطبه‌ای ایراد فرمود. (۱۵۵)
- ۲ - ابی مخنف روایت کرده که نعمان بن بشیر خبر شهادت امام حسین علیه السلام را به اهل مدینه ابلاغ نمود... در مدینه زنی نبود جز آن که از پشت پرده بیرون آمد و لباس مشکی پوشیده، مشغول عزاداری شد. (۱۵۶)
- ۳ - عمادالدین ادریس قرشی از ابی نعیم اصفهانی به سندش از ام سلمه نقل کرده که چون خبر کشته شدن امام حسین علیه السلام به او رسید خیمه‌ای سیاه در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله زد و لباس مشکی به تن نمود. (۱۵۷)
- ۴ - و نیز ابن ابی الحدید از اصبع بن نباته نقل می‌کند که گفت: «بعد از کشته شدن امیرالمؤمنین علیه السلام وارد مسجد کوفه شدم، حسن و حسین را مشاهده کردم که لباس مشکی به تن داشتند. (۱۵۸)

فهرست منشورات مسجد مقدس جمکران

- ۱ قرآن کریم / چهار رنگ - گلاسه رحلی خط نیریزی / الهی قمشه‌ای
- ۲ قرآن کریم / (وزیری، جیبی، نیم جیبی) خط نیریزی / الهی قمشه‌ای
- ۳ قرآن کریم / نیم جیبی (کیفی) خط عثمان طه / الهی قمشه‌ای
- ۴ قرآن کریم / وزیری (ترجمه زیر، ترجمه مقابل) خط عثمان طه / الهی قمشه‌ای
- ۵ قرآن کریم / وزیری (بدون ترجمه) خط عثمان طه
- ۶ صحیفه سجاده ویرایش حسین وزیری / الهی قمشه‌ای
- ۷ کلیات مفاتیح الجنان / عربی انتشارات مسجد مقدس جمکران
- ۸ کلیات مفاتیح الجنان / (وزیری، جیبی، نیم جیبی) خط افشاری / الهی قمشه‌ای
- ۹ منتخب مفاتیح الجنان / (جیبی، نیم جیبی) خط افشاری / الهی قمشه‌ای
- ۱۰ منتخب مفاتیح الجنان / جیبی، نیم جیبی) خط خاتمی / الهی قمشه‌ای
- ۱۱ ارتباط با خدا واحد تحقیقات
- ۱۲ آشنایی با چهارده معصوم (۲/۱) / شعر و رنگ آمیزی سید حمید رضا موسوی
- ۱۳ آئینه اسرار حسین کریمی قمی
- ۱۴ آخرین پناه محمود ترحمی
- ۱۵ آخرین خورشید پیدا واحد تحقیقات
- ۱۶ آقا شیخ مرتضی زاهد محمد حسن سیف اللهی
- ۱۷ آیین انتظار (مختصر مکیال المکارم) واحد پژوهش

- ۱۸ از زلال ولایت واحد تحقیقات
- ۱۹ اسلام‌شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی
- ۲۰ امامت، غیبت، ظهور واحد پژوهش
- ۲۱ امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام علم الهدی / واحد تحقیقات
- ۲۲ امام رضا علیه السلام در رزمگاه ادیان سهراب علوی
- ۲۳ امام‌شناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی
- ۲۴ انتظار بهار و باران واحد تحقیقات
- ۲۵ انتظار و انسان معاصر عزیز الله حیدری
- ۲۶ اهمیت اذان و اقامه محمد محمدی اشتهاردی
- ۲۷ با اولین امام در آخرین پیام حسین ایرانی
- ۲۸ بامداد بشریت محمد جواد مروّجی طبسی
- ۲۹ بهتر از بهار / کودک شمسی (فاطمه) وفائی
- ۳۰ پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی
- ۳۱ پرچم هدایت محمد رضا اکبری
- ۳۲ تاریخ امیر المؤمنین علیه السلام / دو جلد شیخ عباس صفایی حائری
- ۳۳ تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله / دو جلد شیخ عباس صفایی حائری
- ۳۴ تاریخچه مسجد مقدس جمکران / (فارسی، عربی، اردو، انگلیسی) واحد تحقیقات
- ۳۵ تاریخ سید الشهداء علیه السلام شیخ عباس صفایی حائری
- ۳۶ تجلیگاه صاحب الزمان علیه السلام سید جعفر میرعظیمی
- ۳۷ جلوه‌های پنهانی امام عصر علیه السلام حسین علی‌پور
- ۳۸ چهارده گفتار ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام حسین گنجی
- ۳۹ چهل حدیث / امام مهدی علیه السلام در کلام امام علی علیه السلام سید صادق سیدنژاد
- ۴۰ حضرت مهدی علیه السلام فروغ تابان ولایت محمد محمدی اشتهاردی
- ۴۱ حکمت‌های جاوید محمد حسین فهیم‌نیا
- ۴۲ ختم سوره‌های یس و واقعه واحد پژوهش
- ۴۳ خزائن الاشعار (مجموعه اشعار) عباس حسینی جوهری
- ۴۴ خورشید غایب (مختصر نجم الثاقب) رضا استادی
- ۴۵ خوشه‌های طلایی (مجموعه اشعار) محمد علی مجاهدی (پروانه)
- ۴۶ دار السلام شیخ محمود عراقی میثمی
- ۴۷ داستان‌هایی از امام زمان علیه السلام حسن ارشاد
- ۴۸ داغ شقایق (مجموعه اشعار) علی مهدوی
- ۴۹ در جستجوی نور صافی، سبحانی، کورانی
- ۵۰ در کربلا چه گذشت؟ (ترجمه نفس المهموم) شیخ عباس قمی / کمره‌ای

- ۵۱ دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قرلقاشی
- ۵۲ دین و آزادی محمد حسین فهم‌نیا
- ۵۳ رجعت احمد علی طاهری ورسی
- ۵۴ رسول ترک محمد حسن سیف‌اللهی
- ۵۵ روزنه‌هایی از عالم غیب سید محسن خرازی
- ۵۶ زیارت ناحیه مقدسه واحد تحقیقات
- ۵۷ سحاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی
- ۵۸ سرود سرخ انار الهه بهشتی
- ۵۹ سقا خود تشنه دیدار طهورا حیدری
- ۶۰ سلفی‌گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی
- ۶۱ سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی
- ۶۲ سیمای امام مهدی علیه السلام در شعر عربی دکتر عبد‌اللهی
- ۶۳ سیمای مهدی موعود علیه السلام در آئینه شعر فارسی محمد علی مجاهدی (پروانه)
- ۶۴ شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالع) محمد حسین نائجی
- ۶۵ شمس وراء السحاب / عربی السید جمال محمد صالح
- ۶۶ ظهور حضرت مهدی علیه السلام سید اسد الله هاشمی شهیدی
- ۶۷ عاشورا تجلی دوستی و دشمنی سید خلیل حسینی
- ۶۸ عریضه‌نویسی سید صادق سیدنژاد
- ۶۹ عطر سیب حامد حجتی
- ۷۰ عقد الدرر فی أخبار المنتظر علیه السلام / عربی المقدس الشافعی
- ۷۱ علی علیه السلام مروارید ولایت واحد تحقیقات
- ۷۲ علی علیه السلام و پایان تاریخ سید مجید فلسفیان
- ۷۳ غدیرشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی
- ۷۴ غدیرخم (روسی، آذری لاتین) علی اصغر رضوانی
- ۷۵ فتنه وهابیت علی اصغر رضوانی
- ۷۶ فدک ذوالفقار فاطمه‌علیها السلام سید محمد واحدی
- ۷۷ فروغ تابان ولایت علی اصغر رضوانی
- ۷۸ فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی
- ۷۹ فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی
- ۸۰ فرهنگ درمان طبیعی بیماری‌ها (بخش) حسن صدری
- ۸۱ فوز اکبر محمد باقر فقیه ایمانی
- ۸۲ کرامات المهدی علیه السلام واحد تحقیقات
- ۸۳ کرامت‌های حضرت مهدی علیه السلام واحد تحقیقات

- ۸۴ کمال الدین و تمام النعمه (دو جلد) شیخ صدوق رحمه الله / منصور پهلوان
- ۸۵ کهکشان راه نیلی (مجموعه اشعار) حسن بیاتانی
- ۸۶ گردی از رهگذر دوست (مجموعه اشعار) علی اصغر یونسیان (ملتجی)
- ۸۷ گفتمان مهدویت آیت الله صافی گلپایگانی
- ۸۸ گنجینه نور و برکت، ختم صلوات مرحوم حسینی اردکانی
- ۸۹ مشکاة الانوار علامه مجلسی رحمه الله
- ۹۰ مفرد مذکر غائب علی مؤذنی
- ۹۱ مکیال المکارم (دو جلد) موسوی اصفهانی / حائری قزوینی
- ۹۲ منازل الآخرة، زندگی پس از مرگ شیخ عباس قمی رحمه الله
- ۹۳ منجی موعود از منظر نهج البلاغه حسین ایرانی
- ۹۴ منشور نینوا مجید حیدری فر
- ۹۵ موعودشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی
- ۹۶ مهدی علیه السلام تجسم امید و نجات عزیز الله حیدری
- ۹۷ مهدی منتظر علیه السلام در اندیشه اسلامی العمیدی / محبوب القلوب
- ۹۸ مهدی موعود علیه السلام، ترجمه جلد ۱۳ بحار - دو جلد علامه مجلسی رحمه الله / ارومیه‌ای
- ۹۹ مهر بیکران محمد حسن شاه آبادی
- ۱۰۰ مهربان تر از مادر / نوجوان حسن محمودی
- ۱۰۱ میثاق منتظران (شرح زیارت آل یس) سید مهدی حائری قزوینی
- ۱۰۲ ناپیدا ولی با ما / (فارسی، ترکی استانبولی، انگلیسی، بنگالا) واحد تحقیقات
- ۱۰۳ نجم الثاقب میرزا حسین نوری رحمه الله
- ۱۰۴ نجم الثاقب (دو جلدی) میرزا حسین نوری رحمه الله
- ۱۰۵ نشانه‌های ظهور او محمد خادمی شیرازی
- ۱۰۶ نشانه‌های یار و چکامه انتظار مهدی عزیزاده
- ۱۰۷ ندای ولایت بنیاد غدیر
- ۱۰۸ نماز شب واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران
- ۱۰۹ نهج البلاغه / (وزیری، جیبی) سید رضی رحمه الله / محمد دشتی
- ۱۱۰ نهج الکرامه گفته‌ها و نوشته‌های امام حسین علیه السلام محمد رضا اکبری
- ۱۱۱ و آن که دیرتر آمد الهه بهشتی
- ۱۱۲ واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی
- ۱۱۳ وظایف منتظران واحد تحقیقات
- ۱۱۴ ویژگی‌های حضرت زینب علیها السلام سید نور الدین جزائری
- ۱۱۵ هدیه احمدیه / (جیبی، نیم جیبی) میرزا احمد آشتیانی رحمه الله
- ۱۱۶ همراه با مهدی منتظر مهدی فتلاوی/بیژن کرمی

۱۱۷ یاد مهدی علیه السلام محمد خادمی شیرازی
 ۱۱۸ یار غائب از نظر (مجموعه اشعار) محمد حجتی
 ۱۱۹ ینابیع الحکمۃ / عربی - پنج جلد عباس اسماعیلی یزدی
 جهت تهیه و خرید کتاب‌های فوق، می‌توانید با نشانی:
 قم - صندوق پستی ۶۱۷، انتشارات مسجد مقدس جمکران مکاتبه و یا با شماره تلفن‌های ۷۲۵۳۷۰۰، ۷۲۵۳۳۴۰ - ۰۲۵۱ تماس حاصل نمایید.

کتاب‌های درخواستی بدون هزینه پستی برای شما ارسال می‌گردد.

سایر نمایندگی‌های فروش:

تهران: ۰۲۱ - ۶۶۹۲۸۶۸۷، ۶۶۹۳۹۰۸۳

یزد: ۰۳۵۱ - ۶۲۸۰۶۷۱-۲، ۶۲۴۶۴۸۹

فریدونکار: ۱۴ - ۵۶۶۴۲۱۲ - ۰۱۲۲

سلسله کتاب‌های پیرامون وهابیت

۱ - شناخت سلفی‌ها (وهابیان)

۲ - ابن تیمیه، مؤسس افکار وهابیت

۳ - خدا از دیدگاه وهابیان

۴ - مبانی اعتقادی وهابیت

۵ - موارد شرک نزد وهابیان

۶ - توسل

۷ - زیارت قبور

۸ - برپایی مراسم جشن و عزا

پی‌نوشت‌ها

(۱) کتاب العین ج ۱ ص ۲۵۱

(۲) صحاح اللغة، ج ۲، ص ۶۹۹.

(۳) قاموس المحيط، ج ۲، ص ۶۰.

(۴) معجم مقاییس اللغة، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۴.

(۵) تفسیر قرطبی، ج ۱۲، ص ۵۶.

(۶) سوره مائده، آیه ۲.

(۷) سوره حج، آیه ۳۲.

(۸) همان، آیه ۳۶.

(۹) سوره بقره، آیه ۱۵۸.

(۱۰) همان، آیه ۱۹۸.

- (۱۱) سوره حج، آیات ۲۷-۳۰.
- (۱۲) سوره توبه، آیه ۳۲.
- (۱۳) سوره نور، آیه ۳۶.
- (۱۴) سوره توبه، آیه ۴۰.
- (۱۵) سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- (۱۶) صحاح اللغة.
- (۱۷) اقتضاء الصراط المستقیم، ص ۲۹۳ - ۲۹۵.
- (۱۸) مجموع فتاوی و مقالات متنوعه، ج ۱، ص ۱۸۳.
- (۱۹) اللجنة الدائمة من الفتوى، رقم ۱۷۷۴.
- (۲۰) البدعة، ابن فوزان، ص ۲۵ و ۲۷.
- (۲۱) فتاوی منار الاسلام، ج ۱، ص ۴۳.
- (۲۲) سوره توبه، آیه ۲۴.
- (۲۳) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۴۹.
- (۲۴) المعجم الكبير، ج ۳، ص ۱۲۹.
- (۲۵) سوره شوری، آیه ۲۳.
- (۲۶) سوره صافات، آیه ۲۴.
- (۲۷) تذکره الخواص، ص ۱۰.
- (۲۸) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۲۰ ح ۱۳۱، کتاب الایمان، صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۶۰۱ ح ۳۷۳۶، مسند احمد ج ۱، ص ۱۳۵، ح ۶۴۳، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۲، ح ۱۱۴.
- (۲۹) نهاییه ابن اثیر، ماده زخ.
- (۳۰) تاریخ مدینه دمشق، ج ۱۲، ص ۱۴۳.
- (۳۱) مستدرک حاکم.
- (۳۲) سوره بقره، آیه ۱۲۵.
- (۳۳) صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، ج ۲، ص ۱۵۸.
- (۳۴) سوره بقره، آیه ۱۵۸.
- (۳۵) صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، ج ۲، ص ۱۵۸.
- (۳۶) سوره صافات، آیات ۱۰۱ - ۱۰۷.
- (۳۷) مسند احمد، ج ۱، ص ۳۰۶؛ مسند طرابلسی، ح ۲۶۹۷.
- (۳۸) سوره حج، آیه ۳۲.
- (۳۹) سوره ابراهیم، آیه ۵.
- (۴۰) سوره شوری، آیه ۲۳.
- (۴۱) سوره ضحی، آیات ۱ و ۲.
- (۴۲) السیره الحلبیه، ج ۱، ص ۵۸.

- (۴۳) سوره اعراف، آیه ۱۵۷.
- (۴۴) سوره انشراح، آیه ۷.
- (۴۵) سوره فتح، آیه ۳.
- (۴۶) سوره هود، آیه ۱۲۰.
- (۴۷) بلوغ المأمول فی الاحتفاء و الاحتقال بمولد الرسول صلی الله علیه و آله.
- (۴۸) سوره یونس، آیه ۵۸.
- (۴۹) سوره انبیاء، آیه ۱۰۷.
- (۵۰) در المنثور، ج ۴، ص ۳۶۷.
- (۵۱) روح المعانی، ج ۱۰، ص ۱۴۱.
- (۵۲) صحیح مسلم، ج ۲، ص ۸۱۹.
- (۵۳) صحیح مسلم، ج ۱۱۳۰؛ صحیح بخاری، ج ۷، ص ۲۱۵.
- (۵۴) الحاوی للفتاوی، ج ۱، ص ۱۹۶.
- (۵۵) مورد الصادی فی مولد الهادی.
- (۵۶) الحاوی، ج ۱، ص ۱۹۶.
- (۵۷) همان.
- (۵۸) صحیح ترمذی، ج ۴۹۱.
- (۵۹) مسند احمد، ج ۴، ص ۲۴؛ المصنّف، ابن ابی شیبّه، ج ۶، ص ۱۸۰؛ المعجم الکبیر، ج ۱، ص ۸۴۲.
- (۶۰) مسند احمد، ج ۱، ص ۳۰۶؛ مسند طرابلسی، ج ۲۶۹۷.
- (۶۱) المواهب اللدنیّه، ج ۱، ص ۱۴۸.
- (۶۲) القول الفصل فی حکم الاحتفال بمولد خیر الرسل، ص ۱۷۵.
- (۶۳) الحاوی للفتاوی، ج ۱، ص ۱۸۹ و ۱۹۷.
- (۶۴) الروائح الزکیّه، ص ۳۳.
- (۶۵) تاریخ الخمیس، ج ۱، ص ۳۲۳.
- (۶۶) السیره الحلبیّه، ج ۱، ص ۸۳ و ۸۴.
- (۶۷) سوره احزاب، آیه ۲۱.
- (۶۸) مجله السیاسه الكويتیّه، ۲۳ ربیع الاول، سال ۱۴۰۲ ه. ق، شماره ۴۸۷۰.
- (۶۹) فتح المجید بشرح عقیده التوحید، ص ۱۵۴ و ۱۵۵، در حاشیه.
- (۷۰) المدخل، ابن الحاج، ج ۲، ص ۲.
- (۷۱) الحاوی للفتاوی، سیوطی، ج ۱، ص ۱۹.
- (۷۲) مسند احمد، ج ۲، ص ۲۴۶.
- (۷۳) حاشیه عون المعبود، ج ۶، ص ۳۲.
- (۷۴) کشف الارتیاب، ص ۴۴۹.
- (۷۵) اقتضاء الصراط المستقیم، ص ۲۹۴.

- (۷۶) صحیح بخاری، ح ۴۰۴۳؛ البدایة و النهایة، ج ۴، ص ۲۸.
- (۷۷) سوره بقره، آیه ۱۸۳.
- (۷۸) الفتاوی، شلتوت، ص ۸۸.
- (۷۹) مجمع الزوائد، ج ۱۰، ص ۶۶؛ کنز العمال، ج ۲، ص ۳۷۴.
- (۸۰) ر.ک: کشف الظنون.
- (۸۱) تاریخ دمشق، ج ۱۴، ص ۲۱۸.
- (۸۲) مقتل خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۴.
- (۸۳) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۳۲۸.
- (۸۴) سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۵۱، فضائل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله.
- (۸۵) صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۶۱۷؛ مسند احمد، ج ۳، ص ۳۶۹.
- (۸۶) سوره توبه، آیه ۲۴.
- (۸۷) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۹۴.
- (۸۸) لسان العرب، ج ۱۱، ص ۲۷ - ۲۸، ماده اهل؛ مفردات راغب، ماده اهل.
- (۸۹) مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۵۸، ح ۴۷۰۵؛ السنن الکبری، ج ۷، ص ۶۳.
- (۹۰) مقتل الامام حسین علیه السلام، خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۴.
- (۹۱) صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۸۸۳، ح ۲۴۲۴، کتاب فضائل الصحابة.
- (۹۲) مسند احمد، ج ۱، ص ۱۸۵.
- (۹۳) سوره شوری، آیه ۲۳.
- (۹۴) در المنثور، ج ۶، ص ۷؛ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۷۲؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۶۸؛ کشف، ج ۴، ص ۲۱۹.
- (۹۵) کافی، ج ۸، ص ۷۹، ح ۶۶؛ قرب الاسناد، ص ۱۲۸.
- (۹۶) کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۵۶، ح ۴۵۴۰۹؛ فیض القدير، ج ۱، ص ۲۲۵، ح ۳۳۱.
- (۹۷) غرر الحکم، ج ۱، ص ۲۱۱، ح ۳۳۶۳.
- (۹۸) سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۶۴، ح ۳۷۸۹؛ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۵۰.
- (۹۹) امام حسین علیه السلام از تاریخ دمشق، ج ۹۱، ص ۱۲۶.
- (۱۰۰) کافی، ج ۸، ص ۱۱۲، ح ۹۸.
- (۱۰۱) کنز العمال، ج ۱۲، ص ۱۰۵، ح ۳۴۲۰۶؛ در المنثور، ج ۶، ص ۷.
- (۱۰۲) المحاسن، ج ۱، ص ۲۴۷، ح ۴۶۱.
- (۱۰۳) نور الابصار، ص ۱۲۷؛ کافی، ج ۲، ص ۴۶، ح ۳.
- (۱۰۴) المعجم الکبیر، ج ۷، ص ۸۶، ح ۶۴۱۶؛ امالی صدوق، ص ۲۷۴، ح ۹.
- (۱۰۵) ترجمه امام علی علیه السلام از تاریخ دمشق، ج ۲، ص ۲۲۵، ح ۷۳۰.
- (۱۰۶) امالی صدوق، ص ۴۵۵.
- (۱۰۷) عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۶۲، ح ۲۵۸.
- (۱۰۸) المعجم الکبیر، ج ۱۱، ص ۱۰۲، ح ۱۱۱۷۷.

- (۱۰۹) مستدرک حاکم، ج ۲، ص ۲۴۱.
- (۱۱۰) همان، ج ۳، ص ۱۳۵.
- (۱۱۱) سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۳۵؛ ح ۳۷۱۷؛ جامع الصول، ج ۸، ص ۶۵۶؛ ح ۶۴۹۹.
- (۱۱۲) صحیح مسلم، ج ۱، ص ۸۶؛ ح ۱۳۱؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۴۳.
- (۱۱۳) صحیح بخاری، ج ۵، ص ۹۲؛ صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۹۰۲.
- (۱۱۴) سنن ترمذی، ج ۵، ص ۷۰۱؛ ح ۳۸۷۴.
- (۱۱۵) صحیح بخاری، ج ۵، ص ۱۰۰-۱۰۱؛ ح ۲۳۵؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۵۶؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۴۴۶.
- (۱۱۶) صحیح بخاری، ج ۵، ص ۱۰۲؛ ح ۲۴۱؛ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۵۷؛ ح ۳۷۷۰؛ مسند احمد، ج ۲، ص ۸۵.
- (۱۱۷) انجمن روانشناسی آمریکا، ص ۶۰۲.
- (۱۱۸) انجمن پزشکی آمریکا، ترجمه مهدی گنجی، ص ۶۷-۸۸.
- (۱۱۹) آنگاه هدایت شدم، ص ۹۶-۹۸.
- (۱۲۰) ارشاد الساری، ج ۲، ص ۳۹۳.
- (۱۲۱) السیره النبویه، ج ۳، ص ۱۰۵.
- (۱۲۲) تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۳۲۵.
- (۱۲۳) کامل الزیارات، ص ۲۶۰ و ۲۶۱.
- (۱۲۴) همان.
- (۱۲۵) بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴.
- (۱۲۶) الارشاد، شیخ مفید رحمه الله، ص ۲۳۲.
- (۱۲۷) لهوف، ص ۱۱۲ و ۱۱۳؛ بحارالأنوار، ج ۴۵، ص ۱۴۶.
- (۱۲۸) کامل الزیارات، ص ۸۰؛ بحارالأنوار، ج ۴۵، ص ۲۰۱.
- (۱۲۹) وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۹۱۵.
- (۱۳۰) البدايه والنهایه، ج ۸، ص ۲۱۰؛ مقتل الحسین علیه السلام، خوارزمی، ج ۲، ص ۳۹.
- (۱۳۱) تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۱۹؛ کامل ابن اثیر، ج ۴، ص ۵۹؛ ارشاد مفید، ج ۲، ص ۹۴.
- (۱۳۲) در حالی که در دامن من قرار داشت، (ما نظر اهل سنت را در خصوص این موضوع که بر دامن عایشه بوده صحیح نمی دانیم).
- (۱۳۳) مسند احمد، ج ۶، ص ۲۷۴.
- (۱۳۴) حاشیه مسند ابی یعلی، ج ۵، ص ۶۳.
- (۱۳۵) مسند احمد، ج ۲، ص ۵۱۶.
- (۱۳۶) کنز العمال، ج ۲، ص ۵۳۴.
- (۱۳۷) تذکره الخواص، ص ۱۵۲.
- (۱۳۸) تاریخ النیاحه، ج ۲، ص ۳۰، به نقل از جرجی زیدان.
- (۱۳۹) صحیح بخاری، ح ۱۲۲۰.
- (۱۴۰) فتح الباری، ج ۳، ص ۱۹۵؛ شرح الکرمانی علی البخاری، ج ۷، ص ۸۸؛ ارشاد الساری، ج ۲، ص ۴۰۶؛ عمده القاری، ج ۸، ص ۸۷.

- (۱۴۱) شرح کرمانی بر بخاری، ج ۷، ص ۸۸.
- (۱۴۲) فیض القدیر، ج ۵، ص ۴۹۳.
- (۱۴۳) وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۹۱۵، باب کراهة الصراخ بالویل و العویل.
- (۱۴۴) همان.
- (۱۴۵) سوره ممتحنه، آیه ۱۲.
- (۱۴۶) وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۹۱۵.
- (۱۴۷) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۹.
- (۱۴۸) همان، ص ۲۸۵.
- (۱۴۹) کامل الزیارات، ابن قولویه، ص ۵۳۹، باب ۱۰۸.
- (۱۵۰) بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۹.
- (۱۵۱) من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۲۵۲.
- (۱۵۲) وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۸۱، باب ۲۰ از ابواب لباس مصلی، ح ۳.
- (۱۵۳) بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۸۸؛ وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۸۹۰.
- (۱۵۴) کامل الزیارات، ص ۶۸ و ۶۷؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۲۲۱ و ۲۲۲.
- (۱۵۵) شرح ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۲۲.
- (۱۵۶) مقتل ابی مخنف، ص ۲۲۲ و ۲۲۳.
- (۱۵۷) عیون الاخبار و فنون الآثار، ص ۱۰۹.
- (۱۵۸) شرح ابن ابی الحدید.

۹. نگاهی روان شناختی - دینی به مراسم عزاداری حسینی

مشخصات کتاب

نگاهی روان شناختی - دینی به مراسم عزاداری حسینی

محمد کاویانی

پیشگفتار

تحولات پرشتاب فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات، در دهه‌های اخیر، هر روز، پرسش‌های تازه‌ای را فراروی جوامع قرار داده است. برخی از این پرسش‌ها از روی کنجکاوی و بعضی نیز با اهداف و انگیزه‌های تغییر در باورهای اعتقادی، مطرح می‌شود که بی‌تردید، پاسخ به آنها ضرورتی است که امروزه اهمیت آن بیش از پیش آشکار شده است. از جمله‌ی این پرسش‌ها، شبهه‌هایی است که درباره‌ی سنت و مراسم پسندیده‌ی عزاداری، در جامعه‌ی ما مطرح می‌شود. برخی با تمسک به آیات قرآنی (از جمله، آیه‌ی ۱۵۶ سوره‌ی بقره) مدعی شده‌اند که نه تنها دلیلی از متن دین، برای عزاداری وجود ندارد، بلکه برگزاری این مراسم، مخالف قضا و قدر الهی بوده، جامعه را از شادی و نشاط دور می‌سازد و موجب گسترش افسردگی در آن می‌شود. نوشته‌ی حاضر، با بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی، به تجزیه و تحلیل واقع‌گرایانه از عزاداری می‌پردازد تا شبهه‌ی یاد شده را از دیدگاه این دانش،

ارزیابی کند؛ هم چنین درصدد اثبات این فرضیه است که نه تنها عزاداری، مخالف با قرآن و تعالیم دینی نیست، بلکه مطابق سنت و سیره‌ی معصومان علیهم‌السلام است و از دیدگاه روان‌شناسانه، یکی از هنجارهای بسیار مناسب یک جامعه‌ی مطلوب انسانی است. در پایان، توضیح این نکته ضروری است که با توجه به فرصت کم و بی‌سابقه بودن این موضوع، در پژوهش‌های قرآنی و نیز تأکید بر شناخت دقیق و بهتر چگونگی تأثیر مثبت عزاداری دینی، بر جوامع انسانی، ناچار محقق محترم، پژوهش را از مقدمات بعید آغاز کرده، در موارد مناسب، از استناد به آیات قرآنی غافل نمانده است که می‌توان آن را آغاز خوبی برای ورود به مباحث قرآنی تلقی کرد، اگرچه لازم است متخصصان فن، به مطالعات گسترده‌تری در این باره بپردازند. به هر حال، با توجه به اهمیت مسئله و نیز ضرورت گشودن فصل‌های نو و تازه در پژوهش‌های قرآنی، به این اندازه از طرح بحث اکتفا می‌شود تا در آینده‌ای نزدیک، بستر گسترش تحقیقات دامنه‌دار، به وسیله‌ی محققان و قرآن پژوهان کشور فراهم شود. مرکز فرهنگ و معارف قرآن

مقدمه

مدتهاست در نظر داشته‌ام که تحلیلی روان‌شناختی [۱] از مراسم مذهبی [۲] شیعه بنویسم؛ اما اکنون از یک‌سو، مناسبت نام‌گذاری سال جاری، به نام مبارک امام حسین علیه‌السلام و از سوی دیگر، فرصت ناکافی برای آن تفصیل، تشویقی شد تا در حد یک مقاله، درباره‌ی عزاداری و عزت و افتخار حسینی، مطالبی را بنویسم. تحلیل روان‌شناختی، مشتمل است بر توصیف [۳]، تبیین [۴]، پیش‌بینی [۵] و تغییر و اصلاح [۶]؛ آن هم در سه بعد شناختی [۷]، عاطفی [۸]، و رفتاری [۹]. اگر بررسی‌های چهارگانه در ابعاد سه‌گانه ضرب شود، گستره‌ی کار معلوم می‌شود و اگر این بررسی‌ها، بخواهد درباره‌ی همه‌ی مراسم مذهبی شیعه (اعم از فردی یا جمعی مقطعی یا همیشگی، شادی یا سوگواری و...) انجام شود، معلوم است که چه اندازه فرصت و تلاش می‌طلبد. بر این اساس، تحلیل روان‌شناختی را به «نگاهی روان‌شناختی» و مراسم مذهبی شیعه را به «مراسم عزاداری حسینی علیه‌السلام»، تغییر دادم تا عذر تقصیری باشد نزد آنان که بیش از این را می‌طلبند. در این مختصر، نخست، توضیحی درباره‌ی «عزاداری و سوگ [۱۰] واقعی» و «مراسم عزاداری» [۱۱]، و تفاوت آن دو با هم ارائه شود. پس از آن از دیدگاه یک روان‌شناس اجتماعی [۱۲]، آن مراسم را یک گروه اجتماعی [۱۳]، تلقی کرده، به آثار و پیامدهای آن می‌نگریم و سپس به هیجان‌های روانی ناشی از عزاداری، مانند غم و اندوه [۱۴]، افسردگی [۱۵]، شادی [۱۶]، عزت نفس [۱۷] و... خواهیم پرداخت. سرانجام، از دیدگاه متون دینی، به بررسی این مراسم خواهیم پرداخت (البته مناسب‌تر این است که از باب تیمن و تبرک و اولویت تشریفی، بحث را با متون دینی، به ویژه قرآن آغاز کنیم؛ اما از آن‌جا که اولاً، مفاهیم عزاداری و سوگ، مفاهیم شرعی و قرآنی نیستند، بلکه بیش‌تر، فرهنگی و اجتماعی‌اند و ثانیاً، شبهه‌ها و اشکالهایی که متوجه آنها شده است، با زبان علمی و اجتماعی است، نه قرآنی، از این‌رو، ترجیح داده شد که با آن مباحث، آغاز شود). پس از مباحث دینی، نگاهی بسیار مختصر نیز به آسیب‌شناسی مراسم عزاداری خواهیم کرد.

عزاداری چیست

عزاداری در عرف عام، به دو معنا به کار می‌رود: الف) داغ‌دیدگی و عزاداری شخصی و بالفعل (مراسم عزاداری که به صورت سنتی، برای بزرگان دینی و دیگران برگزار می‌شود. این دو معنا، از دیدگاه روان‌شناسی، کاملاً متفاوتند. داغ‌دیدگی واقعی، امری است غیر اختیاری. افراد داغدار از مدار زندگی عادی خارج می‌شوند و باید به تدریج به زندگی عادی برگردند؛ امام مراسم عزاداری، کاملاً اختیاری و برنامه‌ریزی شده است و بخشی از برنامه‌های زندگی عادی افراد محسوب می‌شود. داغ‌داری حالتی روانی و درونی است؛ ولی مراسم عزاداری، معمولاً به صورت اجتماعی صورت می‌گیرد. برای عادی شدن زندگی فرد داغدار، عواملی به کمک می‌آیند، که از جمله‌ی آنها مراسم عزاداری است. داغ‌دیدگی ممکن است به صورت ناگهانی و بدون آمادگی باشد؛ مانند

این که عزیزی را در تصادف اتومبیل از دست بدهند و ممکن است با پیش‌بینی و آمادگی قبلی باشد؛ مانند این که عزیزی پس از یک دوره‌ی سخت بیماری، از دنیا برود. در هر دو صورت، داغ‌دیدگی صدق می‌کند؛ اما آن که ناگهانی است، سخت‌تر است. داغ‌دیدگی: [۱۸] فقدان‌های مختلف، بارهای داغ‌دیدگی‌های متفاوتی دارند. [۱۹] مرگ همسر، از پر فشارترین وقایع زندگی است، هم برای زنان و هم برای مردان. برنل [۲۰] و برنل (۱۹۸۹)، بر اساس مصاحبه‌هایشان با بیش از صد خانواده‌ی داغ‌دیده، راهنمایی‌های زیر را به فرد داغ‌دیده ارائه کردند. ۱. حداقل تا شش ماه از گرفتن تصمیمات ناگهانی، پس از فقدان، خودداری کنند. (مانند خرید و فروش خانه و وسایل آن، تغییر شغل و ازدواج مجدد). ۲. فرد داغ‌دیده باید اطمینان داشته باشد که تجربه‌ی فقدان، مراحل‌ی دارد و طی خواهد شد. ۳. در حالت‌های خیلی شدید روحی، در روزهای نخستین، استفاده از آرام‌بخش‌های ضعیف، هنگام خواب اشکال ندارد. ۴. توسط یک مشاور، در یک فضای هم‌دلانه، فرایند مرگ، برای داغ‌دیده، بیان شود. ۵. در مواردی که لازم است، از مددکار اجتماعی استفاده شود؛ مانند مردی که همسر خود را از دست داده است و فرزند خردسال دارد. فقدان والدین و فرزندان: این نیز از سوگ‌های شدید است، به ویژه برای مادران. پدر زودتر به زندگی عادی برمی‌گردد؛ اما مادر چه بسا از پدر متعجب می‌شود که چه زود، رفتار او عادی شده است. در این موقعیت، پدر باید بسیار به وضعیت مادر توجه و او را حمایت کند. در سوگ فرزندی، نکته‌ی مهم این است که روابط والدین، خدشه‌دار و ناسالم نشود. والدین سعی کنند یک‌دیگر را درک و حمایت کنند، فهم و تبیین خوبی از مرگ داشته باشند، فلسفه‌ی منسجمی از زندگی داشته باشند و از اعتقادات ایمانی خود بهره بگیرند. متخصصان داغ‌دیدگی می‌گویند: فرد، با فقدان والدین، گذشته را، و با فقدان همسر، حال را و با فقدان فرزند، آینده را از دست می‌دهند (برنل و برنل، ۱۹۸۹). در هر صورت، فرد داغ‌دیده، فشارهای بسیاری را تحمل می‌کند. لایندمن [۲۱] (۱۹۴۴) در مطالعات روان‌پزشکی خود، ۱۰۱ فرد داغ‌دیده را مورد مطالعه قرار داد. او واکنش‌هایی، مانند گریستن [۲۲]، اضطراب [۲۳]، بی‌قراری [۲۴]، بی‌خوابی [۲۵] و بی‌اشتهایی [۲۶] را گزارش کرد. کوبلر راس (۱۹۸۱) [۲۷] می‌گوید: همه به عزا و فقدان، واکنش نشان می‌دهند؛ اما هر کس به شیوه‌ی خاص خود. در مجموع، آثار داغ‌دیدگی را در سه بعد فیزیکی [۲۸]، روان‌شناختی [۲۹] و جامعه‌شناختی [۳۰] می‌توان بررسی کرد. در بعد فیزیکی، اثراتی مانند بیماری‌های جسمانی، تشدید علائم بیماری‌های قبلی، ایجاد شکایات جدید و افزایش مراجعه به پزشک، در خور توجه است. در مطالعه‌ای که هلسینگ (۱۹۸۲) و برنل و برنل (۱۹۸۹)، در دو گروه مردان همسر از دست داده، انجام دادند، نتیجه گرفتند که مرگ و میر در والدین داغ‌دار، ۳/۳۴ درصد بیش‌تر از والدین دیگر بود. برنل و برنل (۱۹۸۹)، اثراتی مانند احساس گرفتگی شانه‌ها، ضعف ماهیچه‌ها، گرفتگی گلو (بغض)، خشکی دهان، فقدان انرژی، تنگی نفس و آه کشیدن را مشاهده کردند. آثار روان‌شناختی، به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد؛ مانند سن، جنس، سلامت جسمانی قبلی، سازگاری قبلی، متغیرهای شخصیتی فرد، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نوع رابطه‌ی داغ‌دیده و متوفا، چگونگی فوت، سابقه‌ی متوفا و سابقه‌ی داغ‌دار در اموری مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار و... پاکز (۱۹۸۳) در مطالعه‌ای به دست آورد که اگر افراد داغ‌دیده، گرفتار مشکلات شدید روان‌پزشکی شوند، در سال اول خواهند شد، نه بعد از آن؛ اما در هر صورت، افراد، کم و بیش گرفتار ناباوری، گیجی، دل‌مشغولی با افکاری درباره‌ی متوفا، توهمات بینایی، شنوایی و...، انکار، غم، افسردگی، احساس گناه، خشم و اضطراب می‌شوند. آثار اجتماعی داغ‌دیدگی، بویژه در بین زنان بیوه، بسیار است. رفت و آمدها تغییر می‌کند، نگاه‌ها عوض می‌شود، اموری مانند فقدان شغل، تعارضات خانوادگی و بازنشستگی نیز، در این جهت ایفای نقش می‌کنند. فرد داغ‌دیده، در یک مرگ طبیعی، چهار مرحله را طی می‌کند: ۱. پذیرش واقعیت فقدان: [۳۱] گاهی فرد داغ‌دیده، آن‌چنان ضربه‌ی روحی می‌بیند که فقدان را انکار می‌کند و می‌گوید او نمرده است. گاهی افراد گرفتار فراموشی می‌شوند. وردن (۱۹۸۲) نقل می‌کند که فردی در دوازده سالگی، پدرش را از دست داد و برای سالیان متمادی، همه چیز را درباره‌ی پدرش فراموش کرد، حتی صورت پدرش را نیز به خاطر نمی‌آورد. ۲. تجربه‌ی دردناکی فقدان: [۳۲] این تجربه، جزئی از فرایند عزا است و بدون آن، فرایند

عزا، به گونه‌ی سالم طی نمی‌شود. در این مرحله، جامعه نقش مهمی بر عهده دارد. بالبی (۱۹۸۰) [۳۳] می‌گوید: اگر کسی از این مرحله امتناع کند، دیری نمی‌پاید که غالباً به درجاتی از افسردگی دچار می‌شود. ۳. سازگاری با شرایط جدید: این مرحله هم، به ویژه برای زنان بیوه مشکل است. مدت‌ها طول می‌کشد که دریابند چگونه زندگی کنند و چگونه جای خالی نقش‌های متوفا را پر کنند. ۴. سرمایه‌گذاری در ارتباطات جدید: باید انرژی عاطفی فرد داغ‌دیده، بر ارتباطات جدید متمرکز شود. به اصطلاح عامیانه، باید از فرد متوفا دل بکند و به زنده‌ها دل بسپارد. برای عده‌ای، این امر، بسیار سخت است. گروهی می‌پندارند که این، بی‌اعتنایی به متوفا است. بعضی از افراد می‌پندارند که اگر مثلاً دوباره ازدواج کنند، فرزندانشان دچار تعارض خواهند شد. برای ایجاد رابطه‌ی جدید، در سطح ازدواج مجدد، حدود یک تا دو سال وقت لازم است. مراسم عزاداری: عزاداری در متون اسلامی، یک اصطلاح شرعی نیست، بلکه مسلمانان آن را به کار برده‌اند. لذا از این‌رو، باید در فرهنگ لغات، به دنبال کاربردهای آن گشت. عزا به معنای شکیبایی در ماتم و به معنای سوگ و مصیبت آمده است. [۳۴] «عزی» از باب تفعیل به کار رفته است. «تعزیه الرجل» یعنی تسلی دادن و توصیه به صبر کردن. «عزی بعضهم بعضاً»، یعنی یکدیگر را توصیه به صبر کردند. «احسن الله عزاک»، یعنی خداوند به تو صبر و نیکی عطا کند. [۳۵]. همان‌گونه که از معنای لغوی به دست می‌آید، عزاداری، در اصل برای تسلی دادن به داغ‌دیده است. برای آرامش‌بخشی به داغ‌دیده از عوامل متعددی می‌توان سود جست؛ از جمله: ۱. هنجارهای اجتماعی و هم‌دردی‌ها. ۲. هم‌سان‌سازی با بزرگان دینی و تاریخی مورد علاقه‌ی مردم. ۳. تفکر منطقی بر این نکته که لاجرم باید به زندگی عادی باز گردیم و نمی‌توان زندگی را تعطیل کرد. ۴. گریه کردن و برون‌ریزی عاطفی. ۵. ذکر کردن غم و غصه‌ها با دیگران (راه دیگری از برون‌ریزی). ۶. خواندن اشعار غمناک و معنادار. ۷. اعتقاد به معاد و یادآوری آن. نکته‌ی درخور توجه، این است که همه‌ی عوامل هفت‌گانه، در ضمن مراسم عزاداری و با کمک دیگران، برای فرد داغ‌دیده حاصل می‌شود. در قالب دید و بازدیدها، اظهار هم‌دردی‌ها، شرکت در مراسم و ادای احترام به متوفا و بازماندگان، مداحی کردن از بزرگان دینی و ذکر مصایب آنان، خواندن قرآن و آیات مناسب و تسلی‌بخش، ایراد سخنرانی‌های مناسب با موقعیت و شرایط و ارائه‌ی شناخت لازم برای داغ‌دیده و دیگر مخاطبان، همه و همه، در ضمن مراسم عزاداری به دست می‌آید. جالب‌تر این که بسیاری از اینها، اختصاص به مراسم جمعی دارد و در تنهایی و نشست‌های خانوادگی حاصل نمی‌شود. در جوامع مختلف، شیوه‌های نسبتاً مشابهی برای این مراسم وجود داشته و دارد. مراسم عزاداری و ختم در سه روز اول، هفتم، چهلم و گاه سالگرد (در جامعه‌ی ما)، به سازگاری داغ‌دیده با شرایط جدید کمک می‌کند. با گرفتن مراسم سالگرد، به بازماندگان کمک می‌شود که ضمن گرامی داشت یاد متوفا، که آن را به خاطرات عزیز و تکرانشدنی تبدیل کنند. به طور کلی، دو عامل «فراموشی» و «گذشت زمان»، از جمله‌ی عوامل سازگاری هستند. در دیگر ادیان نیز چنین هنجارها و مراسمی وجود دارد؛ مانند مراسم یادآوری از مصلوب شدن حضرت عیسی، در دین مسیحیت. در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام نیز «خون سیاوش» و «مرگ سهراب»، اگرچه به نوعی افسانه می‌ماند، ولی در کاهش غم و غصه‌های داغ‌داران، ایفای نقش می‌کرده است. تیشه بر سر زدن فرهاد، بیابان‌گردی مجنون، ناکامی ذلیخا، صبر یعقوب در غم فرزندش یوسف، بردار رفتن حلاج و...، همه و همه، عناصری نمادین از غم و اندوه برای درک این معنا و کنار آمدن با غم است.

مراسم عزاداری یک گروه اجتماعی

انسان موجودی است اجتماعی و بخش بزرگی از زندگی خود را در گروه‌ها می‌گذرانند. گروه‌های خانواده، مدرسه، هم‌بازی‌ها، هم‌سالان، هم‌کاران، گروه‌های مذهبی، سیاسی، اجتماعی و... از گروه‌هایی هستند که ما معمولاً بخش درخور توجهی از زندگی خود را با آنها می‌گذرانیم. گروه‌های مذهبی نیز در همین ردیفند و می‌توان آنها را به عنوان یک گروه، بررسی کرد. گروه، متشکل از دو یا چند نفر است که با هم تعامل دارند، در اهدافی مشترکند، روابط پایداری با هم دارند، به گونه‌ای به هم وابسته‌اند و

خود را عضوی از گروه تلقی می‌کنند (بارون [۳۶] و بایرون (۱۹۹۷) [۳۷]. گروه، با این تعریف و ویژگی‌هایی که بیان شد، کارکردهای روان‌شناختی [۳۸] متعددی دارد. بعضی از آن کارکردها عبارتند از: ۱. بخشی از نیاز روانی ما به تعلق داشتن [۳۹] را برآورده می‌سازد. ۲. با راحتی بیش‌تری به اهداف مشترک می‌رسیم. ۳. دانش و اطلاعاتی به دست می‌آوریم که در بیرون گروه، برایمان ممکن نیست. ۴. در برابر دشمن مشترک، احساس امنیت [۴۰] بیشتری ایجاد می‌شود. ۵. باعث استحکام و تثبیت هویت اجتماعی [۴۱] ما می‌شود. ۶. در ایجاد و تغییر احساسات و عواطف، باعث تسهیل اجتماعی [۴۲] ما می‌شود. ۷. ویژگی جمعی بودن بعضی برنامه‌ها، باعث استمرار آنها می‌شود. ۸. به اعتماد نفس [۴۳] بیشتر فرد کمک می‌کند. ۹. به افراد، به ویژه کودکان، در فرایند اجتماعی شدن [۴۴] کمک می‌کند. ۱۰. فواید جانبی‌اش آن، مانند مشاوره، دوست‌یابی، شغل‌یابی، قرض‌الحسنه و دید و بازدیدها به هنگام بیماری و مشکلات، نیز از طریق گروه‌های مذهبی حاصل می‌شود. ۱۱. هنجارهای گروه [۴۵] (خوب یا بد)، معمولاً مورد پذیرش همه‌ی اعضاء قرار می‌گیرد (افراد به علت اهمیتی که برای گروه قائلند، از اختلاف‌های کوچک می‌گذرند و گاهی در واقع، تغییر نگرش [۴۶] می‌دهند. ۱۲. این گروه‌ها می‌توانند آغاز و مبانی باشند برای شروع و شکل‌دهی کارهای تشکیلاتی آشکار و مخفی و انجام دادن کارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و گاهی نظامی. انواع مختلفی از شبکه‌های ارتباطی [۴۷]، خطی [۴۸]، حلقوی [۴۹]، چرخشی [۵۰] و... ممکن است از طریق گروه‌های اجتماعی شکل بگیرد. [۵۱] یکی از نمونه‌های این حرکت، اقدامات سید جمال‌الدین اسدآبادی بود. او از مراسم ساده‌ی مذهبی شروع کرد و سرانجام، تشکیلاتی را شکل داد که حکومت مصر ناچار به اخراج ایشان از آن کشور شد. همه‌ی کارکردهایی که ای گروه‌های اجتماعی بیان شد، در گروه‌های مذهبی نیز وجود دارد. مراسم عزاداری، یک گروه به تمام معنا است و بر روان‌شناسان اجتماعی است که به تفصیل، آن را بررسی کنند. بسیاری از هدایت‌های فرزندان خردسال و نوجوان، در قالب همین گروه‌ها شکل می‌گیرد. کسی که عضو این هیأت‌ها می‌شود، تا آخر عمر، خاطرات هیأت و بچه‌های هیئت را با خود دارد، نگرش‌هایش تحت تأثیر آن روابط است، احساسات و عواطف او جهت می‌گیرد و همان‌گونه باقی می‌ماند. درباره‌ی گروه‌های مذهبی و مراسم عزاداری، سخن بسیار است؛ ولی برای اجتناب از تفصیل، به توضیح آن نمی‌پردازیم. اما بسیاری از آن کارکردها را در قالب یک حدیث، در سخنان امام علی علیه‌السلام می‌خوانیم: [۵۲] آن حضرت می‌فرماید: هرگاه کسی به مسجد رفت و آمد کند، یکی از بهره‌های هشت‌گانه را نصیب خود خواهد کرد. ۱. یافتن برادر دینی و دوستی که در مسیر الهی با او همراه باشد. ۲. علمی جدید بر علوم او اضافه خواهد شد. ۳. نشانه‌ای از نشانه‌ها و آیات محکم الهی بر او روشن خواهد شد. ۴. رحمت مورد انتظارش را از خدا دریافت خواهد کرد. ۵. سخنی را می‌شنود که موجب هدایت او به راه راست خواهد شد. ۷. گناهی را از خوف الهی ترک می‌کند. ۸. حجب و حیای او پیش دیگران، او را از گناه باز خواهد داشت.

هیجان‌های روانی ناشی از عزاداری

بیش‌ترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت‌کنندگان دارد، تأثیرات روانی [۵۳] است و بیش‌تر شرکت‌گان نیز در پی همین نوع تأثیرات هستند. احساس لذتی خاص به آنان دست می‌دهد، آرامشی می‌یابند که در کم‌تر مجلسی و گروهی از نوع دیگر، حاصل می‌شود. چهره‌ی افراد عزادار، در مجالس عزاداری، غم‌بار می‌شود، گریه می‌کنند یا حالت گریه به خود می‌گیرند، اما این غم، از نوعی دیگر و متفاوت با غم و غصه‌های زندگی روزمره است. غم معنویت است، غم آخرت است، غم مظلومیت مظلومان است، غمی است که منشأ حرکت است و کنش‌وری اجتماعی [۵۴] افراد را افزایش می‌دهد، نه کاهش، عاملی نابه‌هنجار [۵۵] در زندگی افراد نمی‌شود، بلکه در مواردی نقش درمانی [۵۶] ایفا می‌کند و برای زندگی نشاط می‌آفریند. بدیهی است کسانی که خود به صورت مستمر یا مقطعی، در زمان‌های خاصی از سال، در این گروه‌ها و مراسم شرکت می‌کنند و بیش‌تر مردم مذهبی (شیعه)، با این مراسم موافق هستند و آن را می‌پسندند و از آن استقبال می‌کنند. افرادی نیز هستند که با عزاداری مخالفند و برای این مخالفت،

استدلال‌هایی نیز دارند. در این جا بعضی از دلیل‌های آن را می‌آوریم: ۱. ما دلیلی از متن دین، برای عزاداری نداریم و این، نوعی بدعت محسوب می‌شود. ۲. بر فرض این که دلایلی کلی و عام بر جواز عزاداری داشته باشیم، اما چه لزومی دارد که برای کسانی عزاداری کنیم که قرن‌ها پیش شهید شده، به مقام والایی رسیده‌اند؟ ۳. عزاداری کردن، مخالفت با قضا و قدر الهی است. ما باید بپذیریم و تسلیم باشیم. [۵۷]. ۴. گاهی در عزاداری‌ها، کارهای خلاف شرع و غیر اخلاقی رخ می‌دهد؛ مانند اضرار به نفس، یقه پاره کردن، صورت‌ها را خونی کردن، پریشان کردن مو و بلند گریه کردن، که در برخی از روایات، از آنها منع شده است. ۵. عزاداری و ازدیاد این مراسم در طول سال، به مناسبت‌های مختلف، باعث شده است که جامعه از شادی‌ها به دور باشد و بیش‌تر احساس غمگینی کند و در نتیجه، باعث افزایش افسردگی در جامعه بشود. این اشکال، گاهی از زبان و قلم بعضی از صاحب‌نظران روان‌شناسی، در کلاس‌های درس و در مقالات نیز مطرح شده است. ما با بررسی مختصری که درباره‌ی بعضی هیجان‌های روانی، مانند اندوه و گریه، شادی و خنده، افسردگی و عزت نفس و تأثیر مراسم عزاداری بر روی آنها، انجام می‌دهیم، در باب اشکالات روان‌شناختی مطرح شده است، اظهار نظر خواهیم کرد درباره‌ی مورد اشکال‌های دینی مطرح شده، موضع می‌گیریم. مراسم عزاداری و گریه: گریه یک ظاهر دارد و یک باطن: ظاهر آن، امری فیزیولوژیک [۵۸] است، باید تأثیرات روانی [۵۹]، از طریق محرک‌های بیرونی [۶۰] یا درونی [۶۱] مانند تفکر، شکل بگیرد. سپس این تأثیرات، وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب بشود، بخش خاصی از مغز فعال شده، غدد اشکی چشم را فرمان فعالیت بدهد و در نهایت، قطرات اشک جریان یابند، که ما آن را گریه می‌نامیم. این مطلب که بعضی اشک فراوان دارند و بعضی غدد اشکی کم‌اشک و خشک دارند، گویای مطلبی قطعی درباره‌ی باطن گریه نیست؛ یعنی ممکن است دو نفر از نظر تأثیرات روانی، به شدت متأثر شوند، اما یک نفر، اشک فراوان بریزد و دیگری اشک کم‌تر. البته اگر در موردی، از سلامت فیزیولوژیک و پراشک بودن چشم کسی، اطمینان داشته باشیم و او در موقعیتی خاص، گریه نکند، می‌توان نتیجه گرفت که او تأثیر روانی پیدا نکرده است. خلاصه، در شرایط به‌هنگار و سلامت فرد، گریه سوپاپ تأثیرات درونی است و به حسب تنوع تأثیرات درونی، گریه هم متنوع می‌شود. از دیدگاه عرفا، زیباترین جلوه تزلزل، گریه است. علامه جعفری رحمه‌الله انواعی از گریه را بیان می‌کند. [۶۲]. باطن گریه، همان تأثیرات درونی است. نگاه روان‌شناختی و داوری ما درباره‌ی پیامدهای گریه نیز دایره مدار همان تأثیرات عاطفی است. اگر در روایات آمده است که گریه کردن و گریاندن و حالت گریه به خود گرفتن، در مراسم عزای حسینی، منشأ اثر دنیوی و اخروی است، به تأثیرات درونی نظر داد و الا می‌شود به صورت مصنوعی و یا با مواد شیمیایی، چشمانی گریان داشت. ما در این جستار، باطن گریه را به چهار نوع تقسیم می‌کنیم، [۶۳] که فقط یک نوع آن، معطوف به خود و نیازهای سرکوب شده خود است و می‌توان با افسردگی، هم‌بستگی مثبت داشته باشد و کنش‌وری اجتماعی فرد را مختل کند؛ اما سه نوع دیگر، سوگ واقعی نیستند، اگر چه در مراسم سوگواری حاصل می‌شوند. الف) گریه ناشی از علاقه‌ی طبیعی انسان به خود و متعلقات خود: این گریه، به هنگام غم و مصیبت و داغ‌دیدگی حاصل می‌شود، اختیاری نیست و معمولاً بی‌اراده، اشک جاری می‌شود. تأثیرات فرد، ناظر به گذشته است، مصیبتی رخ داده و اثراتی گذاشته است و اکنون به اصطلاح عامیانه، عقده‌ها گشوده می‌شود و اشک می‌ریزد. این گریه، به اصطلاح نظریه عمومی سیستم‌ها [۶۴]، مربوط به اکولوژی حفظ و نگهداری [۶۵] است و به اصطلاح روان‌شناسان و روان‌درمان‌گران [۶۶]، تخلیه‌ی روانی - هیجانی [۶۷] است. این گریه، به خود فرد و نیازهای سرکوفته [۶۸] شده او بر می‌گردد. اگر چه سه نوع دیگر گریه هم، در واقع، تخلیه هیجانی است، ولی به اکولوژی متعالی [۶۹] فرد مربوط است. انسان می‌خواهد در اوج کمال باشد، اما نیست. این را درک می‌کند و هیجانی می‌شود. می‌خواهد ستمی در بین نباشد، اما هست. آن را می‌بیند و متأثر می‌شود. این تأثر، مربوط به خودش ظلم نشده است، بلکه بر دیگران شده است. یا در نوع دیگری از گریه، انسان باید با یادآوری رحمت‌های الهی و برکات و نعماتی که در اختیار بشر قرار داده است، هیجانی می‌شود.

این هیجان، از جنس غم و اندوه نیست، بلکه از جنس شوق و شادی است؛ اما گروهی باعث جریان اشک می‌شود. ب) گریه‌ای که ریشه در اعتقادات دارد: مانند آن‌چه در حال مناجات حاصل می‌شود. انسان خود را در محضر خدا می‌یابد و رفتار و کردار خود را ضبط شده می‌داند و خود را گناه‌کار و...؛ مثلاً- دعای امام سجاده علیه‌السلام در وداع با ماه رمضان و یادآوری رحمت‌های خداوندی، از این نوع است. این نوع گریه، ناظر به آینده و حال است و آن‌چه روی خواهد داد. این که امام سجاده علیه‌السلام می‌فرماید: «محبوب‌ترین قطره نزد خداوند متعال، قطره‌ی اشکی است که مخلصانه، در تاریکی شب و از ترس خدا ریخته شود»، [۷۰] ریشه در اعتقادات دارد و مربوط به ترس‌های دنیایی و زندگی روزمره نیست. بیش‌تر گریه‌ها در مناجات‌های امامان معصوم علیهم‌السلام از این نوع است. ج) گریه‌ای که از فضیلت‌طلبی و کمال‌خواهی ناشی می‌شود: مانند گریه‌ای که در فقدان معلم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ می‌دهد. این گریه، از این روی است که ما در عمق وجودمان، کمال و رشد را تحسین می‌کنیم و از بودن آن کمالات، ذوق زده می‌شویم و از فقدان آنها ناراحت. گاهی در مراسم عزاداری، گریه‌هایی از این نوع نیز وجود دارد؛ مثلاً درباره‌ی شجاعت و وفاداری حضرت عباس علیه‌السلام به امام حسین علیه‌السلام، سخن گفته می‌شود و ما با شنیدن آن، اشک می‌ریزیم. پس از وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله، ام‌ایمن گریه می‌کرد، خلیفه دوم از او پرسید: چرا گریه می‌کنی، مگر نه اینکه رسول خدا در پیشگاه خداوند است؟ ام‌ایمن پاسخ داد: گریه من به خاطر آن است که دست ما از اخبار آسمان و وحی کوتاه شده است. [۷۱] د) گریه بر مظلوم: مانند گریه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر امام علی علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام، پیش از شهادت آنان و مانند گریه و عزاداری مسلمانان، در شهادت‌های ائمه دین، که به صورت مظلومانه شهید شدند و مانند گریه به هنگام روضه‌خوانی حضرت رقیه، و حضرت علی‌اکبر، حضرت فاطمه و دیگر مصایب اهل بیت و... گاهی نوعی دیگر از گریه را نیز تحت عنوان «گریه‌ی سیاسی» نام می‌برند. امام خمینی رحمه‌الله می‌فرماید: زنده نگه‌داشتن عاشورا، یک مسئله بسیار مهم سیاسی - عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داده است، یک مسئله سیاسی است؛ [۷۲] امام در واقع، از دیدگاه روان‌شناسی، این گریه، نوعی مستقل نیست، بلکه به یکی از انواع مذکور بر می‌گردد و در اهداف سیاسی، جهت‌دهی می‌شود. این یکی از کاربردهای انواع گریه است. گریه در مراسم عزاداری، از هر کدام از انواع چهارگانه که باشد، کارکردهایی دارد: الف) در هر صورت، نوعی تخلیه‌ی هیجانی است و آرامشی را به دنبال دارد و باعث جلای قلب می‌شود. این نکته، بسیار مهم و ارزشمند است. ب) هیجان‌ها و تأثیرات روانی، در بعد شناختی [۷۳] اثر گذاشته، کنجکاوی و در نهایت، شناخت فرد، درباره‌ی موضوع مورد نظر را تقویت می‌کند. ج) با تقویت عواطف و شناخت‌ها، آمادگی رفتاری [۷۴] فرد، به تناسب آن شناخت‌ها و عواطف، بیش‌تر می‌شود و نگرش [۷۵] فرد به آن موضوع، تقویت می‌شود. د) باعث همانندسازی با افراد و موضوعات مورد علاقه می‌شود؛ مثلاً کسی که در شنیدن شجاعت حضرت عباس، اشکی می‌ریزد، ناخودآگاه، در شجاعت، درحد توان خود، با آن حضرت همانندسازی می‌کند و... همه‌ی انواع گریه‌ها می‌تواند جهت‌گیری‌های سیاسی، فرهنگی، دینی و... داشته باشند و از آنها حسن استفاده یا سوء استفاده بشود (توسط خود فرد یا اداره‌کنندگان مجالس عزاداری). و) علاقه و محبت فرد به موضوع مورد نظر، افزایش می‌یابد. مراسم عزاداری و شادی [۷۶] جامعه: شادی چیست؟ چه عواملی باعث شادی جامعه می‌شوند؟ مراسم عزاداری مذهبی، چه رابطه‌ای با شادی افراد و جامعه دارد؟ برای شادی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. ارسطو معتقد است که دست کم سه نوع شادی وجود دارد: الف) حالتی که همراه با لذت حاصل می‌شود. ب) حالتی که به دنبال عملکرد خوب، برای فرد حاصل می‌شود. ج) حالتی که بر اثر زندگی متفکرانه حاصل می‌شود. از دیدگاه ارسطو، نوع اول، سطح نازل و زودگذر شادی است. نوع دوم، سطح متوسط و میان مدت شادی و نوع سوم، سطح عالی و دراز مدت شادی است. فیلسوفانی مانند جان لاک [۷۷] و جرمی بنتام، [۷۸] گفته‌اند که شادی به تعداد لذات زندگی بستگی دارد. این تعاریف، منطبق با تعریف توده مردم از شادی نیست. از دیدگاه مردم، شادی یعنی انبساط خاطر. یک فرد ممکن است یک روز صبح شاد باشد و بعد از ظهر غمگین، با شنیدن یک خبر،

شاد شود و با خبری دیگر، غمگین. در بعضی از کتاب‌ها، انگیزش [۷۹] و هیجان [۸۰] نیز همین گونه تعریف شده است. [۸۱] بر این اساس، حتی اگر با مصرف دارو و هم، انبساط خاطری حاصل شود، نام آن شادی است. وقتی ما از شادی اجتماعی سخن می‌گوییم، نه آن شادی سطح‌اعلای ارسطویی را در نظر داریم و نه شادی زودگذر و مبتدلی که حتی با مصرف دارو ممکن است حاصل شود. پس شادی مورد نظر چیست؟ امروزه از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی، شادی برابر است با حاصل جمع رضایت و سطح لذت. [۸۲] این تعریف، با تصور توده‌ی مردم از شادی نیز منطبق است. بر اساس این تعریف، شادی هم با فعالیت یا موضوع لذت‌آفرین بالفعل مرتبط است، که با مؤلفه‌ی سطح لذت، آن را بیان کردیم و هم با وضعیت روانی فرد، که ناشی از تجربه‌ها، [۸۳] انتظارات [۸۴] و آرزوها [۸۵]... است، ارتباط مستقیم دارد، که آن را با مؤلفه‌ی رضایت بیان کردیم و هر دو مؤلفه، اموری غیر ثابت و غیر مطلق هستند. بدین ترتیب، دانسته می‌شود که برای بالا بردن سطح شادی در فرد و جامعه، باید به آن دو مؤلفه (سطح لذت و رضایت) توجه کرده، و آنها را تقویت کنیم و این دو مؤلفه، از مراسم عزاداری، اثر منفی نمی‌پذیرند. این گونه نیست که مراسم عزاداری، با سطح لذت و سطح رضایت افراد، هم بستگی منفی داشته باشند، بلکه شواهدی بر هم‌بستگی مثبت وجود دارد. قطعاً کسانی که با علاقه و انتخاب خود، به مراسم عزاداری می‌روند، از آن لذت می‌برند و احساس رضایت می‌کنند. کسانی که نگران آمار بالایی افسردگان در جامعه هستند و جامعه را غمگین می‌یابند، از دیدگاه روان‌شناسی باید به دنبال فریضه‌های دیگری باشند، فرضیه‌هایی مانند پیامدهای جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، عدم توسعه‌ی علمی و فرهنگی و سیاسی و اخلاقی و... اگر جامعه غمگین است، باید به صورت علمی تلاش کرد و نتیجه گرفت و سخن گفت نه این که از روی حدس و گمان، فرضیه اثبات نشده‌ای را مطلبی علمی معرفی و با عناوین روان‌شناسی، در مطبوعات مطرح کرد، به ویژه آن گاه که به مقدسات مردم نیز مرتبط باشد. عده‌ای از روان‌شناسان، از جمله، روان‌شناس آمریکایی، مایکل فوردیس، [۸۶]، برنامه‌ای برای افزایش شادی تهیه کردند. به نظر فوردیس، بهترین راه این است که افراد، خود برای شاد بودن اقدام کنند. او یک برنامه چهارده عنصری تهیه و ارائه کرد که به اختصار در زیر می‌آید. ۱. خود را مشغول نگه دارید و فعال‌تر باشید. ۲. وقت بیش‌تری را به روابط اجتماعی اختصاص دهید. ۳. در کارهای با معنا شرکت کنید. ۴. امور زندگی را به بهترین روش، طرح‌ریزی و سازمان‌دهی کنید. ۵. حتی المقدور از نگرانی دست بردارید. ۶. سطح انتظارات و آرزوهایتان را پایین بیاورید. ۷. تفکر مثبت و خوش‌بینانه را در خود پرورانید. ۸. در زمان حال زندگی کنید. ۹. سعی کنید شخصیتی سالم داشته باشید. ۱۰. برون‌گرا و اجتماعی باشید. ۱۱. خودتان باشید. ۱۲. احساسات منفی و مسائل منفی را بیرون ببرید. ۱۳. با داشتن روابط نزدیک، خود را شاد کنید. ۱۴. شادی را در درجه‌ی نخست اولویت قرار دهید. در یک بررسی، ۸۹٪ از شرکت کنندگان گفتند که این برنامه، به آنان کمک کرده است تا خلق غمگین خود را متوقف و با آن مقابله کنند یا آن را تأخیر اندازند. ۸۰٪ نشان دادند که این برنامه، سطح شادی‌شان را افزایش داده است، ۳۶٪ مدعی بودند که افزایش شادی آنها خیلی زیاد بوده است. [۸۷] با توجه به این برنامه و دقت در کارکرد تک‌تک توصیه‌های آن، نیز می‌توان رابطه‌ی مراسم عزاداری و شادی را تشخیص داد. آیا در مراسم عزاداری، تعداد درخور توجهی از این توصیه‌ها اجرا نمی‌شود؟ افراد فعال‌تر نیستند؟ روابط اجتماعی‌شان بیش‌تر نمی‌شود؟ عزاداری کار بامعنایی نیست؟ سطح انتظارات و آرزوها را تعدیل نمی‌کند؟ تفکر خوش‌بینانه القا نمی‌کند؟ برون‌گرایی را رشد نمی‌دهد؟ با اطلاعات دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که به افراد می‌دهد، آنان را در زمان حال قرار نمی‌دهد. پاسخ همه این پرسش‌ها مثبت است و عزاداری در واقع، برای جامعه و افراد، شادی حقیقی می‌آفریند، نشاط و تحرک می‌آورد و... البته آسیب‌هایی نیز مراسم عزاداری را تهدید می‌کند که به آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما آن آسیب‌ها از لوازم این مراسم نیست، بلکه اموری عارضی که باید زدوده شود. گفتنی است که بروز و ظهور شادی، فقط در قالب کلمات نیست، بلکه رفتارهای غیر کلامی [۸۸]، مانند ابراز چهره‌ای [۸۹]، ژست، وضعیت بدنی [۹۰]، حرکات چشم و تن [۹۱]، صدا [۹۲]، نیز علایم بسیار خوبی برای شاد بودن یا نبودن هستند. گاهی امکان خلاف‌گویی از طریق زبان وجود دارد؛ اما رفتارهای غیر کلامی، معمولاً

این گونه نیستند. زیگموند فروید [۹۳] شخص نیرنگ باز را این گونه توصیف می‌کند: «اگر لب‌هایش خاموش باشد، با انگشتانش حرف می‌زند، همه اعضای بدنش او را لو می‌دهند.» [۹۴]. مراسم عزاداری و افسردگی: تعریف مراسم عزاداری را دانستیم. اکنون ببینیم افسردگی چیست و چه رابطه‌ای بین این دو برقرار است؟ آیا این سخن که مراسم عزاداری، باعث افزایش افسردگی در جامعه شده است، وزنی علمی دارد یا نه؟ اختلالات افسردگی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. ۱. اختلال افسردگی عمده. [۹۵]. ۲. اختلال افسرده خویی. [۹۶]. ۳. اختلال‌های افسردگی موردی، که در آن دو نوع جای نگرفته‌اند. [۹۷]. اختلال افسردگی عمده، شدیدترین نوع افسردگی است. بعضی از نشانه‌های آن عبارتند از: الف) احساس غمگینی یا پوچی، در بیش‌تر یا تقریباً تمام روز. ب) کاهش قابل ملاحظه علاقه یا لذت از تقریباً همه فعالیت‌ها در بیش‌تر روز. ج) کاهش قابل ملاحظه وزن بدن، بدون پرهیز یا رژیم غذایی (یا افزایش قابل ملاحظه وزن در عرض یک ماه). د) بی‌خوابی یا خواب‌زدگی، تقریباً در همه‌ی روز. ه) بی‌قراری یا کنسید روانی - حرکتی، تقریباً در همه‌ی روز. و) خستگی یا از دست دادن انرژی، تقریباً در همه‌ی روز. ز) احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه مفرط. ح) کاهش توانایی فکری یا تمرکزیابی یا بی‌تصمیمی همه‌ی روز. ط) افکار مکرر و عودکننده درباره‌ی مرگ. اختلال افسرده‌خویی، نسبتاً خفیف است و دارای نشانه‌های تشخیصی زیر است: الف) دو یا چند مورد نشانه‌های کم‌اشتهایی یا پراشتهایی، بی‌خوابی یا خواب‌زدگی، کمبود انرژی یا احساس خستگی، عزت نفس پایین، تمرکز ضعیف یا اشکال در تصمیم‌گیری و احساس درماندگی در فرد وجود داشته باشد. ب) این نشانه‌ها بیش‌تر روزها، به مدت دست کم دو سال گزارش شوند. ج) طی یک دوره دو ساله، شخص هرگز به مدت بیش از دو ماه، خالی از نشانه‌های بالا نباشد. د) در طی این دو سال، افسردگی عمده وجود نداشته باشد. ه) هرگز ملاک‌های اختلال ادواری خویی وجود نداشته باشد. و) این نشانه‌ها ناشی از اثرات فیزیولوژیک (مانند مصرف نا صحیح دارو و...) نباشد. ز) این نشانه‌ها موجب اختلال در کارکرد اجتماعی، شغلی و... شوند. افسردگی نوع سوم، مربوط به مواردی خاص است؛ مانند: الف) اختلال ملال پیش از قاعدگی. ب) اختلال افسردگی جزئی. ج) اختلال افسردگی، پس از روان‌پریشی ناشی از اسکیزوفرنی و... از بین این سه نوع افسردگی، نوع اول و سوم، مورد نظر کسانی که می‌گویند: مراسم عزاداری باعث افسردگی جامعه شده است، نیست؛ زیرا نوع اول، بسیار شدید و واضح البطلان است. نه جامعه‌ی ایران، دچار افسردگی عمده است و نه مراسم عزاداری، با ویژگی‌هایی که شناختیم، می‌تواند باعث افسردگی عمده جامعه شود. نوع سوم هم مراد نیست؛ زیرا که مربوط به مواردی خاص است که بعضی را نام بردیم. پس افسرده‌خویی مورد نظر است. اکنون ببینیم آیا مراسم عزاداری، نشانه‌های افسرده‌خویی را ایجاد می‌کند و باعث افزایش افسردگی در جامعه می‌شود؟ برای روشن شدن این مطلب، لازم است به عوامل افسرده‌خویی، از دیدگاه روان‌شناسی، توجه کنیم. برای افسرده‌خویی، سه عامل مهم را بر شمرده‌اند: [۹۸] زیستی، [۹۹] ارثی [۱۰۰] و هیجانی و محیطی. [۱۰۱] عوامل زیستی، به وضعیت مغز و کارکرد قسمت‌های مختلف آن، ناقل‌های عصبی [۱۰۲] انتقال عصبی، [۱۰۳] سیناپس‌ها [۱۰۴] و... اشاره دارد. بسیاری از نشانه‌های افسردگی، جایگاه خاصی را در مغز به خود اختصاص داده‌اند. تا کنون بیش از سی ناقل عصبی شناخته شده است؛ اما سه ناقل نوراپی نفرین، [۱۰۵] سروتونین [۱۰۶] و دوپامین، [۱۰۷] باعث بعضی از نشانه‌های افسردگی می‌شوند. عامل ارثی، سال‌ها است که مورد توجه قرار گرفته است و افسردگی را یک بیماری خانوادگی دانسته‌اند. و امروزه ژن و توارث را عامل مهمی برای افسردگی می‌دانند و به دنبال شناسایی ژن آن نیز هستند. بعضی از مطالعات آماری، خانوادگی و ارثی بودن افسردگی را تقویت کرده است. عوامل محیطی و هیجانی، همواره و پیش از عوامل زیستی و ارثی، مورد توجه روان‌شناسان و پزشکان بوده است. آنان می‌دانستند که رویدادهای محیطی می‌توانند ذهن و احساسات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار دهند. روابط با دیگران، تربیت خانوادگی، فقدان‌ها و بحران‌ها، همه می‌توانند بر ذهن مؤثر باشند. به این ترتیب، افسردگی نیز می‌توانست تحت تأثیر عوامل محیطی قرار بگیرد؛ اما این دیدگاه، به تدریج دقیق‌تر شد. اکنون پژوهش‌گران معتقدند: ۱. بعضی افراد، پس از رویدادهای استرس‌زای شدید، دچار افسردگی می‌شوند. ۲. نمونه‌های فراوانی نیز بوده است که

بدون هیچ گونه استرس، دچار افسردگی شده‌اند. از این رو، بعضی پژوهش‌گران بر این باورند که تجربه‌های استرس‌زای محیطی، فقط غیر مستقیم و فقط در کسانی که آمادگی زیستی و وراثتی دارند، باعث افسردگی می‌شود و کسانی که آن زمینه‌ها را ندارند، استرس‌ها باعث افسردگی نمی‌شود [۱۰۸]. بعضی از عوامل استرس‌زا، که زمینه‌های زیستی و ارثی را فعال می‌کنند، عبارتند از: از دست دادن شغل، قطع یک رابطه، مرگ یکی از بستگان، طلاق، ازدواج ناموفق و مشکل اقتصادی جدی. اکنون با آنچه گذشت، معلوم است که: الف) تنها عامل افسردگی، عوامل محیطی نیست. ب) عامل محیطی فقط در کسانی موثر است که زمینه‌های ارثی و زیستی دارند. ج) در بین عوامل محیطی، که استرس‌زایی شدید دارند، جایی برای مناسک و مراسم اسمی عزاداری پیدا نمی‌کنیم. آن عوامل، متعددند. سوگ و داغ واقعی می‌تواند یکی از عوامل باشد؛ اما مراسم عزاداری، هیچ سهمی در استرس‌زایی ندارد. د) با توجه به مباحثی که در روان‌شناسی اجتماعی و کارکرد گروه‌ها و ویژگی‌های گروه‌های مذهبی گفته می‌شود، می‌توان گفت که مراسم عزاداری کاملاً- نقش استرس‌زایی دارد. مراسم عزاداری و عزت نفس: موضوع عزت نفس، هم از دیدگاه دینی، یک مفهوم محوری و مهم است و هم از دیدگاه روان‌شناسی، در گرایش‌هایی مانند رشد، بالینی، شخصیت و اجتماعی، به آن توجه فراوان شده است. عزت نفس یکی از مؤلفه‌های بهنجاری محسوب می‌شود (اتکینسون و هم‌کاران ۱۹۸۳). مراسم عزاداری را از هر دیدگاهی (دینی یا روان‌شناسی) که مطالعه کنیم، رابطه‌ی منفی با عزت نفس ندارد، بلکه زمینه‌های عزت نفس بیش‌تر را در افراد فراهم می‌آورد. ارزیابی ما از خود‌پنداری خویش، بر حسب ارزش کلی آن، عزت نفس نامیده می‌شود. به بیان دیگر می‌توان عزت نفس را میزان ارزشی که ما برای خود قائل هستیم، در نظر گرفت. مطالعات، حاکی از این است که آگاهی یا برداشت ما از خود، بیش‌تر ناشی از تجربه‌های اجتماعی ما است. ما خود را آن‌گونه می‌بینیم که فکر می‌کنیم دیگران ما را می‌بینند. [۱۰۹] ایلین شیهان (۱۹۹۸) [۱۱۰] [۱۱۱]، می‌گوید: طی ملاقات‌هایی که در طول سالیان، با مراجعان مختلف داشته‌ام، افرادی را دیده‌ام که عزم خود را جزم کرده بودند که عزت نفس خود را بالا- ببرند و از این رهگذر، آثار مثبت متعددی را نصیب خود کردند. بعضی از آن آثار، به ترتیب زیر است: ۱. پذیرش هرچه بیش‌تر خود و دیگران. ۲. آگاهی بیش‌تر از آنچه در زندگی می‌خواهیم. ۳. آرامش و آمادگی بیش‌تر برای مهار استرس. ۴. مثبت بودن و احساس شاد بودن. ۵. اشتیاق به داشتن مسئولیت بیش‌تر. ۶. توجه بهتر به دیگران. ۷. احساس راحتی در موقعیت‌های اجتماعی. ۸. احساس متعادل بودن. ۹. اتکا به خود و خلاقیت بیش‌تر. ۱۰. بهبود ظاهر و احساس سرزندگی. ۱۱. آمادگی بیش‌تر برای دریافت محبت و محبت کردن به دیگران. ۱۲. ملایم‌تر بودن با خود و توانایی دست زدن به خطرهای بیش‌تر. ۱۳. توانایی تبریک‌گویی به دیگران، بدون حسادت. ۱۴. اطمینان داشتن به خود، در همه‌ی فعالیت‌ها. ۱۵. تبدیل کردن مشکلات، به مبارزه‌جویی‌ها. ۱۶. تمایل بیش‌تر برای در میان گذاشتن احساسات با دیگران. ۱۷. توانایی بیان صادقانه نارسایی‌ها در کارهای خود. ۱۸. اشتیاق، انگیزه و علاقه‌مندی بیش‌تر به زندگی. [۱۱۲]. کمبود عزت نفس در رفتار اجتماعی فرد نیز اثر منفی می‌گذارد.. گرنی [۱۱۳] (۱۹۸۸)، مطالعات بسیاری را در مدارس انجام داد. او فهرستی از رفتارهای اجتماعی متأثر از عزت نفس پایین را برشمرده است: ۱. کوچک‌تران را آزار می‌دهد. ۲. با هم‌سالانش پرخاش‌گر است. ۳. به غریبه‌ها اعتماد نمی‌کند. ۴. دیدگاه دیگران را درک نمی‌کند. ۵. به نظرات مراجع قدرت بسیار وابسته است. ۶. اطلاعات کمی از خود بروز می‌دهد. ۷. از نقش‌های رهبری اجتناب می‌کند. ۸. به ندرت داوطلب می‌شود. ۹. به ندرت توسط هم‌سالانش انتخاب می‌شود. ۱۰. بیش‌تر کناره‌گیر و منزوی می‌شود. ۱۱. رفتارهای متناقض دارد. ۱۲. مطیع است و ابراز وجود نمی‌کند. ۱۳. به ندرت می‌خندد. ۱۴. توجهش به خودش است. ۱۵. هم‌سالانش را بی‌ارزش تلقی می‌کند. ۱۶. فعالیت‌هایش توسط دیگران تعیین می‌شود [۱۱۴]. در متون دینی، از این موضوع، با عناوین متعددی، مانند عزت نفس، [۱۱۵] کرامت نفس، [۱۱۶] مردانگی [۱۱۷] و آزادگی [۱۱۸] یاد شده است. از دیدگاه دین، مؤمن، عزت و احترام خاصی دارد؛ [۱۱۹] یعنی افزون بر عزت نفس، باید مؤمنان دیگر را نیز عزیز بداریم؛ مثلاً- قرآن می‌فرماید: «اگر به نیازمند مؤمنی کمک مالی کردید، آن را با اذیت کردن و منت گذاشتن همراه نکنید و گرنه، اصلاً صدقه ندهید و اگر کلماتی خوب بر

زبان جاری کنید، بهتر است...» و «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدقات خود را با منت گذاشتن و اذیت کردن، باطل نکنید».

[۱۲۰] در روایات متعددی نیز آمده است که حرمت نفس مؤمن، از حرمت مقدساتی چون کعبه نیز بیش‌تر است و تحقیر وی هرگز بخشودنی نیست. [۱۲۱]. درباره‌ی عزت نفس نیز در متون دینی، در دو سطح نگاه می‌شود: عزت نفس شخص و عزت نفس انسانی. در روان‌شناسی اگر از عزت نفس سخن به میان می‌آید، فقط به خود شخصی نظر دارد؛ یعنی توجه کردن و مهم شمردن استعدادهای نهفته در وجود فرد؛ اما در دین، باید افزون بر احیا کردن استعدادهای درونی، نفس انسانی را نیز عزیز داشت و در مقابل نفس حیوانی، آن را پرورش داد. [۱۲۲] باید حتی‌المقدور دست نیاز پیش دیگران دراز نکرد. [۱۲۳] بر اساس بسیاری از روایات، خداوند کارهای مؤمن را به خود وی واگذار کرده است، ولی اجازه ذلت‌پذیری به او نداده است. [۱۲۴] این امر آن‌قدر مهم است که حتی انجام دادن واجبات الهی نیز عذری برای پذیرش منت و ذلت دیگران نیست. برای انجام دادن یک واجب الهی می‌توان از مال و حتی جان، مایه گذاشت؛ اما از آبروی مؤمن نمی‌شود. اگر کسی مؤمنی را دعوت کند که با هزینه او به حج برود و شائبه‌ای از منت‌گذاری در بین باشد، لازم نیست بپذیرد. حتی مبارزه با نفس، که به معنای صحیح خود، بسیار ضروری و لازم است، نباید موجب نادیده گرفتن عزت نفس شود. ممکن است کسی گمان کند که با تحقیر خود نزد دیگران، بهتر می‌تواند با نفس خویش مبارزه کند؛ اما اسلام این را اجازه نمی‌دهد. برخی از اهل تصوف، که کم‌تر با منابع غنی اسلام آشنایی داشته‌اند، گرفتار چنین خطایی شده‌اند. [۱۲۵] مؤمن نباید کاری کند که پس از آن، مجبور به معذرت‌خواهی بشود؛ چون این، نوعی ذلت‌پذیری است. [۱۲۶] نباید در مسافرت، با کسانی که فاصله‌ی اقتصادی بسیاری با او دارند، هم‌سفر شود؛ چون اگر ضعیف‌تر باشد، خودش اذیت می‌شود و اگر غنی‌تر باشد، موجب اذیت هم‌سفر خود می‌شود. [۱۲۷]. بین عزت نفس و رفتار اخلاقی مثبت، رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. کسی که عزت نفس داشته باشد، کم‌تر گرفتار خطاهای اخلاقی می‌شود، بیش‌تر می‌توان از او انتظار داشت. [۱۲۸] بر عکس، کسی، که نفس خود را سبک بشمارد، نباید از او انتظاری داشت [۱۲۹] و نباید خود را از شر او ایمن بدانیم. [۱۳۰] هیچ‌کس برای دیگران تکبر نمی‌کند، مگر این که ذلتی را در خود احساس کرده است. [۱۳۱] کسی که نفاق می‌ورزد، ناشی از ذلت درونی‌اش است [۱۳۲] و کسی که غیبت می‌کند، به علت عجز او است. [۱۳۳]. هم‌بستگی بین عزت نفس بالا و فضایل اخلاقی را از راه یک قانون مسلم روان‌شناختی نیز می‌توان نتیجه گرفت و آن عبارت است از نظریه «هماهنگی شناختی» [۱۳۴] فستینگر. [۱۳۵] چکیده‌ی این نظریه، این است که اگر متوجه شویم که دو شناخت ما با یکدیگر یا شناخت و رفتار ما با یکدیگر، ناهماهنگ است، دچار ناراحتی می‌شویم و تلاش می‌کنیم که حتی‌المقدور، آن ناهماهنگی را بر طرف سازیم. طبیعی و آشکار است که در مراسم عزاداری حسینی علیه‌السلام اولاً، در محتوای آن، تبلیغ و ترویج دینی می‌شود که حسین علیه‌السلام پیرو آن بوده است و به جایگاه عزت نفس در این دین پی می‌بریم. ثانیاً، حرکت، سخنان و پیام‌های ایشان که در مراسم عزاداری از آنها یاد می‌شود، از ابتدا تا انتها، پر است از عزت نفس و تأکید بر آن. پیام «هیئات منا الذله» [۱۳۶] امام حسین علیه‌السلام و حرکت ایشان ضرب‌المثل شده است. در سراسر دنیا هر کس که نام حسین را بشنود یا بخواند، فوراً همراه آن، نام عاشورا و نهضت حسینی و ظلم‌ستیزی ایشان مطرح می‌شود. ثالثاً، روان‌شناسان برای رشد عزت نفس، عواملی را بر می‌شمرند. کوپر اسمیت (۱۹۶۷) [۱۳۷] تحقیقات انجام شده درباره‌ی عزت نفس را بازخوانی کرد و به این نتیجه رسید که چهار عامل، اهمیت ویژه‌ای در رشد عزت نفس دارند: ۱. میزان پذیرشی که دیگران برای او قائلند. ۲. موفقیت‌های فرد و موقعیتی که برای او در جامعه قائلند. ۳. تفسیری که فرد از ارزش و آرزوهای خود داشته و دارد. ۴. روش یا روش‌هایی که فرد، تفسیر خود را به اجرا درمی‌آورد. [۱۳۸]. با اندکی تأمل در این چهار عامل، متوجه می‌شویم که مراسم عزاداری، باعث رشد این عوامل و در نتیجه، رشد عزت نفس می‌شود. افراد، در مراسم عزاداری، به درستی و کامل، یکدیگر را می‌پذیرند. در این مراسم، عزاداران و برگزارکنندگان، به احترام حسین علیه‌السلام هر کس را که در این مراسم وارد شود (حتی اگر اشتهار به بزه‌کاری هم داشته باشد) عزیز می‌شمارند و آن را مهمان امام علیه‌السلام می‌دانند. کسانی

که اهل مراسم عزاداری حسینی هستند، در جامعه‌ی اسلامی، جایگاه خاصی دارند. مردم هیأتی‌ها و مسجدی‌ها را دوست دارند و آن را به صورت خودآگاه و ناخودآگاه، یکی از معیارهای گزینش خود در امور مهم زندگی، مانند ازدواج و مشارکت مالی می‌دانند. تفسیری که فرد از ارزش‌ها و آرزوهای خود دارد، هم چنین شیوه‌ای که فرد، آن آرزوها و ارزش‌ها را عملی می‌کند، تحت تأثیر مستقیم شناخت‌ها و عواطف ناشی از مراسم عزاداری است.

مراسم عزاداری از دیدگاه متون دینی

در قرآن، آیاتی که به طور صریح و مستقیم، بیان‌گر حکم عزاداری باشد، وجود ندارد؛ اما آنچه اکنون تحت عنوان مراسم عزاداری انجام می‌شود، دست تأیید چند گروه از آیات را بالای سر خود دارد: الف) آیاتی که به فریاد کردن علیه ظلم، امر می‌کنند یا مجوز می‌دهند. [۱۳۹]. ب) آیاتی که تحکیم ولایت را هدف خود قرار داده‌اند. [۱۴۰]. ج) آیاتی بر مودت اهل بیت تأکید کرده‌اند. [۱۴۱]. د) آیاتی که دلالت بر سوگواری بعضی از انبیا یا دیگر اولیای الهی داشته‌اند؛ مانند سوگواری حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف. [۱۴۲]. ه) آیاتی که بزرگداشت شعائر الهی را تأکید می‌کنند. [۱۴۳]. آیات بسیاری نیز هستند که از طریق روایات معصومین علیهم السلام، به نوعی، با امام حسین علیه السلام مرتبط شده‌اند؛ اما از آن‌جا که در این باب نیستند، به آنها نمی‌پردازیم؛ مانند آیه‌ی مباحله، [۱۴۴] که آن حضرت علیه السلام یکی از مصادیق آن است، یا آیه‌ی نفس مطمئنه، [۱۴۵] که به امام حسین علیه السلام تفسیر شده است؛ یا آیه‌ای که خداوند از بندگانش، درباره‌ی خون‌ریزی و... پیمان می‌گیرد. [۱۴۶] در تفسیر برهان، ذیل این آیه‌ی آمده است: وقتی این آیه‌ی نازل شد، پیامبر فرمود: «یهود، عهد خدا را نقض و رسولان او را تکذیب کردند و اولیای الهی را کشتند. آیا به شما خبر بدهم به مشابه آنان از یهود این امت؟» گفتند: بله یا رسول الله! حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «قومی از امت من، که خود را از اهل ملت من می‌دانند، افاضل ذریه مرا می‌کشند، شریعت و سنت مرا عوض می‌کنند، فرزندانم حسن و حسین را می‌کشند، همان گونه که یهود، زکریا و یحیی را کشتند». [۱۴۷]. روایات بسیاری نیز داریم که دلالت بر جواز گریه و عزاداری می‌کنند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: بانوان در مصیبت‌ها، نیاز به نوحه‌سرایی و شیون و زاری دارند و باید اشک‌هایشان جاری شود؛ اما نباید سخنان باطل و بیهوده بگویند... [۱۴۸]. آن حضرت در جای دیگر می‌فرماید: گریه کنندگان پنج نفر بودند: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه، بنت محمد و علی بن الحسین. گریه‌ی آدم به علت خطا و اخراج از بهشت، یعقوب در فراق یوسف و یوسف در دوری پدر و حضرت زهرا برای پدرش و امام سجاد علیه السلام نیز برای شهادت پدرش گریه می‌کردند. [۱۴۹]. امام صادق علیه السلام به فرزندش سفارش می‌کند که برایش مجالس عزاداری برگزار کند. [۱۵۰] روایاتی از این نوع، بسیارند و مهم‌ترین اهدافشان، مبارزه با ستم بنی‌امیه و بنی‌عباس بوده است. [۱۵۱]. البته بعضی از روایات اهل سنت، با عزاداری مخالفت کرده‌اند؛ اما از روایات خود اهل سنت نیز پاسخ آنها داده شده است. پاسخ این است که این روایات، قابل جمع هستند و وجه جمع آنها این است که روایات مخالف، برای نفی بعضی از کارهای نادرست، که در عزاداری‌ها انجام داده می‌شود، آمده است؛ مانند داد و فریاد کردن، گریبان دریدن و سخن باطل گفتن؛ اما آنها که موافق هستند، نظر به اصل عزاداری دارند. [۱۵۲]. در سیره معصومین علیهم السلام و سیره‌ی مسلمانان نیز عزاداری، دارای سابقه بوده است. مسلمانان در جنگ احد، هفتاد شهید دادند. در مدینه، هر کس برای بستگان شهید خود گریه می‌کرد. چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله با دیدن این صحنه، پر از اشک شد و فرمود: «عمویم، حمزه گریه‌کننده ندارد». [۱۵۳] ابن مسعود می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در سوگ حمزه بسیار گریه کرد. جنازه حمزه را رو به قبله نهاد و ایستاد و با صدای بلند گریه کرد و صفات خوب حمزه را بر شمرد. [۱۵۴] اسماء، همسر جعفر بن ابی طالب، که از زنان باایمان و فداکار صدر اسلام بود، می‌گوید: جعفر در جنگ مویه به شهادت رسید. بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم، ایشان فرمود: «ای اسماء! فرزندان جعفر کجایند؟». آنان را پیش آن حضرت آوردم. آنان را در آغوش کشید و

گریه کرد و گفت: «جعفر امروز به شهادت رسید». [۱۵۵]. پیامبر بارها و بارها در سوگ یارانش، از جمله، در عیادت آخر و بیماری احتضار سعد بن عباد، رئیس قبیله خزرج، در کنار مزار دختر خود، در مدینه، در سوگ فرزندش، ابراهیم (با بیان این که قلب از شدت اندوه می‌سوزد؛ اما سخنی بر خلاف رضای حق نمی‌گویم)، در سوگ عثمان بن مظعون، در مدینه، در کنار مزار مادرشان، در ابواء (پس از گذشت سالیان دراز و مبعوث شدن آن حضرت به نبوت)، به هنگام یادآوری شهادت امام علی علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام، حتی در هنگام ولادت امام حسین علیه‌السلام و در مکان‌های مختلف، مانند منزل‌های ام‌المومنین ام‌سلمه، ام‌المومنین زینب، ام‌المومنین عایشه و در خانه امام علی علیه‌السلام، گریه کردند. پس از پیامبر نیز، صحابه عزاداری می‌کردند. غیر از گریه مستمر حضرت زهراء علیهم‌السلام کسان دیگری، مانند بلال، قیس، ام‌ایمن، خلیفه اول و دوم نیز در سوگ پیامبر گریه کردند. [۱۵۶]. زنان بنی‌هاشم در شهادت امام حسن و امام حسین، عزاداری و گریه کردند. ام‌سلمه، در رؤیا، از شهادت امام حسین باخبر شد و پس از بیداری، به عزاداری پرداخت. زنان هاشمی را نیز به عزاداری برای امام حسین دعوت کرد. جابر بن عبدالله انصاری، پس از غسل در فرات و پوشیدن لباس تمیز، پابره‌نه و اندوهگین، به سوی مزار امام حسین رفت و گریه فراوان کرد، انس بن مالک و زید بن ارقم، از یاران پیامبر، در سوگ امام حسین گریه کردند. مختار ثقفی در عزای امام حسین گریه کرد و قسم خورد که انتقام بگیرد. تواین با شعار «یا لثارات الحسین»، به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی، برای انتقام جمع شدند و بر مزار امام حسین رفته، گریه و ناله کردند. مردم کوفه و شام و مدینه، پس از شهادت امام حسین عزاداری کردند. شعرا و سرایندگان عرب، اشعار فراوانی را در سوگ آن حضرت سروده‌اند. گفتنی است که بعضی از مواردی که از سیره‌ی معصومین و مسلمانان ذکر شد، ناظر به مراسم عزاداری نبوده است، بلکه سوگ و داغ‌دیدگی واقعی بوده است؛ اما موارد متعددی هم بوده است که در سوگ واقعی نبوده است، بلکه مراسم عزاداری بوده، با هدف تبلیغی و سیاسی انجام می‌شده است. همه‌ی ائمه پس امام حسین علیه‌السلام، برای آن حضرت عزاداری کرده‌اند و مصیبت را تازه نگه داشته‌اند، به ویژه امام صادق مجلس بر پا می‌کرد و افراد جمع می‌شدند و ذکر مصیبت می‌شد و گریه می‌کردند. [۱۵۷]. پس از زمان ائمه علیهم‌السلام نیز شیعیان عزاداری امام حسین را بر پا می‌کردند؛ اما تا پیش از قرن چهارم، به صورت پنهان بود، همان‌گونه که جشن و سرور، در روز عید غدیر (هجدهم ذیحجه) نیز پنهان بود و از آن پس آشکار شد. معز الدوله دیلمی، از سلاطین بزرگ و مقتدر آل‌بویه بود که در آشکار ساختن شعائر شیعه، نقش اساسی داشت و مردم بغداد را به عزاداری برای امام حسین تشویق می‌کرد. در سال‌های بین ۳۵۲ تا اواسط قرن پنجم، مراسم عاشورا، مهم تلقی و اجرا می‌شد. در همین سال‌ها، فاطمیه و اسماعیلیه، مصر را به تصرف در آوردند و شهر قاهره را بنا نهادند و مراسم عاشورا در مصر نیز برگزار می‌شد. مراسم عزاداری، به دیگر کشورهای اسلامی، شمال آفریقا، ایران و برخی کشورهای عربی رسوخ کرد. در ایران، از قرن اول و دوم، تعزیه رایج بود؛ ولی بعدها گسترش بیش‌تر یافت. اکنون نیز نه تنها شیعیان، بلکه حتی بسیاری از غیر شیعیان و غیر مسلمانان، امام حسین و مراسم عزاداری حسینی را به خوبی می‌شناسند و برای آن احترام قائلند. امروزه به برکت جمهوری اسلامی ایران، مراسم عزاداری، به همان شیوه‌های مرسوم در ایران (سخنرانی، روضه‌خوانی، مداحی، سینه‌زنی، تشکیل دادن دسته‌های عزاداری و...) به زبان‌های مختلف دیگری، مانند انگلیسی، آلمانی، چینی، و ژاپنی نیز رواج یافته است. ملت‌های دیگر، حضور و اثر گذاری این مراسم، در پدیده‌های اجتماعی و سیاسی شیعیان را دیده‌اند. هر کس اندک تأملی کرده باشد، نقش امام حسین و عزاداری حسینی را در دفاع مقدس، به خوبی می‌شناسد. امام حسین در انحصار شیعیان نیست. گاندی، رهبر فقید هند، نهضت‌های بوسنی و هرزگوین، لبنان، فلسطین و... از امام حسین علیه‌السلام بهره گرفته‌اند. کسانی می‌توانند به خوبی مراسم عزاداری را درک کنند که اولاً، شناخت‌های لازم درباره‌ی آن داشته باشند و ثانیاً، در آن شرکت، آثار عاطفی آن را تجربه درونی کرده باشند برای شناخت این پدیده، علم حصولی و تحصیلی عقلی، لازم اما ناکافی است.

اگر مراسم عزاداری، این اندازه اهمیت دارد، باید همانند یک گوهر گران بها از آن محافظت شود. فریادهای بعضی از علمای دینی، مانند شهید مطهری، که در سه جلد کتاب حماسی حسینی و تحریف‌های عاشورا گرد آمده است، ناظر به همین امر است. برای آسیب‌شناسی این مراسم، لازم است مطالعاتی مستقل و مفصل، با شیوه‌های مختلف پژوهشی، انجام شود؛ اما در این مختصر، فقط با یک نگاه نظری به این مراسم، بعضی از نکات آسیب‌شناسی را بیان می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که این آسیب‌ها، در مراسم عزاداری امام حسین علیه‌السلام به حداقل برسد: الف) رقابت‌های شدیدی که گاهی بین گروه‌ها و هیأت‌های مذهبی ایجاد می‌شود. [۱۵۸. ب) همراه شدن مراسم عزاداری، با خرافات و امور نادرستی از فرهنگ عمومی مردم. ج) اصالت یافتن بعضی از فواید جانبی و فرعی، که از طریق هر گروه اجتماعی، ممکن است حاصل شود؛ مانند دید و بازدید. د) فراهم آوردن آزار و اذیت‌هایی برای دیگران، مانند صدای بلندگو و بسته شدن خیابان‌ها، که اگر تکرار شود، ممکن است افرادی را منزجر کند. ه) استفاده از اشعار و موسیقی‌هایی که در شأن عزاداری حسینی نیست و گاهی ممکن است خلاف شرع باشد. (البته گفتنی است که مراسم آهنگین عزاداری و مولودی‌ها، که در جامعه‌ی ما رواج دارد، سهم به‌سزایی در ارضای نیاز به موسیقی، به ویژه در کودکان و نوجوانان دارد و چه بسا آنان را از جذب شدن به موسیقی‌های مبتذل باز می‌دارد. و) غلبه کردن بعد عاطفی و غفلت از بعد شناخت دینی، در این مراسم. این آسیب بسیار جدی است و در درازمدت می‌تواند تخریب‌گر باشد. ز) ایجاد رابطه‌های مرید و مرادی [۱۵۹] بین افراد معمولی. گاهی ممکن است افرادی در لفافه و ناآشکار، به جای دعوت به دین، دعوت به خود کنند. ط) تکراری بودن محتوا و شیوه‌های جاری، مانند سخنرانی‌ها و اشعار. [۱۶۰. ی) ساختن یا استفاده کردن از روضه و مطالبی که مستند نیست، اما تأثیر عاطفی ایجاد می‌کند. ک) انجام دادن بعضی رفتارها، مانند نواختن شیپور و اجرای آهنگ‌های مبتذل. [۱۶۱. ل) آسیب رساندن به بدن، مانند قمه‌زنی، که مبنای دینی ندارد. [۱۶۲. م) قرار گرفتن مجالس عزاداری در اختیار افراد کم‌سواد. [۱۶۳. ن) خواندن بعضی از اشعار غلوآمیز، که خلاف اعتقادات دینی است. [۱۶۴].

پاورقی

[۱] Psychological Analysis.

[۲] Religious Ceremonies.

[۳] Description.

[۴] Explanation.

[۵] Prediction.

[۶] Modification.

[۷] Cognitive.

[۸] Affective.

[۹] Behavioral.

[۱۰] Mourning.

[۱۱] Mourning Ceremonies.

[۱۲] Social Psychologist.

[۱۳] Social Group.

- Grief [۱۴]
- Depression [۱۵]
- Happiness [۱۶]
- Self – esteem [۱۷]
- Beravement [۱۸]
- [۱۹] زهره خسروی، روان‌درمانی داغ‌دیدگی.
- Bernel [۲۰]
- Lindman [۲۱]
- Te weep [۲۲]
- Anxiety [۲۳]
- Agitation [۲۴]
- Aleeplessness [۲۵]
- Loos Of Appetitc [۲۶]
- Ros [۲۷]
- Physical [۲۸]
- Psychological [۲۹]
- Socialogoical [۳۰]
- Accepting The Reality Of Loss [۳۱]
- Affliction Of Loss [۳۲]
- Boulby [۳۳]
- [۳۴] فرهنگ عمید، واژه‌ی «عزا».
- [۳۵] مصباح‌المنیر، ص ۵۰۴.
- Baron [۳۶]
- Byrne [۳۷]
- Psychological Function [۳۸]
- Belonging [۳۹]
- Security [۴۰]
- Social Identity [۴۱]
- Social Facilitation [۴۲]
- Self Confidence [۴۳]
- Socialization [۴۴]
- Group Norms [۴۵]
- Attitude Change [۴۶]

[۴۷] Communication Network

[۴۸] Chain Network

[۴۹] Circular Network

[۵۰] Wheel Network

[۵۱] Baron & Byrne , Social Psychology

[۵۲] عن امیرالمؤمنین علیه السلام، انه كان يقول: «من اختلف الى المسجد اصاب احدى اثمان، اخا مستفادا في الله، او علما مستطرفا او آية محكمة او رحمة منتظرة، او كلمة ترده عن الردى او يسمع كلمة تدله على هدى، او يترك ذنبا خشيئاً او حياء». (بحارالانوار، ج ۸۳ ص ۳۵۱، باب ۸، روایت ۴).

[۵۳] Psychological

[۵۴] Social Function

[۵۵] Abnormal

[۵۶] Therapeutic

[۵۷] (الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون...) (بقره (۲) آیه ۱۵۶).

[۵۸] Psychologic

[۵۹] Psychological

[۶۰] External Stinulus

[۶۱] Internal Stinulus

[۶۲] ر.ک: محمد تقی، جعفری، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، ج ۲، ص ۲۷۲ - ۲۶۳.

[۶۳] ر.ک: حسین رجبی، پاسخ به شبهات عزاداری، ص ۲۰.

[۶۴] General System Theory

[۶۵] Maintenance Ecology

[۶۶] Psychotherapist

[۶۷] Catharsis

[۶۸] Repressed

[۶۹] Transcendental Ecology

[۷۰] بحارالانوار، ج ۹۰، ص ۳۲۹، باب فضل البكاء.

[۷۱] دلائل النبوه، ج ۷، ص ۲۶۶.

[۷۲] صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۱۵۴.

[۷۳] Cognetive

[۷۴] Behavioral

[۷۵] Attitude

[۷۶] Happiness

[۷۷] John Locke

Jeremy Bentham [۷۸]

.Motivation [۷۹]

.Emotion [۸۰]

[۸۱] ذبیح‌الله فرجی، انگیزش و هیجان، ص ۱۶۷.

[۸۲] آیزنک، مایکل، روانشناسی شادی، ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت، ص ۱۶-۱۹.

.Experiences [۸۳]

.Expectations [۸۴]

.Wishes [۸۵]

.Miclel Fordice [۸۶]

[۸۷] همان، ص ۱۸۷-۱۸۹.

.Nonverbal [۸۸]

.Facial Assertion [۸۹]

.Posturing [۹۰]

.Eye – Movements [۹۱]

.Sonoity [۹۲]

.Freud [۹۳]

.Baron & Byrne , Social Psychology [۹۴]

.Major Depression [۹۵]

.Dysthymia [۹۶]

[۹۷] انجمن روان‌شناسی آمریکا، چهارمین بازنگری از راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (DSMIV) ص ۶۰۲-۵۶۴.

[۹۸] انجمن پزشکی آمریکا، ترجمه مهدی گنجی، ص ۸۸ - ۶۷.

[۹۹] .Biological]

.Heritable [۱۰۰]

.Emotional [۱۰۱]

.Neurotrasmmitter [۱۰۲]

.Trasmission [۱۰۳]

.Synapse [۱۰۴]

.Norepinephrine [۱۰۵]

.Serotonine [۱۰۶]

.Dopamine [۱۰۷]

[۱۰۸] همان، ص ۹۶ - ۸۸.

.Atkinson R.L [۱۰۹]

[۱۱۰] ایلین شیهان، عزت نفس، ترجمه مهدی گنجی، ص ۱۰.

[۱۱۱] Sheehen.Elan

[۱۱۲] همان ص ۲۰.

[۱۱۳] Gurney.

[۱۱۴] سید جلال صدرالسادات، عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه، ص ۶۱.

[۱۱۵] (کزرع أخرج شطاء فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار...) (فتح (۴۸) آیهی ۲۹).

[۱۱۶] (ان أكرامكم عند الله أتقاكم) (حجرات (۴۹) آیهی ۱۲).

[۱۱۷] (انهم فتيه آمنوا بربهم و زدناهم هدى) (كهف (۱۸) آیهی ۱۳).

[۱۱۸] (الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا الا الله) (احزاب (۳۳) آیهی ۳۹).

[۱۱۹] (... و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين) (منافقون (۶۳) آیهی ۸).

[۱۲۰] (قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.. يا ايها الذين آمنوا لا تبطوا صدقاتكم بالمن و الأذى) (بقره (۲) آیهی ۲۶۴-۲۶۲).

[۱۲۱] بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۷۱؛ ج ۶۸، ص ۱۶.

[۱۲۲] «أكرم نفسك عن كل ذنية و ان ساقتك الى الرغائب...» (نهج البلاغه، نامه‌ی ۳۱).

[۱۲۳] (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) (بقره (۲) آیهی ۲۷۳).

[۱۲۴] عن الحسين عليه السلام: «خير الغنى غنى النفس» (وسائل الشيعة، ج ۱۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر).

[۱۲۵] برای مطالعه بیش تر، ر.ک: مرتضی مطهری، فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت در اسلام.

[۱۲۶] وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۴۲۵، باب ۱۳.

[۱۲۷] بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۲۶۹، ح ۱۹، ۱۸، ۱۱، ۱۰ و ۲۰.

[۱۲۸] «من كرمته عليه نفسه، هانت عليه شهوته» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۴۴۹).

[۱۲۹] من هانت عليه نفسه، فلا ترج خيره (شرح غرر و درر، ج ۱، ص ۳۹۴).

[۱۳۰] من هانت عليه نفسه، فلا تأمن من شره» (تحف العقول، ترجمه‌ی کمره‌ای، ص ۵۱۲).

[۱۳۱] بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۲۲۵.

[۱۳۲] نفاق المرء من ذل نفسه» (جمال خوانساری، شرح غرر و درر آمدی، ج ۶، ص ۱۸۱).

[۱۳۳] «الغيبه جهد العاجز» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۴۵۳).

[۱۳۴] Cognitive Dissonance.

[۱۳۵] Festinger.

[۱۳۶] «ألا ان الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين، بين السلّة و الذله، و هيهات منا الذله، يابى الله لنا حجور طابت و طهرت...».

[۱۳۷] Cooper smith.

[۱۳۸] عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه، ص ۱۵.

[۱۳۹] مثل (لا- يحب الله الجهر بالسوء من القول الا- من ظلم) (نساء (۴) آیهی ۱۴۸) و نیز شعراء (۲۶) آیهی ۲۲۷؛ هود (۱۱) آیهی ۱۱۳؛ حج (۲۲) آیهی ۳۹.

[۱۴۰] مثل: (انما وليكم الله و رسوله والذين...) (مائده (۵) آیهی ۵۵) و نیز نساء (۴) آیهی ۵۹؛ بقره (۲) آیهی ۲۵۴.

[۱۴۱] (قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى...) (شورى (۴۲) آیهی ۲۳).

- [۱۴۲] مثل (و قال یا أسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم) (یوسف (۱۲) آیه‌ی ۸۵-۸۴).
- [۱۴۳] مثل (و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب) (حج (۲۲) آیه‌ی ۳۲).
- [۱۴۴] (فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم) (آل عمران (۳) آیه‌ی ۶۱).
- [۱۴۵] (یا أیتها النفس المطمئنئ - ارجعی الی ربک راضیة مرضیة - فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی) (فجر (۸۹) آیه‌ی ۲۷-۳۰).
- [۱۴۶] (و اذ أخذنا ميثاقتکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون أنفسکم من ديارکم... بقره (۲) آیه‌ی ۸۴).
- [۱۴۷] برای مطالعه‌ی بیش‌تر درباره‌ی این گونه آیات، ر.ک: الحسین علیه السلام، من خلال القرآن الکریم.
- [۱۴۸] «انما تحتاج المرأة فی الماتم الی النوح لتیل دمعته و لا- ینبغی ان قتول هجرا...» (وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۹۰، باب جواز الکسب النائم الحق لا بالباطل).
- [۱۴۹] وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۹۲۲.
- [۱۵۰] بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۹، باب ثواب البکاء علی مصیبة الحسین علیه السلام.
- [۱۵۱] حسین، رجبی، پاسخ به شبهات عزاداری، ص ۸۷.
- [۱۵۲] همان، ص ۹۰-۱۰۱.
- [۱۵۳] سیره الحلیه، ج ۲، ص ۲۰۶.
- [۱۵۴] همان، ص ۶۰.
- [۱۵۵] ابن سعد، طبقات، ج ۸، ص ۲۸۲.
- [۱۵۶] پاسخ به شبهات عزاداری، ص ۵۰-۶۱.
- [۱۵۷] همان، ص ۱۱۱-۱۲۰.
- [۱۵۸] در تعارض با آیاتی مانند: (تعاونوا علی البر و التقوی) (مائده (۵) آیه‌ی ۲) و آیات دیگر.
- [۱۵۹] (قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله) (آل عمران (۳) آیه‌ی ۳۱) و آیاتی دیگر مانند: یوسف (۱۲) آیه‌ی ۱۰۸.
- [۱۶۰] (لا یسمعون حسیسها و هم فیما اشتهت أنفسهم خالدون) (انبیاء (۲۱) آیه‌ی ۱۰۲).
- [۱۶۱] (و اجتنبوا قول الزور) (حج (۲۲) آیه‌ی ۳۰).
- [۱۶۲] (و ما نهاکم عنه فانتهوا) (حشر (۵۹) آیه‌ی ۷).
- [۱۶۳] (فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) (انبیاء (۲۱) آیه‌ی ۷).
- [۱۶۴] (و اجتنبوا قول الزور) (حج (۲۲) آیه‌ی ۳۰).

۱۰. نگاهی به عزاداری‌های حسینی

مشخصات کتاب

نگاهی به عزاداری‌های حسینی

سید محمد علی ایازی

مقدمه

همه می‌دانیم که مجالس یادبودی به نام حسین بن علی علیه السلام و نهضت عاشورا زیر نام «سوگواری» و «عزاداری» و

«مرثیه‌سرایی» در طول تاریخ پس از حادثه کربلا- برگزار گردیده و می‌گردد، و این مجالس یکی از مظاهر بزرگ و یکی از سمبل‌های حیات مذهبی و معنوی علاقه‌مندان به اهل بیت عصمت‌علیهم‌السلام بوده است. و این مجالس و اجتماعات در بیداری و آگاهی و نشر فرهنگ اسلامی و توجه به حقایق دین تأثیر بسزایی داشته و نقش حیاتی و بزرگی را ایفا کرده است. زیرا حادثه کربلا- حماسه جاودانه‌ای است که در اعماق وجود ملت ما اثر گذاشته و با پوست و گوشت مردم ما عجین شده است، به گونه‌ای که مردم در طول زندگی بارها و بارها آن را می‌شنوند، تکرار می‌کنند، مجالس برگزار می‌کنند، ساعت‌ها از وقت مردم صرف شنیدن همان حادثه با ذکر خصوصیات آن می‌شود و دوست دارند برای برپایی چنین امری روزهایی در سال وقت بگذارند و آنان از این کار نه تنها خسته نمی‌شوند و احساس تکرار نمی‌کنند؛ بلکه با شنیدن آن قلب‌ها به تپش می‌افتد، دل‌ها به سوز می‌آید، و چشم‌ها اشکبار می‌شود. از طرف دیگر، مردم به عشق حسین، چه مخارجی را هزینه می‌کنند، ساختمان‌ها به نام حسین می‌سازند، مجالس کوچک و بزرگی به پا می‌کنند، دسته‌ها و هیئت‌ها به راه می‌اندازند، امکانات عظیمی را در یاد این حادثه و تعظیم و تکریم آن به کار می‌گیرند، حتی کسانی که از امام حسین علیه‌السلام تجلیل می‌کنند و ذاکر و مداح و واعظ می‌شوند به برکت آن حضرت مورد احترام خاصی قرار می‌گیرند. همه اینها نشان از سترگی کار حسینی و عظمت تأثیر آن در دل‌ها و قلب‌ها و عظمت تأثیر اجتماعی آن در طول تاریخ است. بحث و تبیین از همه ابعاد این قضیه در این وجیزه ممکن نیست، آنچه مطرح است و مناسب پیگیری و ارائه بحثی را می‌طلبد این است که آیا تمام این حرکت‌ها به خوبی انجام می‌گیرد و عزاداری و مرثیه‌سرایی مطابق با روح و فلسفه قیام حسینی است و نیازمند ارزیابی نیست؟ به تعبیر دیگر، آیا نتیجه مطلوب از همه این مجالس گرفته می‌شود و این امکانات عظیم و وصف‌ناشدنی همه ساله و همه ماهه و همه روزه این کشور و آن کشور، این شهر و آن شهر، این حسینه و آن حسینه و این خانه و آن خانه، در جهت مطلوب به کار گرفته می‌شود، و اگر به کار گرفته نمی‌شود آیا راه حلی و پیشنهادی موفق برای بهبود کار وجود دارد، و آیا می‌توان این موضوع را به خوبی بررسی و تحلیل کرد و راهکار مناسبی را ارائه داد، یا باید این کار را رها کرد و از اصلاح و بهبود و بازسازی و ارزیابی جدید آن دست کشید و کار را همین‌طور رها کرد، و هر چه پیش آمد خوش آمد! این نوشته کوتاه در پی تبیین این موضوع است، و نویسنده آن درد و داعیه ضرورت ارزیابی نسبت به حرکت را دارد و معتقد به لزوم اصلاح مجالس عزاداری حسینی است. اما این نگرانی را هم دارد که مبدا طرح، ارزیابی و اصلاح آن به کلیت عزاداری و اقامه مجالس آسیب رساند و عظمت حرکت شکوهنده و مثبت عزاداری حسینی را زیر سؤال برد، لذا معتقد است که باید گام به گام حرکت کرد و طرح مسائل را به گونه‌ای عنوان کرد که این شبهه پیش نیاید که منظور از این بحثها تردید در بر پا کردن مجلس و محافل و دسته‌ها و یا کم‌رنگ کردن آنها است، یا این مشکل همه جایی است و شامل همه محافل می‌شود و یا گریستن و گریانیدن کم‌شأنی در بزرگداشت حماسه کربلا دارد. در حقیقت این وجیزه تنها در جهت بهبود این روند با زبان ارزیابی و بررسی در ابعاد مسئله، و یافتن راه حلی برای معقول و منطقی کردن این حرکت و اصلاح آن است. طبعاً این حرکت اگر به خوبی انجام گیرد و مقدمات آن مورد توجه قرار گیرد، موجب پیشگیری از سوء استفاده دشمنان و شبهه‌دار نشدن نیروهای جوان و تحصیل کرده خواهد شد، و امکانات به کار رفته در جهت مطلوب صرف خواهد شد، بگذریم از این نکته بسیار مهم که حماسه عاشورا و عزاداری حسینی اختصاصی به شیعه ندارد و نباید آن را منحصر در مذهبی خاص کرد، اما گاه حرکت و رفتار ما به گونه‌ای است که از توجیه منطقی آن عاجزیم و از تطبیق دادن عزاداری با فلسفه حماسه عاشورا غافل، و لذا نمی‌توانیم آن را به همه ملت‌ها گسترش دهیم.

گفتاری از مصلحان معاصر در باب اصلاح عزاداری‌ها

پیش از ورود در بحث به آهنگ تمهید چند گفتاری از اندیشمندان و مصلحان معاصر نقل خواهیم کرد و نگرانی آنان را نسبت به وضعیت موجود به عنوان مثال می‌آوریم تا روشن شود که این نگرانی همگانی است و مصلحان و بزرگان ما نسبت به این وضعیت خشنود نبوده و نیستند و اگر کمتر سخن گفته‌اند، دلایل دیگری داشته است. پیش از دوران ما مرحوم میرزا حسین نوری - از دانشمندان قرن سیزدهم - از پیشگامان تصحیح مرثیه‌سرایی است. وی کتابی دارد به نام لؤلؤ و مرجان که در این کتاب به لزوم توجه به صحت نقل تاریخ و دقت در استناد صحیح عزاداری‌ها تأکید می‌کند و نگران وضعیت روضه‌خوانی‌هاست. پس از وی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم و مرحوم آیت‌الله بروجردی هستند که در این زمینه تلاش وافر نشان دادند و نسبت به شکل برخی از عزاداری‌ها و اداره مجالس اعتراض داشتند و در این زمینه اقدامات عملی نیز انجام دادند. حضرت امام خمینی رحمه الله در عصر ما از کسانی است که نهضت خود را بسیار متأثر از قیام عاشورا می‌دانست و نسبت به برگزاری مجالس و محافل مرثیه‌خوانی و حرکت هیئت‌ها و تحفظ بر آنها تأکید بسیار می‌کرد و در موارد گوناگون به این موضوع سفارش می‌نمود، تا آنجا که می‌فرمود: مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس غلبه سپاه عقل بر جهل و عدل بر ظلم و امانت بر خیانت و حکومت اسلامی بر حکومت طاغوت است هر چه باشکوه‌تر و فشرده‌تر بر پا شود و بیرق خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، هر چه بیشتر افراشته شود. [۱]. و نیز تأکید می‌کردند که باید جهت این عزاداری‌ها هم مشخص شود و ابعاد سیاسی نهضت حسینی فراموش نشود: مجلس عزاء، نه برای این است که گریه بکنند برای سید الشهداء و اجر ببرند - البته این هم هست - و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند؛ بلکه مهم آن جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشه‌اش را کشیده‌اند که تا آخر باشد و آن، این اجتماع تحت یک بیرق، اجتماع تحت یک ایده، و هیچ چیز نمی‌تواند این کار را به مقداری که عزای حضرت سید الشهداء در او تأثیر دارد، تأثیر بکند. [۲]. اما همین امام بارها بر خطبا و وعاظ و ذاکرین سفارش می‌کردند که وضعیت مجالس را دگرگون کنند و مجالس را در جهت هدایت و ذکر احکام و بیان فلسفه قیام تغییر دهند و از کارهای ناروا در هیئت‌ها پرهیز کنند و قضایای خلاف واقع را بازگو نکنند، و دست افراد بی‌اطلاع از مسائل اسلام را از این مجالس کوتاه کنند، و لازم است جهات شرعی در دستجات محفوظ بمانند، به نمونه‌ای از این سخنان توجه شود: اینجا باید یک سخنی هم در خصوص عزاداری و مجالسی که به نام حسین بن علی به پا می‌شود بگوئیم: ما و هیچ یک از دینداران نمی‌گوییم که با این اسم هر کس هر کاری می‌کند خوب است. چه بسا علمای بزرگ و دانشمندان، بسیاری از این کارها را ناروا دانسته و به نوبت خود از آن جلوگیری کردند، چنانچه می‌دانیم که در بیست و چند سال پیش از این، عالم عامل بزرگوار مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری که از بزرگ‌ترین روحانیون شیعه بود در قم شبیه‌خوانی را منع کرد و یکی از مجالس بسیار بزرگ را مبدل به روضه‌خوانی کرد، و روحانیون و دانشمندان دیگر هم چیزهایی که برخلاف دستور دین بوده منع کرده و می‌کنند. [۳]. و در جایی دیگر تأکید می‌فرمایند که چیزهای ناروا باید از نهضت حسینی تصفیه شود و دست افراد بی‌اطلاع از اسلام کوتاه شود: باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند، باید این سنت‌ها را حفظ کنید، البته اگر چنانچه چیزهای ناروایی بوده است سابق، و دست اشخاص بی‌اطلاع از مسائل اسلام بوده، آنها باید تصفیه بشود. [۴]. مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری از کسانی است که چنین احساسی را داشته و از اصلاح و بازسازی مراسم و محافل عزاداری سخن می‌گوید و در سخنرانی‌های خود بارها و بارها نسبت به دگرگونی مجالس و کنترل نقلیات مرثیه‌ها سخن گفته است، و در کتاب حماسه حسینی این اندیشه کاملاً مشهود است. ایشان در جایی می‌گویند: از طرف اولیاء دین پیشنهاد شده که اقامه عزای حسین بن علی علیه السلام بشود و قبرش زیارت بشود و او به عنوان یک فداکار بزرگ، همیشه نامش زنده و پاینده باشد. این موضوع تدریجاً سبب شد که بعضی مرثیه‌خوانان حرفه‌ای پیدا شوند و کم‌کم مرثیه‌خوانی به صورت یک فن و هنر از یک طرف، و وسیله زندگی از طرف دیگر درآید. از طرفی فکری پیدا شود که چون گریاندن برای اباعبدالله ثواب جزیل و اجر عظیم دارد، پس به حکم: «الغایاتُ تُبَرِّرُ الْمَبَادِی» هدف وسیله را مباح می‌کند، از

هر وسیله‌ای می‌شود استفاده کرد. اینجاست که جعل و دروغ در نظر عده‌ای مشروع می‌شود. [۵]. در جایی دیگر ایشان مبارزه با دروغ‌زنی را وظیفه علمای اسلام می‌دانند و برخورد با شیوه‌های غلط و نامشروع را از نمونه‌های امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با بدعت‌ها می‌دانند. وظیفه علمای امت در این باب به طور عموم و در این حادثه به طور خصوص [این است] که: «إِذَا ظَهَرَتِ الْبُدْعُ فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ وَ لَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ»، [هر آنگاه که بدعت‌ها در میان مردم رواج پیدا کرد، بر علما و دانشمندان است که علم خود را آشکار کنند و حق را بگویند، و گرنه به لعنت خدا گرفتار می‌شوند]، «وَ إِنْ لَنَا فِي كُلِّ خَلْفٍ عُيُولًا يَنْفُونَ عَنَّا تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ» [۶] و وظیفه ملت مسلمان در این باب به طور عموم و در این حادثه به طور خصوص از نظر حرمت شرکت در استماع و لزوم مبارزه عملی و نهی از منکر است. [۷]. استاد محمّد رضا حکیمی با تأثیری شدید این مشکل را مطرح کرده‌اند و از نابسامانی و بی‌محتوا شدن مجالس عزاداری و در دست ناآگاهان افتادن این محافل اظهار تأسف کرده‌اند: با کمال تأسف و تأثر اشعار مرثیه و عزا راه انحطاط عجیبی پیموده است... اکنون کمتر اثری از مفاهیم مقاومت و تعهد و پرخاشگری علیه ستم و ستمگران و درگیری با جباران و طاغوتان روزگار در اشعار و نوحه‌های مذهبی به چشم می‌خورد، کمتر در آن درس ایمان و اخلاق و روش زندگی دیده می‌شود. اشعار با تکرار جملات مهمل و بی‌خاصیت و بی‌معنا رونق‌بخش بسیاری از مجالس عزا و مصیبت شده است. عزاداری و سینه‌زنی و زنجیرزنی هیئت‌های مذهبی در خدمت کارهای بی‌محتوا و در دست افراد ناآگاه و غیر دانا به امور دین و مذهب واقع شده است. در اینجا کسی نیست که بگوید، عزاداری و مرثیه‌سرایی و ذکر حماسه حسینی برای هدف و فلسفه‌ای بوده است که اگر آن هدف و فلسفه و محتوا نباشد، فایده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود. اگر مجالس در آن تعلیم دین و بیان معارف اسلامی و درس اخلاق و انسانیت نباشد، خاصیت نخواهد داشت. [۸]. استاد شهید هاشمی‌نژاد نیز تأثر خود را نسبت به تشکیل برخی انجمن‌ها و محافل مرثیه‌خوانی با شکل منحرف شده ابراز می‌دارد و این روند را غم‌انگیز و مبتذل و ذلت‌آور یاد می‌کند، وی در کتاب خود می‌نویسد: در این انجمن‌ها که به نام رهبر آزادگان جهان تشکیل می‌گردد، متأسفانه گاهی نه تنها در راه نشر اصول و معارف اسلام و روشن ساختن هدف اصلی نهضت قدمی برداشته نمی‌شود، بلکه مطالب و سخنانی ایراد می‌گردد که با حقایق دین و واقعیات اسلام و مقصد اصلی حسین بن علی علیه السلام فرسنگ‌ها فاصله دارد و درست نقطه مخالف نهضت حسینی است. آیا این غم‌انگیز نیست که خاطره‌های حیات‌بخش نینوا را که بر کالبد‌های اجتماعات مرده و ملت‌های ستم‌دیده روح آزادی و زندگی می‌دهد و حوادثی که در آن سرزمین عدل و آزادی واقع شد که هر یک عالی‌ترین درس عزت و آزادی و فضیلت را به جهان انسانیت می‌دهد، به صورت بسیار مبتذل و ذلت‌آوری یاد کنیم و مثلاً به بهانه زبان حال از قول سالار شهیدان بخوانیم: «شدم راضی که زینب خوار گردد». حسین که خود در روز عاشورا ضمن گفتارهای گرم و آتشین فریاد می‌زد: هَيْهَاتَ مِنَّا الذُّلَّةُ... آیا با این منطق سازش دارد که ما به آن حضرت و یاران عزیزش نسبت خواری و ذلت بدهیم. [۹]. موارد تأثر و برخورد ارشادی نسبت به وضعیت موجود عزاداری از ناحیه اندیشمندان و آگاهان کم نیستند، و نمی‌توان در این نوشته کوتاه یکایک آنان را نقل نمود و نگرانشان را منعکس کرد، و ما تنها به چند مورد اشاره کردیم، تا پیش‌درآمدی باشد برای ورود در بحث و تحلیل و تفسیر از چگونگی برگزاری مجالس و محافل عزاداری و تعظیم حماسه حسینی. پیش از ورود در آن مباحث، در آغاز اشاره‌ای خواهیم داشت به تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری مجالس عزاداری و اینکه چگونه شد که عزاداری پس از قضیه عاشورا به تحقق پیوست، و اصولاً فلسفه عزاداری اباعبدالله چه بود و چه شد که ائمه معصومین علیهم السلام دستور به مرثیه‌سرایی دادند، و استوانه‌های تعظیم و تجلیل در این عزاداری‌ها چیست؟ نقش گریه و توجه به احساسات چیست و ابعاد عقلانی و محتوا و هسته اصلی در عزاداری‌ها کدام است؟ آنگاه به بحث خود یعنی چگونگی برگزاری عزاداری حسینی خواهیم پرداخت، زیرا در سایه فهم تاریخچه و فلسفه عزاداری، این چگونگی‌ها روشن می‌گردد و نگرانی‌های موجود واضح می‌شود.

حکومت بنی‌امیه پس از شهادت امام علیه السلام در تنگنایی دشوار قرار گرفته بود، از طرفی می‌بایست نشان دهد که با هر حرکت انقلابی برخورد می‌کند و آن را سرکوب می‌کند و از طرفی اعتراف به قتل فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله دشواری‌هایی را برای او به وجود می‌آورد، بدین جهت سعی نمود تا نشان دهد که آن حضرت یک فرد مهاجم و طغیانگر بوده است و یزید برای حفظ نظم و به هم نخوردن نظم اجتماعی و حفظ کیان اسلام دست به چنین کاری زده است. بدیهی است که این تبلیغات دامنه‌دار و گسترده در کوفه و شام و دیگر بلاد اسلامی به وسیله دستگاه‌های دولتی و با صرف مخارج هنگفت و بی‌حساب مملکت می‌توانست تا حدی کارساز باشد و در آغاز تأثیر چشمگیری در محیط خفقان و ترس آور آن زمان داشته باشد. افزون بر آن، حکومت گروهی از جاعلان اخبار و دنیاپرستان قدرت‌مدار و ظاهر فریب را مأمور جعل حدیث کرده بود تا روز عاشورا را روز عید و برکت و شادی معرفی کنند و از زبان پیامبر چنین نقل کنند: کسانی که این روز را روز عید و جشن قرار دهند، پاداش نیکو به وی خواهند داد. [۱۰]. هدف از این تبلیغات و جعل حدیث این بود که مردم را از توجه به حادثه غم‌انگیز و حزن آور کربلا دور سازند و از آثار تخریبی کار زشت خود جلوگیری کنند. و طبیعی بود که با عید شدن روز عاشورا دیری نمی‌پایید که مسلمانان، ناآگاه از همه جا، روز عاشورا را روز عید مذهبی بشناسند و آن روز را شادی کنند، و حوادث عاشورا را به فراموشی سپارند. در چنین محیط مسموم آکنده از تبلیغات، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله به روشن کردن افکار پرداختند و تبلیغات و فریب کاری آنها را به شکل‌های گوناگون خنثی ساختند، که یکی از آن روش‌ها دستور برگزاری مجالس ذکر مصیبت اباعبدالله و مرثیه‌خوانی و ذکر اشعار و بیان وقایع روز عاشورا و معرفی کردن روز عاشورا به عنوان روز عزا و مصیبت و فضیلت گریه کردن و گریانیدن بود. این روش کار خود را کرد و تأثیر بسزایی در جامعه مسلمین آن زمان بویژه در میان علاقه‌مندان به اهل بیت داشت، به گونه‌ای که تبلیغات یزیدیان را بر باد داد و مجالس و محافل عزا در روز عاشورا بر آن شادی‌های دروغین و ساختگی چیرگی یافت و خود حماسه‌ای دیگر شد، زیرا مجالس عزاداری پایگاه نگهداری از نهضت و قیام حسینی شد و آن نقشه شوم فراموش سپاری نهضت حسینی خنثی شد. این حرکت از دو جهت قابل توجه بود، یکی از آن جهت که می‌توانست این مشعل را همیشه پر فروغ و سوزان نگه دارد، و دوم، از این جهت که حسین علیه السلام الگو و سمبل مبارزه با ستمگران شود و محافل و مجالس حسینی کانون مبارزه و عدالت‌خواهی گردد، و علاقه‌مندان به اهل بیت را به طور طبیعی و هماهنگ دور هم جمع نماید. در توصیف این حرکت گفته شده است: ائمه اطهار از این جهت گفتند عاشورا زنده بماند که این مکتب زنده بماند. برای اینکه اگرچه شخص حسین بن علی علیه السلام نیست، ولی حسین بن علی علیه السلام باید به قول امروز یک سمبل باشد، به صورت یک نیرو زنده باشد. حسین اگر خودش نیست، هر سال محرم که طلوع می‌کند، یک مرتبه مردم از تمام فضا بشنوند: «أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُنْهَى عَنْهُ»؛ برای اینکه از راستی و حقیقت، شور و حیات، شور امر به معروف، شور نهی از منکر، شور اصلاح مفاسد امور مسلمین در میان مردم شیعه پیدا بشود. [۱۱]. حضرت امام خمینی در توصیف این حرکت با نگاهی دیگر ریشه تاریخی عزاداری را تحلیل کرده‌اند: عمق ارزش مجلس‌های عزاداری کم معلوم شده است، و شاید پیش بعضی هیچ معلوم نشده است. اینکه در روایات ما برای یک قطره اشک برای مظلوم کربلا آنقدر ارزش قائلند، حتی برای تباهی (به صورت گریه در آمدن) ارزش قائلند، نه از باب این است که سید مظلومان احتیاج به این کار دارد، به این است که فقط برای ثواب بردن شما و مسلمین باشد - گرچه همه ثواب‌ها هست - لکن چرا این ثواب را برای این مجالس عزا آنقدر عظیم قرار داده شده است... کم کم این مسئله از دید سیاسی‌اش معلوم می‌شود... آن روزی که این روایات صادر شده است، روزی بوده است که این فرقه ناجیه مبتلا بودند به حکومت اموی و بیشتر عباسی و یک جمعیت بسیار کمی، یک اقلیت کمی در مقابل قدرت‌های بزرگ. در آن وقت برای سازمان دادن به فعالیت سیاسی این اقلیت، یک راهی درست کردند که این راه خودش سازمانده است. و آن، نقل از منابع وحی، به اینکه برای این مجالس این قدر

عظمت هست، و برای این اشک‌ها آنقدر، در حول و بر این اشک‌ها و عزاداری‌ها: شیعیان با اقلیت آن وقت اجتماع می‌کردند، و شاید بسیاری از آنها نمی‌دانستند مطلب چه هست، ولی مطلب سازماندهی به یک گروه اقلیت در مقابل آن اکثریت‌ها، و در طول تاریخ، این مجالس عزا که یک سازماندهی سرتاسری کشورها هست... در مقابل حکومت‌هایی که پیش می‌آمدند و بنای بر این داشتند که اساس اسلام را از بین ببرند. [۱۲]. آری رفته رفته این محافل تبدیل به کانون هماهنگی شد، پایگاه تبلیغ شد، مجالسی شد که در آن تفسیر قرآن گفته می‌شد، مسائل دین تعلیم داده می‌شد، اصول عقاید بیان می‌گشت، پند و اندرز می‌دادند، سیره علمی بزرگان توصیف می‌شد، روح حمایت از مظلوم و دشمنی با ستمگر در بین مردم زنده می‌شد. علو همت، احساس شخصیت، درس غیرت، مساوات و برابری، عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی، روحیه ایثار و از خود گذشتگی، درس اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، عفت و عصمت برای زنان، مروت و مردانگی، درس‌هایی بودند که از نهضت حسینی به جامعه دینی و محافل عزاداری انتقال می‌یافت. و خلاصه در جهان تشیع اگر احکام اسلام تبلیغ می‌شود، اگر اخلاق و عقاید دینی تشریح می‌گردد، و اگر ندای قرآن تا دورترین روستاها و حتی در بین عشایر خانه به دوش طنین می‌افکند همه اینها به برکت مجالس حسینی است، و زیر لوای آن حضرت و به نام آن حضرت تشکیل می‌گردد و این جاذبه شخصیت با عظمت حسینی و مکتب انسان‌ساز اوست که علاقه‌مندان به اهل بیت را به سوی خود جلب کرده است. و به برکت این دستور، محافل دینی را به صورتی پویا و پرتحرک و بانشاط درآورده است.

فلسفه عزاداری

اشاره

منظور از عزاداری و مرثیه‌سرایی و ایجاد توجه به مصیبت اهل بیت چیست؟ اینکه در روایات آمده است که گریه بر ابا عبدالله ثواب دارد، به چه معناست؟ آیا منظور از آن امر مخفی است و چون در روایات آمده است باید گریه کرد و گریانند بدون چون و چرا و کاری به فایده و حکمت و هدف از عزاداری نداشت و در جستجوی ثواب بود و یا آن دستورات بدین دلیل آمده است که جلب توجه به عزاداری نداشت و در جستجوی ثواب بود و یا آن دستورات بدین دلیل آمده است که جلب توجه به اهداف بلند آن حماسه‌سازان و راه آنان بشود و ثوابش در سایه چنین توجهی حاصل می‌گردد؟ به عبارت دیگر، ما در نماز دو مرحله داریم، مرحله «صَحَّت» و مرحله «قبول»، در مرحله صحت اگر کسی ارکان و واجبات نماز را انجام داد نمازش صحیح است، اگرچه با حضور قلب و توجه به معبود نباشد، اما مرحله قبول و تأثیر و جلوگیری از گناه در آنجایی است که افزون بر رعایت شرایط باید نماز با حضور قلب باشد، تا «تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» باشد. «الْصَّلَاةُ مِعْرَاجُ كُلِّ تَقِيٍّ» در جایی است که مقدمات و مقارنات با صفای دل انجام بگیرد و انسان با توجه به فلسفه نماز در پیشگاه خدا قرار گیرد، در این مرحله است که هم نماز صحیح است و هم مقبول. آیا گریستن و عزاداری بر ابا عبدالله چنین است که هر کسی قطره‌ای اشک ریخت، هر کس که بود و به هر شکل که ریخت ثواب دارد و گناهانش بخشیده می‌شود، یا چنین نیست و عزاداری مشروط به شرایطی است و عزاداری دارای حکمت و علتی است و غرض از این دستور ثواب بردن نیست، گرچه کسی که آگاهانه و با توجه این محافل را ترتیب می‌دهد و در این مجالس شرکت می‌کند و از این مجالس بهره‌گیری می‌کند ثواب دارد و لذا باید برای خدا انجام دهد و قصد قربت شرط است؟ برای پاسخ به این سؤال، لازم است ما کنکاشی در فلسفه عزاداری داشته باشیم و در این جهت به روح تعالیم اسلام توجه کنیم و دستگاه امام حسین را در راستای دستگاه خدا و سنت‌های او بدانیم. در آن صورت است که پاسخ یاد شده روشن می‌گردد. بدون شک، فلسفه عزاداری حسین از فلسفه قیام حسینی جدا نیست، چنان که شناخت سیر تطور و تحول عزاداری و ریشه‌ها و علل عزاداری در دوران ائمه به ما چنین

چیزی را می‌آموزد. دقیقاً همان عاملی که باعث شد حسین بن علی قیام کند و شهادت را با افتخار بپذیرد، دلیل و فلسفه‌ای است برای اقامه عزاداری او. اگر حسین به علی‌علیه السلام برای احیای اسلام و دفاع از قرآن و اقامه امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد، عزاداری وی باید وسیله‌ای باشد برای ترویج اسلام و دفاع از قرآن و اقامه عدل و ترویج امر به معروف و نهی از منکر. عزاداری که روح و بطن آن، این اهداف را به دنبال نداشته باشد و از محتوا و جهت‌گیری صحیح خالی باشد، نمی‌تواند با اهداف حسینی منطبق باشد. در جایی که امام صادق علیه السلام در زیارتی که خطاب به آن حضرت است، می‌فرماید: «لَيْسَتْ قَدَّ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ وَالْعَمَى وَالشُّكِّ» [۱۳] او کسی است که با قیام خود سنت بندگان خدا را از گمراهی و نادانی و کوری و شک نجات داد. باید عزاداری او هم چنین اثری داشته باشد و مرثیه او ما را از گمراهی و نادانی به هدایت رهنمون کند. امام باقر علیه السلام در بیانی در توصیف این اجتماعات دقیقاً همین مسئله را بیان می‌کند و فلسفه عزاداری را در راستای احیای دین و اهل بیت و دستورات آنان می‌داند: «فَإِنَّ فِي اجْتِمَاعِكُمْ وَمِذَاكَرَتِكُمْ إِحْيَاؤَنَا، وَخَيْرُ النَّاسِ مِنْ بَعْدِنَا مَنْ ذَاكَرَ بِأَمْرِنَا وَعَادَ إِلَى ذِكْرِنَا». [۱۴]. به درستی که در گرد آمدن شما و سخن گفتن شما احیای ما است و بهترین مردم پس از ما کسی است که ما را در یادها قرار دهد و امر ما را در آن محافل مطرح کند و مردم را به سوی اهل بیت بخواند. بنابراین، محافل و مجالس عزاداری حسین احیای اندیشه اهل بیت و یادکرد فرهنگ آنان است. بزرگداشت ارزش‌های آنها و ترویج فکر و راه آنهاست. ثواب مرثیه‌داری و تحقق عزاداری با چنین فلسفه و مقصدی قابل حصول است. در جمله‌ای دیگر امام صادق نیز به فضیل بن یسار می‌فرماید: «أَتَجْلِسُونَ وَتَتَحَدَّثُونَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَا إِنِّي أَحَبُّ تِلْكَ الْمَجَالِسِ فَأَخْبِئُوا أَمْرَنَا، فَإِنَّ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُخْبِي فِيهِ أَمْرُنَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ يَمُوتُ الْقُلُوبُ». [۱۵]. آیا شما در این مجالس مرثیه‌سرایی می‌نشینید و حدیث می‌کنید؟ گفتیم: بلی. حضرت فرمود: بدانید که من البته این مجالس را دوست دارم. پس امر ما را زنده کنید، زیرا کسی که در این مجالس می‌نشیند [و فرهنگ و شعار و ارزش‌ها] و امر ما را در آن زنده می‌کند، هرگز قلب او نخواهد مرد در روزی که قلب‌ها می‌میرند. بنابراین، این دو حدیث - و دیگر احادیثی که در بیان ترویج این مجالس و محافل است - به ما یاد می‌دهد که احیای امر اهل بیت و زنده کردن نام آنها که طبعاً ارزش‌ها و دستورات و سیره و روش زندگی آنهاست به عنوان فلسفه برگزاری مجالس خواهد بود. در جمله‌ای دیگر که منسوب به خود سالار شهیدان و مشهور است: «أَنَا قَتِيلُ الْعَبْرَةِ» [۱۶] من کشته عبرت هستم و در دعای حضرت هم از قول معصومین وارد شده است و جمله در جایی این طور نقل شده است: «أَنَا قَتِيلُ الْعَبْرَةِ لَا يَذْكُرُنِي مُؤْمِنٌ إِلَّا اشْتَعَبَ» [۱۷] من کشته عبرت هستم، مؤمنی من را یاد نمی‌کند مگر آنکه از این حادثه پند می‌گیرد. از این جمله به خوبی استفاده می‌شود که ذکر مصیبت و یاد آن حضرت و مرثیه‌سرایی و گریه کردن و راه انداختن دسته‌های عزاداری باید با این هدف باشد و چنین ثمره‌ای داشته باشد، و یادکرد وی در صورتی ارزشمند و ستودنی است و در شأن مؤمن است که مایه عبرت و درس گرفتن باشد. مرحوم شهید هاشمی نژاد در این باره می‌نویسد: خون حسین ریخته شد و نهضت مقدس او انجام گردید تا آن عباد گمراه، آن اجتماع سرگردان، آن ملت نادان و بی‌خبر از آن وضع دردناک خلاصی یابد، تا امت بصیرت پیدا کند و دانا شود، از گمراهی و ضلالت نجات یابد تا بداند چه می‌کند و به کجا می‌رود، به چه کسی بار می‌دهد و نیروی انسانی خود را در اختیار چه قدرتی می‌گذارد. آری اینهاست آن هدف‌هایی که امام صادق می‌گوید خون حسین علیه السلام به خاطر این هدف‌ها ریخته شد: «لَيْسَتْ قَدَّ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَخَيْرُهُ الضَّلَالَةُ» و باید دوستان آن حضرت به این هدف‌ها آشنا گردند و برای رسیدن به آنها کوشش کنند. [۱۸]. البته همین شیوه پس از دوران غیبت سیره علما و دانشمندان بوده است و مجالس و محافلی را که برگزار می‌کرده‌اند با چنین اهدافی دنبال می‌شده است و عزاداری را برای عزاداری نمی‌خواسته‌اند، عزاداری را برای کسب فضیلت، احیای فرهنگ حسینی می‌خواسته‌اند، اما در دوران‌های اخیر اندیشه‌های انحرافی در میان برخی از عوام و شبه عوام رسوخ کرده و این فکر خواه ناخواه مرتبط به عزاداری و گریستن شده است. این گروه گمان کرده‌اند که امام حسین علیه السلام قیام کرد و کشته شد تا گناهان ما به وسیله گریه بخشوده شود و یا در مجموع چنین وانمود می‌کنند که هدف از کشته شدن اباعبدالله

شفیع شدن امام علیه السلام برای ما انسان‌های بیچاره و معصیت کار است و ما با عزاداری زمینه این شفاعت را فراهم می‌سازیم. و یا گریستن برای خوشحال کردن دل حضرت زهرا علیها السلام است و چیزهایی از این قبیل که توسط عده‌ای بی‌سواد و کاسب کار و برای روتق تصنعی مجالس ترویج می‌شود. در حقیقت این اندیشه، بیراهه بردن فلسفه عزاداری و فلسفه نهضت عاشورا است و چیزی است که نه با عقل جور درمی‌آید و نه با شرع، و نه هیچ یک از علما تفوه به این کلمات کرده‌اند و دقیقاً بر خلاف آن چیزی است که از معصومان رسیده است. مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می‌نویسد: ما با این سؤال مواجه هستیم که چرا ائمه دین دستور دادند که عزای امام حسین علیه السلام همیشه اقامه شود و در نتیجه ما وقت‌ها و عمرها و پول‌ها و انرژی‌ها هر سال در دو ماه محرم و صفر و بلکه در غیر این دو ماه صرف کنیم؟... دوستان نادان گفته‌اند کشته شد که گناهان امت بخشیده شود. جنبه آسمانی و خیالی به قضیه دادند، آن را گفتند که نصاری درباره مسیح گفته بودند. حقیقت همان است که خود امام حسین علیه السلام فرمود... باید گفت تکالیف شرعی بدون حکمت نیست. منظور این نبوده که همدردی و تسلیتی باشد برای خاندان پیغمبر، به قول روضه‌خوان‌ها زهرا را خوشحال بکنیم. خیال می‌کنیم هر اندازه ما گریه بکنیم، تسلی خاطر بیشتری برای حضرت رسول و حضرت زهرا هست. چقدر در این صورت ما حضرت رسول و حضرت زهرا و حضرت امیر را که همیشه آرزوی شهادت می‌کشیدند و فخر خود می‌دانستد کوچک کردیم و خیال می‌کنیم هنوز بعد از هزار و سیصد و بیست سال در حال جزع و فزع می‌باشند، بلکه مقصود این است که داستان کربلا- به صورت یک مکتب تعلیمی و تربیتی همیشه زنده بماند. [۱۹]. پس این انحراف است که ما هدف حسین را آنچنان کوچک کنیم که او برای شفاعت افراد آلوده و گناهکار در قیامت قیام کرده است. این تحریف نهضت حسینی است که حسین را «فدایی امت گنهکار» معرفی کنیم و مقصد اصلی آن بزرگوار را در این درجه تنزل دهیم که مجالس سوگواری برای بخشیده شدن گنهکاران برگزار شده است. این بیراهه بردن مقصد بزرگ حسین است که جمعی از بوالهوسان و بندگان هوی و شهوت هر کاری خواستند انجام دهند و هر گناهی را که اراده کردند مرتکب شوند و با این حال آسوده خاطر باشند که با چند قطره اشک تمام گناهان آنان بخشیده شود، و تمام آن اعمال ننگین برطرف می‌گردد. اگر کسانی در صراط حسین قرار گیرند و حسینی شوند، امید است که خداوند گناهان آنها را ببخشد، اما نه اینکه حسین برای این امر به شهادت رسیده است و مجالس عزای چنین مقصدی به پا می‌شود، و هدف از اقامه عزای چنین چیزهایی است.

استوانه‌های تعظیم و تجلیل

اشاره

در پیش گفتیم که چگونه عزاداری‌ها به پا شد و دلیل و فلسفه آن عزاداری‌ها چه بود. در اینجا بحث دیگری را مطرح می‌کنیم که پایه‌ها و ارکان اصلی این مجالس چیستند، و از چه استوانه‌ای تشکیل می‌گردند. اگر این بحث به خوبی تبیین شود، هم تا اندازه‌ای فلسفه عزاداری و گریستن بر ابا عبدالله روشن می‌شود، و هم جهت‌گیری آن مشخص می‌شود، و موضوع بحث ما را که اصلاح وضعیت محافل و مجالس و هیئت‌های مرثیه‌خوانی باشد آشکار می‌کند. واقع آن است که عزاداری حسین علیه السلام بر دو پایه اساسی استوار است. استوانه بعد عاطفی، و استوانه جهت‌گیری عقلانی. آنچه موجب حیات و دوام نهضت می‌گردد و موجب فراموش نشدن عاشورا می‌شود و جنبه حماسه و پیام حسین علیه السلام را تضمین می‌کند، روضه‌خوانی و عزاداری و ذکر مصیبت و بعد عاطفی است و آنچه هویت نهضت را تشکیل می‌دهد و روح و حقیقت قیام حسینی است و در فلسفه قیام ابا عبدالله آمده است و اصل و اساس آن است، حفظ دین و عدالت و آزادی و مبارزه با ستم و تنفر از آشتی‌پذیری و هجوم به دشمن است که در مجموع در بعد عقلی و جهت‌گیری عقلانی عزاداری خلاصه می‌گردد. این دو مکمل یکدیگرند و هیچ کدام بدون یکدیگر این هدف را به

مقصد نمی‌رساند. برای اینکه بتوانیم این موضوع را بهتر بازگو کنیم به توضیح یکایک آنها می‌پردازیم:

ابعاد عاطفی

اشاره

از آنجا که دستور رسیده است که اقامه عزا شود، گریه بر مظلومیت حسین بشود، مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی بشود، حتی اگر کسی نمی‌تواند گریه کند، خود را به گریه درآورد، فهمیده می‌شود که باید نسبت به قضیه کربلا احساسات و عواطف متوجه گردد. برای تعظیم، آگاهی و توجه به حماسه کافی نیست، تأثر و دل سوختن و تصویر کردن آن حوادث در دل لازم است. اکنون این سؤال مطرح است، چرا چنین دستور داده شده است و چرا از عاطفه بهره‌گیری شده است، و لازم شمرده شده و اصولاً چه نقش و اثری در این کار است؟ برای روشن شدن این موضوع ناچاریم با مقدمه‌ای نقش عاطفه در زندگی انسان و اجتماع و رابطه عاطفه و انفعالات انسان از عاطفه را بیان کنیم، و نشان دهیم چگونه عاطفه راه را برای یک حرکت عقلانی هدفمند فراهم می‌سازد، در آن صورت نقش گریه و تأثیر آن روشن می‌گردد. عاطفه از مهم‌ترین عناصر شخصیت آدمی است. عاطفه است که راه و روش و رفتار انسان را تعیین می‌کند، از این رو عواطف دارای نقش اساسی در طرز زندگی است. به عبارت دیگر، عواطف چاشنی زندگی و نیروی محرک فعالیت‌های روانی انسان به شمار می‌رود. اگر فرمان عاطفه و مهر و محبت نبود کمتر مادری شب‌ها را در جوار گاهواره فرزند تا صبح بیدار می‌نشست. کمتر قهرمانی برای سرافرازی و نجات ملت خویش به فداکاری و جانبازی مبادرت می‌ورزید. نیروی شدید و عظیم عواطف است که کاشفین بزرگ را به قعر اقیانوس‌ها و فراز آسمان‌ها می‌کشاند. انسان دوستان بزرگ و منجیان ناستوده بشریت، همه نیروی استقامت و بردباری و فداکاری خویش را مدیون نیروی شگرف «حیات عاطفی» و احساسات ارجمند خویش‌شانند. عاطفه طبق تعریف روانشناسی جدید، عبارت از یک استعداد روانی است که از تمرکز یافتن گروهی از انفعالات پیرامون موضوع مشخصی در نتیجه تکرار برخورد و ارتباط فرد با موضوع پدید می‌آید. زیرا در گنجور آگاهی‌های فرد انگیزه‌ای برای تمایلات مختلف وجود دارد و فرد از رهگذر و تکرار این انگیزش برای نشان دادن نوعی از واکنش و انفعال آمادگی می‌یابد، که این واکنش‌ها بر حسب اوضاع و شرایطی که فرد در آن شرایط متولد می‌شود، متفاوت می‌باشد. [۲۰]. عاطفه با چنین برداشتی عبارت است از روی آوردن وجدان به طرف موضوع معینی، که این روی آوردن از طریق آگاهی‌ها و یادگیری صورت می‌گیرد. عاطفه یک توده به هم پیوسته روانی است که انفعالات گوناگونی در آن تجمع می‌یابند. مثلاً علاقه به دین یا کشور و یا قهرمان، یک توده پیوند یافته روانی است که شماری از حالات وجدانی در آن فراهم می‌آیند و پی‌آمد تجمع این حالات که ما به دین و میهن و یا قهرمان دینی و ملی خود مباحی هستیم و به خاطر آن می‌جنگیم و خود را به کشتن می‌دهیم، در خود نسبت به آن احساس دل‌بستگی می‌نماییم و نسبت به آن در نگرانی به سر می‌بریم، و در ایفای وظایف مربوط به آن می‌کوشیم. پس هسته مرکزی عاطفه دین، میهن یا قهرمان و یا هر چیزی که مورد توجه ماست قرار می‌گیرد، و بر اساس آن فعل و انفعالات به وجود می‌آورد. همین طور در باب نوع دوستی و انسانیت که عاطفه انسان نسبت به برادر انسانی و یا دینی خود به هم می‌رسد. عاطفه انسانی، نوعی از علاقه انسان نسبت به انسان‌های دیگر است، که در سطح مختلف به ثمر می‌رسد و انسان در سایه آن به مشارکت و همیاری خود نسبت به وی در خوشی و ناخوشی و در مسائل و حوادث آنی و آتی استمرار می‌بخشد. چنین حالتی نسبت به «حب خدا» ایجاد می‌شود و توابعی همچون مطیع و منقاد شدن، تحمل سختی‌ها را کردن، ایثار و فداکاری نمودن و یکسری لوازم را به دنبال خواهد داشت. پس این تمایلات است که پایه و اساس عاطفه را پی‌ریزی می‌کند، زیرا عواطف آدمی را تحت تأثیر تفکر و دقت و

تجربه‌های مختلف انفعالی رو به رشد می‌گذارد. بدین‌سان علاقه و دلبستگی به افراد جامعه یا عشق به خدا و انس به او به عنوان اساس تمایلات قرار می‌گیرد. از جمله عواملی که به تکوین عاطفه مدد می‌رساند، تکرار و تلقین است، که این خود محرک فعالیت‌های عاطفی انسان می‌گردد. با توجه به این مقدمه، اهمیت عزاداری و فلسفه آن و جایگاهی که می‌تواند در زندگی انسان داشته باشد روشن می‌شود. زیرا برگزاری عزاداری و استماع حوادث غم‌انگیز عاشورا و حماسه فداکاری حسین بن علی علیه السلام و یاران او چنین نقشی ایفا می‌کند، و محرک فعالیت‌های شگرف و احساسات ستایش آمیز می‌شود، بویژه اگر این داستان بارها و بارها تکرار و تلقین شود، در آن صورت در عاطفه انسان رسوخ می‌کند و تمایلات و سرافرازی و شادمانی در گرایش به آن ارزش‌ها در او ایجاد می‌گردد و شجاعت‌ها و شهامت‌های بازگو شده در او شهود عینی پیدا می‌کند. البته و صد البته این تأثیرها بسته به این است که در بازگویی آن حوادث چه گفته شود، اگر از حماسه عاشورا و فداکاری و عزت نفس و ایثار و مناعت طبع و عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی گفته شود، عاطفه شنونده به همان سمت تمایل پیدا خواهد کرد و شنیدن و تصویر کردن آن حوادث، تمایلات آن ارزش‌ها را در دل انسان به بار خواهد آورد، و اگر چیز دیگر گفته شود، مثل آنچه برخی نوحه‌سرایان ما از خود می‌سازند و خواهش و تمنای حسین برای نوشیدن جرعه‌ای آب ذکر می‌کنند و یا ذلت زینب و عجز و لابه وی را در برابر لشکریان دشمن ذکر می‌کنند، همان در دل رسوخ می‌کند. اکنون کاری به این بحث نداریم، فقط اشاره کردیم و آنچه مورد نظر ماست، تأثیر شگرف عاطفه و شور و هیجانی است که این شکل از برخورد در زندگی انسان بجای می‌گذارد، چیزی که از درک عقلی بر نمی‌آید و کارسازی ندارد، و امامان معصوم خواسته‌اند با تشکیل مجالس و محافل عزا این حرکت حسینی را بیمه کنند و برای همیشه در خاطره‌ها جاودان سازند. در تأیید این روش و به همین دلیل علمای اخلاق اهتمام عظیمی دارند که با بهره‌گیری از حیات عاطفی درس اخلاق و تزکیه نفس را در دل‌ها جای دهند و محیطی را فراهم می‌آورند که در آن عواطف عالی و شایسته به وجود آید، و خودسازی به ثمر رسد. در این کانون‌ها و مجالس و عظم، افزون بر ذکر تجربه خودسازی، یاد سالکان و عارفان گرمی‌بخش آن محافل است. سالکان و عارفان بزرگی که در کار خود موفق بوده‌اند و با تصرفات غیر طبیعی و کرامت‌ها قدرت فوق‌العاده خود را به منصف ظهور رسانده‌اند. بنابراین، هر قدر شناخت و معرفت انسان نسبت به موضوعی افزایش یابد، و ذهن‌ها به آن سمت تمرکز داده شود، عواطف که محور و هسته مرکزی برای آن موضوع است، رو به شدت و فزونی می‌گذارد، و نیرو بخش درک انسان می‌گردد و گرمی و شادابی در کار به وجود می‌آورد که از توان عقل و استدلال چوبین بر نمی‌آید. از نکات قابل توجه در حیات عاطفی، انتقال و جابجایی از یک موضوع به موضوع دیگر و از یک مرحله به مرحله دیگر در زندگی انسان است. مثلاً علاقه به قهرمانی، موجب محبت به متعلقات آن قهرمان می‌گردد و این انتقال و جابجایی را به همه جوانب آن به وجود می‌آورد و عاطفه و دوستی را قوت می‌بخشد و به عشق و دلبستگی مبدل می‌شود. از این رو کسی که خدای متعال را دوست می‌دارد، هر امری را که متعلق به اوست دوست می‌دارد، و کسی که قهرمانی را دوست می‌دارد، تمام متعلقات او را دوست می‌دارد.

نقش گریه در تحریک احساسات

با توجه به آنچه در باب حیات عاطفی گفته شد، و جایگاه حیات روانی وجدانی و عاطفی بیان شد، تأثیر و نقش گریه در تحرک و زنده ماندن خاطره حماسه‌سازان عاشورا روشن می‌گردد، زیرا تأکید بر گریه (گریستن و گریانیدن) و اقامه مجالس و مرثیه‌خوانی چنین نقشی ایفا می‌کند، و حیات عاطفی را در چنین جامعه‌ای نهادینه می‌کند و انتقال و جابجایی از موضوع به موضوعات وابسته به قیام اباعبدالله علیه السلام را فراهم می‌سازد و علاقه و عشق به حسین، عشق به عزت، فداکاری، ستم‌ستیزی، احیای دین و همه ارزش‌های منشور نهضت حسینی را به ارمغان می‌آورد. در اینجا مناسب است که به اشکالی که در باب گریه شده پرداخته شود: برخی از مخالفان گریه، چنین گفته‌اند: شیعه شده مذهب گریه، هر جا که می‌روی و هر محفل که برگزار می‌گردد، به گریه

ختم می‌شود! اگر حسین پیروز شد و یزید مغلوب، باید شادمانی و خوشحالی کرد، چنانچه مسیحیان پس از مرگ و صلیب کشیدن عیسی (طبق عقیده خود) شادی و خوشحالی می‌کنند و مرگ او را وسیله سعادت و شفاعت خود می‌دانند. بنابراین، شهادت حسین وسیله سعادت و موجب خوشحالی ماست نه گریه و عزا. از طرف دیگر می‌گویند: گریه و زاری ما آرام‌بخش رنج‌ها و مصیبت‌های آنها نخواهد شد، و سودی به آنان و ما نخواهد رسانید و اگر در زمان خود آنان، گریه نوعی همدلی و همراهی با اهل بیت تلقی می‌شده، در این عصر دیگر این معنا نتیجه‌ای ندارد و اعتراض بجایی ندارد. در پاسخ باید بگوییم: همان‌طوری که در آغاز در بحث حیات عاطفی اشاره کردیم، زندگی عقلانی بدون عاطفه انسان را گرفتار جمود می‌کند و از حالت پویندگی و حیات و نشاط و شادابی تبدیل به جمود و افسردگی می‌سازد، عاطفه بدون عقل و منطق انسان را دچار تعصب و خودسری و چموشی و عصیان و حرکت‌های کور و بی‌هدف و دچار کارهای بی‌محتوا و بی‌خاصیت می‌کند. شیعه اگر بر حسین بن علی علیه السلام می‌گرید، نشانه تأثر نسبت به مظلومیت حسین و خاندان نبوت و اعتراض به ستمی است که به آنان روا شده است و این اعتراض نه تنها بر یزید است، بلکه بر یزیدیان تاریخ است، و در حقیقت گریه بر حسین، اظهار محبت بر آرمان والا و ایده عالی حسین است، نوعی عشق و علاقه و پیوستگی با راه و هدف مقام ولایت و عصمت است. اما اینکه گفته می‌شود گریه روح ملت‌های مسلمان را خمود و شکسته بار می‌آورد و آنها را افسرده‌خاطر و سرافکنده می‌کند و زمینه تحمل ستم را فراهم می‌سازد، چون اعصاب آنها با گریه و زاری تخریر شده؛ درست نیست، زیرا همه گریه‌ها برخاسته از عجز و ذلت نیست. اشک‌ها برخی نشانه محبت و جذبه و عشق و موالات و برخی نشانه شوق و خوشحالی است و در عزاداری امام حسین علیه السلام، نشانه همدلی و همراهی است نه سرافکنندگی و افسردگی؛ اشک‌ها و ناله‌ها بیانگر محبت قلبی و عشق و جذبه و ارتباط قلبی با خاندان پیامبر است. اما اینکه گفته شد زمینه تحمل ستم حکومت‌های ستمگر را فراهم می‌کند، این کلام به شهادت تاریخ خلاف واقعیت است. اگر عزاداری‌ها درسی برای شهامت و فداکاری باشد، اگر دعوت برای رهایی از ستم ستمگران باشد، نه تنها زمینه پذیرش زورگویان را از بین می‌برد، بلکه کانون وحدت و هماهنگی برای مبارزه و قیام و معهد آموزش و هدایت دین است. قبول داریم که همیشه گریه‌ها چنین نیستند و گریه می‌تواند جهت خوب و بد داشته باشد، اما اتفاقاً آنچه در فلسفه قیام حسین و عزاداری حسین آمده است گریه لذت‌بخش و درس‌آموز و روشنگر دل‌هاست. فرق است بین مکتبی که گمان می‌کند عیسی برای بخشیدن گناهان مسیحیان به دار آویخته شده است، و عقیده بخشایش گناه با آن تراژدی توصیف شده را عنوان می‌کند با مکتبی که اهداف و فلسفه قیام حسینی را درس مبارزه و قیام می‌داند و معتقد است با گریه همیشه شعله نهضت فروزان‌تر می‌شود. در باب گریه و جایگاه آن سخنان و اشعار بسیاری است، حافظ می‌گوید: دل سنگین تو را اشک من آورد به راه سنگ را سیل تواند به لب دریا بردیاری شمع اشک از چشم خونین که شد سوز دلت بر خلق روشنی شاعری دیگر می‌گوید: گریه بر هر درد بی‌درمان دواست چشم گریان چشمه فیض خداست بنابراین، گرچه ما مسائل اصلی محافل عزاداری را گریه نمی‌دانیم و معتقدیم باید این انجمن‌ها کانون فکر و اندیشه و بیان احکام و هدایت جامعه و ذکر فلسفه قیام حسین باشد، اما محفل حسینی هم نمی‌تواند بدون گریه و اشک ریختن بر حسین باشد و گرنه قابل تداوم نخواهد بود، آن اثرات و نتایج هدایتی را به وجود نخواهد آورد. بدون شک، مظاهر و مناسک و اعمال دینی و روح معنوی در سایه مرثیه‌سرایی و حضور حیات عاطفی تداوم‌بخش است، زیرا اگر علم و عقل نقشه می‌کشند، و راهنمایی می‌کنند، اما حرکت و جوشش و خروش نخواهند داشت و درس ایستادگی و مقاومت نخواهند داد، آنچه حرکت و جنبش می‌دهد، عاطفه و احساس است و گریه انعکاسی از عاطفه انسان و بیانگر علاقه و تماس روحی فرد با حادثه غم‌انگیز و یا شورانگیز است. با نگاهی به این مجامع و محافل و حجم انبوه حرکت‌های انقلابی این نکته کاملاً مشهود و نیازی به پیش از این بیان نیست.

آنچه تاکنون گفته شد در ابعاد عاطفی حماسه عاشورا بود، و گفتیم تعظیم و گرامی داشت عاشورا نوعی بهره‌گیری از عاطفه است و عاطفه از مهم‌ترین عناصر شخصیت آدمی است، و عاطفه در طرز رفتار و ادراک و تفکر و یادآوری و تداعی افکار و ایجاد معتقدات و تعدیل آنها ظاهر می‌شود، حتی عواطف اثر خود را روی حکمی که انسان صادر می‌کند و روی داوری‌های او بجای می‌گذارد، به همین دلیل عاطفه به تنهایی کافی نیست و این عقل و شرع است که همچون چراغ باید راه را برای عاطفه روشن کند و او را با منطق سازگار کند. به عبارت دیگر، سخن از برگزاری مجالس عزاداری حسینی و سخن از تعادل عواطف است. بحث از عقلانی کردن عزاداری‌ها و جهت صحیح دادن و شرع‌پسند کردن نوع عزاداری‌ها است. عواطف با همه فوائد و لزومی که دارند، اگر از قاعده طلایی «حد وسط» خارج شوند و اعتدال خود را از دست بدهند و به سلاح عقل و شرح مسلح نشوند، دچار افراط و تفریط می‌گردند و سخت زیانبخش و خطرناک خواهند شد. یا از آن طرف آنچنان می‌شود که منکر لزوم عزاداری می‌شود، و یا برای تحقق عزاداری دست زدن به هر کاری را جایز می‌شمارد. برای گریاندن خلق الله هردوگی را جایز می‌شمارد. آسیب رساندن به خود را نوعی عزاداری و تعظیم شعائر می‌شمارد، پیروی کردن از سنت‌های غلط فرهنگ‌های دیگر برای نمایش عزاداری را نوعی ابراز عواطف می‌داند. در اینجا چه بکنیم که از تسلط و حکومت مطلق عواطف به دور شویم و دچار عقاید و افکار آشفته و توأم با تعصب نشویم، دچار عقاید و رفتاری نشویم که دلیلی منطقی و شرعی بر آن نداریم که هیچ، موجب سخریه و استهزاء دیگران می‌گردد و سلاح برنده‌ای بر علیه شیعه و علاقه‌مندان به اهل بیت پیغمبر می‌شود. آیا واقعاً چه می‌شود که گمان می‌شود قمه زدن و خود را سراپا خون‌آلود کردن جزء عزاداری حسین است و از مظاهر شعائر دینی و اسلامی است. این چه نوع احساساتی است که نه با منطق جور درمی‌آید و نه با شرع. به گمان می‌رسد، مشکل اصلی این انحرافات و بها دادن بیش از اندازه به عواطف به هر قیمتی که شده، تابع عوام شدن است. دور شدن از اهداف نهضت حسینی و ناآگاهی از روح این حرکت و بی‌توجهی به پیام‌های حضرت اباعبدالله علیه السلام و ندانستن فلسفه عزاداری سلحشوران کربلاست. آری بی‌توجهی به ابعاد عقلانی حماسه عاشورا است که موجب دور افتادن از فلسفه قیام می‌گردد و ما را گرفتار عواطف کور و بی‌منطق و کردارهای بی‌محتوا و زیان‌آور می‌سازد. و وسیله‌ای برای تهاجم دشمنان علیه تشیع و عقاید راستین آن می‌گردد. از همین جا روشن می‌شود که گرچه بعد عاطفی در مسئله عزاداری بسیار مهم است، اما استوانه عقلانی کردن جهت عزاداری‌ها اصل و اساس است، و اگر اعمال و کارهای ما در عزاداری مجموعاً منطبق با روح نهضت نباشد و با هدف و مقصد عزاداری سازگار نباشد، بعد عاطفی ارزش و فایده‌ای ندارد، به همین دلیل حضرت امام خمینی رحمه الله با آن همه تأکیداتی که روی عزاداری حسینی دارند و برای گریه نقش فوق‌العاده‌ای قایلند، اما تأکید دارند که ما باید جهت گریه را روشن کنیم و برای عزاداری حسین هدف و مقصدی داشته باشیم، و گریه هدف نیست: شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقط این است که ما گریه کنیم برای سیدالشهدا، نه سید الشهداء احتیاج به این گریه‌ها دارد، و نه این گریه خودش فی‌نفسه یک کاری از آن برمی‌آید. لکن این مجلس‌ها مردم را همچون مجتمع می‌کنند و یک وجهه می‌دهند، سی میلیون، سی و پنج میلیون جمعیت در دو ماه محرم و صفر و خصوصاً دهه عاشورا یک وجهه، طرف یک راه می‌روند. بی‌خود بعضی از ائمه ما نمی‌فرمایند که برای من در منابر روضه بخوانند. بیخود نمی‌گویند ائمه ما به اینکه هر کس که بگرید، بگریاند یا صورت گریه و گریه کردن به خودش بگیرد اجرش فلان و فلان است. مسئله، مسئله گریه نیست، مسئله، مسئله بگرید، بگریاند یا صورت گریه و گریه کردن به خودش بگیرد اجرش فلان و فلان است. مسئله، مسئله گریه نیست، مسئله، مسئله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی که داشتند، می‌خواستند که این ملت‌ها را با هم بسیج کنند و یکپارچه کنند، از راه‌های مختلف، اینها را یکپارچه کنند تا آسیب‌پذیر نباشد. [۲۱]. البته حضرت امام در این سخنرانی به یکی از فواید عزاداری اشاره کرده‌اند و گرنه جنبه‌های دیگر عزاداری مانند بیان احکام، آگاهی سیاسی، کسب فضیلت‌ها و احیای اسلام از اموری هستند که در فلسفه و فواید عزاداری نهفته است. در هر صورت، آنچه مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، این است که گریه هدف نیست، گریه اصل و اساس نیست، اصل و اساس اهدافی است که حسین به خاطر آن قیام کرد و شهید شد و معیار و

ملاک برای انطباق دادن عزاداری بر قواعد شرعی و عقلی است و به تعبیر استاد محمدرضا حکیمی: روضه‌خوانی و عزاداری، مظهر بعد سوم عاشورا است، یعنی مصیبت جنبه احساسی و عاطفی دارد، و برای فراموش نشدن عاشورا است، تا جنبه حماسه و پیامش زنده بماند. پس این بعد هنگامی ارزش دارد که با منشأ اصلی آن، از هر حیث مطابق باشد، بنابراین، همان گونه که مصیبت عاشورا در خدمت حماسه دین و عدالت بوده است، باید مجالس ذکر مصیبت نیز در خدمت همان حقیقت والا باشد تا معنا دهد، و به مسخ ماهیت عاشورا نینجامد، و مورد رضای خدا و قبول امام باشد. [۲۲]. استاد شهید مطهری نیز به همین معنا اشاره می‌کند و اصل و اساس را در عزاداری بهره‌گیری از حماسه حسینی می‌داند: اینکه من تأکید می‌کنم که حماسه حسینی و حادثه کربلا و عاشورا باید بیشتر از این جنبه مورد استفاده قرار گیرد، به خاطر درس‌های بزرگی است که این قیام می‌تواند به ما بیاموزد. من مخالف رثا و مرثیه نیستم، ولی می‌گویم این رثا و مرثیه باید به شکلی باشد که در عین حال آن حس قهرمانی حسینی را در وجود ما تحریک و احیا بکند. حسین بن علی یک سوژه بزرگ اجتماعی است. حسین بن علی در آن زمان یک سوژه بزرگ بود. هر کسی که می‌خواست در مقابل ظلم قیام بکند، شعارش «یا لثارات الحسین» بود. امروز هم حسین بن علی علیه السلام یک سوژه بزرگ است، سوژه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اقامه نماز، برای زنده کردن اسلام، برای اینکه احساسات و عواطف عالی‌ه اسلامی در وجود ما احیا بشود. [۲۳].

چگونگی برگزاری عزاداری‌ها و مشکلات آنها

منظور در اینجا برگزاری همه نوع محافل و مجالس، دسته‌ها و هیأت و نمایش‌ها و هر کاری است که به نوعی یادآور خاطره غم‌انگیز و حماسه‌آور کربلا باشد. پیش از آنکه معیارهای صحیح و راه حل این چگونگی را بیان کنیم، باید جمع‌بندی نسبت به بحثهای پیشین داشته باشیم. و نگرانی خود را از به انحراف کشیده شدن و وارونه جلوه گر شدن قضیه عاشورا در ابعاد مختلف را بازگو کنیم. تأکید می‌شود: اگر شهادت حسین بن علی علیه السلام صرفاً یک جریان تاریخی سوگمندانه و حزن‌آور بود، اگر این حادثه، همانند دیگر حوادث تاریخی زندگی انسان بود، این نگرانی نبود و بحث از وارونه شدن آن مطرح نبود، اما چون طبق تعالیم ائمه این حادثه وسیله‌ای برای عبرت و درس‌آموزی است و نهضت حسینی مظهر یک حرکت حماسی در روح انسانی و جولان و هیجان در جهت سلحشوری و مقاومت و ایستادگی و دفاع از عقیده است، نمی‌توان انحراف از آن را نادیده گرفت، گرچه در بخش اندکی از جامعه باشد، گرچه در آغاز کوچک باشد. اما خواه ناخواه تأثیر آن عمومی و ضایعه آن آفت‌خیز است. حال این وارونگی می‌تواند در چند جهت انجام گیرد: ۱. تحریف در شکل بیان حادثه و دگرگون کردن قضایا و مقدمات حادثه کربلا. یکی از مشکلات عزاداری‌ها، توصیف غلط و ناصحیح از حادثه کربلا و مبتلا شدن به تحریف‌های لفظی و وارونه شدن حوادث است. به این معنا که مرثیه‌خوان برای اینکه مجلس را گرم کند و شور و ویلا- در جلسه راه بیندازد و مردم را به گریه درآورد، چیزهای ساختگی را از کتاب‌های ضعیف و غیر قابل اعتماد نقل می‌کند، و یا اشعاری را به زبان حال می‌خواند که هرگز نمی‌تواند با شرایط و موقعیت امام و یارانش و قهرمان کربلا یعنی زینب کبری سازش داشته باشد و گاهی این تراژدی خیلی عجیب می‌شود، گوینده از خواب استفاده می‌کند و خواب‌هایی را نقل می‌کند، که هرگز با فرهنگ عاشورا سازگاری ندارد، در نتیجه حادثه کربلا شکلی مشوش به خود می‌گیرد، حوادث در شکل مبالغه‌آمیز و اسطوره‌ای درمی‌آید و قهراً چهره نورانی و باعظمت حسین و یاران گرانقدرش، تاریک و ظلمانی جلوه گر می‌شود و حوادث و قضایا به شکل افسانه‌ای درمی‌آید. نمونه این تحریفات را برخی از محققین و محدثین نقل کرده‌اند و مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی در بحث مفصل «تحریفات عاشورا» آورده است و برخی از محققان معاصر نیز این حرکت را تکمیل کرده و موارد دیگری را به آن افزوده‌اند، که اینجا جای تفضیل و ذکر موارد آن نیست. [۲۴]. ۲. تحریف در تفسیر این حادثه. از مشکلات دیگر، تحریف در تفسیر این حادثه است، بدین گونه که برخی

آنچنان این حادثه را توصیف می‌کنند که حضرت شخصی مظلوم و بی‌جهت کشته شد و برنامه و جهت معینی نداشت، و نفلہ شد و ضایع گشت و خونش به هدر رفت و یا می‌گویند: از طرف خداوند مأمور بود و دستور خصوصی برای مبارزه داشت و ما چه می‌دانیم برای چه مبارزه کرد، این مربوط به علم امام است و به ما ربطی ندارد، در نتیجه قیام امام حسین جوری تفسیر می‌گردد که از حوزه عمل بشری و قابل اقتدا بودن خارج بشود و گریزگاهی باشد برای فرار از مسؤولیت‌های اجتماعی و تحلیلی غلط از تفاوت صلح امام حسن و قیام امام حسین. و یا در فلسفه قیام حسینی این تحریف در تفسیر را مواجه هستیم که حرکت آن سلاله نبوت را برای فدایی شدن امت گنهکار معرفی می‌کنند و مقصد اصلی آن بزرگوار را شفاعت افراد آلوده و گناهکار در قیامت توضیح می‌دهند. طبعاً این نوع تفسیرها که حرکت قیام ابا عبدالله را مبهم و غیر قابل دسترسی می‌داند و از آن نوعی اختصاصی بودن و غیر قابل پیروی بودن استشمام می‌شود و یا حرکت قیام برای شفاعت، کفاره گناهان و یا رفع مشکلات شخصی و برآوردن حاجات مادی و مانند آن معرفی می‌شود، بدآموزی‌هایی را به دنبال خواهد داشت و اثرات آن، حرکت بزرگ نهضت را خنثی خواهد کرد. البته این نکته را هم بگوییم که این عقاید در دوران اخیر بسیار کاهش یافته و بر اثر رشد فکری جامعه ما جایگاهی ندارد، و کسانی که ناخودآگاه این تفسیرهای باطل را بیان می‌کنند اندکند و بیشتر در محیط‌های عوام‌زده و تابع خرافات مطرح می‌شود، اما در هر صورت رسوبات این افکار هنوز در برخی از مرثیه‌سرایان ما وجود دارد و ما نباید به دلیل اینکه این انحرافات نادر و ضعیف‌اند، بی‌تفاوت باشیم و از مبارزه با کژی‌ها غفلت کنیم، زیرا باطل، باطل است و باید در هر صورت از آن پیشگیری کرد و نگذاشت در جامعه ما رسوخ کند و یا وسیله‌ای برای تبلیغات دشمنان اسلام گردد. ۳. یکی دیگر از کژی‌ها که وارونگی در توصیف این حادثه را نشان می‌دهد، جهت دادن به قضایای جنبی و کم‌رنگ نشان دادن فلسفه حماسه کربلا و یا بی‌توجهی به آموزه‌های حادثه است. ممکن است برخی از حوادثی که مطرح می‌شود درست باشد، حقیقت هم داشته باشد، جزو معتقدات هم باشد، اما «وضع الشيء فی موضعه» نباشد. هر چیزی در جایگاه خود نباشد. اینکه حسین علیه السلام و دستگاه عزاداری او وسیله‌ای برای قضای حوائج و مشکلات ماست، اینکه گریه بر حسین حقاً دارای خواص و آثار گوناگون است، اینکه اطعام و انفاق در راه خدا و در مجالس عزاداری چنین و چنان می‌کند، منکر ندارد، اما همه مسائل نهضت عاشورا اینها نیست و توصیف کردن نهضت عاشورا و محدود کردن آن به این مسائل و غافل شدن از مسائل اصلی و درس‌های بزرگ نهضت، نوعی کژی و بی‌راهه رفتن و کم‌رنگ نشان دادن فلسفه حماسه کربلاست و طرح آن موجبات زدگی و بی‌اعتقادی را به بار آورد. ممکن است محافلی و مجالسی که برگزار می‌شود، در جهت نفی آن حقایق بزرگ نباشد، اما غفلت و اهتمام فوق‌العاده به مسائلی که اشاره شد و از یاد بردن فلسفه عزاداری خود نوعی تحریف باشد، چون در توصیف واقعیت، اگر کسی بخشی از واقعیت را گفت و بقیه را نگفت و یکی را کم‌رنگ و دیگری را پررنگ جلوه داد، خود نوعی تحریف است «حَفِظْتَ شَيْئًا وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءٌ». شاید - همان طوری که اشاره شد - حجم کژی‌های دسته اول و دوم در زمان ما کم باشد و اهل اطلاع و فن، بیش از گذشته نسبت به تحریفات لفظی و معنوی حماسه حسینی حساسیت نشان داده باشند، امام سوگمندانه این نگرانی سوم بیشتر است، گرچه تحریف در نقل حوادث و تحریف در تفسیرهای تاریخی خود خطرناک است اما کم‌رنگ نشان دادن اصل و اساس فلسفه نهضت و توجه به جهت غم‌زایی حادثه و تمام داستان عاشورا را در قالب ناله و غم و اندوه و ضجه قرار دادن - به قول استاد شهید مطهری - نگران‌کننده است: اگر شهادت حسین بن علی علیه السلام صرفاً یک جریان حزن‌آور بود، اگر صرفاً یک مصیبت می‌بود، اگر صرفاً این می‌بود که خونی به ناحق ریخته شده است، و به تعبیر دیگر صرفاً نفلہ شدن یک شخصیت می‌بود ولو شخصیت بسیار بزرگی، هرگز چنین آثاری به دنبال خود نمی‌آورد. شهادت حسین بن علی، از آن جهت این آثار را به دنبال خود می‌آورد... که نهضت او یک حماسه بزرگ اسلامی و الهی بود. از این جهت که این داستان و تاریخچه تنها یک مصیبت و یک جنایت و ستمگری از طرف یک عده‌ای جنایتگر و ستمگر نبود، بلکه یک قهرمانی بسیار بسیار بزرگ از طرف همان کسی بود که جنایت‌ها را بر او وارد کردند. شهادت حسین بن

علی، حیات تازه‌ای در عالم اسلام دمید. [۲۵]. و در جایی دیگر دقیقاً این نگرانی را نسبت به محافل عزاداری مطرح می‌کند و می‌گوید: شعارهای ما در مجالس، در تکیه‌ها و در دسته‌ها باید محیی باشد نه مخدر، باید زنده‌کننده باشد نه بی‌حس‌کننده، اگر بی‌حس‌کننده باشد نه تنها اجر و پاداشی نخواهیم داشت، بلکه ما را از حسین دور می‌کند. این اشک برای حسین ریختن خیلی اجر دارد، اما به شرط اینکه حسین در دل ما وارد شود، آنچنان که هست در دل ما وارد بشود: «إِنَّ لِلْحُسَيْنِ مَحَبَّةً مَكُونَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» اگر در دلی ایمان باشد، نمی‌تواند حسین را دوست نداشته باشد، چون حسین مجسمه‌ای است از ایمان. [۲۶]. البته از آن طرف نگرانی هست، نگرانی از تفریط است، یعنی همان طوری که گروهی از سرافراطکاری نسبت به عزاداری حسین به جنبه‌های معنوی و هدایتی توجه نکنند، از آن طرف به مرثیه‌سرایی و گریه بی‌توجه باشند و اهتمام به بیان احکام و ارشادات و مسائل روز آنها را از ذکر مصیبت غافل کند و شور و هیجان و اقامه عزا به دست فراموشی سپرده شود.

پیشنهادهای عملی

با توجه به آنچه در باب نگرانی‌ها گفته شد، ضرورت عنایت خاص به چگونگی برگزاری مجالس و نقش علما و دانشمندان و افراد آگاه در این میان روشن می‌گردد. زیرا این فرزندان هستند که نباید بگذارند عوام هر کاری که می‌خواهند بکنند، به گونه‌ای که در قضیه عزاداری احیاناً خواص تابع عوام گردند، نگذارند که دروغ و داستان‌های ساختگی و بی‌محتوا و مخالف با شأن ائمه در مجالس و اشعار راه یابد و از حرکات مخالف شریعت مانند قمه‌زنی، پریدن از آتش و ریختن و پاشهای اسراف‌گونه، جلوگیری شود. در این راستا چند حرکت لازم است: ۱. معرفی منابع معتبر و قابل استفاده در قیام حسینی. همچنین نقد و بررسی کتاب‌هایی که به نقل جعلیات و خرافات پرداخته‌اند. ۲. توجیه مردم از طریق بیانیه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی و ایجاد حساسیت لازم نسبت به وقایع دروغ و ساختگی. تا خود مردم نسبت به حرکات منفی حساسیت نشان دهند و از شرکت در مجالس این چنینی خودداری کنند. ۳. تأکید بر حداکثر استفاده از مجالس عزاداری در جهت ارشاد و هدایت مردم بویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا که اجتماعات بیشتر است و فرصت تبلیغ ممکن و استثنایی است. ۴. رعایت احکام و مقررات اسلام و توجه به اهمیت آن در عزاداری‌ها حتی دستورات مستحبی از قبیل: نماز اول وقت و نماز جماعت و پوشیدن لباس‌های بدن‌نما در مجامع عمومی، و رعایت حال فقرا و مستمندان در اطعام‌ها. ۵. مبارزه تبلیغاتی نسبت به حرکات مخالف شئون اسلام مانند قمه‌زنی و از آتش پریدن و یا برخی از شبیه‌خوانی‌ها. ۶. برگزاری جلسات و مجامع توجیهی در چند نوبت در سال برای مداحان و ذاکرین و روضه‌خوان‌ها و آشنا ساختن آنان به اهداف و فلسفه حسینی و بازگو کردن خطرات انحراف از فلسفه عزاداری. همچنین دعوت از رؤسای هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری در جهت تبیین اهداف و پیشگیری از کارهای دون شأن امام حسین و عزاداری. ۷. برگزاری جلسات توجیهی برای طلاب حوزه‌های علمیه و یادآوری نکات یاد شده. ۸. تشویق شاعران در ارائه اشعار سوزناک با معانی بلند و مطابق با روح نهضت حسینی. بنابراین بهترین پیشنهاد برای اصلاح و بهبود وضعیت عزاداری‌ها، افزون بر بهره گرفتن از صدا و سیما و دستگاه‌های ارتباط جمعی و تأکید بر آشنایی با فلسفه عزاداری، ارائه راه‌حل‌های صحیح به طور مثبت است. یعنی روش صحیح و درست به مردم و مداحان و ذاکرین و وعاظ ارائه شود و به طور هماهنگ در همه مجامع اهداف نهضت حماسه حسینی بازگو شود و این حرکت تدریجی و آرام و ارشادی باشد و به گونه‌ای نباشد که خود این مبارزه عکس‌العمل منفی ایجاد کند و نتیجه زیانبار به بار آورد و یا تردیدهایی نسبت به اصل عزاداری به وجود آورد.

پاورقی

- [۲] همان مدرک، ج ۱۶، ص ۲۱۸، بیانات امام در جمع گروهی از علما، تهران، سازمان مدارک علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷.
- [۳] صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۲۰۵، بیانات امام در جمع گویندگان، وعاظ و خطبای مذهبی.
- [۴] کشف الاسرار، ص ۱۷۳، تهران، بی‌تا.
- [۵] حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۸۲، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۳ ش.
- [۶] ما را در هر نسلی عادلانی است که تحریف افراط گران و دروغزنی باطل گرایان را دور می‌سازند.
- [۷] حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۷۷.
- [۸] تفسیر آفتاب، ص ۲۶۵، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌تا.
- [۹] درسی که حسین به انسان‌ها آموخت، ۳۹۲.
- [۱۰] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۷۰.
- [۱۱] حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۷۸.
- [۱۲] صحیفه نور، ج ۱۶، ص ۲۱۸، بیانات امام خمینی در جمع گروهی از علما و ائمه جماعات...
- [۱۳] بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۱۷۷، از چاپ بیروت.
- [۱۴] مقتل الحسین، عبد الرزاق مقرر، ص ۱۰۰، قم، انتشارات بصیرتی، بی‌تا.
- [۱۵] همان مدرک.
- [۱۶] عِبْرَت: به کسر عین به معنی پند و اندرز، و به فتح عین به معنی اشک و اندوه است، لذا بعضی به گونه اول و بعضی به گونه دوم آن را معنی و توجیه کرده‌اند.
- [۱۷] همان مدرک، ج ۱۰۳.
- [۱۸] درسی که حسین به انسان‌ها آموخت، ج ۳۹۸.
- [۱۹] حماسه حسینی، ج ۳، ص ۹۰.
- [۲۰] روانشناسی از دیدگاه غزالی، سید محمد باقر حجتی، ج ۲، ص ۱۶۱.
- [۲۱] صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۱۵۳، بیانات امام در جمع وعاظ و خطبای مذهبی.
- [۲۲] تفسیر آفتاب، ۲۶۴.
- [۲۳] حماسه حسینی، ج ۱، ص ۱۷۵.
- [۲۴] نگاهی به حماسه حسینی، صالحی نجف‌آبادی، این کتاب در ادامه و تکمیل و تحلیل نظرات و در برخی موارد نقد کتاب استاد شهید مرتضی مطهری نگاشته شده است.
- [۲۵] حماسه حسینی، ج ۱، ص ۱۶۲.
- [۲۶] همان مدرک، ج ۲، ص ۲۱۰.

۱۱. عزاداری، میتینگ و فریادی برای مکتب سیدالشهدا

مشخصات کتاب

نویسنده: پروین ترکمنی آذر

ناشر: پروین ترکمنی آذر

چکیده

قیام امام حسین (ع) خط بطلانی بر عقیده جدایی دین از سیاست است. امام درس مقاومت در مقابل ظلم و ستم و حکومت جابران را آموختند. حرف امام، در همیشه تاریخ، حرف روز است. ائمه ما در صدر اسلام برای حفظ دین نیاز به سازماندهی امت اندک خود داشتند و عزاداری بهترین وسیله در این راه به شمار می‌آمد. گریه در عزاداریها مبارزه‌ای سیاسی روانی و انسانی است که ظلم را منهدم و مظلوم را تقویت می‌کند. نتایج حاصل از عزاداریها، سازندگی فرد و جامعه است. ساختن جوانان و مادران شجاع و با ایمان، سازماندهی امت مسلمان و بالاخره زایش روزهای تاریخی اسلام. تاریخ شروع عزاداریها به زمان معزالدوله دیلمی می‌رسد. او پس از تسلط بر بغداد و خلیفه عباسی در سال ۳۵۲ ه. ق دستور بر پایی عزاداری برای سیدالشهدا را داد و دولت صفویه با رسمی کردن مذهب شیعه در گسترش این مراسم نقش مؤثری داشت. اقدامات رضا خان در قبل و بعد از رسیدن به قدرت و واکنش حکومت محمد رضا پهلوی در مقابل عزاداریها بیانگر این مطلب است و بالاخره پیروزی انقلاب، مدیون همین عزاداریهاست. ادبیات فارسی از طریق مقتل نویسی، مرثیه سرایی و تعزیه گردانی در پربارتر کردن این مراسم، خدمات شایانی انجام داده است. عزاداری، میتینگ و فریادی برای احیای مکتب سیدالشهدا (ع) - امام خمینی (ره)، یاران عزای کیست که دلها پر از غم است جن و ملک به ماتم او دیده پر غم استنه گنبد سپهر ازین ماجرا خم است باز این چه شورش است که بر خلق عالم استباز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

مقدمه

قیام امام حسین (ع) دارای ابعاد مذهبی، سیاسی، اجتماعی، و در حقیقت، عمل امام حسین (ع) خط بطلانی بر عقیده جدایی دین از سیاست است. اگر امام حسین (ع) فقط به بقای نام دین می‌اندیشید و برپایی و گسترش صحیح آن را جدا از چگونگی اندیشه سیاسی حکومتگران می‌دید، هیچگاه به نبرد نابرابر در مقابل دشمن اقدام نمی‌کرد. نبرد با دشمنی که تمام هستی و عزیزان او را نشانه گرفته بود و امام مطمئن بودند که تیر دشمن به هدف اصابت خواهد کرد. اندیشه و هدف امام از چنین جنگی جز با فلسفه وابستگی متقابل دین و سیاست توجیه پذیر نیست. در حقیقت، راه امام حسین (ع) تداوم راه جدش، پیامبر (ص) و پدرش، امام علی (ع) است. آنان نیز برای برپایی حق و استمرار آن، راهی جز سرنگونی حکام ظالم و سدجو نمی‌دیدند و همینگونه عمل کرد که آنان عمل کردند. پس از عاشورا نیز عمل و نیت امام، راهگشای طالبان حق و اسوه مقاومت در مقابل ظلم حاکمان متکی به زور و زر گردید. حضرت سیدالشهدا به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل حکومت جابران چه باید کرد، چون یزید اسلام را دگرگون و تحریف کرد، سیدالشهدا برای نجات اسلام به پاخاست. حرف امام، در همیشه تاریخ، حرف روز است.

ابعاد سیاسی عزاداری

ائمه ما در صدر اسلام با برقراری این مراسم خواسته‌اند مبارزه با ظلم را زنده نگاه دارند و اجتماع مسلمانان را تحت پرچم الهی و تفکر توحیدی گرد آورند و حفظ نمایند. در آن روزها حاکمان اموی و عباسی بر مسند قدرت بودند و امتی اندک پیرو ائمه. ائمه برای رویارویی با چنین قدرتهای ستمگر، باید امت اندک را سازماندهی می‌کردند و بهترین وسیله برای جمع آوری امت و رساندن پیامها و تبلیغ، همین عزاداریها بود. امت شیعه نیز هر ساله با برپایی این مراسم، حضور خود را در صحنه‌های سیاسی، مذهبی اعلام داشته‌اند و می‌دارند. در همه حال، شعار امت مسلمان، فداکاری در میدان و تبلیغ در خارج میدان است. حرکت دسته‌های عزاداری، در حقیقت، راهپیمایی با محتوای سیاسی است و نوحه‌خوانیها و سینه‌زنیها رمز پیروزی ماست. مجالس عزا، عامل هماهنگی میان

امت مسلمان در برابر دشمنان است. نمود ارزشگذاری دیگر مراسم عاشورا، گریه است. گریه در عزاداریها موجب برانگیختن ترس در ظالم است. این گریه‌ها، گریه بر مظلوم است، فریاد در مقابل ظالم است. گریه در این مجالس، مبارزه‌ای سیاسی، روانی و انسانی است. گریه بر شهید حفظ نهضت شیعه است. این گریه‌ها ملت را به مکتب اسلام و انهدام ظلم و تقویت مظلوم نزدیکتر می‌کند. «ما ملت گریه سیاسی هستیم ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان می‌دهیم و خرد می‌کنیم، سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است.» [۱] امام خمینی «ره».

نتایج عزاداری

«این خون سیدالشهداست که خون همه ملت‌های اسلامی را به جوش می‌آورد و این دستجات عزیز عاشور است که مردم را به هیجان می‌آورد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا می‌کند.» [۲]. نتیجه اصلی مراسم عزاداری، سازندگی و آماده سازی فرد و جامعه برای احیای افکار مذهبی - سیاسی امام حسین (ع) است. این مراسم، سازنده جوانان غیور و شهادت طلب است؛ سازنده مادران شجاع و با شهامتی است که عزیزان خود را قربانی می‌کنند. این مراسم، فعالیتهای سیاسی امتی مکتبی را سازماندهی می‌کند و سرانجام، این مراسم، سازنده و تداوم دهنده تاریخ اسلام است؛ سازنده ۱۵ خردادها و ۲۲ بهمن هاست.

تاریخچه عزاداری

این مراسم نابود کننده قدرتهای توطئه گر و مکاری است که از همه سو به ملل اسلامی هجوم آورده‌اند؛ این مراسم بیمه کننده اسلام است. لازم است مروری بسیار مختصر بر تاریخچه مراسم عزاداری بشود: آغاز برگزاری مراسم عزاداری به طور رسمی در زمان معزالدوله دیلمی صورت گرفت. چون معزالدوله بر بغداد و خلیفه عباسی تسلط یافت در ماه محرم سال ۳۵۲ ه. ق دستور داد مردم کسب و کار را تعطیل کنند و جامه سیاه بپوشند و در عزای شهادت امام حسین (ع) شرکت کنند. در دوره آل بویه، شیعیان، در کوچه و بازار به راه می‌افتادند و بر سینه زنان به عزاداری سیدالشهدا می‌پرداختند. [۳]. با روی کار آمدن دولت صفویه (۹۰۷ ه. ق) و رسمیت یافتن مذهب تشیع، مراسم دهه محرم جنبه رسمی یافت. دسته‌های سینه‌زن و زنجیر زن و نوحه‌خوان که در کوچه و بازار به راه می‌افتادند و در سوگ واقعه «کربلا» عزاداری می‌کردند، گسترش یافت. حمل علم و اسب و نعل و طبل برای مملوستر کردن واقعه «کربلا» رایج گردید. نوحه‌خوانی با شعارهایی چون شاه حسین، همراه می‌شد. پیترو دل‌واله سیاحی که در دوره صفویه از ایران دیدن کرده است در مورد مراسم روضه خوانی می‌نویسد: «مراسم، روزها در مساجد و شبها در جاهای عمومی و بعضی خانه‌ها که با چراغهای فراوان و علامات عزاداری و پرچمهای سیاه مشخص شده‌اند، تکرار می‌شود و روضه خوانی با شدت هر چه تمامتر ادامه دارد و مستمعین با صدای بلند گریه و زاری می‌کنند. بخصوص زنان به سینه خود می‌کوبند و با نهایت حزن و اندوه و همه با هم آخرین بند مرثیه‌ای را که خوانده می‌شود تکرار می‌کنند و می‌گویند: آه حسین... شاه حسین.» [۴]. دسته‌های عزاداری در طول تاریخ با مسائل سیاسی آمیخته بود. رضا خان قبل از تحکیم قدرتش برای فریب مردم و جلب روحانیون گل به سر می‌مالید و در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و خود نیز مجالس عزاداری تشکیل می‌داد ولی پس از رسیدن به قدرت عزاداری سیدالشهدا را ممنوع کرد. اهمیت سیاسی عزاداریها در زمان محمد رضا از برخورد حکومت با این مراسم به خوبی آشکار است. در این دوره سخنرانی خطبا و روحانیون به سه شرط موقوف شد: ۱- علیه شخص اول مملکت سخن نگویند. ۲- علیه اسرائیل سخنی به میان نیاورند. ۳- مرتب به گوش مردم نخوانند که اسلام در خطر است. هراس حکومت از اهداف بنیان عزاداری، نقش مؤثر این مراسم را آشکار می‌کند. امام در سال ۴۲، در یکی از سخنرانیهای خود می‌فرمایند: «آقایان بدانند که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی‌امیه نیست. دستگاه جبار با تمام قوا با اسرائیل و عمال آنها همراهی می‌کند. خطر اسرائیل و عمال آن را به مردم تذکر دهید. در

نوحه‌های سینه‌زنی از مصیبت‌های وارده بر اسلام و مراکز فقه و دیانت و انصار شریعت یادآور شوید. [۵]. حبس و تبعید روحانیون و رهبر انقلاب در سال ۴۳-۴۲ برای چند سال آرامش ظاهری حکومت را به همراه داشت. البته، مسلمانان انقلابی هر ساله با برپایی و شرکت در عزاداری امام حسین (ع)، زنجیرهای عقیدتی دین خود را به هم می‌بافتند و پیوند خود را با الهام از انقلاب امام حسین (ع) و بیانات و رهنمودهای رهبرشان محکمتر می‌کردند. در سال ۵۶ و ۵۷ که لشکر ایران اسلامی به سرزمین کربلای حسینی نزدیکتر می‌شد و «کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا» به تحقق پیوست و جوانان شوریده حسینی، پرچم احقاق حق به دست گرفته، پای در قتلگاه حسین (ع) گذاشتند، روح عاشورا و تداوم آن در سرزمینهای اسلامی شیعه ایران متجلی شده بود و این بوی خون حسین بود که همه را مدهوش ساخته بود. تمام مراسم تظاهرات و اعتصابات با نشانی از حسین و به نام او آغاز و انجام می‌یافت. در دهر این مصیبت عظمی جدید نیست صاحب عزا به غیر خدای مجید نیستهرگز تهی زمین وفا از شهید نیست گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیستاین رستخیز عام که نامش محرم است

عزاداری در ادب فارسی

ادبیات فارسی نیز برای باروری مراسم عزاداری، خدماتی شایان به انقلاب عاشورا کرده است. مقتل نویسی از جمله آنهاست و نمونه آشکار و کهن آن «مقتل الحسین» خوارزمی است و گسترش این هنر را در روضه الشهداء تألیف ملا حسین کمال واعظ کاشفی سبزواری می‌یابیم. با تألیف این کتاب، مجالس روضه‌خوانی آغاز گردید. در مراسم و مجالس عزاداری مطالبی از روضه الشهداء خوانده می‌شد و خواننده آن را روضه‌خوان می‌نامیدند و به همین جهت به مراسم عزاداری روضه‌خوانی نیز می‌گویند. مرثیه‌سرایی نیز در اوایل عهد صفوی توسط شاعرانی نظیر محتشم کاشانی رونق یافت. منبع الهام در این نوع شعر، واقعه «کرب و بلا» است. تعزیه‌خوانی نیز نوعی نمایش مذهبی است که جلوه‌های شگفت نهضت کربلا را به نمایش درمی‌آورد و هر یک از آنها غمنامه‌ای در سوگ شهیدان کربلاست. سرایندگان مرثیه و تعزیه، بیشتر به برانگیختن احساسات مردم و زنده کردن وقایع «کرب و بلا» علاقمند بوده‌اند و مسلماً زبانی که برای بیان احساسات و بهره‌مندی بیشتر مردم به کار می‌رود، باید زبانی همه‌فهم و ساده و زود فهم باشد و به همین جهت، شعر تعزیه براحتی با مردم رابطه برقرار کرد و در دلها جایگزین شد. در پایان به جمله‌ای از وصیت‌نامه سیاسی - الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مورد قیام امام حسین (ع) اشاره می‌کنم: «حماسه تاریخی اسلام، فریاد قهرمانانه ملت‌هاست بر سردمداران ستم‌پیشه در طول تاریخ، الی‌الابد».

پاورقی

- [۱] صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۱۵۶.
- [۲] همان، ج ۱۵، ص ۲۰۴.
- [۳] الکامل فی التاریخ، ج ۸، ص ۵۴۲.
- [۴] سفرنامه پیترو دلاواله، ص ۱۲۵ - ۱۲۴.
- [۵] صحیفه نور، ج ۱، ص ۵۲.

۱۲. دفاع از روایات عزاداری و پاسخ به شبهات

مشخصات کتاب

پدید آورندگان : نویسنده مهدی حسینیان قمی

عنوان اصلی دفاع از روایات عزاداری و پاسخ به شبهات

نشریه : فصلنامه فرهنگ اندیشه

صفحه : ۹-۳۹

زبان : فارسی

پیاپی : ۱۷

تاریخ : ۱۳۸۵ شمسی

ارتباط محتوایی :

کد پارسا : ۱۲۰۷۳۸۱۳

چکیده

برخی از افراد شبهاتی را نسبت به روایات مربوط به گریه بر امام حسین علیه السلام مطرح ساخته‌اند و ترتب ثواب بر گریه و نوحه بر سالار شهیدان را مورد تردید قرار داده‌اند. در این مقاله به هفت شبهه پاسخ گفته و از روایات مربوط دفاع شده است. فراوانی ثواب برای گریه، برپایی جشن و سرور برای شهادت، علم امام حسین علیه السلام، ناپسند بودن فراوانی عزا و انتقام به جای گریه موضوع برخی از شبهات مطرح شده است. نویسنده با مطرح ساختن روایات مربوط به این موضوع در صدد رفع ایرادهای مطرح شده برآمده است.... فلئن آخرتی الدهور، وعاقنی عن نصرک المقدور، ولم أکن لمن حاربک محارباً، ولمن نصب لک العداوة مناصباً، فلأندبک صباحاً ومساءً، ولأبکین لک بدل الدموع دماً، حسرة عليك وتأشيفاً على ما دهاک وتلهفاً، حتی أموت بلوعة المصاب و غصّة الاکتیاب...؛ [۱]. اگرچه روزگار، حضورم را به تأخیر انداخت و مقدر الهی [در آفرینش من] مرا از یاری تو بازداشت و نبودم که با آن کس که با تو جنگید، بجنگم و با آن کس که با تو پرچم دشمنی برافراشت، دشمنی کنم؛ ولی در حسرت از دست دادن تو و در سوز و اندوه بر آنچه به تو رسید، صبح و شام بر تو ندبه می‌کنم و به جای اشک، خون بر تو می‌گیرم تا آن که با سوزش اندوه مصیبت و گلوگیر شدن این غم، جان دهم و بمیرم. در روایت‌های بسیاری گریه بر امام حسین علیه السلام و عزاداری برای آن حضرت، مورد تأکید و توصیه پیشوایان دینی قرار گرفته است و این امر یکی از بهترین عبادت‌ها و قربات الهی به شمار می‌رود. به روایت‌های منقول از امام صادق علیه السلام، [۲] امام رضا علیه السلام [۳] و نیز سخنرانی امام سجاد علیه السلام پیش از ورود به مدینه [۴] و زیارت ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام نگاهی بیفکنید. امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرماید: کُلّ الجزع والبكاء مکروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام؛ هر نوع بی‌تابی و گریه ناپسند است، جز بی‌تابی و گریه بر امام حسین علیه السلام. امام رضا علیه السلام پس از بر شمردن مصائب شکیب‌بر عاشورا، از کشتن و هتک حرمت کردن و به اسارت بردن فرزندان و زنان و آتش زدن خیمه‌ها و غارت اموال آل الله و عدم رعایت حرمت و احترام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: إنَّ يومَ الحسین أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذلَّ عزیزنا بأرض کرب و بلاء؛ روز امام حسین علیه السلام پلک‌های چشم ما را مجروح ساخت و اشک‌های ما را فرو ریخت و عزیز ما را در سرزمین کربلا به ذلت کشاند. و با صراحت می‌فرماید: و اندوه و بلا را تا روز قیامت ارث ما کرد. و سپس در یک توصیه جدی می‌فرماید: فعلى مثل الحسين فلیک الباکون؛ بر چون حسین علیه السلام باید گریه کنندگان بگیرند. سپس در پایان به سیره پدرشان امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره عزاداری بر سالار شهیدان در دهه عاشورا اشاره می‌کند و می‌فرماید: پدرم چون محرم می‌رسید، دیگر خندان دیده نمی‌شد و اندوه و غم حالت عمومی او بود تا آن که این دهه را پشت سر بگذارد و چون روز عاشورا می‌شد، دیگر روز مصیبت و حزن و گریه‌اش بود و می‌فرمود: امروز روزی

است که امام حسین علیه السلام در آن به شهادت رسیده و کشته شده است. آری عزاداری، گریه، نوحه و ندبه بر سالار شهیدان، در حقیقت یک نوع حضور ما بازماندگان از حادثه عاشورا است که با گریه و ندبه و برپایی عزا، خود را در مصیبت آنان شریک می‌سازیم و بر از دست دادن آن مظلومان حسرت می‌خوریم و از ظلمی که به آنان رفته است، ابراز انزجار می‌کنیم و پیوند خویش را با اهداف و آرمان‌های آنان و پیروی خود از رفتار و منش آنان را اعلام می‌داریم و بالاتر این که در پی آن هستیم تا عزا را به انتقام و گریه را به حق‌گیری برای آنان وصل کنیم. چنان این گریه و عزاداری و اظهار همدردی فطری و ضروری است که هیچ کس با تصوّر و تعقل آن، نسبت به آن بی‌تفاوت نمی‌شود. و در برابر این بداهت، شبهات هیچ‌گاه دوام نمی‌آورد. اگر بر امام حسین علیه السلام و مظلومیت او و یاران باوفایش نگرییم، بر چه چیزی باید گریست. اگر بر ظلمی که بر آن بزرگوار و یارانش در عاشورای آنها رفته، و در حقیقت ظلم به همه بشریت است که محروم از حسین علیه السلام شده است، نگرییم و فریاد دادخواهی و مظلومیت سر ندهیم، پس بر چه ظلمی فریاد کنیم. با این همه تأکید و سفارش معصومان علیهم السلام بر گریه و عزاداری برای سیدالشهدا علیه السلام شبهه‌هایی در این باره مطرح شده‌اند که می‌باید مورد بررسی قرار گیرند. ما در این نوشتار به هفت شبهه و پرسش پرداخته و آنها را مورد نقد و تحلیل قرار می‌دهیم. ۱. خدشه در روایات گریه و عزاداری و ثواب فراوانی که بر آن مترتب است. طرفداران این شبهه، در ترتّب چنین ثواب ارجمند و اوجمند بر گریه و عزاداری استبعاد می‌کنند و در نتیجه یا این روایات را نمی‌پذیرند و یا به توجیه و تأویل آن می‌پردازند و به گونه‌ای ویژه، آن را تفسیر می‌کنند. در این شبهه، ما به کلام آقای سید هاشم معروف الحسینی در کتاب الموضوعات فی الآثار والأخبار و نیز به کلام آقای محمّد باقر بهبودی در پاورقی جلد ۴۴ بحار الأنوار می‌پردازیم. و متن کلام این دو را آورده، به اختصار به آنها پاسخ می‌دهیم. ۲. برپایی جشن و سرور برای شهادت، به جای گریه و عزا و ماتم. این شبهه، هم در کلام سید هاشم حدّاد، به نقل از آیت الله سید محمّد حسین حسینی طهرانی در کتاب روح مجرّد آمده است و هم در کلام سید بن طاووس قدس سره در مقدمه کتاب لهوف. البته آنچه در سخن سید هاشم حدّاد است، سخت‌تر و شدیدتر است؛ ولی سید بن طاووس قدس سره لطیف‌تر و نرم‌تر مطرح ساخته است. سید هاشم حدّاد گریه و عزا را کار مردم عوام دانسته و می‌گوید: اگر این عوام می‌دانستند، جشن و سرور و شادمانی می‌کردند نه گریه و ماتم و عزا؛ که این، تعبیر بسیار تندی است. ولی سید بن طاووس می‌نویسد: اگر خداوند، به برپایی سوگواری برای سالار شهیدان امر نکرده بود، در پی شهادت آن حضرت جشن می‌گرفتیم و به ابراز شادمانی و سرور می‌پرداختیم. ما متن سخن هر دو بزرگوار را می‌آوریم و ملاحظات خود را درباره آن مطرح می‌سازیم. ۳. شیعه خودش امام حسین علیه السلام را کشته است و هم اکنون باز خودش بر این کشته، می‌گرید. ۴. ادامه عزا و ماتم و گریه به این اندازه و تا این حد، پسندیده نیست. ۵. چرا دهه عاشورا را عزاداری می‌کنید و پس از کشته شدن و گذشت سوم امام، دیگر این موضوع خاتمه می‌یابد. با این که عزاداری پس از کشته شدن باید ادامه یابد. در این باره متن کلام سید بن طاووس را از اقبال می‌آوریم که به شبهه و پاسخ آن پرداخته است. ۶. شما باید در فکر انتقام‌گیری باشید، چرا به جای انتقام گریه می‌کنید؟ ۷. ایراد به برخی از انواع عزاداری‌ها. اینها تعدادی از شبهات است که به شبهه اول، دوم و پنجم به تفصیل می‌پردازیم و پاسخ دیگر شبهات از آنها بدست می‌آید و تأکید می‌کنیم که باید در روایات وارده درباره عزاداری بیشتر نگریست، چرا که نگاه روایات به عزای حسینی چنان است که راه را بر هر شبهه‌ای می‌بندد.

شبهه ۱۰

محققان و کارشناسان روایت و حدیث، به خوبی می‌دانند که روایات گریه و عزا، چنان فراوان و گسترده است که جای هیچ‌گونه انکاری ندارد. از گریه انبیا گرفته تا فرشتگان، از آسمانیان که اشکشان خشک نمی‌گردد تا زمینیان که به جای اشک خون می‌گیرند، از ابتدای آفرینش گرفته تا پایان دنیا و حتّی در آن سرای جاوید. روایات فراوانی بر گریه آسمان و زمین، دریا و صحرا،

حیوانات و ماهیان دریا دلالت دارد. خورشید بر او گریسته و هر سنگی بر او خون می‌گریزد. روایات گسترده‌ای، دعوت به برپایی عزا نموده و امامان اهل بیت علیهم السلام ماتم عزا به پا کرده‌اند و در سوگ از دست دادن سید شهیدان شدیداً گریسته‌اند. حتی جزع که در مصیبت‌های بزرگ، مذموم و مکروه است و همیشه در مصیبت‌ها دعوت به صبر و شکیب می‌شود و از جزع و بی‌تابی نکوهش می‌گردد؛ ولی در مورد تنها این مصیبت بزرگ از ما خواسته‌اند تا جزع و بی‌تابی کنیم. در روایت مسموع آمده که امام به مسموع فرمود: آیا هم اکنون که نمی‌توانی به زیارت حسین علیه السلام بروی، از او و ظلمی که به او رفته، یاد می‌کنی؟ او می‌گوید: آری. سپس امام می‌پرسد: آیا جزع و بی‌تابی هم داری. مسموع می‌گوید: آری، به خدا سوگند گریه می‌کنم تا این که خانواده‌ام آثارش را بر من می‌نگرند و از خوراک امتناع می‌کنم تا این که اثرش بر چهره‌ام آشکار می‌گردد. در این جاست که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند، اشکت را مورد رحمت خویش قرار دهد. هشدار که تو از کسانی هستی که در زمره اهل جزع بر ما محسوب می‌شوند.... بنابراین، پذیرش این روایات و عدم مناقشه سندی در آن، مورد اتفاق همگان است و کسی نمی‌تواند این مجموعه گسترده را نادیده بگیرد. البته در تفسیر و تحلیل این روایات سخن گفته‌اند، گرچه محتوی و مفاد روایات هم روشن و واضح است و جای هیچ‌گونه دغدغه‌ای را ندارد. نه می‌توان از این روایات، به برداشت غلطی دست زد و به تعبیر ما از آن سوء استفاده کرد و نه می‌توان این روایات، را از بازگو کردن ارزش گریه و عزاداری انداخت. درباره روایات گریه و عزاداری - که به تواتر رسیده و حتی نیازی به بحث سندی در این مجموعه از روایات نیست - سه نظر وجود دارد: ۱. نظری مشابه نظر آقای معروف حسنی، در کتاب الموضوعات فی الآثار والأخبار، ص ۱۷۰ و ص ۱۷۳، وی این روایات را در زمره روایات جعلی معرفی می‌کند و دلیلش بر جعلی بودن، همان ثواب و پاداش بسیاری است که در روایات برای یک قطره گریه و یا تر شدن چشم، بیان گردیده است. استبعاد وی از ترتب این پاداش بزرگ، بر این عمل کوتاه و ناچیز، دلیلی است که در جهت جعلی بودن این روایات ارائه می‌شود. متن کامل عبارات وی، در صفحات بعد خواهد آمد. ۲. نظری مشابه نظر آقای محمد باقر بهبودی در پاورقی بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۹۳، وی با تعبیر تندی، نظر خود را به این مضمون بیان می‌دارد: جاهلان می‌پندارند این روایات، مطلق است و یک قطره گریه در هر زمان و در هر شرایطی، این اندازه ارجمند است و لذا برخی منکر می‌شوند و مدّعی وضع و جعل می‌گردند. و برخی با چشم بسته می‌پذیرند و باور می‌کنند. آن‌گاه وی خودش این نظر را می‌پذیرد که اصلاً این روایات، اطلاق ندارد و چنین نیست که گریه به طور مطلق، چنین پاداش بزرگی داشته باشد؛ بلکه گریه در شرایط سخت که عنوان جهاد در راه خدا بر آن مترتب است، چنین پاداشی را دارد ولی در شرایط عادی اصلاً از این خبرها نیست. متن کامل کلام وی، در صفحات بعدی خواهد آمد. ۳. پذیرش این روایات به طور مطلق و عدم تخصیص آن، به موردی که شرایط سخت باشد. گرچه هر عبادتی با توجه به شرایط، اوج و حسیضی پیدا می‌کند ولی معنایش این نیست که در شرایط عادی مثلاً نماز از ارزش بیفتد و یا در زمان جوانی و قدرت، روزه بی‌ارزش گردد و یا با توانایی و مکنت، حج ارجمندی نداشته باشد. نه چنین نیست؛ همه عبادات از ارزش و ارجمندی والایی برخوردارند. البته شرایط ویژه، این ارجمندی را به اوج می‌رساند. به این شکل گریه و عزای امام حسین علیه السلام همان ارجمندی را دارد. گرچه در شرایط سخت ارجمندی‌اش مضاعف می‌گردد و غفلت همیشه از این جهت می‌شده که ارزش عقیده و اعتقاد نادیده گرفته شود. و یا بعضی گویا نمی‌توانند بین عقیده درست و عمل نادرست جمع کنند و چنین می‌پندارند که هر کس عقیده‌اش درست بود، حتماً همه رفتار و کردارش درست خواهد شد با این که چنین نیست. هر کس که به زندگی شخصی خود بنگرد، خطاها و لغزش‌های فراوانی را در خود سراغ دارد که همه با عقیده او جمع شده‌اند. هم به خدا اعتقاد داریم و هم در مواقع بسیاری، لغزش‌های بزرگ و کوچکی از او سر می‌زند؛ گویا که خدا را نمی‌شناسد. بنابراین باید به دو جهت بسیار توجه کرد: الف - ارزش عقیده‌ها عقیده را جزو عمل نمی‌دانیم با این که عقیده خوب، خود ارزش والایی دارد. کسی که امام حسین علیه السلام را در این میان شناخته و قلباً به او گرایش دارد. این ارزش بزرگی است، گرچه این فرد به دلایلی آلوده به گناهان بسیار می‌باشد. کسی

که پیامبران را دوست دارد و امیر المؤمنین علیه السلام را به عنوان حجت و نماینده خدا در زمین می‌شناسد و از دشمنان آنان بیزار می‌جوید و به دلایلی آلوده به گناهانی گشته است، ارزش این فرد بسیار است و گاه تا جایی است که می‌توان گفت: عقیده خویش بر تمام کارهای بدش ترجیح دارد و آنها را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد (دقت شود). ب - بعضی می‌گویند: کسی که عقیده‌اش خوب است، گناه نمی‌کند. آری، عقیده خوب، آن هم در درجات بالا - چنین پیامدی را دارد؛ ولی عقیده‌های خوب در درجات پایین که بسیاری دارند، چنین پیامد جدی را ندارد؛ بلکه گاه با گناه و گاه بسیار با گناه جمع می‌شود. فردی است امیر المؤمنین علیه السلام را شناخته و حتی انتخاب کرده ولی به دلایل شرایط محیطی و نفسی خود، به گناهانی آلوده است. چنین افرادی بسیارند. ما همه می‌خواهیم که حق، حاکم باشد و راه بر گناه بسته شود و در ارتباط با فرهنگ ما و جامعه بیشتر کار شود و زمینه دستیابی به مصونیت برتر برایمان حاصل گردد. ولی از آن جا که حق در جهان حاکم نیست و باطل اکثر میدان‌ها را تسخیر کرده و اهل باطل آنها را زیر پا دارند. و ما در اقلیت هستیم لذا نمی‌توانیم آن گونه که عقیده داریم پاک بمانیم. و آلودگی‌های بسیاری برایمان پدید می‌آید. این آلودگی‌های ما کاملاً - متفاوت از آلودگی‌های دشمنان ماست. آنان خواسته و رسیده‌اند، ما ناخواسته مبتلای به آن شده‌ایم. و لذاست که شاید در برخی از روایات، شیعه آلوده به گناه بر دیگرانی که حتی به گناه آلوده نیستند، ترجیح داده شده‌اند و بالا - تر حتی گناه اینان را به پای آنان گرفته‌اند. اینها اشاره به همان حقیقتی دارد که ما به اجمال در این جا به آن پرداختیم (دقت کنید). بنابراین این دلدادگی و گریه و عزاداری، پذیرش امام حسین علیه السلام و راه او و دفاع از یاد و نام امام حسین کاملاً ارزشمند است در هر شرایطی. البته گاه گریه و عزا کم کم چیزی دروغی می‌شود و فریبکاری محسوب می‌گردد. چنین گریه و عزایی بی‌ارزش است؛ ولی اگر درصدد راستی و درستی مطلوب را داشته باشد، گرچه شخصی آلوده است، موجب می‌گردد که پاک گردد و بسیاری از آلودگی‌های کم کم، کم رنگ گردد. آن گونه که مشاهده می‌شود. و کوتاه سخن این که این نقطه سپید و روشن در قلب یک فرد، بسیار ارزشمند است و می‌تواند همه بدی‌ها را محو سازد.

شبهه ۲۰

آقای سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس سره درباره استادش جناب حاج سید هاشم موسوی حدّاد قدس سره چنین می‌آورد: در تمام دهه عزاداری، حال حضرت حدّاد بسیار منقلب بود، چهره سرخ می‌شد و چشمان درخشان و نورانی، ولی حال حزن و اندوه در ایشان دیده نمی‌شد، سراسر ابتهاج و مسرت بود. می‌فرمود: چقدر مردم غافلند که برای این شهید جان باخته غصّه می‌خورند و ماتم و اندوه به پا می‌دارند؟ صحنه عاشورا، عالی‌ترین مناظر عشق‌بازی است و زیباترین مواطن جمال و جلال الهی و نیکوترین مظاهر اسمای رحمت و غضب، و برای اهل بیت علیهم السلام جز عبور از درجات و مراتب و وصول به اعلی ذروه حیات جاویدان، و منسلخ شدن از مظاهر، و تحقق به اصل ظاهر، و فنای مطلق در ذات احدیت، چیزی نبوده است. تحقیقاً روز شادی و مسرت اهل بیت علیهم السلام است؛ زیرا روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم خدا و حرم امن و امان اوست. روز عبور از جزئیت و دخول در عالم کلیت است. روز پیروزی و نجاح است. روز وصول به مطلوب غایی و هدف اصلی است. روزی است که گوشه‌ای از آن را اگر به سالکان و عاشقان و شوریدگان راه خدا نشان دهند، در تمام عمر از فرط شادی مدهوش می‌گردند و یکسره تا قیامت برپا شود، به سجده شکر به رو در می‌افتند. حضرت آقای حدّاد می‌فرمود: مردم خبر ندارند و چنان محبت دنیا چشم و گوش‌شان را بسته که بر آن روز تأسف می‌خورند، و همچون زن فرزند مرده می‌نالند! مردم نمی‌دانند که همه آنها فوز و نجاح و معامله پربها و ابتیاع اشیای نفیسه و جواهر قیمتی در برابر خزف بوده است. آن کشتن مرگ نبود، عین حیات بود. انقطاع و بریدگی عمر نبود، حیات سرمدی بود. می‌فرمودند: شاعری وارد بر مردم حلب گفت: گفت: آری، لیک گو دور یزید کئی بُید است آن غم، چه دیر این جا رسید چشم کوران آن خسارت را بدید گوش کزان این حکایت را شنید در دهه عاشورا حضرت آقای حدّاد بسیار گریه می‌کردند

ولی همه‌اش گریه شوق بود و بعضی اوقات از شدت وجد و سرور چنان اشک‌هایشان متوالی و متواتر می‌آمد که گویی ناودانی است که آب رحمت باران عشق را بر روی محاسن شریفشان می‌ریزد. چند بار از روی کتاب مولانا محمد بلخی رومی، این اشعار را با چه صوت و آهنگ دل‌نوازی می‌خواندند که هنوز که هنوز است، آن صدا و آن آهنگ و آن اشک‌های سیلاب‌وار در خاطره مجسم، و تو گویی اینک حداد است که در برابر نشسته و کتاب مثنوی را در دست دارد. آن‌گاه آقای حسینی طهرانی کامل اشعار مثنوی را درباره آن شاعری که بر مردم حلب وارد شد و مردم را در حال عزاداری دید و... آورده است. سید بن طاووس قدس سره در کتاب لهوف پس از مقدمه‌ای کوتاه مبنی بر این‌که خداوند بر بندگانش تجلی می‌کند، آنان را از دنیا، پاک می‌سازد و سرورهای معنوی را برایشان فراهم می‌سازد، و این برخورد با جمعی از بندگان، به آن جهت است که اینان پذیرش الطاف الهی را در خود پدید آورده و شایسته این توجه الهی شده‌اند. در نتیجه خداوند نمی‌خواهد که این انسان‌ها عمرشان را بیهوده سپری کنند؛ بلکه آنان را توفیق دهد تا به بهترین کارها پردازند تا جایی که از غیر خدا دل ببرند و تنها رضای او را طلب کنند. اینان را می‌بینی که چون کسانی که قیامت را پذیرفته‌اند شادند و بیمی در آنان مشاهده می‌کنی که ترس از دیدار برایشان رقم زده است. اینان پیوسته مشتاق چیزی هستند که آنان را به مراد و مقصود خدا نزدیک سازد و بر پایه میل الهی و آن‌گونه که او می‌خواهد ورود و خروج داشته باشند. اینان گوش به شنیدن اسرار حق داده‌اند و دل به شیرینی یاد حق سپرده‌اند و خداوند هم به اندازه پذیرش اینان، به آنان توجه و محبت دارد. هر چه آنان را از خدا باز دارد و یا دور سازد، از نظر اینان کوچک و خوار و بی‌مقدار است. و تنها از انس با خدا بهره‌مندند. اینان اگر ببینند که زندگی و ماندنشان، مانع از پیگیری خواسته‌های الهی است، لباس بقا را از تن در آورند و درهای دیدار با خدا را با بذل جسم و جان بکوبند و خود را به شمشیرها و نیزه‌ها بسپارند. و کربلایی‌ها به این مقام بلند رسیدند تا آن‌جا که برای درک شهادت از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. آن‌گاه سید بن طاووس نظر خود را بدین شکل بیان می‌دارد: ولولا امثال أمر السنّة والکتاب فی لبس شعار الجزع والمصاب لأجل ما طمس من أعلام الهدایة وأسس من أركان الغوایة وتأسفاً علی ما فاتنا من تلك السعادة وتلهفاً علی أمثال تلك الشهادة وإلا کنا قد لبسنا لتلك النعمة الكبرى أثواب المسرة والبشرى. وحيث فی الجزع رضی لسلطان المعاد و غرضاً لأبرار العباد فها نحن قد لبسنا سربال الجزوع وأنسنا بإرسال الدموع وقلنا للعیون جودی بتواتر البكاء وللقلوب جدی جدّ ثواكل النساء. فإنّ ودائع الرسول صلی الله علیه وآله الرؤوف أبیحت یوم الطفوف ورسوم وصیته بحرمة وأبنائه طمست بأیدی أُمته وأعدائه؛ و اگر نبود امثال دستور قرآن و سنت، درباره پوشیدن شعار بی‌تابی و مصیبت‌زدگی چون نشانه‌های هدایت محو شده و پایه‌های گمراهی استوار شده و به دلیل حسرت بر فوت سعادت، از ما و اندوه و سوز بر چنین شهادتی (ما چنین نمی‌کردیم) و به پاس این نعمت بزرگ، لباس‌های شادی و بشارت بر تن می‌نمودیم ولی چون در جزع و بی‌تابی خشنودی مالک قیامت (خداوند) و منظور پاکان از بندگان است. هم اکنون ما لباس بی‌تابی‌ها را بر تن می‌پوشیم و با فرو ریختن اشک‌هایمان انس می‌گیریم و به چشمانمان می‌گوییم که پیوسته گریه کنید و به دل‌هایمان می‌گوییم چون زنان فرزند مرده در ناله و نوحه بکوشید؛ چرا که امانت‌های پیامبر رؤوف در روز طفّ مباح شمرده شده و خطوط وصیت او درباره حرم و فرزندانش با دست‌های امانت دشمنانش از بین رفت. آن‌گاه سید بن طاووس به مصائب سیدالشهدا اشاره می‌کند و از کشته شدن ایشان به آن شکل فجیع یاد می‌کند. و می‌نویسد: کاش فاطمه علیها السلام و پدرشان بودند و می‌دیدند که.... سپس مردم روشن ضمیر را مخاطب قرار می‌دهد و از آنان می‌خواهد که از این کشتگان یاد کنند و بر عزیز پیامبر صلی الله علیه وآله و زهرا علیها السلام ناله و نوحه سر دهند.... وی در ادامه با خطاب به وفاداران نسبت به خاتم پیامبران می‌نویسد: چرا با پیامبر در گریه همراهی نمی‌کنید و مخاطبان را سوگند می‌دهد که با حضرت زهرا علیها السلام در گریستن بر فرزندش هم نوحه شوید تا به پاداش کسی که با آنان همراهی کرده است، دست یابید. آن‌گاه به روایتی درباره فضیلت گریستن، گریاندن و حتی تباک‌ی اشاره می‌کند. در پاسخ به این شبهه گفتنی است: کشته شدن سالار شهیدان و اهل بیت باوفا و یاران فداکار آن حضرت چون سگه‌ای است که دو رو دارد. برای آنان همه‌اش قرب، وصال،

سرور و شادمانی است. آنان با شهادت و شکسته شدن به خواسته‌های الهی خویش رسیده‌اند و مقامی یافته‌اند که جز با شهادت بدان نمی‌رسیده‌اند. ولی برای ما که آنان را از دست داده‌ایم و شاهد آن فاجعه سخت و ناگوار بوده‌ایم، غم و سوگ و عزا و گریه است. این، دو روی سکه است. لذا در زیارت عاشورا می‌خوانیم که بآبی آنت و اُمّی لقد عظم مصابی بک، پدر و مادرم به فدایت که مصیبت شما بر ما بزرگ و سخت است. و به بیان دیگر که صمصعه هم درباره شهادت امیر المؤمنین علیه السلام گفت: دنیا با فقدان شما تاریک می‌گردد؛ ولی آخرت با نور شما روشن می‌شود. و ما زمینیان بر این فقدان می‌گرییم. به علاوه که این فقدان همراه با خشونت دشمن و رفتار وحشیانه‌ای است که قلب انسان را کباب می‌کند. در این جا بد نیست در پاسخ به این شبهه، از سخن حسینی طهرانی مدد بگیریم. وی برای توجیه رفتار و گفتار استادش سید هاشم حدّاد در رابطه با عزای حسینی چنین می‌نویسد: باید دانست که: آنچه را که مرحوم حدّاد فرموده‌اند: حالات شخصی ایشان، در آن اوان بوده است که از عوالم کثرت عبور نموده و به فنای مطلق فی الله رسیده بودند و به عبارت دیگر: سفر الی الله به پایان رسیده؛ اشتغال به سفر دوم که فی الله است، داشته‌اند. همان‌طور که در احوال ملای رومی در وقت سرودن این اشعار و احوال آن مرد شاعر شیعی وارد در شهر حلب نیز بدین گونه بوده است؛ و از درجات نفس عبور کرده در حرم عزّ توحید و حریم وصال حق متمکن گردیده‌اند. اما سایر افراد مردم که در عالم کثرت گرفتارند و از نفس برون نیامده‌اند، حتماً باید گریه و عزاداری و سینه‌زنی و نوحه‌خوانی کنند تا بدین طریق بتوانند راه را طی کنند، و بدان مقصد عالی نائل آیند. این مجاز قطره‌ای است برای آن حقیقت همچنان که در روایات کثیره مستفیضه، ما را امر به عزاداری نموده‌اند تا بدین وسیله، جان خود را پاک کنیم و با آن سروران در طیّ این سیل هم‌آهنگ گردیم. و تازه وقتی که اسفار اربعه طی شد، از لوازم بقاء بالله بعد از مقام فناء فی الله متشکل شدن به عوالم کثرت و حق هر عالم را کما هو حقّه رعایت نمودن است که با خداوند در عالم خلق بودن و متّصف به صفات خلقی در عین وحدت ربوبی گردیدن که هم عشق است و هم عزا. هم توحید است و هم کثرت. چنان‌که عین خود این حالات در حضرت آقای حدّاد در اواخر عمر مشاهده می‌شد که پس از مقام فنای صرف و تمکن در تجرّد دارای مقام بقا بوده‌اند. توأم با همان عشق شدید، در مجالس سوگواری، گریه و عزاداری ناشی از سوز دل و رقت قلب از ایشان مشهود بود. خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام هم به حضرت سکینه دختر عزیزشان فرمودند: لا تحرقی قلبی بدمعک حسره مادام منی الروح فی جثمانی؛ قلب مرا با سرشکت آتش زن. این سرشکی که از روی حسرت می‌ریزد، تا وقتی که جان در بدن دارم. و به عبارت مختصر و کوتاه: داستان کربلا، داستان بسیار غامض و پیچیده‌ای است عیناً مانند سکه دو رو یک روی آن عشق و شور و نیل و فوز حضرت سیدالشهدا علیه السلام می‌باشد به آن عوالم و روی دیگر آن غصه و اندوه و عذاب و شکنجه و گریه می‌باشد. اما کسی می‌تواند آن روی سکه را تماشا کند که این رو را دیده و تماشا کرده و از آن عبور نموده باشد لمثل هذا فلیعمل العاملون. لفظ فنا بیشترین لفظی بود که بر زبان حدّاد عبور می‌کرد و هیچ چاره و گریزی را بالاتر از فنا نمی‌دید و رفقای خود را بدان دعوت می‌نمود. [۸]. درباره گفته سید هاشم حدّاد و بیان حسینی طهرانی در توجیه سخن حدّاد، ما علاوه بر توصیه به دقّت در بیان حسینی طهرانی، تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که گریه بر مظلوم، آن هم مظلومی چون سالار شهیدان و همراهان به خون غلطان وی همیشه تا قیامت و برای همه تا همه مراحل پسندیده و الزامی است. و تنها یک نگاه به گفته حضرت مهدی سلام الله علیه در زیارت ناحیه، کافی است که ما را با حقیقت امر آشنا سازد، بنگرید: ... فلأندبنک صباحاً ومساءً ولأبکینّ علیک بدل الدموع دماً حسره علیک وتأسفاً علی مآذهاک وتلهفاً حتّی أموت بلوعه المصاب وغصه الاکتیاب. و یا جمله حضرت رضا علیه السلام که: إنّ یوم الحسین أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذلّ عزیزنا بأرض کرب وبلاء أورثنا الكرب والبلاء إلى یوم الانقضاء فعلى مثل الحسین فلیک الباکون.... و بقیه توجیه‌ها برای بسیاری مفهوم نیست؛ لذا نیازمند آن‌که به جواب آن بپردازیم، نیست. گریه و عزاداری بر سالار شهیدان و توجّه به مصیبت از دست دادن آن سرور و مصائب آن حضرت، چیزی نیست که با این گفته‌ها مورد خدشه قرار گیرد. در پایان گفتنی است که کلام سید بن طاووس هم گرچه لطیف‌تر و نرم‌تر بیان شده است ولی روح همان گفته سید هاشم

حدّاد است و ظاهراً باید هر دو روی سکه را حتّی به چند معنی که متصوّر است، دید و از هیچ سو غفلت نورزید. البته ما گاه می‌خواهیم شخص را متوجّه یک روی دیگر سکه کنیم می‌گوییم اگر درست به آن روی دیگر توجّه شود، این رو مثلاً نادیده گرفته می‌شود ولی هر دو رو مهم است و باید ملحوظ باشد. در این زمینه بیش از این باید کار کرد.

شبهه ۰۳ - گفتار سید هاشم معروف الحسینی

وی، نظر خود را چنین اعلام می‌دارد: وقد أمعن القصاص والوعاظ في الكذب على الرسول فنسبوا إليه وعوداً وأقوالاً في الزهد في الدنيا وفضل البلاء والفقر والمرض والجوع والأيام والساعات والأذكار والأدعية وأسرفوا في عرضهم للمكافأة التي يلقاها الإنسان إذا صلّى ركعتين في بعض الليالي أو الأيام أو صام يوماً أو أكثر من بعض الشهور أو سعى لزيارة بعض الأولياء والأتقياء فأعطوه على كلّ ركعة مئات القصور وآلاف الحور والولدان والأثاث المصنوع من الزبرجد والياقوت والمرجان وعلى كلّ يوم صامه أو خطوة مشاها إلى زيارة وليّ أو عيادة مريض آلاف الحسنات وأسقطوا عنه آلاف السيئات وكان له أجر ألف حاج وألف معتمر وثواب من صبر وأحسن عملاً كأَيُّوب وأمثاله من النبيين والصدّيقين كما جاء في بعض المرويات وفرشوا له طريق الجنّة بالورود والرياحين حتّی ولو لم يفعل بعد ذلك من الطاعات شيئاً بل وحتّی لو فعل المنكرات كما تصرّح بذلك بعض مروياتهم. قصّه گویان و واعظان، بسیار بر رسول خدا دروغ بسته‌اند و به پیامبر صلی الله علیه وآله وعده‌ها و گفته‌هایی را درباره زهد در دنیا و فضیلت بلا فقر، مرض، گرسنگی، روزها، ساعت‌ها، ذکرها و دعاها نسبت داده‌اند. و در مورد پاداش و جزایی که انسان به آن می‌رسد، اگر دو رکعت نماز در برخی از شب‌ها یا روزها بخواند، و یا یک روز یا بیشتر را از برخی ماه‌ها روزه بدارد و یا برای زیارت برخی از اولیا و اتقیا برود، اسراف و زیاده روی کرده‌اند. به آن شخص، بر هر رکعتی صدها کاخ و هزارها حوریه و پسران بهشتی و اثاثیه بافته شده از زبرجد و یاقوت و مرجان داده‌اند و بر هر روز و یا هر گامی که تا زیارت ولی خدا یا عبادت کردن یک مریض بر می‌دارد، هزارها حسنه داده و از او هزارها گناه را ساقط نموده‌اند و برای او پاداش هزار حاجی و هزار عمره کن و پاداش کسانی که صبر کرده‌اند و کار نیکو انجام داده‌اند چون ایوب و مانند او از پیامبران و صدّیقان داده‌اند. آن گونه که در بعضی از روایات آمده است و راه بهشت را برای او با گل‌ها و ریاحین فرش کرده‌اند، حتّی اگر بعد از آن عمل، هیچ طاعتی انجام ندهد و یا حتّی اگر کارهای گناه و منکر را مرتکب گردد، آن گونه که برخی از روایاتشان بدان تصریح می‌کند. سپس وی در این باره می‌نویسد: وجاء في تفسير علي بن ابراهيم انّ الامام جعفر بن محمّد قال: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه دمع مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر إلى غير ذلك من المرويات التي سنعرض بعضها حسب المناسبات في الفصول الآتية من هذا الكتاب؛ [۵]. و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس که ما را یاد کند و یا از ما نزد او یاد شود و از دو چشمش، اشکی چون بال پشه بیرون آید، خداوند گناهانش را می‌آمرزد گرچه چون کف دریا باشد. و دیگر روایاتی که برخی از آنها را در فصول آینده این کتاب [الموضوعات فی الآثار والأخبار]، بر حسب مناسبت‌ها می‌آوریم. وی در چند صفحه بعد چنین ادامه می‌دهد: ... وفي الوقت ذاته ربّما يحذر السامع عن العمل ويبحث في نفسه روح الاتكال على الثواب الموعود به عند ما يسمع انّ الدمعة التي لا- تزيد عن جناح بعوضة إذا خرجت من عينه حزناً على ما أصاب أهل البيت عليهم السلام يغفر الله له بسببها جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كما جاء في رواية علي بن ابراهيم عن الإمام جعفر بن محمّد عليه السلام: ... [۶] ... و در عین حال، چه بسا شنونده را نسبت به عمل تحذیر می‌کند و روح تکیه بر پاداش وعده داده شده را در او بر می‌انگیزد. آن زمان که می‌شنود یک قطره اشک که بیش از یک بال پشه نیست اگر از چشمش از روی اندوه بر مصائب اهل بیت علیهم السلام بیرون آید، خداوند به سبب آن یک قطره، همه گناهانش را می‌آمرزد، گرچه به اندازه کف دریا باشد، آن گونه که در روایت علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام آمده است.

شبهه ۰۴ - گفتار بهبودی

او نظر خود را در این باره بدین شکل بیان می‌دارد: توهم الجهال أن لهذه الأحادیث إطلاقاً يشمل كل ظرف وزمان فأنكرها بعض أشد الإنكار وقال لو صحَّ هذه الأحادیث لاتی على بنیان المذهب وقواعده ولأدّى إلى تعطیل الفرائض والأحكام وترك الصلاة والصیام كما نرى الفساق والفجار يتكلمون فی ارتكاب السيئات والاقتحام فی جرائمهم الشنیعة على ولاء الحسین ومحبتة والبكاء علیه من دون أن ينتهوا عن ظلمهم وغیهم واعتسافهم. فلیس هذه الأحادیث إلّا موضوعة من قبل الغلاة دسیهم فی أخبار أهل البيت ترویجاً لمرامهم الفاسد ومسلکهم فی أن ولاء أهل البيت إنّما هو محبتهم لا الدخول تحت سلطانهم وأمرهم ونهیهم على ما هو الصحيح من معنی الولایة. وبعضهم الآخر الذين یروون الحدیث ولا یعقلون فيه ولا یتدبرون أخذ بالإطلاق وادّعی أن «من بکی على الحسین أو أبکی أو تباکی فله الجنة» حتّى فی زماننا هذا وعصرنا کائناً من کان ثم شد على المنکرین بأنهم کفروا وخرجوا عن المذهب ولم یعرفوا الأئمة حق معرفتهم و... ثم إذا ألزم بالاشکال أخذ فی تأویل الأحادیث وأخرجها عن معانیها ومغزاها او سرد فی الجواب بعض الاقاصيص والرؤى. والحق أن هذه الأحادیث بین صحاح وحسان وضعاف مستفیضة بل متواترة لا تتطرق إليها يد الجرح والتأویل لکنها صدرت حينما کان ذکر الحسین والبكاء علیه زیارته ورتاؤه وإنشاد الشعر فيه إنکاراً للمنکر ومجاهدة فی ذات الله ومحاربة مع أعداء الله بنی أمیه الظالمة الغشوم وهدماً لأساسهم وتقبیحاً وتنفیراً من سیرتهم الکافرة بالقرآن والرسول ولذلك كانت الأئمة علیهم السلام یرغبون الشیعة فی تلك الجهاد المقدس بإعلاء کلمة الحسین وإحیاء أمره بأی نحو کان بالرتاء والمديح والزیارة والبكاء علیه وفی مقابلهم بنو أمیّة تعرج على إمامة ذکر الحسین ویمنع من زیارته ورتائه والبكاء علیه فمن وجد ویفعل شیئاً من ذلك أخذوه وشردوه وقتلوه وهدموا داره ولأجل تلك المحاربة القائمة بین الفريقین، انصار الدین وأنصار الکفر أباد المتوکل قبر الحسین وسوّاه مع الأرض وأجرى الماء علیه لیطفئ نور الله والله متمّ نوره ولو کره الکافرون. فمن کان یبکی على الحسین أو یرثیه أو یزوره فی ذاک الظرف لم یکن فعله ذلك حسرة وعزاء وتسلیة فقط بل محاربة لأعداء الدین وجهاداً فی سبیل الله مع ما یقاسونه من الجهد والبلاء والتشريد والتنکیل فحقّ على الله أن یثیب المجاهد فی سبيله ویرزقه الجنة بغير حساب. ذلك بأنهم لا- یصیبههم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا- یطاؤن موطئاً یغیظ الکفّار ولا- ینالون من عدوّ نیلاً- إلّا کتب لهم به عمل صالح إن الله لا یضیع أجر المحسنین. ففی مثل ذاک الزمان - كما رأینا قبل عشرين سنة فی ایران - لم یکن لیبکی على الحسین وینشد فيه الرثاء إلّا کلّ مؤمن وفی أهل التقوی والیقین لما فی ذلك من العذاب والتنکیل لا کلّ فاسق وشارب حتّى یتشکل فی الأحادیث. بل کان هؤلاء الفساق - فی ذاک الظرف - مستظهريّن بسلطان بنی أمیه منحاظین إلى الفئة الباغیة یتجسسون خلال الدیار لیاخذوا على أیدی الشیعة ویمنعوه من إحياء ذکر الحسین كما اقتحموا دار أبی عبد الله الصادق بعد ما سمعوا صراخ الویل والبكاء من داره علیه السلام. وأمّا فی زمان لا محاربة بین أهل البيت وأعدائهم کرماننا هذا فلا یصدق على ذکر الحسین والبكاء علیه عنوان الجهاد كما أنه لا یلقى ذاكر الحسین إلّا الذکر الجمیل والثناء الحسن بل يأخذ بذلك أجره والباکی على الحسین یشرف ویكرم ویقال له قدمت خیر مقدم ویقدح إلیه ما یشرب ویتفکّه. فحیث لا جهاد فی البكاء علیه فلا وعد بالجنة وحيث لا عذاب ولا نکال ولا خوف نفس فلا ثواب کذا وكذا فلیبک الفسقة الفجرة أنهم مأخوذون بسیئی أعمالهم ان الله لا- یخدع عن جنته ولیمیز الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعاً فیجعل فی جهنم اولئک هم الخاسرون؛ [۷] جاهلان می‌پندارند که این روایات گریه و عزاداری، اطلاق دارد و هر زمان و شرایطی را شامل می‌شود. در نتیجه، برخی این روایات را با شدیدترین شکل انکار کرده‌اند و گفته‌اند: اگر این روایات درست باشد، اساس مذهب و پایه‌های آن از بین می‌رود و به تعطیل احکام و واجبات و نیز ترک نماز و روزه می‌انجامد، آن گونه که می‌بینیم. و فاسقان و فاجران برای انجام گناهان و فرو رفتن در کارهای زشتشان بر ولای امام حسین، دوستی و گریه بر او تکیه می‌کنند بی آن که از ستم، گمراهی و انحرافشان دست بکشند. بنابر این، این روایات تنها از سوی غالیان جعل گردیده و آنان این

روایات را برای ترویج از مرام فاسد و مسلکی که دارند وضع کرده و در روایات ما داخل کرده‌اند. مسلکشان همان است که ولای اهل بیت علیهم السلام تنها به معنای دوستی آنان است نه خویش را زیر نفوذ و ولایت آنان قرار داده و خود را تسلیم اوامر و نواهی آنان نمودن که این معنای درست ولایت اهل بیت علیهم السلام است. و برخی دیگر که روایت را نقل می‌کنند، ولی در آن نمی‌اندیشند و تدبّر نمی‌کنند، اینان اطلاق روایات گریه و عزاداری را می‌گیرند و ادّعا می‌کنند که هر کس بر امام حسین بگرید یا بگریاند و یا حتّی خودش را به گریه بزند، بهشت برای او ثابت است. حتّی در زمان ما و هر کس که باشد، اینان بر منکران این روایات سخت حمله می‌کنند و می‌گویند که آنان کافرنند، از مذهب بیرون رفته‌اند و آن گونه که شایسته امامان است، آنان را نمی‌شناسند و... و هر زمانی که در برابر این اشکال گیر می‌کنند و می‌مانند، شروع به تأویل روایات می‌کنند و آنها را از معانی و محتوا می‌اندازند و یا این که در پاسخ، بعضی از قصّه‌ها و خواب‌ها را بازگو می‌کنند. ولی حق آن است که این روایات که هم صحیح و هم حسن و هم ضعیف، در آن است در حدّ استفاضه و بلکه متواتر هست و دست ردّ و تأویل بدان راه نمی‌یابد. اما صدور این روایات در زمانی است که یاد امام حسین علیه السلام و گریه بر او و زیارت و خواندن شعر برای ایشان، انکار منکر و مجاهده در راه خدا و جنگ با دشمنان خدا یعنی بنی امیه ستمگر بود و این یاد و گریه، پایه‌های حکومت بنی امیه را منهدم می‌ساخت و موجب تقیّیح و منفور ساختن روش کفر آمیز آنان به قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله بود. و بر همین اساس بود که امامان علیهم السلام، شیعه را به شرکت در این جهاد مقدّس با بالا بردن نام حسین و احیای امر حسین به هر شکل که بود، چه با مرثیه‌سرایی یا مدیحه‌سرایی و یا زیارت و گریه، ترغیب می‌کردند. و در برابر اهل بیت علیهم السلام، بنو امیه می‌خواستند تا یاد حسین را از بین ببرند و از زیارت، مرثیه‌خوانی و گریه بر حسین باز دارند و لذا هر کس را می‌دیدند که به یکی از این کارها دست می‌زند، او را می‌گرفتند، تبعید می‌کردند، می‌کشتند و خانه‌اش را خراب می‌نمودند. و روی همین جنگ استوار میان دو گروه یاران دین و یاران کفر متوکل قبر امام حسین را از بین برد و آن را با زمین صاف کرد و آب را بر آن روان نمود تا نور خدا را خاموش سازد؛ ولی خداوند نورش را تمام می‌کند، گرچه کافران نخواهند. پس هر کس که بر امام حسین علیه السلام بگرید یا مرثیه بخواند یا او را در آن شرایط زیارت کند، کار وی تنها اظهار حسرت و عزا و تسلیت نیست؛ بلکه جنگ با دشمنان خدا و جهاد در راه خدا محسوب می‌شود، با توجّه به رنج و بلا و تبعید و تعدّیی که می‌بینند. لذا بر خداوند است که به مجاهد در راه خود پاداش دهد و او را بی حساب بهشتی سازد. این به خاطر آن است که هیچ تشنگی، خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنان نمی‌رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می‌شود، بر نمی‌دارند و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورند، مگر این که به خاطر آن، عمل صالحی برای آنان نوشته می‌شود؛ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند. پس در چنین زمانی - که ما بیست سال پیش در ایران دیدیم - تنها مؤمنان باوفا اهل تقوی و یقین بر حسین می‌گریند و مرثیه برای او می‌خوانند چون در مرثیه و گریه بر او شکنجه و تعدّیب است نه هر فاسق و شرابخواری تا به روایات اشکال وارد شود. بلکه آن فاسقان - در آن شرایط سخت - از قدرت بنی امیه کمک می‌گیرند و به آن ستمگران می‌پیوندند و در شهرها جاسوسی می‌کنند تا شیعیان را بگیرند و آنان را از احیای یاد حسین باز دارند، آن گونه که در خانه امام صادق علیه السلام پس از آن که صدای گریه و واویلا را شنیدند، ریختند. ولی در زمانی که میان اهل بیت و دشمنانشان جنگی نیست؛ چون این زمان ما، در این مورد عنوان جهاد بر یاد امام حسین علیه السلام و گریه بر امام حسین تطبیق نمی‌کند. آن گونه که با ذاکر امام حسین علیه السلام جز با یاد نیک و ستایش نیک برخورد نمی‌شود. بالاتر که برای یاد و گریه مزد هم می‌گیرد و گریه کننده بر امام حسین علیه السلام مکرم و معزّز است و به او می‌گویند: خوش آمدی و به او نوشیدنی و میوه تعارف می‌کنند. و چون در گریه بر امام حسین علیه السلام جهاد نیست، دیگر وعده بهشت نخواهد بود و چون شکنجه و رنج و ترس از کشته شدن نیست، دیگر ثواب‌های چنانی نخواهد بود. بنابر این فاسقان فاجر بگیرند آنان در برابر کارهای بدشان مؤاخذه می‌شوند؛ چرا که خداوند را درباره بهشتش نمی‌توان فریب داد و باید که پلید از پاک جدا گردد و خداوند پلیدها را روی هم جمع کند و در

جهنم قرار دهد و اینان زیانکاران‌اند. پاسخ‌های کوتاه به عدم پذیرش روایات گریه و عزاداری و یا پذیرش مشروط آن ۱. در زمان‌های سخت، گاه بسیاری از اهل تقوی هم جا می‌زنند و عقب می‌کشند. آیا این دلیل می‌شود که گریه آنان هم بی‌ارزش است؟

۲. در زمان‌های سخت، گاه برخی از همان فساق به اصطلاح شما ممکن است پایدار بمانند و دست از عزای امام حسین علیه السلام برندارند و حتی در این راه کشته شوند. شما آیا آن روایات را در حق اینان جاری می‌دانید یا چون فسق مرتکب شده‌اند دیگر مشمول آن روایات نیستند. ۳. گریه دروغین بر سیدالشهدا نتیجه‌ای ندارد؛ ولی اگر کسی به راستی بر سیدالشهدا بگرید چرا که به آن امام خوبان ستم رفته است و مظلومیت او را فریاد کند ولی در کنار گریه آلوده به گناه باشد آن گونه که اکثر ما هستیم، گمان نمی‌کنم که برای گریه‌اش مشکلی پدید آید. ۴. اگر خداوند باب توبه را باز کرد و یا شفاعت دستگیر مؤمنان در قیامت خواهد شد، این موجب جسارت و جرأت گنهکاران می‌شود. پس بهتر است که شما راه بازگشت به سوی خدا را ببندید تا کسی از راه خدا بر نگردد. و به تعبیر دیگر، از هر آموزه دینی می‌توان برداشت بدی داشت ولی معنایش این نیست که آن آموزه غلط است. گریه بر امام حسین علیه السلام، توبه، شفاعت، گریه از خوف خدا همه همین طور است، انسان آلوده‌ای که به حق گریه کند و به حق توبه کند، به آثار والای آن دست می‌یابد. درباره استبعاد از پاداشی که برای گریه و عزاداری آمده، گفتنی است: استبعاد دلیلی است که بسیاری به هنگام بحث بدان تمسک می‌جویند و سخن خویش را بر پایه آن استوار می‌سازند ولی: ۱. استبعاد دلیل نیست، در برابر این استبعاد که «آیا مگر می‌شود؟» پاسخ می‌دهیم: «آری. قطعاً می‌شود». پس استبعاد دلیل نیست تا نیازمند جواب باشد. ۲. این استبعاد منحصر به ثواب گریه بر امام حسین علیه السلام و عزاداری بر آن سرور شهیدان نیست. بسیاری از عمل‌های به ظاهر کوچک در دین ثواب‌های بزرگی را به خود اختصاص داده‌اند. شما هر جوابی که در آن موارد دادید، ما هم در مورد ثواب گریه و عزاداری می‌دهیم. ۳. کسی میندارد که یک قطره چیزی نیست. گاه کاری از نظر حجم فیزیکی کم است ولی ارزش بالایی دارد. همین نماز که در واجبات مهم‌ترین واجب محسوب می‌شود، مگر چند قیام و قعود و چند ذکر و دعا و سوره بیشتر است یا گناه ابلیس مگر تنها یک سجده نکردن بیشتر بود؟ بنابر این حجم فیزیکی عمل تنها مورد نظر نیست. آنچه ملاک ارزش یک عمل است، روح و حقیقتی است که در آن عمل و اثری است که بر آن مترتب می‌گردد. ۴. ثواب‌هایی که خداوند بر عمل‌ها به بندگان می‌دهد، همه از روی تفضل است؛ مانند جایزه‌هایی که گاه برای یک عمل مختصر می‌دهند. بنابر این نباید استبعاد کرد که یک عمل ساده، ثواب بزرگی داشته باشد. ۵. اگر کسی درباره همین یک قطره اشک که از سر اخلاص و محبت در سوگ سالار شهیدان ریخته می‌شود، بحث و بررسی کند و آن را موضوع تحقیق خویش سازد و از جهات گوناگون به آن بپردازد و در ابعاد و جهات این قطره اشک عمیق شود، خواهد فهمید که این یک قطره چیز کمی نیست. یک دنیا ارادت قلبی پشت این یک قطره خوابیده که یک دنیا سخن گاه در پدید آوردن این یک قطره عاجز می‌ماند. یک دنیا فهم و درک، پشت این یک قطره نهفته است و این یک قطره از آن اقیانوس برگرفته شده است و گاه همه مردم از پدید آوردن این یک قطره عاجز می‌مانند. یک دنیا اثر و برکت، بر این یک قطره مترتب است که گاه هیچ چیز دیگر جایگزین این یک قطره در پدید آوردن آن آثار و برکات نیست. یک قطره است ولی تو را به انبیا، اولیا، پاکان و نیکان گره و پیوند می‌زند. یک قطره است ولی نتیجه تلاش‌های پیامبران، پاکان و نیکان است. یک قطره است ولی از یک عمق فهم و درک و ارادت و دلدادگی حکایت دارد.

شبهه ۵

سید بن طاووس شبهه پنجم را مطرح کرده و خود پاسخ داده است. با ما همراه باشید و متن کلام سید را در اقبال ملاحظه کنید. سید بن طاووس می‌نویسد: أقول: ولعلّ قائلاً يقول هلاً كان الحزن الذي يعملونه من أول عشر المحرم قبل وقوع القتل يعملونه بعد عاشورا لأجل تجدد القتل فأقول: إنّ أول العشر كان الحزن خوفاً ممّا جرت الحال عليه فلما قتل صلوات الله عليه وآله دخل تحت قول الله

تعالی: «وَلَمَّا تَحَسَّنَ الَّذِينَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ يَلُّ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزْزَقُونَ - فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ». فلما صاروا فرحین بسعادة و جب المشاركة لهم في السرور بعد القتل لتظفرهم بالسعادة. فإن قيل فعلام تجددون قرائه المقتل والحزن كل عام فأقول لأن قرائته هو عرض قصه القتل على عدل الله جل جلاله ليأخذ بثاره كما وعد من العدل. وأما تجدد الحزن كل عشر والشهداء صاروا مسرورين فلائه مواساة لهم في الأيام العشر حيث كانوا فيها ممتحنين ففي كل سنة ينبغي لأهل الوفاء أن يكونوا وقت الحزن محزونين ووقت السرور مسرورين؛ [۹]. می گویم: شاید کسی بگوید چرا اندوهی را که از روز نخست محرم به کار می گیرند، پس از عاشورا و به دلیل پدید آمدن شهادت انجام نمی دهند. (در پاسخ به این شبهه) می گویم: از روز نخست دهه محرم حزن و اندوه به دلیل بیم از حوادثی است که بر حضرت جاری می گردد ولی چون حضرت کشته می گردد و به شهادت می رسد، دیگر مشمول گفته خداوند متعال است که: «ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مرد گانند! بلکه آنان زنده اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. آنها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند؛ و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند [= مجاهدان و شهیدان آینده]، خوشوقتند؛ (زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می بینند، و می دانند) که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت. پس چون آنان به سعادت شهادت شادمان می گردند، لازم است که پس از کشته شدن و شهادتشان با آنان در شادمانی همراه شد، چرا که به سعادت رسیده اند. اگر گفته شود: پس چرا شما خواندن مقتل حضرت سیدالشهدا علیه السلام و حزن و اندوه برایشان را در هر سال تکرار می کنید (اگر آنان به شهادت رسیده اند و مسرور گشته اند، تکرار در عزا و ماتم، در سال های بعد وجهی ندارد). می گویم: چون خواندن مقتل، عرضه کردن داستان شهادت حضرت بر عدل الهی است تا خداوند انتقام خون وی را بگیرد، آن گونه که خود وعده عدالت داده است. و اما تکرار حزن و اندوه در هر دهه محرم با این که شهیدان (پس از شهادت) به سرور شهادت دست یافته اند. این بدان جهت است که با آنان در دهه محرم همراهی کنیم. چون آنان در دهه محرم مبتلای به محنت ها و بلاها بوده اند. بنابر این در هر سال وفاداران باید که در هنگام حزن و اندوه، اندوهگین و به هنگام شادمانی شاد و مسرور باشند. در ادامه مقاله، باز به چند روایت دیگر می پردازیم. ما بر این باوریم که با تأمل در مجموعه روایات آمده در این مقاله، دیگر نیازی به پاسخ های جداگانه از شبهات نیست. این روایات خود به خوبی از گریه و عزاداری، جزع و بی تابی بر سالار شهیدان دفاع می کند و تحلیل های مناسبی ارائه می دهد.... عن أبي عمارة المنشد قال: ما ذكر الحسين بن علي عند أبي عبد الله في يوم قط فرئى أبو عبد الله عليه السلام متبسماً في ذلك اليوم إلى الليل. [۱۰]. ابو عماره گوید: مرثیه امام حسین علیه السلام هیچ گاه نزد امام صادق علیه السلام خوانده نمی شد که حضرت در آن روز تا شب با تبسم دیده شود.... عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع، ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور. [۱۱]. از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: گریه و بی تابی برای بنده درباره هر چه که باشد، ناپسند است جز گریه بر امام حسین علیه السلام که گریه کننده مأجور است.... عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. [۱۲]. امام صادق علیه السلام فرمود: هر بی تابی و گریه ناپسند است جز بی تابی و گریه بر امام حسین علیه السلام. رأيت في بعض تأليفات بعض الثقات من المعاصرين: روى أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجرى عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديداً وقالت: يا أبت متى يكون ذلك؟ قال: في زمان خال مني ومنك ومن علي فاشتد بكاءها وقالت: يا أبت فمن يبكي عليه، ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة! إن نساء أمتي سيكون على نساء أهل بيتي ورجالهم سيكون على رجال أهل بيتي ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل في كل سنة فإذا كان القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. يا فاطمة! كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. [۱۳]. روایت شده است که چون پیامبر صلی الله علیه وآله به

دخترشان فاطمه علیها السلام شهادت فرزندش حسین و بلاهایی را که بر او می‌رود، خبر داد، حضرت فاطمه علیها السلام به شدت گریست و گفت: پدر جان! کی چنین می‌شود؟ حضرت فرمود: در زمانی که نه من و نه تو و نه علی هیچ کدام نیستیم. گریه فاطمه علیها السلام شدت بیشتر گرفت. گفت: پدر جان! چه کسی بر حسین می‌گرید و چه کسی خود را موظف به اقامه عزا برای امام حسین علیه السلام می‌داند؟ حضرت فرمود: ای فاطمه! زنان امت من بر زنان اهل بیت و مردانشان بر مردان اهل بیت می‌گریند و نسلاً بعد نسل در هر سال، عزای حسین را تجدید می‌کنند و چون قیامت شود، تو برای زنان و من برای مردان شفاعت می‌کنم و هر کدام از آنان که بر مصیبت حسین گریه کنند دستشان را می‌گیرم و به بهشت وارد می‌کنم. روی عن الصادق علیه السلام آنه قال: زین العابدین بکی علی آیه اربعین سنه صائماً نهاره قائماً ليله فاذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه و شرابه فیضعه بین یدیه، فیقول: کل یا مولای فیقول: قتل ابن رسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله عطشاً فلا یزال یکرر ذلک و یکی حتی یبل طعامه من دموعه ثم یخرج شرابه بدموعه فلم یزل كذلك حتی لحق بالله عز وجل. وحدث مولی له علیه السلام انه برز يوماً إلى الصحراء قال:..... فقلت: یا سیدی! اما آن لحزنک أن ینقضی ولبکائک أن تقل؟ فقال لی: ویحک إن یعقوب بن إسحاق ابن ابراهیم علیه السلام کان نبیاً ابن نبی کان له اثنا عشر ابناً فغیب الله سبحانه واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن واحدودب ظهره من الغم وذهب بصره من البكاء وابنه حی فی دار الدنيا وأنا فقدت أبی وأخی وسبعة عشر من أهل بیتی صرعی مقتولین فکیف ینقضی حزنی ویقل بکائی؟ [۱۴]. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: حضرت زین العابدین علیه السلام بر پدرشان چهل سال گریستند. روزها را روزه می‌داشتند و شب‌ها را به عبادت سپری می‌کردند و چون زمان افطار می‌شد، غلامشان غذا و نوشیدنی می‌آورد و در پیش روی حضرت می‌نهاد. حضرت می‌فرمود: ای غلام بخور. پس از آن می‌فرمود: فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد؛ فرزند رسول خدا تشنه کشته شد؛ پیوسته این سخن را تکرار می‌نمود تا غذایش از اشک چشمش تر گردد و پس از آن نوشیدنی‌اش با اشک‌هایش ممزوج شود و پیوسته چنین بود تا به دیدار خداوند عز وجل نایل آمد. و غلام حضرت گوید که امام سجاد روزی به صحرا رفت.... غلام گوید: به امام عرض کردم: ای سرورم! آیا زمان آن نرسیده که اندوه شما پایان پذیرد و گریه شما کم گردد؟ حضرت به من فرمود: وای بر تو! یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم علیه السلام پیامبر و پسر پیامبر بود. دوازده پسر داشت، خداوند یکی از آنان را از چشم او دور ساخت. موی سرش از اندوه سپید گشت و پشتش از غم خمیده گشت و چشمش از گریه نابینا شد، در حالی که پسرش زنده در دنیا بود. ولی من پدرم، برادرم و هفده نفر از خویشانم را از دست دادم در حالی که همه کشته روی زمین افتاده بودند. چگونه اندوهم پایان گیرد و گریه‌ام کم گردد؟... إن الحسین بن علی علیهما السلام دخل يوماً إلى الحسن علیه السلام فلما نظر إليه بکی فقال له: ما یبکیک یا أبا عبدالله قال: أبکی لما یصنع بک فقال له الحسن علیه السلام: ان الذی یوتی الی سم یدس إلی فاقتل به ولكن لا یوم کیومک یا أبا عبدالله یزدلف إلیک ثلاثون ألف رجل یدعون أنهم من أمیة جدنا محمد صلی الله علیه وآله وینتحلون دین الاسلام فیجتمعون علی قتلک وسفک دمک وانتهاک حرمتک و سبی ذراریک ونساءک وانتهاک ثقلک. فعندها تحل بنی امیة اللعنة وتمطر السماء رماداً ودماً و یکی علیک کل شیء حتی الوحوش فی الفلوات والحیتان فی البحار. [۱۵] امام حسین علیه السلام روزی خدمت امام حسن علیه السلام رسیدند. چون به آن حضرت نگریستند، گریستند. امام حسن علیه السلام به ایشان فرمود: ای ابا عبدالله! برای چه می‌گریی؟ امام حسین علیه السلام گفت: برای آنچه که با شما می‌شود. امام حسن علیه السلام به ایشان فرمود: آنچه با من می‌شود، تنها سَمی است که با حیل و تزویر به من می‌دهند و من با آن کشته می‌شوم ولی روزی چون روز تو نیست ای ابا عبدالله! به تو نزدیک می‌شوند سی هزار مرد که همه مدعی‌اند که از امت جد ما حضرت محمد صلی الله علیه وآله هستند. دین اسلام را به خود می‌بندند و بر کشتن تو و ریختن خونت و هتک حرمت تو و اسارت فرزندان و زنان تو و غارت اموال تو اجتماع می‌کنند. در آن زمان لعنت خدا بنی امیه را می‌گیرد و آسمان خاکستر و خون می‌بارد و همه چیز حتی حیوانات صحرا و ماهیان دریا بر تو می‌گریند. عن معاویة بن وهب قال: کنت جالساً عند جعفر بن محمد علیهما السلام إذ جاء شیخ قد انحنی

من الکبر فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال له أبو عبدالله: وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ ادن مني فدننا منه وقبل يده وبكى فقال له أبو عبدالله عليه السلام: وما يبكيك يا شيخ! قال له: يابن رسول الله أنا مقيم على رجاء منكم نحو من مائة سنة. أقول: هذه السنة وهذا الشهر وهذا اليوم ولا أراه فيكم فتلومني أن أبكي قال: فبكي أبو عبدالله عليه السلام ثم قال: يا شيخ إن أخرت ميتتك كنت معنا وإن عجلت كنت يوم القيامة مع ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الشيخ: ما أبالي ما فاتني بعد هذا يابن رسول الله. فقال له أبو عبدالله: يا شيخ إن رسول الله قال: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله المنزل وعترتي أهل بيتي تجيئني وأنت معنا يوم القيامة. ثم قال: يا شيخ ما أحسبك من أهل الكوفة. قال: لا. قال: فمن أين؟ قال: من سوادها جعلت فداك. قال: أين أنت من قبر جدی المظلوم الحسين؟ قال: إني لقريب منه. قال: كيف اتيانك له؟ قال: إني لآتيه وأكثر. قال: يا شيخ ذاك دم يطلب الله تعالى به ما أصيب ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين ولقد قتل عليه السلام في سبعة عشر من أهل بيته نصحو الله وصبروا في جنب الله فجزاهم الله أحسن جزاء الصابرين أنه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله و معه الحسين ويده على رأسه يقطر دماً فيقول يا رب سل أمتي فيم قتلوا ابني؟ وقال عليه السلام: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين. [۱۶]. معاوية بن وهب گوید: خدمت امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بودم که پیرمردی که از پیری، قد خمیده شده بود، آمد. او گفت: سلام بر تو باد و رحمت خدا. امام صادق علیه السلام به او فرمود: و بر تو باد سلام و رحمت خدا ای پیرمرد نزدیک بیا. او به امام نزدیک شد و دست ایشان را بوسید و گریست. امام صادق علیه السلام به او فرمود: ای شیخ چرا می گریی؟ او به امام گفت: ای فرزند رسول خدا من حدود صد سال است که به امید شما هستم. می گویم: امسال، این ماه و امروز ولی آن را در دست شما نمی بینم. حال مرا ملامت می کنید که گریه می کنم. معاویه بن وهب گوید: امام صادق علیه السلام گریست. سپس فرمود: ای پیرمرد اگر مرگت به تأخیر بیفتد (تا زمان حکومت ما برسد)، تو با ما هستی و اگر زودتر فرا رسد، در روز قیامت با اهل رسول خدا صلى الله عليه وآله هستی. شیخ گفت: ای فرزند رسول خدا پس از این سخن، دیگر باکی ندارم از آنچه که از دست برود. امام صادق علیه السلام به او فرمود: ای پیرمرد! رسول خدا فرمود: من در میان شما دو چیز سنگین و گران بها می گذارم؛ تا زمانی که به آن دو چنگ بزنید، گمراه نمی شوید: کتاب منزل خدا و عترت من یعنی اهل بیتم. ای شیخ! تو می آیی در حالی که با ما هستی در قیامت. سپس حضرت فرمود: ای پیرمرد! گمان نمی کنم که از اهالی کوفه باشی. او گفت: نه. حضرت فرمود: پس از کجایی؟ او گفت: از حوالی کوفه فدایت گردم. حضرت فرمود: تو در رابطه با قبر جدّ مظلوم حسین علیه السلام چگونه ای؟ او گفت: من به قبر ایشان نزدیک هستم. حضرت فرمود: چگونه است به زیارت قبر رفتن تو؟ او گفت: من به دیدار قبر می روم و فراوان هم می روم. حضرت فرمود: ای پیرمرد! آن خونی است که خداوند پیگیری آن را می کند (در پی آن خون است) نه در گذشته و نه در آینده فرزندان فاطمه مصیبتی چون مصیبت حسین را ندیده و نمی بینند و امام حسین علیه السلام همراه با هفده نفر از خانواده اش دوستی شان را برای خدا خالص کردند و در کنار خدا صبر نمودند. خداوند به آنان بهترین پاداش صابران را بدهد. چون روز قیامت شود، پیامبر خدا می آید در حالی که حسین همراه اوست و دست پیامبر بر سر حسین است و از سر امام حسین علیه السلام خون می چکد. حضرت می گوید: پروردگار من! از اتمم پرس برای چه فرزندم را کشتند. و حضرت فرمود: هر بی تابى و گریه ای ناپسند است، جز بی تابى و گریه بر امام حسین علیه السلام. خدایا ما را از کسانی قرار بده که با معرفت در شهادت سالار شهیدان جزع و بی تابى کنیم. پروردگارا! به ما توفیق ده تا در رکاب مولایمان حضرت مهدی ارواحنا فداء انتقام خون سالار شهیدان را بگیریم و در کنار ایشان برای حاکمیت دین و عدل بکوشیم. بأبی أنت وأُمی لقد عظم مصابی بک فأسئل الله الذى أكرم مقامک وأکرمنى بک أن یرزقنى طلب ثارک مع إمام منصور من أهل بیت محمد صلى الله عليه وآله.

[۱] المزار الكبير، ص ۵۰۱.

[۲] ر. ک: روایت مسموع کردین از امام صادق علیه السلام و روایت بکر بن محمد ازدی (بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۳ و ۲۸۹).

[۳] ر. ک: روایت ابن مسرور از امام رضا علیه السلام (بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۳).

[۴] بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۴۸.

[۵] الموضوعات فی الآثار والأخبار، ص ۱۷۰.

[۶] همان، ص ۱۷۳.

[۷] بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۹۳، پاورقی.

[۸] روح مجرد، ص ۹۱.

[۹] إقبال الأعمال، ص ۵۸۳.]

[۱۰] بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۰.

[۱۱] همان، ص ۲۹۱.

[۱۲] همان، ص ۲۸۰.

[۱۳] همان، ص ۲۹۲.

[۱۴] همان، ج ۴۵، ص ۱۴۹.

[۱۵] بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۲۱۸.

[۱۶] همان، ص ۳۱۳، ح ۱۴.

۱۳. عزادار حقیقی

مشخصات کتاب

سرشناسه: شجاعی، محمد، ۱۳۴۳ -

عنوان و نام پدیدآور: عزادار حقیقی / محمد شجاعی.

مشخصات نشر: قم: محیی، ۱۳۸۵.

مشخصات ظاهری: [۲۱۲] ص.

شابک: ۱۸۰۰۰ ریال: چاپ چهارم ۹-۸-۹۲۵۶۹-۹۶۴؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ ششم)؛ ۳۰۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)؛ ۳۵۰۰۰ ریال (

چاپ نهم)؛ ۳۵۰۰۰ ریال (چاپ دهم)؛ ۳۵۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)

یادداشت: چاپ قبلی: محیی، ۱۳۸۳ (۱۸۸ ص).

یادداشت: چاپ چهارم.

یادداشت: چاپ ششم: زمستان ۱۳۸۵.

یادداشت: چاپ نهم: ۱۳۸۸.

یادداشت: چاپ هشتم: ۱۳۸۷.

یادداشت: چاپ دهم: زمستان ۱۳۸۸.

یادداشت: چاپ یازدهم: ۱۳۸۹.

یادداشت : عنوان روی جلد: عزادار حقیقی: مراتب پنج گانه سیر و سلوک عزادار.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۰۸ - ۲۰۹]؛ همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت : نمایه.

عنوان روی جلد : عزادار حقیقی: مراتب پنج گانه سیر و سلوک عزادار.

موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، ۴ - ۶۱ ق - سوگواری ها

موضوع : سوگواری ها

رده بندی کنگره : BP۲۶۰/۳ ۱۳۸۵/ش ۴۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۴

شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۶۴۰۹۷

پیشگفتار

موضوع زیارت قبور مطهر و مقدس معصومین علیهم السلام و اولیای دین و نیز توسل به آنها و سوگواری در ایام شهادت و نیز بزرگداشت ایام میلادشان، و یا ایامی که به نحوی به آن انوار طیبه مربوط است، و به خصوص در مورد وجود مقدس سیدالشهداء علیه السلام، از مهم ترین موضوعاتی است که در فرهنگ اسلامی، جایگاه بسیار رفیعی دارد. هر چند سایر فرهنگ ها نیز از آن بی بهره نیستند. بررسی آیات و روایات این حقیقت را نشان می دهد که هیچ خلقی نزد خداوند تبارک و تعالی محبوب تر از محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وجود نداشته و ندارد. همه آنها نور واحد هستند و یک حقیقت بیشتر نیستند. با این وجود، حضرت سیدالشهداء علیه السلام به دلیل شرایط زمانی و مکانی اش و به دلیل مأموریت ویژه ای که از سوی خداوند تبارک و تعالی به عهده داشته است، دارای درخشش و تجلی خاصی است و همین تجلی و درخشش خاص برای او موقعیتی ویژه و جایگاه خاصی در قلوب همه انسان ها و به خصوص مؤمنین ایجاد کرده است. به دلیل جایگاه خاص و نقشی که امام حسین علیه السلام و عزاداری او در هدایت انسان ها به راه مستقیم الهی دارد، خداوند تبارک و تعالی اراده [صفحه ۲] کرده است که نام مقدس او و حماسه او در طول تاریخ مطرح باشد [۱] و نیز در همه اقوام و ملل و نقاط مختلف جهان عزاداری او برپا باشد. این حقیقت که سیدالشهداء محبوب ترین شخصیت انسانی در بین همه اقوام جهان، با همه تنوع و تعدد مذاهبشان است، و نیاز چندانی به اثبات ندارد. برای درک بهتر این حقیقت کافی است در ایام محرم و صفر به گستردگی مجالس عزای حسینی در داخل و خارج کشورمان نظری بیندازیم تا ببینیم در همه جای جهان و نزد پیروان همه مذاهب مختلف، سوگواری برای سالار شهیدان برپاست. هرگز بشریت شخصیتی نظیر امام حسین علیه السلام ندیده است که پیروان همه مذاهب اینگونه از او یاد کنند و برای او عزاداری نمایند. اینکه از ناحیه ذات اقدس الهی در احادیث قدسی و نیز از سوی چهارده معصوم علیهم السلام سفارش زیادی به عزاداری سیدالشهداء علیه السلام شده است، حاکی از نقش عظیم این کار در احیای دین و زنده نگه داشتن آن است. هیچ عملی به اندازه برپایی عزاداری برای امام حسین علیه السلام در حفظ دین از انحراف و از هجوم بی امان دشمنان اسلام برای نابودی دین و همچنین توسعه فرهنگ دینی مؤثر نبوده و نیست. به عبارت دیگر می توان چنین مجالسی را مهمترین «وسیله» برای صیانت از کیان دین و جامعه اسلامی و نیز بسط روح دین و دینداری دانست. چه زیبا فرمود رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره: «امام حسین علیه السلام نجات داد اسلام را، ما برای یک آدمی که نجات داده اسلام را و رفته و [صفحه ۳] کشته شده، هر روز باید گریه کنیم، ما هر روز باید منبر برویم برای حفظ این مکتب. محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. فداکاری سیدالشهداء است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. [۲]». هر ساله دهها میلیون نفر از مردم ایران و نیز دهها میلیون نفر از سایر کشورهای جهان - حتی در بین ملل غیر مسلمان -

میلیاردها تومان و میلیاردها ساعت وقت خود را به این امر مقدس اختصاص می‌دهند. متأسفانه عزاداری‌ها با همه اهمیت و جایگاه مهمی که در فرهنگ اسلامی دارند، در طول زمان دچار آفات، و خطرات و انحرافات شده است که نقش این «وسیله» مهم را تا حدودی کمرنگ کرده است. این آفات موجب شده تا عزاداری‌ها و اساساً بزرگداشت‌ها، نتوانند همه کارکردها و توانایی‌های خود را بروز و ظهور دهند. به عبارت دیگر برگزارکنندگان این مجالس نتوانسته‌اند از همه آثار مقدس و مهمی که مورد توجه و مقصود خداوند و اولیای دین در سفارش حکیمانه و اکیدشان به برپایی چنین مجالسی بوده است، بهره‌برداری لازم و کافی را کنند. قدرت سازندگی و آثار یک عزاداری صحیح و منطبق با هدف اصلی قیام سیدالشهداء علیه‌السلام به قدری زیاد است که عزاداران حسینی از این «وسیله» بسیار قدرتمند استفاده لازم و صحیح می‌کردند و مانع نفوذ این همه آفات در آن می‌شدند، جامعه اسلامی و جهان اسلام وضعیتی کاملاً متفاوت با آنچه امروز دچار آن است، داشت. اگر شیعیان به پیام‌های عاشورا توجه جدی می‌کردند و از آن به خوبی الگو می‌گرفتند، امروز به پیشرفته‌ترین جامعه از لحاظ مادی و [صفحه ۴] معنوی تبدیل شده بودند و این همه مشکلات و معضلات گوناگون، جامعه اسلامی را رنج نمی‌داد. اگر پیام عاشورا جدی گرفته می‌شد و مسیر عزاداری‌ها و سوگواری‌ها به سمتی که معصومین علیهم‌السلام خواسته بودند، هدایت می‌شد، پس از گذشت بیست و پنج سال از انقلاب باشکوه اسلامی، شاهد این همه مظاهر زشت و تأسف برانگیز فساد، فقر، تبعیض و عقب‌ماندگی نبودیم. اگر در سوگواری‌ها به درس‌های کربلا توجه می‌شد، این همه بودجه و امکانات مملکت ما، صرف مبارزه با ناهنجاری‌های گوناگون و آثار طولانی مدت آنها نمی‌شد و دشمنان اسلام در شیخون فرهنگی خود، این همه پیروزی‌های چشمگیر به دست نمی‌آوردند. هیچ دینی و هیچ ملتی در جهان، چنین «وسیله» قدرتمندی را برای پیشرفت و سعادت در دست ندارد. افسوس که جامعه اسلامی به خوبی و به درستی از این قدرتمندترین «وسیله» استفاده نکرد. افسوس که تنها بهره کمی از این سرمایه گران‌عظیم نصیب اسلام و مسلمین و نیز هدف اصلی قیام امام حسین علیه‌السلام می‌شود. به عبارت دیگر تنها بخش کوچکی از این میلیاردها ساعت وقت و میلیاردها تومان بودجه با هدف اصلی عزاداری و مقاصد مهمی که اهل بیت علیهم‌السلام از ترغیب و تأکیدشان به اقامه عزا و برپایی مجالس بزرگداشت آنها داشتند، منطبق است. جامعه اسلامی در هیچ زمانی مانند زمان کنونی نیازمند استفاده از قدرت عظیم و بی‌مانند مجالس عزا و بزرگداشت معصومین علیهم‌السلام و استفاده دقیق و درست از درس‌ها و پیام‌های عاشورا نیست. نگارنده که از سال ۱۳۷۰ در جلسات متعدد به بیان فلسفه عزاداری و [صفحه ۵] نیز شرح زیارت عاشورا پرداخته است، از اینکه جامعه اسلامی هنوز نتوانسته است از این «وسیله» با عظمت استفاده کافی و لازم را برای پیشبرد اهداف مقدس دین و مبارزه با دشمنان خونین آن بنماید، در رنج بوده است. همیشه فکر می‌کردم شاید نوشتن یک کتاب مفصل درباره اهمیت و جایگاه عزاداری و آثار گوناگون آن، به خصوص آثار سیاسی و اجتماعی و بالخصوص آثار عرفانی و توحیدی آن مفید باشد، ولی کثرت مشغله مانع از پرداختن به چنین کاری می‌شد. هر چند در سلسله بحث‌های شرح زیارت عاشورا تا حدودی به این ابعاد پرداخته است. [۳] به این فکر افتادم حال که توفیق و لیاقت چنین کار مبسوط و مفصلی را ندارم، بهتر است کتابی کوچک تهیه و در اختیار عموم مردم و محبان خاندان وحی، به ویژه ارادتمندان و عاشقان سیدالشهداء قرار دهم، تا قدمی هر چند کوچک در راه بهره‌وری بهتر و بیشتر از این مجالس نورانی و سازنده برداشته باشم و به این فرمایش نورانی امیرالمؤمنین عمل کرده باشم که: «إذا لم یکن ما ترید فاترد ما یكون [۴]» - هر گاه آنچه را می‌خواهی، نیست. پس آنچه را که هست، بخواه». امید است خداوند توفیق تکمیل این را نیز عطا نماید. در این کتاب مراحل پنج گانه سیر و سلوک و رشد یک عزادار و کیفیت ارتباط او با «گریه و عزاداری» به عنوان یک «وسیله» و همچنین آفات عزاداری‌ها، خطرات و انحرافات که زمانه حاضر پیدا کرده، به طور مختصر بررسی شده است. همچنین عالی‌ترین نوع بهره‌برداری از [صفحه ۶] مجالس سوگواری سالار شهیدان علیه‌السلام و مهمترین اهداف از برپایی چنین مجالسی به طور مبسوط، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به تشریح انواع مصائب اهل بیت علیهم‌السلام و نیز وظایفی که در قبال هر یک از آنها داریم، پرداخته‌ایم. ان شاء الله

مقبول در گاه الهی و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام قرار گیرد و برای خوانندگان عزیز مفید باشد. در پایان لازم می‌دانم از همسر عزیز و فداکارم که در ویراستاری و تنظیم این اثر همچون آثار دیگر قبول زحمت کردند و نیز از همکاری برادر عزیز آقای رضا قریبی و خواهران گرامی، خانم‌ها: نجمه سادات مشهدی، زهرا براری و مریم جوادیان در آماده‌سازی این اثر کمال تشکر و قدرانی را بنمایم. الحمد لله رب العالمینقم - محمد شجاعیزمستان ۸۳ [صفحه ۹]

مراتب عزاداری و عزاداران

اشاره

در این تقسیم‌بندی بیشتر به جنبه‌ی اجتماعی و سیاسی با درون‌مایه‌های عقیدتی توجه شده است. عزاداران، همانند مؤمنان دارای درجات و مراتب مختلفی هستند که هر مرتبه، درجه و جایگاه عزادار را در نظام انسانیت و در نزد خداوند و نیز میزان قرب او را به سیدالشهدا علیه السلام نشان می‌دهد. البته تمامی درجات عزاداری دارای اجر و ثواب الهی است و هر مرتبه خیر و ثوابی را نصیب عزادار می‌کند. به طور کلی عزاداران حسینی را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد که پنج دسته را در این کتاب معرفی و بررسی می‌کنیم و دسته ششم را که مربوط به مسائل اخلاقی و عرفانی است، ان شاء الله در فرصتی دیگر بررسی خواهیم کرد.

مرتبه اول عزاداری

در این مرتبه عزادار در قلب خود از مصیبت وارده به سیدالشهداء علیه السلام، غمگین و ناراضی است؛ بدون اینکه غم و ناراضایتی خود را معمولاً بروز دهد. این مرتبه کمترین درجه عزاداری است؛ و پایین‌تر از آن، مرتبه [صفحه ۱۰] دشمنان حضرت است یعنی مرتبه‌ای که شخص به مصائب حسینی آگاه شود و ناراحت نگردد و به آن راضی باشد. درباره این گروه در زیارت وارث چنین می‌خوانیم: «لعن الله أمة قتلتك و لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به [۵] - خداوند لعنت کند امتی را که تو را کشتند و به تو ظلم کردند؛ و خدا لعنت کند امتی را که خبر چنین جنایتی را شنیدند و به آن راضی شدند». کسانی که در مرتبه اول عزاداری هستند، و از هر دین و آیینی که باشند، به خاطر اندوه قلبی‌شان برای مصیبت امام حسین علیه السلام در نزد خداوند از ثواب و پاداشی به تناسب عقیده‌شان برخوردار هستند. [۶] در این باره مناسب است که خاطره‌ای را از حضرت آیت الله بهجت حفظه الله تعالی نقل کنیم: «در نزدیکی نجف اشرف، در محل تلاقی دو رودخانه فرات و دجله، آبادی است به نام «مصیب»، که مردی شیعه هر شب جمعه برای زیارت مولای متقیان امیرالمؤمنین علیه السلام [به آنجا] می‌رفت. مردی از اهل سنت که در سر راه مرد شیعه خانه داشت، چون می‌دانست وی به زیارت حضرت علی علیه السلام می‌رود، همواره هنگام عبور وی، او را مسخره می‌کرد، حتی یک بار به ساحت مقدس علی علیه السلام جسارت کرد، و مرد شیعه خیلی ناراحت شد. چون خدمت آقا مشرف شد خیلی بی‌تابی کرد و ناله زد که: تو می‌دانی این مخالف چه می‌کند. آن شب آقا را در خواب دید و شکایت کرد. آقا فرمودند: او بر ما حقی دارد که هر چه بکند در دنیا نمی‌توانیم او را کیفر بدهیم. شیعه می‌گوید، عرض کردم: آری، لابد به خاطر آن جسارتهایی که او می‌کند بر شما حق پیدا کرده است؟! حضرت فرمودند: نه، بلکه او روزی در محل تلاقی آب فرات و دجله نشسته بود و به فرات نگاه می‌کرد، ناگهان جریان کربلا- و منع آب از حضرت سیدالشهدا علیه السلام به خاطرش افتاد و پیش خود گفت: «عمر بن سعد کار خوبی نکرد که آنها را تشنه کشت، خوب بود به آنها آب می‌داد، بعد همه را می‌کشت»! [صفحه ۱۱] و ناراحت شد و یک قطره - اشک - از چشم او ریخت، از این جهت بر ما حقی پیدا کرد که نمی‌توانیم او را جزا بدهیم. آن مرد شیعه می‌گوید: از خواب بیدار شدم و حرکت کردم، هنگام برگشتن در سر راه، آن سنی با من برخورد کرد و با تمسخر گفت: آقا را دیدی و از طرف ما پیام رساندی؟! حرکت کردم، هنگام برگشتن در سر راه، آن سنی با من برخورد کرد و با تمسخر گفت: آقا را دیدی و از طرف ما پیام رساندی?!»

مرد شیعه گفت: آری پیام رساندم و نیز پیامی دارم. او خندید و گفت: بگو چیست؟ مرد شیعه جریان را تا آخر بازگو کرد. وقتی فرمایش امام علیه‌السلام را که وی به آب نکاهی کرد و به یاد کربلا افتاد و... بازگو کرد، مرد سنی تا شنید سر به زیر افکند و کمی به فکر فرورفت و گفت: خدایا، در آن زمان هیچ کس در آنجا نبود و من این را به کسی نگفتم، آقا از کجا فهمید. بلافاصله گفت: «اشهد ان لا اله الا الله، و ان محمدا رسول الله، و ان علیا امیر المؤمنین ولی الله و وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و شیعه شد.» [۷]. عظمت مقام اهل بیت علیهم‌السلام به قدری است که کوچکترین کاری که برای آنها صورت گیرد، با پاداش‌های بزرگی از ناحیه آنها جبران خواهد شد. حال اگر یک کافر هم خدمتی به آنها کند و یا ادبی را نسبت به آنها رعایت نماید، چون شخص کافر در آخرت اهل نجات نیست، پاداش او را در دنیا به او می‌دهند و اگر شخص کوچکترین سنخیت و آمادگی را داشته باشد، چه بسا پاداش اهل بیت علیهم‌السلام موجب هدایت او نیز شود. هر چند بعضی از کارهای خیر و یا خدماتی که از سوی کفار نسبت به دین و اهل بیت علیهم‌السلام صورت می‌گیرد، در صورتی که لیاقت هدایت را نداشته باشند، به صورت کاهش عذاب آخرتی نیز جبران می‌شود.

مرتبه دوم عزاداری

در این مرتبه عزادار غم و نارضایتی خود را به شکل‌های گوناگون از قبیل گرفتگی چهره، گرفتن حالت بغض و گریه (تباکی)، گریه کردن، پوشیدن لباس عزا به سینه و سر زدن و... بروز می‌دهد و در این کار گاهی [صفحه ۱۲] تنها و گاهی به همراه دیگران عزاداری می‌کند. در این مرتبه عزادار در درون خود با حس غریبی روبروست که بین او و امام حسین علیه‌السلام پیوند و رابطه ویژه‌ای برقرار می‌کند. عزادار در این مرتبه نوعی انس و الفت و نیز نوعی کشش و نیاز به آن حضرت پیدا می‌کند و همین یافت درونی و نیز نسبت و انس غریب، او را وادار می‌کند که برای آن حضرت گریه کند و نیز در عزاداری ایشان شرکت کند. گرایش عزاداران کلیمی، مسیحی و پیروان سایر مذاهب - که برای امام حسین علیه‌السلام گریه می‌کنند - و نیز احساسی که به آن حضرت دارند، نشان‌دهنده این حقیقت است که حضرت برای آنها یک «غریب آشنا» است. حقیقت این است که همه معصومین علیهم‌السلام به خصوص وجود مقدس سیدالشهداء علیه‌السلام در وجود همه انسان‌ها حضور و پرتویی دارند که ما در این باره در مرتبه چهارم عزاداری توضیح کافی و مبسوط داده‌ایم. معمولاً نفوذ این «غریب آشنا» به درون قلب عزادار و ایجاد محبت و شدت گرفتن آن، رفته رفته او را به سوی مرتبه سوم عزاداری می‌کشاند.

مرتبه سوم عزاداری

در این مرتبه که شیعیان حضرت بیشترین اعضای آن را تشکیل می‌دهند، عزادار تنفر و اعتراض خود را نسبت به عاملین مصیبت و جنایت کاران در حق سیدالشهداء علیه‌السلام و یارانش و به طور کلی همه اهل بیت علیهم‌السلام اظهار می‌کند و بر آنها لعن و نفرین نثار می‌کند؛ آنچه موجب شده که عزادار از مرتبه دوم به مرتبه سوم ترقی کند، شناخت و معرفتی است که عزادار به وجود مقدس سیدالشهداء علیه‌السلام پیدا کرده و [صفحه ۱۳] اعتقاد بالاتری است که نسبت به آن حضرت و آیین او یافته است. شناخت بیشتر سیدالشهداء علیه‌السلام و اعتقاد بالاتر و بیشتر به مقام آن حضرت و فهم محدود و نسبی درباره قیام ایشان در برابر یزید و یزیدیان، موجب گشته که عزادار از مرتبه دوم به مرتبه سوم ترقی پیدا کند. همچنین علاوه بر عوامل ذکر شده، شدت یافتن انس و محبت به آن حضرت، عواطف و احساسات عزادار را رقیق‌تر و بیشتر نموده است؛ و تا جایی که عزادار در درون خود از یک سو به عنایت حضرت و از سوی دیگر به گریه و آه و سوز و برای ایشان و نیز اعلان برائت و بیزاری از قاتلان او احساس نیاز بیشتری می‌کند. در این مرتبه عزاداری به نیت کسب ثواب، برآورده شدن حاجت‌ها و عرض ادب صورت می‌گیرد. از بررسی این سه مرتبه به خوبی

فهمیده می‌شود که عنصر اصلی این سه مرتبه، عنصر عواطف و احساسات است. بررسی دقیق آثار هنری، نوحه‌ها و اشعار عاشورایی به خوبی نشان می‌دهد که عزاداری در این سه مرحله غالباً در سطح عواطف و احساسات است و عزادار به مراحل مراتب بالاتر راه پیدا نکرده است.

عزاداری و آفت‌های آن

در اینجا باید اعتراف کنیم که حذف شدن عنصر معرفت از عزاداری‌ها و محوریت مسایل عاطفی و تکیه بر ظواهر و رها کردن فلسفه و حکمت عزاداری‌ها و بزرگداشت‌ها، و نیز تبدیل شدن گریه و سوگواری از یک «وسیله خوب و کارآمد» به یک «هدف اصلی» موجب شده که این گونه مجالس خاصیت و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد و به یک سنت تکراری و یک عادت مذهبی تبدیل شود. یک عمل خوب و سازنده مذهبی از قبیل عزاداری، نماز، روزه، قرائت قرآن، حج و... وقتی [صفحه ۱۴] به صورت عادت دربیاید و از کارکرد اصلی آن غفلت شود در این حال برای فرد و اجتماع خطرناک است. شکی نیست که هر دستوری که خداوند و معصومین علیهم‌السلام به ما داده‌اند به خاطر خود ما بوده است و به این علت بوده که رعایت آن دستور و انجام آن وظیفه نوعی سازندگی و رشد برای ما ایجاد می‌کند. اما نباید غفلت کرد که هر چیز سازنده و خوبی دارای آفت یا آفاتی است که اگر در آن چیز خوب نفوذ کند، نه تنها سازندگی خود را از دست خواهد داد، بلکه به چیزی مخرب و مضر تبدیل خواهد شد. امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام این هشدار مهم و سازنده را به همه داده‌اند که: «لکل شیء آفة [۸]» - برای هر چیزی آفتی است. در اینکه ما باید طالب خوبی‌ها و امور مثبت باشیم شکی نیست. ولی این هشدار مهم نباید فراموش شود و اگر ما به هر چیز خوب و سازنده و ارزشمندی دست یافتیم باید مواظب آفت یا آفت‌های آن نیز باشیم و الا برای پیروزی و رشد، از هدف خود بازخواهیم ماند و نتیجه عکس و منفی خواهیم گرفت.

شرایط یک عمل خوب و سازنده از نظر اسلام

۱- هر عمل باید با لوازم و شرایط خاص خودش انجام شود. بدیهی است تنها خداوند عزاداری - به عنوان سازنده و خالق - و معصومین علیهم‌السلام - به عنوان متخصص و نماینده حقیقی خداوند - می‌توانند به طور کامل شرایط خاص یک عمل سازنده و خوب را بیان کنند. لوازم و شرایط خاص یعنی مجموعه مقررات و آدابی که سازندگی و تأثیرگذاری آن عمل را تضمین می‌کنند. [صفحه ۱۵] ۲- لوازم و شرایط باید به گونه‌ای باشد که امکان نفوذ آفت را قبل و حین عمل از بین ببرد. از نظر اسلام تنها انجام خوب یک عمل کافی نیست. چه بسا یک عمل خوب و سازنده با همه لوازم و شرایطش انجام گیرد و اثر خوب و سازنده‌ای را هم ایجاد کند، آنچه که مهم است این است که این اثر خوب و سازنده پایدار و ثابت باشد. ممکن است ما یک اثر خوب و سازنده را از یک عمل به دست بیاوریم، ولی آفت یا آفت‌هایی پس از مدتی آن اثر خوب و سازنده را از بین ببرند و آن را به یک ضد ارزش و یک چیز مخرب تبدیل کنند. پس صرف داشتن یا تحصیل یک کمال، انجام یک عمل خوب، داشتن یک نعمت یا قدرت روحی و... کافی نیست. مهم این است که بتوانیم آنها را نگه داریم و نگذاریم در اثر آفت‌زدگی به ضد خودشان تبدیل شوند. آنچه که گفت شد نتیجه می‌گیریم که هر چیز سازنده و خوبی دارای سه نوع آفت است: آفت قبل، آفت همراه و آفت بعد از آن. بحث آفت‌شناسی، بحث مستقل و پردامنه‌ای است که این نوشته مختصر گنجایش آن را ندارد، اما آنچه که ضروری است این است که بدانیم عزاداری هم مانند سایر واجبات و مستحبات دارای آفت‌هایی است که اگر در آن نفوذ کنند، نه تنها به آثار مثبت و سازنده آن نمی‌رسیم، بلکه به نتایجی خلاف آنچه که در عزاداری دنبال می‌کردیم، دست خواهیم یافت و دچار آثار مخرب و خطرناک خواهیم شد و یا حداقل به همه آنچه که معصومین علیهم‌السلام در امر به عزاداری برای فرد و جامعه در نظر داشتند،

نخواهیم رسید و عزاداری ما از کیفیت و سازندگی لازم برخوردار نخواهد شد. در اینجا قصد نداریم به یک بررسی جامع درباره آفات عزاداری و یا [صفحه ۱۶] سایر عبادات بپردازیم. اما به یک آفت اساسی که مبدأ و ریشه بسیاری از آفات است، اشاره مختصری خواهیم کرد.

مادر همه آفات

شرط اصلی برای سازندگی یک عمل آن است که مقررات و آداب ویژه آن عمل که تضمین کننده سازندگی و تأثیرات مثبت آن است، کاملاً رعایت شود. بنابراین بزرگترین اشتباه و اصلی‌ترین آفت که مادر همه آفات است، این است که ما بدون شناخت کامل و دقیق آن مقررات و آداب، شروع به انجام عمل و ادامه آن برای مدت طولانی کنیم. باید توجه داشته باشیم که عزاداری و سایر واجبات و مستجابات هیچ کدام هدف نیستند، بلکه همه آنها وسیله‌ای برای رشد و ترقی انسان هستند. بدیهی است هر وسیله‌ای تنها با شرایط و لوازم خاصی می‌تواند ما را به مقصد برساند و دارای آثار مثبت و سازنده باشد. این طور نیست که هر عمل نیک و پسندیده‌ای اعم از واجب و مستحب در هر شرایطی موجب رشد ما شود. شرع مقدس و هیچ عقل سلیمی چنین حکمی نمی‌کند و چنین ادعایی را نمی‌پذیرد. برای روشن شدن بیشتر مطلب و اینکه هیچ عملی بدون شناخت نسبت به فلسفه و شرایط و لوازم آن، نمی‌تواند مفید باشد، به این روایت توجه فرمایید. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «لا یقبل الله عملاً الا بمعرفة» [۹] - خداوند هیچ عملی را جز با شناخت نپذیرد. همان طور که گفتیم عدم شناخت نسبت به کارکرد اصلی و یا فلسفه یک عمل و نیز شناختن شیوه و مقررات صحیح انجام آن عمل، موجب پدید آمدن آفت‌های گوناگونی خواهد شد. [صفحه ۱۷]

ضعف عوامل اجرایی

عزاداری به عنوان یکی از قوی‌ترین و بهترین عوامل حیات دین و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام، کاری دقیق، ظریف و تخصصی است که فقط زمانی آثار مورد انتظار اهل بیت علیهم‌السلام را بروز خواهد داد که با آگاهی همه جانبه به ابعاد گوناگون آن و مقررات و شرایط خاص خودش انجام گیرد. اگر گردانندگان و عوامل اجرایی عزاداری جاهل به این ابعاد و شرایط خاص باشند، نمی‌توانند آن نتیجه مطلوب را از عزاداری بگیرند و اگر نتیجه نامطلوب و خطرناکی هم نگیرند، حداقل عزاداری را به یک امر ضعیف و کم‌اثر تبدیل می‌کنند. امام علی علیه‌السلام ناتوانی مجریان و عوامل اجرایی یک کار را آفت آن کار می‌دانند و چنین می‌فرمایند: «آفة الاعمال عجز العمال» [۱۰] - آفت کارها، ناتوانی مجریان است.

تبدیل شدن عمل به عادت

آفت مهم دیگری که علاوه بر ناتوانی مجریان در اثر جهل و نادانی به وجود می‌آید، و آثار مهم و سازنده یک عمل خوب را از بین می‌برد، تبدیل شدن آن عمل به یک عادت است. وقتی مجریان با شرایط خاص یک عمل و فلسفه و آن خوب آشنا نباشند، ناتوان و عاجز خواهند بود و این ناتوانی و عجز موجب می‌شود که آن عمل بدون توجه به باید‌ها و نبایدهای ویژه خود انجام گیرد و صرفاً به یک رسم، عادت و سنت کم‌محتوا و یا خدای ناکرده یک عادت خطرناک و مضر تبدیل شود. امیرالمؤمنین علیه‌السلام یکی از مهمترین آفتهای یک کار را که در اثر جهالت انجام می‌شود، غلبه عادت در انجام کار می‌دانند. [۱۱]. عزاداری وقتی که برای مجریان و شرکت کنندگان تبدیل به یک عادت [صفحه ۱۸] شود دیگر هیچ کس کاری ندارد که کیفیت و هدف عزاداری چگونه باید باشد و چرا اهل بیت علیهم‌السلام امر به برپایی عزاداری کرده‌اند و عزاداری چه خواص و آثاری باید ایجاد کند. این حالت موجب می‌شود تا عزاداری به جای اینکه حرکت آفرین و رشددهنده باشد، غفلت‌زا و کندکننده حرکت شود. به جای اینکه

وسیله باشد، به هدف تبدیل شود. وقتی که عزاداری به هدف تبدیل شود، از آثار مورد انتظار معصومین علیه‌السلام دور می‌شود و خود به یک ارزش مستقل بدون آن خواص و آثار تبدیل خواهد شد. در چنین حالتی مجریان و شرکت کنندگان خیال می‌کنند عزاداری به تنهایی در مقابل سایر اعمال، مثل نماز، یک عمل مستقل است و اگر به نماز و یا سایر واجبات لطمه وارد سازد، هیچ اشکالی ندارد و اگر دچار انواع آفت‌ها شد همین که صورت عزاداری برقرار باشد، کافی است. عزاداری در این صورت یک ثواب و عبادت و یک هدف مهم تلقی می‌شود هر چند توأم با انواع دروغ‌ها، تحریف‌ها، گناهان و اختلافات باشد. این نوع عزاداری مجریان و شرکت کنندگان را به شدت پرتوقع و طلب‌کار از خدا و اهل بیت علیه‌السلام بار می‌آورد. یعنی به جای اینکه از خدا و اهل بیت علیه‌السلام سپاسگزار باشند که به آنها توفیق برپایی چنین مجالس و شرکت در این مجالس را داده‌اند، آنها را منت‌گذار و طلب‌کار از خدا و اهل بیت علیه‌السلام می‌کند. چنین کسانی خیال می‌کنند اگر در سایر وظایف واجب، اعم از حق الله و حق الناس کوتاهی کنند، همین که در دستگاه امام حسین علیه‌السلام مشغول کار هستند، کافی است و کار در دستگاه اهل بیت علیه‌السلام هر چند با اهداف آنها سازگار نباشد، مجوز هر نوع کم‌کاری در سایر وظایف را به انسان می‌دهد و انسان را از ملامت و توبیخ به خاطر [صفحه ۱۹] تقصیر در سایر واجبات معاف می‌کند. البته خطر تبدیل شدن به یک عادت و خالی شدن از محتوا فقط به عزاداری‌ها اختصاص ندارد بلکه هر عمل واجب و مستحب که بدون توجه به کارکرد اصلی آن و بدون توجه و به شرایط و مقررات ویژه‌اش انجام شود، نه تنها فلسفه وجودیش را از دست خواهد داد و دیگر سازندگی نخواهد داشت، بلکه آثار مخرب و مضر گوناگونی را ایجاد خواهد کرد. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس که نمازش او را از کار زشت و ناپسند باز ندارد، جز بر دوری او از خدا افزوده نشود». [۱۲].

وجود آفت موجب ترک عمل نمی‌شود

نباید چنین تصور شود که چون عزاداری و هر عمل دیگری ممکن است دچار آفت شود و یا ما آفات آن را نمی‌دانیم، پس باید تعطیل و یا ترک شود. این نتیجه یک وسوسه شیطانی و یک خطر غیرقابل جبران است. ممکن است شیطان و یا افرادی که با عزاداری و یا عبادت‌های دیگر مخالف هستند این حرف‌ها را بهانه‌ای قرار دهند و بگویند پس عزاداری‌ها بیهوده هستند. اساساً شناخت آفات و موانع و برطرف کردن آنها در حین عمل و به مرور زمان صورت می‌گیرد و همان‌طور که در این کتاب خواهیم گفت سیر رشد و ترقی عزادار و مجلس عزاداری سیر چند مرحله‌ای و تدریجی است. تا یک عمل شروع نشود، آفات آن شناخته و برطرف نخواهد شد. جامعه اسلامی، به همه مراتب عزاداری، از عزاداری کودکان و خردسالان در کوچه‌ها و عزاداری اقلیت‌های مذهبی گرفته تا مرتبه پنجم عزاداری و بالاتر از آن احتیاج دارد. معمولاً مراتب عالی [صفحه ۲۰] عزاداری مثل مراتب عالی هر عمل سازنده و هر عبادت دیگری از دل مراتب پایین آن به وجود می‌آید. به عبارت دیگر معمولاً بدون درک و عبور مراتب پایین، مراتب بالاتر و عالی‌تر حاصل نمی‌شود.

آفات عزاداری در مرتبه سوم

متأسفانه در مرتبه سوم، تحریف‌ها، روش‌های ناپسند و بدعت‌های خطرناکی که با فلسفه عزاداری و روح حماسه حسینی در تضاد هستند، به وجود آمده است. بیان ماجراهای جعلی و یا تحریف شده، خواندن نوحه‌ها و اشعار کفرآمیز که از سوی مراجع عظام تقلید تحریم شده‌اند؛ نوحه‌ها و اشعار ضعیف، موهن و منافی با شخصیت امام حسین علیه‌السلام و حماسه او؛ انجام حرکات سبک و انجام اعمال ضد تبلیغ که موجب سوءاستفاده دشمنان قسم خورده اسلام و تشیع و نیز تبلیغ علیه شیعیان و نظام اسلامی می‌شود، از این قبیل تحریف‌ها و روش‌های خطرناک هستند. آنچه بیشتر مایه تأسف و تأثر است، این است که سنت‌سازی‌های غلط و مخالف با

روح دین، به اسم امام حسین علیه‌السلام انجام می‌شود، آن هم با این توجیه که چون در راه امام حسین علیه‌السلام و به خاطر او است، دارای اجر و ثواب و موجب خشنودی آن حضرت است. مسئله مهم این است که عامل اصلی حضور این همه باطل در مراسم بزرگداشت شهید راه حق چیست و کیست؟ نگارنده معتقد است یکی از دلایل عمده و اصلی این گونه روش‌ها، [صفحه ۲۱] بدعت‌ها و تحریف‌ها، همان متوقف ماندن این مرتبه از عزاداری در سطح احساسات و اتکای محض به گریه و عواطف است. در این مرتبه گریه کردن و گریانیدن - و نه چیز دیگر - نقش اصلی را دارد و انگیزه اصلی عزاداری است و جنبه‌های حماسی و معرفتی یا اصلا سهمی ندارند و یا سهمی بسیار ناچیز دارند. زیرا در این مرتبه بیشتر تشریح چگونگی حادثه عاشورا اهمیت دارد، نه درسها و پیامهای آن. بدیهی است که وقتی گریه کردن و گریانیدن علت و هدف اصلی عزاداری شد، شیطان و نفس وسوسه گر، در دروغ‌پردازی و تحریف و نیز اختراع حرکات، روش‌ها و اشعار ناپسند و غیرمنطبق با حقیقت دین و قیام امام حسین علیه‌السلام تأثیرگذار هستند. وقتی گریه به عنوان یک «وسیله» خوب و کارآمد، به «هدف» تبدیل شد، زمینه انحراف و دور شدن از هدف اصلی عزاداری [۱۳] فراهم می‌شود. در این مرتبه برای عزاداران و سایر دست‌اندرکاران مجالس سوگواری، اصلا اهمیت ندارد که چرا معصومین علیهم‌السلام به عزاداری و بزرگداشت خودشان و نیز سایر مناسبت‌های مقدس توصیه کرده‌اند. به عبارت دیگر در این گونه مجالس، هم هدف قیام امام حسین علیه‌السلام و هم فلسفه عزاداری برای ایشان و سایر اهل بیت علیهم‌السلام مورد غفلت قرار می‌گیرد. عزاداران در این مرتبه، با تکیه بر احادیث فراوانی که درباره اهمیت و ارزش عزاداری و گریه بر امام حسین علیه‌السلام وارد شد است، سوگواری و گریه را عمل مستقلی می‌دانند که به تنهایی و بدون توجه به هدف عزاداری و نیز بدون توجه به ضرورت پرهیز از محرمات و انجام واجبات، نجات‌بخش انسان است. [صفحه ۲۲] چه بسا برای برگزاری چنین مجالسی، از هر وسیله‌ای هر چند حرام، استفاده می‌کنند و اگر لازم باشد، واجبی را ترک می‌کنند. متفکر شیعه حضرت آیت‌الله مطهری (رحمة الله علیه) در این باره چنین می‌گوید: «گریستن بر امام حسین علیه‌السلام کار خوبی است و باید گریست. به چه وسیله بگریانیم؛ به هر وسیله که شد؟ هدف که مقدس است، وسیله هر چه شد، اگر تعزیه درآوردیم؛ یک تعزیه اهانت آور. همین قدر که اشک جاری شد، اشکال ندارد! شیپور بزنیم. طبل بزنیم. معصیت کاری بکنیم. به بدن مرد لباس زن بپوشانیم. عروسی قاسم درست کنیم. جعل کنیم. تحریف کنیم...! در نتیجه افرادی دست به جعل و تحریف زدند که انسان تعجب می‌کند...». [۱۴]. در این مرتبه بعد عاطفی، گریه و سوگواری جای حماسه، عمل و معرفت را گرفته است. لذا هیچ خطری از این مجالس، دشمنان امام حسین و امام زمان علیهما‌السلام را تهدید نمی‌کند. به همین علت است که در طول تاریخ طاغوت‌ها و ستمگران نه تنها از این مجالس ترس نداشتند، بلکه خود نیز به برپایی چنین مجالسی اقدام می‌کردند تا با عوام‌فریبی، باطن زشت و ظلم‌های خود را در پشت صورت مقدس عزاداری برای سالار شهیدان بپوشانند. تاریخ این کشور پر است از مجالس بزرگی که با امکانات و پول‌های طاغوت‌ها و دشمنان دین و آیین امام حسین علیه‌السلام برپا شده است. در حالی که خود را شیعه و دوستدار اهل بیت علیهم‌السلام معرفی می‌کردند. به جز این دو گروه یعنی دوستان و شیعیان نادان و حاکمان ظالم و مدعی محبت اهل بیت علیهم‌السلام، دسته سومی نیز از این گونه مجالس کم‌خاصیت و تحریف شده سود می‌برند، و آن گروه کفار و مستکبرین هستند که علاوه بر دشمنی دین حق و تشیع، دشمن این مملکت نیز هستند. [صفحه ۲۳] ساده‌اندیشی است که اگر گمان کنیم آنها از قدرت حقیقی مجالس عزاداری و بزرگداشت اهل بیت علیه‌السلام خبر ندارند. زیرا گاه گاهی در طول تاریخ از مجالس عزاداری حقیقی و عزاداران حقیقی ضربه‌های مهلک و کوبنده‌ای خورده‌اند. از مجالسی که برپاکنندگان آنها از فلسفه قیام سیدالشهداء علیه‌السلام و فلسفه عزاداری برای آن حضرت به خوبی آگاه بودند و مجالس خود را بر پایه شناخت عمیق و صحیحشان برپا نموده‌اند و از همه قدرت و تأثیر آن مجالس برای مبارزه با کفر و شرک و ظلم استفاده کرده‌اند. آری کفار از برپایی مجالس سوگواری حقیقی تجربه‌های بسیار تلخی دارند. نمونه بسیار شاخص و زیبای این مجالس در تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ (ه. ش) برگزار گردید. که در این دو روز میلیون‌ها عزادار با

همان شیوه سنتی به خیابان‌ها ریختند و برائت و بیزاری خود را از یزیدیان زمان و رژیم خون‌ریز پهلوی و نیز حمایت خود را از نائب امام زمان، اعلام نمودند و نقش این عزاداری حقیقی در سقوط طاغوت ایران و سرنگونی رژیم پهلوی بر هیچ کس پوشیده نیست. نمونه زیبا و کامل دیگر این مجالس، مجالس عزاداری دوران دفاع مقدس در کربلای ایران بوده، که از طرفی سوز و گریه و سوگواری و از طرف دیگر حماسه و جهاد علیه دشمنان اسلام و ایران بود. به طوری که گریه‌ها، سوزها و ناله‌ها همه در جهت تقویت روح حماسه و جهاد و نیز ایجاد روح حسینی علیه یزیدیان زمان بود. بدیهی است دشمنی که از مجالس حقیقی امام حسین علیه السلام این چنین سیلی خورده است، هرگز خاموش نمی‌نشیند و سعی در خنثی کردن آثار شگفت‌انگیز و بزرگ آن می‌کند. چنین دشمنی با توطئه و دسیسه‌های [صفحه ۲۴] مختلف و صرف هزینه‌های هنگفت سعی در تغییر مسیر عزاداری‌ها و بزرگ کردن بعد سوگواری و عاطفی آن و از بین بردن بعد معرفتی و حماسی آن کرده و می‌کند.

اعتراف دشمن به ضدیت با مجالس عزاداری

دکتر «مایک برانت» - یکی از معاونان سازمان «سیا» در کتابی با عنوان «نقشه‌ای برای جدایی مکتب الهی» پرده از طرح توطئه بزرگ استکبار جهانی علیه تشیع برداشت و نوشت: «در یک گردهمایی که با حضور مقامات سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) برگزار شد و در آن نماینده‌ای از سرویس اطلاعات انگلیس به علت تجارب زیاد این کشور در جوامع اسلامی نیز حضور داشت، این نتیجه حاصل شد که شیعیان بیشتر از دیگر مذاهب اسلامی فعال و پویا هستند.» وی در همان کتاب آورده است: «در این گردهمایی تصویب شد که روی این مذهب تحقیقات بیشتری صورت گیرد و طبق این تحقیقات برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشند. به همین منظور ۴۰ میلیون دلار برای آن اختصاص داده شد».... وی درباره راه‌حل‌های متکی بر این تحقیق، می‌نگارد: «این تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که به طور مستقیم نمی‌توان با مذهب شیعه روبرو شد و امکان پیروزی بر آن بسیار سخت است و باید پشت پرده کار کنیم.» این مقام ارشد سازمان سیا می‌نویسد: «ما برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای سیاست‌های بلند مدت خود طرح کردیم. تبلیغات گسترده علیه مراجع دینی به منظور زوال مقبولیت آنها در میان مردم، حمایت از سخنرانان و مداحان سودجود و شهرت طلب و معرفی شعه به عنوان یک مسلک خرافی و در نهایت زدن تیر خلاص به این مذهب از جمله برنامه‌های ما در این عرصه است»... مقام ارشد سازمان سیا در همان کتاب می‌آورد: «یکی از مواردی که باید روی آن کار می‌کردیم، موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت طلبی بود که هر ساله شیعیان با برگزاری مراسمی این فرهنگ را زنده نگاه می‌دارند. ما تصمیم گرفتیم با حمایت مالی از برخی سخنرانان و مداحان و برگزارکنندگان اصلی این گونه مراسم که افرادی سودجو و شهرت طلب هستند، عقاید و بنیان‌های شیعه و فرهنگ شهادت طلبی را سست و متزلزل کنیم و مسائل انحرافی در آن بوجود آوریم.» ساموئل هانتینگتون - نظریه پرداز آمریکایی - در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوپوان گفته [صفحه ۲۵] است: «امروز تمدن اسلام مهم ترین بلوک ایدئولوژیکی است که سر راه تمدن غرب قد علم کرده است و این تمدن را مجبور کرده است از جاه طلبی جهان شمول دست بردارد.» [۱۵]. انگیزه دو گروه اخیر یعنی حاکمان ظالم و به ظاهر مسلمان و نیز دشمنان کافر اسلام، مشخص و بیان شد. اما انگیزه دسته اول یعنی محبین اهل بیت علیهم السلام چیست؟ درباره این گروه باید گفت که همه آنها دارای یک انگیزه واحد نیستند. در یک تقسیم بندی ساده و اولیه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، شیعیان و محبین ساده لوح و جاهلی هستند و که از روی اخلاص و دلسوزی و شناختن بعد دیگری غیر از جنبه عاطفی برای حماسه حسینی، دچار چنین لغزش‌هایی می‌شوند. این دسته اطلاع درستی از تاریخ اسلام و تاریخ حماسه حسینی ندارند و با هدف قیام سیدالشهدا علیه السلام و نیز فلسفه عزاداری آشنا نیستند و به عزاداری به عنوان یک رسم و سنت رسیده از پدران خود نگاه می‌کنند. دسته دوم، کسانی هستند که از سادگی و بی خبری دسته اول سوءاستفاده می‌کنند. اینها کسانی هستند که این مجالس برای آنها تبدیل به محلی برای کسب درآمدهای سرشار شده

است. استقبال و جهالت دسته اول و شیطنت‌های دسته دوم موجب شده است تا این گروه در بیشتر گریاندن مردم و مشغول کردن آنها به جنبه‌های مظلومیت و غم‌انگیز واقعه‌ی عاشورا و سایر مناسبت‌های مربوط به اهل بیت علیهم‌السلام سعی زیادی کنند. بدیهی است که با این کار جنبه اصلی قیام امام حسین علیه‌السلام و فلسفه عزاداری حقیقی بر مردم عزادار پوشیده می‌ماند و مورد غفلت همگان قرار خواهد گرفت. [صفحه ۲۶] این دسته به خوبی می‌دانند که هر چه بیشتر بتوانند از مردم اشک و ناله بگیرند، محبوبیت و پول بیشتری نصیب آنان خواهد شد و بنابراین تضمین بیشتری برای کسب شهرت و پول در آینده به دست خواهند آورد. بعضی از آنها حتی از شهوت پول نیز می‌گذرند و انگیزه آنان ارضای شهوت‌طلبی و شهوت محبوبیت است. چه بسا برای اینکه نام آنها بر سر زبان‌ها بیفتد، پول‌هایی نیز خرج کنند. در بعضی از شهرها بعضی از مداحان یا بهتر بگوییم کاسبان حرفه‌ای برای یک مجلس بیش از یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. و نیز خود دیده‌ام بعضی از مداحان که اشعار موهن و کفرآمیز زیادی را خوانده‌اند و سنت‌های خطرناکی را در عزاداری‌ها به وجود آورده‌اند، با صرف پول‌های زیادی، نوارهای کاست، ویدئوی و لوح‌های فشرده (سی دی) مجالس خود را به رایگان و در سطح وسیعی در کشور توزیع می‌کنند. به راستی که وجود چنین افرادی، یک مصیبت بزرگ برای مجالس سوگواری حقیقی و یک عامل بزرگ در مظلوم‌تر شدن امام حسین علیه‌السلام و مجالس او است. این مصیبت وقتی بزرگتر و بیشتر می‌شود که چنین افرادی برای کسب پول بیشتر یا شهرت به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و هر کدام در ساختن و بافتن مطالب نادرست و تحریف حماسه حسینی بر هم سبقت می‌گیرند. ای کاش مصیبت در همین حد متوقف می‌ماند. مصیبت بالاتر اینکه هر یک برای بیرون کردن حریف از میدان به جوسازی علیه دیگری می‌پردازند و با عقیده مردم ساده‌لوح و پاکدل به راحتی بازی می‌کنند. [صفحه ۲۷] از همه بدتر اینکه این گروه خود را متولی و قیم دین مردم می‌دانند و به راحتی به خود اجازه می‌دهند در عین نادانی، در امور تخصصی دین که به علما و دانشمندان دین مربوط است، دخالت و اظهار نظر کنند و برای مردم و مستمعین خود تکلیف شرعی تعیین کنند. این گروه به علما و دانشمندان راستین اسلام اهمیت نمی‌دهند و نظرات مراجع و علمای دین را تا جایی قبول دارند که با مطامع و سلیقه‌های آنها همخوانی داشته باشد. تاریخ عزاداری از مقاومت چنین افرادی در مقابل مراجع و رهبران دینی نمونه‌های زیادی را به یاد دارد. برای آنها مهم نیست آنچه را می‌خوانند یا ترویج می‌دهند، حقیقت داشته‌است یا نه. بلکه همین که بتوانند اشکی از مردم بگیرند و دل مردم و بانیان مجالس و پرداخت کنندگان پول را به دست آورند، کافی است که هر مطلب دروغ، ضعیف و یا تحریف‌شده‌ای را به زبان بیاورند و به معصومین علیهم‌السلام و یاران آنها نسبت دهند. البته این نسبت دادن‌ها یا به طور مستقیم است و یا به بهانه بیان زبان حال صورت می‌گیرد. چنین اشخاصی نه به مصالح اسلام و جهان اسلام اهمیت می‌دهند و نه با نظرات مراجع و رهبران دینی کاری دارند. برای آنها مهم نیست که سخنان و کارهای آنها با مصالح کنونی اسلام و مسلمین سازگار است یا نه. برای آنها اهمیت ندارند که گفته‌ها و کارهای آنها با حقیقت قیام و شخصیت سیدالشهداء علیه‌السلام سازگاری دارد یا نه. آنها کاری با رسالت اصلی عزاداری‌ها و بزرگداشت‌ها ندارند. آنها کاری با وظیفه و جهت شایسته مجالس اهل بیت علیهم‌السلام و نوع انتظاری که از این مجالس در دفاع از اسلام و مملکت اسلامی می‌رود، ندارند. آنها برای مجالس اهل بیت علیهم‌السلام یک رسالت و یک وظیفه بیشتر نمی‌شناسند و نمی‌خواهند که بشناسند و آن [صفحه ۲۸] هم گریاندن مردم و طرح مسائل غمبار حماسه حسینی بدون در نظر گرفتن روح این حماسه و پیام آن برای انسان‌های امروز است. این هم فریادی دیگر از شهید راه مبارزه با تحریف‌ها، استاد شهید مطهری (رضوان الله تعالی علیه): «اگر می‌خواهیم به عزاداری حسین بن علی ارزش بدهیم. باید فکر کنیم که اگر حسین بن علی امروز بود و خودش می‌گفت برای من عزاداری کنید، می‌گفت چه شعاری بدهید؟ آیا می‌گفت بخوانید: نوجوان اکبر من، یا می‌گفت بگویید، زینب مضطرب الوداع الوداع؟! چه چیزهایی که من امام حسین در عمرم، هرگز به این جور شعارهای پست و کثیف ذلت‌آور تن ندادم و یک کلمه از این حرف‌ها را نگفتم، اگر حسین بن علی بود می‌گفت... شمر هزار و سیصد سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس...». در این مرتبه دست‌اندرکاران عزاداری با نقش‌های گوناگون

و مسئولیت‌های مختلف سعی در هر چه مظلوم‌تر نشان دادن سیدالشهداء و یاران و خاندان وی دارند، ولی نادانسته بر مظلومیت آنها می‌افزایند. زیرا مسیر اصلی عزاداری‌ها را تغییر می‌دهند و مردم را از هدف اصلی عزاداری دور می‌کند. در این مرحله مداح و سخنرانی موفق‌تر است که بتواند اشک بیشتری از مردم بگیرد و آنها را بیشتر بگریاند. هیئت و حسینیه‌ای موفق‌تر است که در آن اشک بیشتری ریخته شود. تکیه بر جنبه‌های ظاهری از قبیل تعداد عزادار، طول دسته عزاداری، تعداد دیگ‌های غذا، نوع پرچم‌ها و علامت‌ها و تعداد تیغی علامت‌ها، وسایل صوتی و تصویری، نوع آلات موسیقی، نوع غذا و مقدار ساعت عزاداری، گردش در کوچه‌ها و خیابان‌ها و میزان جمعیت تماشاچی و مشایعت کننده‌ی دسته‌جات، از دیگر آفات این مرحله از عزاداری است. این آفات گاهی زمینه آلوده شدن عزاداران و هیئت‌ها را به امور حرام و گناهان کبیره نیز فراهم می‌کند. [صفحه ۲۹]

اهمیت نماز اول وقت در نظر امام حسین و بی‌توجهی عزاداران به آن

در روز عاشورا وقتی ابو ثمامه صاعدی به حضرت چنین عرض کرد: «دوست دارم پروردگار خود را در حالی دیدار کنم که این نمازی را که وقتش رسیده خوانده باشم» امام فرمودند: «نماز را یاد آوردی خدا تو را از نماز گزارانی که در یاد اویند قرار دهد. بخواهید از ما دست بردارند تا نماز گزاریم». وقتی با مقاومت دشمن روبرو شد، فرمودند: «وای بر تو ای عمر سعد! آیا آیین‌های اسلام را از یاد برده‌ای؟! چرا دست از جنگ نمی‌کشی تا نماز گزاریم و به جنگ برگردیم؟!» [۱۶]. آری امام حسین علیه‌السلام جنگ را به خاطر نماز که ستون دین است، متوقف کرد و به نماز اول وقت پرداخت؛ ولی بسیاری از عزاداران در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری حاضر نیستند، عزاداری را برای نماز متوقف کنند و گاهی دیده می‌شود تا ساعت‌ها پس از اذان هم به عزاداری ادامه می‌دهند. از این زشت‌تر و بدتر آنکه به نصیحت و تذکر عزاداران اهل نماز که به هر چیز در جایگاه خودش اهمیت می‌دهند، توجه نمی‌کنند و بلکه از این تذکر هم ناراحت می‌شوند. چون فلان مقدار سینه‌زنی یا گریه را و یا خواندن فلان مقدار شعر و نوحه را و یا فلان مقدار شور گرفتن را واجب!!! می‌دانند. آن هم واجبی که نباید به هیچ وجه به تأخیر بیفتد تا مبدا به حال مجلس لطمه‌ای وارد شود. چشم و گوش خود را به تذکر افراد خیرخواه می‌بندند و این واجب بزرگ الهی را با بهانه‌هایی بی‌اساس سبک می‌شمرند. اگر بخواهیم به میزان زشتی این کار بیشتر پی ببریم، باید به این دو روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توجه کنیم. ۱- «اما شفاعتی ففی اصحاب الکبائر ما خلا اهل الشرک و الظلم» [۱۷] - شفاعت من درباره مرتکبان گناهان کبیره است، به جز مشرکان و ستمگران. [صفحه ۳۰] ۲- «لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته و لا یرد علی الحوض لا و الله» [۱۸] - کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت من دست نیابد و به خدا سوگند که در کنار حوض (کوثر) بر من وارد نشود. از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله کسی را که مرتکب گناه کبیره شده شفاعت می‌کند ولی سبک شمارنده نماز را شفاعت نمی‌کند، معلوم می‌شود که سبک شمردن نماز از سایر گناهان کبیره‌ای که مورد شفاعت پیامبر و آتش علیهم‌السلام قرار می‌گیرند، بزرگ‌تر و آثار آن برای روح انسان، خطرناک‌تر است.

در اسلام هر مستحبی که به واجب ضرر بزند حرام است

به همین دلیل عزاداری تا زمانی پسندیده است که به وقت نماز ضرر نزنند. سیدالشهداء علیه‌السلام هرگز راضی نیست که به قیمت سبک شمردن یکی از مهمترین واجبات الهی که ستون دین است، برای او عزاداری شود. عزاداری و مجلسی که به نماز و سایر واجبات الهی لطمه بزند، عبادتی است که تحت ولایت شیطان و به حکم هوای نفس انجام می‌شود نه حکم خدا. گفتیم که بنابر فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که رحمه للعالمین است، سبک شمردن نماز انسان را از شفاعت ایشان و اهل بیت علیهم‌السلام محروم می‌نماید. با اینکه شفاعت ایشان برای صاحبان گناهان کبیره ذخیره شده است. این به معنای آن است که این

کار از بزرگترین منکرات است. منکر یعنی زشتی و گناهی که از آن نهی شده‌ایم. حال می‌گوییم تکیه بر جنبه عاطفی و احساسی در عزاداری‌ها و غفلت از وظایف اصلی‌مان که فلسفه حقیقی عزاداری هستند، موجب می‌شود که انسان در منکرات زیادی سقوط کند. یعنی درست همان چیزهایی که [صفحه ۳۱] سیدالشهداء علیه‌السلام برای نهی از آنها کشته شده است. او خود هدف از قیامش را امر به معروف و نهی از منکر، احیای احکام دین و نیز عمل به حق و نهی از باطل معرفی می‌کند. این نوع عزاداری‌ها یک ظلم آشکار و عمیق در حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله است که موجب آزار و اذیت آنها می‌شود. عامل اصلی قیام سیدالشهداء علیه‌السلام احیای دین خدا و مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات است که در دین و جامعه اسلامی پدید آمده بود، بزرگترین مصیبت در نزد همه انبیای الهی و چهارده معصوم علیهم‌السلام ضعیف شدن دین در جامعه و محرومیت مردم از آموزش‌های دین است. آیا عزاداران امام حسین علیه‌السلام که برای احیای حق و مبارزه با باطل قیام کرد، این اجازه را دارند که در عزاداری‌ها، حق و دستورات حق را زیر پا بگذارند و امور باطل را رواج دهند. در مجالس امام حسین علیه‌السلام که شهید راه حق است، اشعار و نوحه‌های باطل، ابزار و آلات باطل و، آداب و رسوم باطل، چه می‌کنند؟

پیام سیدالشهداء به همه پیروان حضرتش

امام علیه‌السلام پرده از روی آن درد رنج‌آوری که روح مقدسش را شدیداً می‌آزرد و همان باعث نهضتش شده است، برداشت و فرمودند: «الا- ترون ان الحق لا- يعمل به و ان الباطل لا- يتناهى عنه - آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل خودداری نمی‌گردد؟! ليرغب المؤمن في لقاء الله محققا - باید در چنین وضعی انسان مؤمن آرزومند مرگ و حقا دوستدار شهادت و لقاء خدا باشد.» «فانی لا اری الموت الا سعادة و لا الحیاء مع الظالمین الا برما - من (که در این وضع اسفناک) مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ملال و افسردگی نمی‌بینیم». اینجا لازم است توجه به این نکته داشته باشیم که: آیا این گفتار امام، مولای عزیزمان حسین علیه‌السلام تنها مربوط به مردم زمانش بوده و درد رنج‌آور روحی خود را فقط برای آنها بیان [صفحه ۳۲] کرده و از آنها خواسته که تکان بخورند و در مقام عمل به حق و خودداری از باطل برآیند؟ یا پیامی برای ما نیز هست و گویی هم اکنون مقابل ما ایستاده و با روحی افسرده و ملول می‌گوید: شما ای مدعیان محبت من، اگر راست می‌گویید و جدا دوستدار من هستید؛ درد دلم را بشناسید و به داد دلم برسید. «الا- ترون أن الحق لا- يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه - آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل خودداری نمی‌گردد؟! درد دل من همین است. آیا شما خودتان چگونه‌اید و با حق و باطل چگونه عمل می‌کنید؟ نکنند در عین حال که برای من بر سر و سینه‌ی خود می‌زنید، در تمام شؤون زندگی خود حق را زیر پا و باطل را روی سر بنشانید و حدود حلال و حرام خدا را رعایت ننمایید؟! به راستی که ما باید شدیداً مراقب رفتار و گفتار خود باشیم و حداقل حسناتمان را تبدیل به سیئات ننماییم! ما موظفیم همین عزاداری امام حسین علیه‌السلام را که عبادت بسیار بزرگ ماست، آلوده به گناه نکنیم. بدانیم که هر عبادتی آفتی دارد و آن را بی‌اثر می‌کند. نماز و روزه و حج آفت دارند و اگر با ریا انجام بشود؛ نه تنها باطل و بی‌اثر بلکه عنوان شرک و معصیت نیز به خود می‌گیرند. همین سینه‌زنی‌ها و تشکیل مجلس دادن‌ها و منبر رفتن‌ها، آفات بسیاری دارند. اگر رعایت حدود نکنیم از آثار معنوی آنها بی‌ بهره خواهیم بود و در روز جزا علاوه بر آتش حسرت و ندامت؛ در آتش قهر خدا خواهیم سوخت؛ که خدا فرموده است: (وَأَنذَرُهم یوم الحسرة اذ قضی الامر و هم فی غفلة و هم لا یؤمنون [۱۹] - آنها را از روز حسرت - روز رستاخیز عظم قیامت - که همه چیز پایان گرفته - و دیگر راه جبران و بازگشتن نیست - بترسان که عمر خود را در دنیا به غفلت سپری کرده و ایمان به حقیقت نیاورده‌اند). بزرگوارانی که در مسیر ارشاد و هدایت مردم شغل مقدس سخنرانی دینی یا مداحی اهل بیت علیهم‌السلام را دارند، چه بسا سزاوارتر است که عظمت کار خود را بشناسند و از آفات این عبادت بزرگ آگاه و سخت مراقب باشند که به حریم اقدس اهل بیت علیهم‌السلام اسائه‌ی ادبی نشود و هتک حرمتی نگردد. [۲۰]. [صفحه ۳۳]

شناخت معصومین و انواع مصائب آنها

اشاره

اساساً آنچه عزادار را از مرتبه سوم که مرتبه «مشترک» بین مسلمین و غیر مسلمین است، بالاتر می‌برد و در گروه عزاداران و شیعیان حقیقی معصومین علیهم‌السلام وارد می‌سازد، صفای باطن و بالا رفتن میزان محبت و معرفت او نسبت به حقایق جهان است. عزادار در مرتبه سوم با تجلیات گوناگونی از عظمت امام حسین علیه‌السلام و خاندان و اصحابش آشنا می‌شود. در این حال احساس می‌کند که ماندن در مرتبه سوم او را اشباع و راضی نمی‌کند و به همین خاطر در این مرتبه عطش و ظرفیت بیشتری برای درک عظمت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و به خصوص سیدالشهداء علیه‌السلام در خود احساس می‌کند، که دیگر توجیه‌ها توضیح‌های مداحان و بعضی گویندگان و نویسندگان که خود نیز در مرحله سوم قرار دارند، روح تشنه او را سیراب و قانع نمی‌کند، چرا که آنها به اندازه فهم خود، از امام حسین و سایر معصومین علیهم‌السلام می‌گویند و می‌خوانند. ولی عزادار به خوبی و به درستی احساس می‌کند که حقیقت، بالاتر از چیزی است که آنها می‌گویند. در این حال تلاش او برای رسیدن معرفت جدید و عمق بیشتر آغاز می‌شود و برای برطرف کردن عطش خود به معرفت جدید و رفع مجهولاتش، حرکت می‌کند. [صفحه ۳۶] او در افکار خود یا به کمک دیگران، به این نتیجه می‌رسد که هر کس هر چه درباره محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و به خصوص سیدالشهداء علیه‌السلام و حماسه حسینی گفته و می‌گوید براساس درک و فهم خود از آنها بوده است و درک و فهم خوانندگان، گویندگان و نویسندگان، محدود است. چگونه می‌توانند درباره وجود با عظمت این انوار طیبه علیهم‌السلام آن طور که شایسته است، بگویند و بنویسند. هیچ کس به جز خداوند عظیم و اعلی نمی‌تواند وجود معصومین علیهم‌السلام را آن طور که شایسته است، معرفی و توصیف نماید. بنابراین عزادار پس از مدتی که از سلوکش در مرتبه سوم می‌گذرد و مجهولات و پرسش‌هایش به اوج می‌رسد، و او را تحت فشار قرار می‌دهد، به سراغ خداوند تبارک و تعالی که خالق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله است و نیز به سراغ خود حضرات معصومین علیهم‌السلام می‌رود و از آنها استمداد می‌کند تا او را به معرفت جدید برسانند و عطش او را برطرف نمایند. او پس از جستجوی صادقانه و با پرهیز از تنبلی و کسالت و تلاش پی‌گیر و نیز مشورت با اهل علم و دانش، به خصوص روحانیت و علمای دین، که آشناترین مردم به خدا و دین خدا و معصومین علیهم‌السلام هستند - و خود مراتب چهارم و پنجم را طی کرده‌اند - به منابع معرفتی و اطلاعاتی مهمی دست می‌یابد.

مهمترین منابع شناخت معصومین

قرآن کریم

قرآن کریم کتاب آسمانی است که از سوی خداوندی نازل شده که آفریننده انوار طیبه معصومین علیهم‌السلام و آفریننده دنیا و آخرت است. خداوندی که همه آسمانها و زمین را خلق کرد و انسان را با پرتوی ویژه خویش و برای بالاترین هدف زندگی، که مظهریت همه اسماء و صفات [صفحه ۳۷] خداوندی است و با مقام خلافت الهی و ولی الله شدن می‌باشد، آفرید. آری قرآن کریم، کلام چنین خدایی است و برای هدفی چنین والا نازل شده است. کتابی که هیچ کتاب و اندیشه‌ای قادر به خودنمایی در مقابل او نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله یعنی انسانی که قلب مقدس او شایستگی و ظرفیت نزول قرآن و دریافت این کاتب با عظمت الهی را داشته است؛ و بهتر از هر کس دیگری قرآن را می‌شناسد، درباره آن فرمودند: «فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه» [۲۱] - برتری قرآن بر دیگر سخنان، همچون برتری خداوند بر خلق او است. در این کتاب آسمانی که براساس نظام

خلقت انسان و جهان و سیر بازگشت انسان به سوی خداوند متعال و مراتب کمالی وی نازل شده، بارها از علم الهی سخن به میان آمده و اینکه هیچ کسی بهتر از خداوند تبارک و تعالی نظام خلقت و انسان را نمی‌شناسد. در سوره اسراء می‌فرماید: (ربکم اعلم بکم [۲۲] - پروردگار شما به شما آگاه‌تر از خود شماست.) و در جای دیگری می‌فرماید: (الله اعلم حیث يجعل رسالته [۲۳] - خدا بهتر می‌داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد.) بنابراین اگر کسی بخواهد معصومین علیهم‌السلام را بشناسد، بی‌شک بدون مراجعه به قرآن کریم و استمداد از خداوند، نمی‌تواند به شناخت صحیحی دست یابد. [۲۴]. [صفحه ۳۸] امام باقر علیه‌السلام در این باره می‌فرمایند: «نزل القرآن اربعه ارباع، ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال و ربع فرائض و احکام [۲۵] - قرآن در چهار قسمت نازل شده است، یک چهارم آن درباره ماست و یک چهارم درباره دشمنان ما و یک چهارم درباره سنت و امثال و یک چهارم در واجبات و احکام است.»

زیارت عاشورا

مشهور بین اولیای خدا و علما این است که زیارت عاشورا حدیث قدسی است [۲۶] و از سوی خداوند تبارک و تعالی به جهت عظمت سیدالشهداء و واقعه عاشورا و نیز ضرورت شناخت ابعاد مختلف این روز عظیم و وظیفه‌ای که بندگان در قبال امام و عاشورا دارند، توسط فرشته وحی جبرئیل علیه‌السلام به رسول خدا صلی الله علیه و آله اعطا شده است و به وسیله امام باقر علیه‌السلام پس از واقعه کربلا - در اختیار مردم قرار گرفته است. زیارت عاشورا منشور و آیین‌نامه‌ی زندگی یک شیعه و عزادار حقیقی و یک مؤمن راستین است. در این زیارت با عالی‌ترین معارف الهی در شناخت معصومین به ویژه امام حسین علیه‌السلام و نیز شناخت رابطه وجودی مردم با معصومین علیهم‌السلام و مباحث انسان‌شناسی و همچنین وظایفی که یک شیعه حقیقی و یک عزادار صادق در قبال سیدالشهداء علیه‌السلام و نهضت او دارد، آشنا می‌شویم. عنایت ویژه‌ای که به این زیارت شریف شده است، نشانگر اهمیت آن و کلیدی بودن مضامین آن در نوع رابطه‌ای که باید هر انسانی با امام حسین علیه‌السلام و فرزندش حضرت حجت - ارواحنا فداه - و به طور کلی با حماسه حسینی برقرار نماید، می‌باشد. این زیارت از چنان جایگاه [صفحه ۳۹] معرفی بسیار بلندی برخوردار است که از زمان ائمه اطهار علیهم‌السلام تاکنون نه تنها از برنامه عبادی هیچ یک از ائمه و یارانشان و نیز علمای راستین اسلام حذف نشده است؛ بلکه روز به روز به تأکیداتشان به اهمیت آن و مداومت بر خواندن آن بیشتر شده است.

جامعه کبیره

این زیارت که از معتبرترین زیارات است. عالی‌ترین و کاملترین متن امام‌شناسی است که توسط وجود مقدس امام هادی علیه‌السلام در اختیار شیعیان قرار گرفته است. مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان پس از نقل زیارت جامعه کبیره، داستان جالب و آموزنده‌ای به نام «حکایت سید رشتی» آورده است که از آن اهمیت و جایگاه زیارت عاشورا و نیز زیارت جامعه کبیره در نزد وجود مقدس حضرت بقیه الله الاعظم - ارواحنا فداه - به خوبی فهمیده می‌شود.

زیارت ناحیه مقدسه

این زیارت، سوگنامه‌ی تنها بازمانده آل محمد صلی الله علیه و آله و منتقم اصلی آنها یعنی وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام برای جد مظلوم و غریب و شهدا و بازماندگان کربلاست. در این زیارت با ابعاد گوناگون مصائب اهل بیت علیهم‌السلام آشنا می‌شویم. این زیارت در حقیقت گزارشی مبسوط درباره واقعه کربلاست و به نحوی می‌توان آن را شرح زیارت عاشورا دانست که اطلاعات

و روشن‌گری‌های بسیار با ارزش و دقیقی از حماسه حسینی در اختیار ما قرار می‌دهد. عزادار با استفاده از منابع چهارگانه مذکور و نیز با استفاده از سایر [صفحه ۴۰] فرمایشات معصومین علیهم‌السلام به شناخت جدیدتر و بالاتری از «خود» و «رابطه شایسته» ای که باید با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله داشته باشد، می‌رسد و در سایه این شناخت جدید و بالا، به درک جدیدتری از «مصیبت‌های» محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و «عزاداری شایسته» برای آنها می‌رسد. «عزادار حقیقی در سایه معرفتی که از منابع اصیل اسلامی و با راهنمایی علمای دین‌شناس به دست آورده، به درک دو نوع «مصیبت» برای حضرات معصومین علیهم‌السلام، به خصوص وجود مقدس سیدالشهداء علیه‌السلام، نایل می‌شود که هر چند هر دو بزرگ هستند؛ ولی یکی از دیگری بزرگتر است.

انواع مصائب

اشاره

یکی مثبت و نزدیک‌کننده و دیگری منفی و دورکننده است. ما در اینجا این دو مصیبت را با نام‌های «مصیبت عظیم» و «مصیبت اعظم» شرح خواهیم داد. «عزادار حقیقی» هر دو مصیبت را با تمامی زوایای آنها به خوبی می‌شناسد و در مقابل هر یک از آنها موضع‌گیری و عکس‌العمل مناسب نشان می‌دهد.

مصیبت عظیم

اشاره

یا همان مصیبتی که به وجود مقدس و نورانی آنها رسیده است. یعنی جنایات‌ها و ظلم‌هایی که در به شهادت رساندن آنها و خاندان مکریشان بر آنان وارد شده است. جفا و مصایبی که به وجود نازنین و نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله در زمان حیات و حین ارتحالشان وارد شد. مصیبت‌های جانکاهی که به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حضرت زهراء علیهاالسلام در زمان حیات پیامبر و نیز پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و هنگام شهادتشان بر آن حضرات وارد گردید. [صفحه ۴۱] مصیبت مسمومیت‌های مکرر امام حسن علیه‌السلام و تیرباران بدن نورانی و مطهرش بعد از شهادت ایشان و هر کدام از حضرات؛ به خصوص مصائب عظیم امام حسین علیه‌السلام و خانواده و خاندان و یارانش علیهم‌السلام در ماجرای کربلا و پس از آن و بالاخره مصائب و جنایاتی که در حق ائمه علیهم‌السلام پس از واقعه کربلا روا داشته شد، همه و همه از نوع مصیبت عظیم هستند. اما «شیعه و عزادار حقیقی» نسبت به این مصیبت‌های عظیم چه نوع عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ آیا مانند مرتبه سوم به یک عزاداری منفعلانه و تحت‌تأثیر عواطف و احساسات محض، آن هم با وجود آن همه آفات، تحریفات و بدعت‌ها روی می‌آورد؟ و یا به گونه دیگری عمل می‌کند؟ بهتر می‌دانیم پاسخ به این پرسش را پس از بحث «مصیبت اعظم» بدهیم.

مصیبت اعظم

اشاره

یا همان مصیبتی که به جامعه انسانی در طول تاریخ به علت محرومیت از حقیقت دین و نیز محرومیت از وجود مقدس رهبران الهی،

به خصوص ائمه معصومین علیهم السلام وارد گردیده است. این مصیبت به علت کنار گذاشته شدن معصومین علیهم السلام از مقام و مرتبه‌ای است که خداوند برای آنان در رهبری و هدایت جامعه انسانی در نظر گرفته است. برای توضیح بیشتر این دو مصیبت و روابطی که بین آنها وجود دارد، همچنین وظیفه یک «عزادار و شیعه حقیقی» در قبال هر یک از آنها، ناچار به ذکر چند مقدمه هستیم:

جایگاه دین در حیات بشری

اشاره

خداوند که خالق انسان و جهان است و رب العالمین و مالک و [صفحه ۴۲] تدبیرکننده نظام خلقت می‌باشد، بهتر از هر کس دیگری حتی بهتر از خود انسان‌ها، آنها را می‌شناسد. [۲۷] او در قرآن کریم برای انسان‌ها دو نوع حیات و زندگی معرفی می‌نماید:

حیات طبیعی، که شامل مراحل چهارگانه ذیل است

۱- بعضی از انسان‌ها دارای ارزش حیات جمادی هستند. (ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارة [۲۸] - سپس قلب‌های شما بعد از این سخت شد، پس مانند سنگ شد). ۲- بعضی‌ها از نظر حیات حتی از سنگ (جماد) نیز پایین‌تر هستند. (او اشد قسوة [۲۹] - قلب‌های شما از سنگ نیز سخت‌تر شد). ۳- حیات بعضی‌ها فقط در حد حیوانات و چهارپایان است. (اولئک کالانعام [۳۰] - آنان مانند چهارپایان هستند). ۴- بعضی‌ها از چهارپایان نیز پست‌تر هستند. (بل هم اضل [۳۱] - بلکه پست‌تر از چهارپایان هستند). در یک تقسیم‌بندی دیگر مراحل چهارگانه را می‌توان به حیات پست‌تر از جمادی، حیات جمادی، حیات گیاهی و حیات حیوانی تقسیم کرد. [۳۲].

حیات انسانی یا فطری

انسان علاوه بر بعد طبیعی و حیوانی خود دارای بعدی انسانی و روحی الهی است. چنانکه خداوند از این مرحله از حیات او به دمیدن روح خدا در انسان یاد کرده است. آنجا که خطاب به فرشته‌ها می‌فرماید: [صفحه ۴۳] (فاذا سویته و نفخت فیہ من روحی فقعو له ساجدین [۳۳] - هر هنگامی که او را (از نظر بدن) متعادل و استوارش ساختم و از روح خود در او دمیدم، پس شما به او سجده کنید). در زبان دین از این روح الهی، با عنوان «فطرت» یاد شده است. انسان به واسطه داشتن این بعد است که انسان نامیده شد، و برتر از ملائکه و لایق سجده آنان شده است. این بعد از وجود انسان نیز تنها با هدایت و تربیت خداوند شکوفا می‌شود و رشد می‌یابد. خداوند نیز دین خود را مطابق با فطرت انسانی و حیات و رشد فطرت او تنظیم کرده است. (فاقم وجهک للدين حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون [۳۴] - پس تو ای رسول (با همه پیروانت) مستقیم رو به جانب آئین پاک اسلام بیاور و پیوسته از طریق دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است، پیروی کن که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد و این است آئین استوار حق و لیکن اکثر مردم از حقیقت آن آگاه نیستند). انبیاء نیز که انسان‌های کامل هستند، مأمور تبلیغ دین خدا و هدایت انسان‌ها به سوی کمال ویژه انسانی آنها هستند. جز انبیاء و دین خدا هیچ عاملی قادر به تربیت الهی انسان و ایجاد و شکوفایی حیات فطری او نیست. درست به همین دلیل است که خداوند که خالق او است، تحقق حیات

انسانی او را فقط و فقط در گرو تسلیم شدن او در مقابل دستورات حیات بخش انبیاء و دین الهی محقق می‌داند. آنجا که فرمود: [صفحه ۴۴] (استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم [۳۵] - اجابت کنید خدا و رسول صلی الله علیه و آله را هنگامی که شما را به چیزی دعوت می‌کنند بر آن چیز که به شما حیات می‌دهد.) به عبارت دیگر آنچه که به انسان حیات می‌دهد، همان چیزی است که خدا و رسولش صلی الله علیه و آله انسان را به آن دعوت می‌کنند یعنی «دین حق». پس با اجابت دستورات حیات بخش آیین خدا است که انسان‌ها به حیات طیبه انسانی می‌رسند و بدون اجابت دین، از آن حیات محروم هستند. امام علی علیه السلام می‌فرماید: (لا حیاة الا بالدین [۳۶] برای انسان حیاتی نیست مگر با دین). بدیهی است که منظور از این حیات، همان حیات انسانی است. دین خدا نیز دارای اصول و فروعی است که اعتقاد و باور قلبی نسبت به آن اصول، و عمل برطبق آنها و نیز باور همه دستورات اخلاقی و عملی دین، و عمل برطبق آنها است که حیات طیبه ابدی انسانی را برای او به وجود می‌آورد. بنابراین مهمترین نیاز انسان برای حیات انسانی، عبارت است از ارتباط با خالق و پروردگار خود و بهره‌مندی از هدایت ویژه او که با اصول و فروع دین تأمین می‌شود. از آنچه تاکنون گفته شد، به این نتیجه می‌رسیم که مصیبت اعظم برای انسان‌ها همان محرومیت از دین خدا است. بدون دین خدا هیچ انسانی از مرحله طبیعی حیات به مرحله فطری و انسانی حیات راه پیدا نمی‌کند. انسان‌ها فقط با تمسک به دین خدا و بهره‌مندی از هدایت الهی به سعادت دنیایی و ابدی نایل می‌شوند. هیچ راه و آیینی جز صراط مستقیم [صفحه ۴۵] و آیین حیات بخش الهی، نمی‌تواند انسان را به هدف خلقت و کمال لایق او برساند. لذا هدف از بعثت انبیاء و نزول کتاب‌های آسمانی، هدایت مردم به دین خدا و راه حق و نیز حاکمیت آیین خدا بر همه دین‌ها و راه‌های باطل بوده است. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز چیزی جز هدایت مردم و حاکمیت دین خدا در جامعه انسانی نمی‌خواستند. این هدف که انسان‌ها [۳۷] و نیز همه موجودات عالم و همه آسمان‌ها و زمین، برای آن خلق شده‌اند، آنقدر بزرگ بوده است که هزاران تن از پیامبران الهی و نیز چهارده معصوم علیهم السلام حاضر بوده‌اند به خاطر آن به شهادت برسند. میلیون‌ها انسان صالح و برجسته از زن، مرد، جوان، نوجوان و حتی کودکان، به خاطر حاکمیت دین خدا تن به شهادت‌ها، اسارت‌ها، شکنجه‌ها، تبعیدها، گرسنگی‌ها، فقر و سایر مصائب داده‌اند. بنابراین هدایت انسان‌ها و حاکمیت دین خدا و راه مستقیم او بر جامعه انسانی که موجب پرورش انسان‌های حقیقی می‌شود، از بالاترین اهداف زندگی، تلاش‌ها و مبارزات رهبران الهی و پیروان آنها بوده است و تمامی آن مصیبت‌ها (مصیبت عظیم) مقدمه و لازمه آن می‌باشد. به همین دلیل می‌گوییم مصیبت اعظم، ناکامی رهبران الهی در حاکمیت بر جامعه و یا محرومیت انسان و جامعه جهانی از حاکمیت دین خدا است.

جایگاه رهبر متخصص و معصوم در حیات بشری

دینداری بدون ارتباط با راهنمایی متخصص و معصوم و سودای هدایت و نجات، خیالی بیش نیست. دینداری بدون معصوم، مثل آموزش بودن معلم و نیز بهداشت و درمان بدون پزشک است. برای [صفحه ۴۶] اینکه درک بهتری از معنای مصیبت اعظم داشته باشیم، می‌بایست رابطه بین دین با رهبر معصوم و دین‌شناس و نیز رابطه بین رهبر معصوم و سایر انسان‌ها روشن شود.

اصل اصالت تخصص

از سطر چهاردهم این صفحه تا پایان صفحه ۶۲ از کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام نقل شده است. این اصل که یک اصل فطری و عقلی است به ما می‌گوید: انسان در برخورد با هر مجموعه یا دستگاه نظام‌مند و در چهار مرحله‌ی تعریف، راه‌اندازی، بهره‌برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی، در درجه اول به راهنمایی سازنده و در درجه دوم به متخصص نیازمند است. بدیهی است که هر چه پیچیدگی و حساسیت آن مجموعه یا دستگاه بیشتر باشد، نیاز ما به سازنده و متخصص بیشتر است. اصل اساس و فطری پذیرفته

شده در بین همه‌ی انسان‌ها، تبعیت محض و بی‌چون و چرا از متخصص در هر کاری است. همه‌ی انسان‌ها فطرتاً و عقلاً به این قانون الهی مجهز هستند که در هر کاری که خود درباره‌ی آن، آگاهی و تخصص ندارند، به سراغ متخصص آن کار می‌روند، در درمان بیماری‌ها به متخصص بلکه بالاترین متخصص ویژه‌ی آن بیماری می‌روند. در تعمیر دستگاه‌ها و اصلاح خرابی‌ها به سراغ متخصص‌ترین کسی که از آن دستگاه آگاهی دارد؛ یعنی سازنده‌ی آن می‌روند و.... انسان حاضر نیست، در هیچ زمینه‌ای به سراغ غیرسازنده و متخصص اصلی در هر کاری و چیزی برود و اگر تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل تشخیص غلط تخصص یا تبلیغات دروغین یا سهل‌انگاری در شناخت متخصص به سراغ غیرمتخصص رفت و بعد متوجه چنین اشتباهی شد، فوراً او را رها می‌کند و به سراغ متخصص اصلی و حقیقی می‌رود. اگر با وجود چنین اصل عقلی و نیز امکان شناخت متخصص اصلی در شناخت و یافتن او کوتاهی کند یا پس از شناختنش، از او سرپیچی نماید، این کار نزد همه‌ی انسان‌ها کاری احمقانه و خیانت آشکار و عمدی به خود تلقی می‌شود، زیرا با چنین کاری انسان خود را از راه و روش درست و حق محروم کرده، راه غلط را که هرگز به مقصد نمی‌رسد و نمی‌رساند، [صفحه ۴۷] انتخاب کرده است. چنین کسی حتی نزد خودش نیز محکوم است و اگر از او سؤال شود که چرا متخصص و اهل فن را رها کرده و به سراغ غیر آن رفته، هیچ جوابی برای خودش و سؤال کننده نیز ندارد. لزوم پیروی از متخصصین که اصلی عقلی و ثابت است، در مورد مهم‌ترین حرکت و عمل انسان یعنی حرکت به سوی ابدیت و کمال لایق انسانی و تأمین سعادت دنیایی و ابدی او نیز جریان دارد، مهم‌ترین حرکت انسان تابع همان اصل عقلی است و در قیامت خداوند ما را با همین اصل محاکمه خواهد کرد، به ویژه که این حرکت، یعنی تأمین سعادت دنیا و آخرت نیاز به بیشترین حجم اطلاعات تخصصی یعنی اطلاعات هفت گانه [۳۸] دارد که در دست هیچ یک از افراد انسان - به غیر از کسانی که آن اطلاعات را مستقیماً از خداوند فراگرفته‌اند و خداوند، شخصاً آنها را تأیید و معرفی کرده - نیست. هیچ یک از کارهای انسان از اول خلقت تا روز قیامت به اندازه حرکت او به سوی کمال لایق و تأمین سعادت دنیا و آخرت، این گونه نیاز به اطلاعات تخصصی ندارد. بنابراین کوتاهی در شناخت متخصص و راه حقیقی موجب هلاکت و بدبختی انسان خواهد بود و پیمودن هر راهی غیر از راهی که خداوند، خالق انسان و جهان به دست رهبران معصوم و متخصص نشان می‌دهد، باطل و مبتنی بر جهل و به دور از تخصص‌های هفت گانه‌ی لازم است، لذا راهی پوچ و باطل و آیین جاهلی است. به همین علت است که قرآن کریم هر نوع آیین و روشی را غیر از آیینی که خداوند برای بشر معین کرده است، آیین باطل و جاهلی معرفی می‌کند: (افحکم الجاهلیه بیغون و من احسن من الله حکماً [۳۹] - آیا مردم به دنبال آیین جاهلیت هستند و کدام حکم از حکم خدا بهتر است.) «همچنین تنها هدایت و آیین خدایی را مناسب و لایق مقام انسانیت می‌داند: (قل ان هدی الله هو الهدی [۴۰] - بگو فقط هدایت خدا، هدایت حقیقی است.) بنابراین جز خداوند هیچ کس نمی‌تواند این موجود باعظمت را به راه سعادت هدایت نماید. [صفحه ۴۸]

متخصص کیست؟

حال باید که خداوند چگونه انسان را هدایت نموده و اطلاعات مربوط به پیمودن مسیر دنیا تا آخرت (ابدیت) را در اختیار وی قرار داده است؟ خداوند بزرگ و مهربان هدایت خود را از طریق انسان‌های برگزیده‌ای که دارای عمل الهی لازم برای هدایت بشر و نیز عصمت هستند، انجام داده است. علم و عمصت همان دو چیزی است که همه‌ی این انسان‌های برگزیده بدان نیازمندند و عقل نیز ضرورت آن دو را حکم می‌کند، زیرا از طرفی وجود انسان بسیار پیچیده، حساس و باعظمت است که نزدیک شدن به آن و دستکاری کردن آن و تعیین بایدها و نبایدها برای آن، نیاز به تخصص و علم الهی دارد و از طرف دیگر در رساندن این علم به سایر انسان‌ها و به دست گرفتن جریان هدایت مردم نباید هیچ گونه خطا و لغزشی صورت گیرد که در صورت وقوع هر گونه خطا و لغزش جریان هدایت مختل می‌شود. پس در حقیقت هدایت انسان فقط و فقط به دست خداوند است و معصومین علیهم‌السلام

مجرای این هدایت می‌باشند. از آنجا که فقط هدایت الهی، هدایت حقیقی است، وقتی این جریان به دست رهبران الهی سپرده می‌شود تا به عنوان مظاهر خداوند با مردم تماس مستقیم داشته باشند، علم و توانایی آنها باید به گونه‌ای باشد که مردم یقین کنند که این هدایت، هدایت خداوند است تا با جان و دل خود را به رهبران الهی بسپارند و بدون هیچ گونه چون و چرای آنها را اطاعت کنند، لذا رهبران الهی باید به معدن علم خداوند متصل باشند و از مقام عصمت نیز برخوردار باشند تا هیچ گونه اشتباه و خطایی در مسیر هدایت مردم پیش نیاید. همان‌طور که قبلاً گفته شد، با توجه به اینکه انسان دارای اختیار است و راه خود را با خواست و اختیار خود انتخاب و طی می‌کند. آنچه بر خداوند است، این است که فقط راه را به انسان ارائه کند و توانایی‌های لازم برای پیمودن آن را، به انسان عطا کند. خداوند برای این منظور اموری را ترتیب داده است که عبارتند از: ۱. علاوه بر اینکه انسان را حامل روح خود قرار داده که همان روح، انسان را به طرف مبدأ و اصل خود، سوق می‌دهد، قدرت تشخیص حق و باطل و خوب و بد را نیز به او عطا کرده است تا با این نور الهی آنچه را که در مسیر سعادت برای او مانع و خطر است، بشناسد و از گرفتاری در آن، ایمن باشد. آنچه را که مطابق سعادت او است، بشناسد و به آن، پیوند برقرار کند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: (و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها) [۴۱] قسم به نفس انسان و آنکه او را به حد کمال بیافرید و به او شر و خیرش را الهام کرد. ۲. فرستادن کتاب آسمانی و آیین حق که منطبق با ساختار وجودی انسان و فطرت او است تا انسان بتواند به راحتی آن را بپذیرد و به سهولت مسیر هدایت را طی کند. [صفحه ۴۹] ۳. تعیین رهبران الهی معصوم که متصل به منبع علم الهی و متخلق به اخلاق الهی و تربیت شده‌ی خداوند هستند تا به طور مستقیم در بین مردم باشند و آنها را هدایت کنند. با توجه به آنچه که درباره‌ی عظمت انسان و بزرگی و حساسیت سیر بازگشت او به سوی ابدیت و خداوند و پیچیدگی ابعاد او به عنوان بزرگترین و کامل‌ترین مخلوق خداوند و نیز ضرورت تخصص‌های هفت گانه برای هدایت او به سوی سعادت حقیقی و کمال لایقش گفته شد، نتیجه می‌گیریم که این حق مسلم انسان بر خداوند است که برای او رهبری متخصص و معصوم و آیینی قابل اعتماد تعیین و معرفی کند تا جریان هدایت او تضمین شده باشد و بتواند خود را به اهداف وجودی خود و کمال و سعادت مطلوبش برساند. نبودن رهبران متخصص و معصوم و نبودن دینی قابل اعتماد و شفاف خلاف حکمت خداوند و خلاف هدف خلقت انسان است؛ یعنی بدون وجود رهبر و دین قابل اعتماد، نظام خلقت انسان پوچ و بیهوده است و خداوند از چن خلقتی و چنین کاری منزّه و مبرا است. با توجه به این حق مسلم انسان، خداوند در تمام تاریخ حیات او بر روی زمین، همیشه رهبرانی معصوم و متخصص در اختیار او قرار داده است تا هیچ کس حاجتی بر خدا نداشته باشد. قرآن درباره‌ی این حقیقت که هر انسان و قومی نیاز به راهنمای لایق دارد و این نیاز را فقط و فقط باید خداوند تأمین کند، چنین می‌فرماید: (انما انت منذر و لكل قوم هاد [۴۲] - همانا تو فقط بیم‌دهنده‌ای و برای هر مردمی رهبری است.) (رسول الله المنذر و لكل زمان منا هاد یهدیهم الی ما جاء به نبی الله ثم الهداء من بعده علی ثم الاوصیاء واحد و بعد واحد [۴۳] - رسول خدا صلی الله علیه و آله بیم‌دهنده است و در هر دورانی از ما رهبری است که مردم را بر آنچه که پیامبر خدا آورده رهبری کند، سپس رهبران پس از وی، علی علیه‌السلام و اوصیای پس از او هستند یکی پس از دیگری). اما علت اینکه رهبر را با لفظ «منذر» به معنای ترساننده و بیم‌دهنده معرفی می‌کند، این است که مردم را به خطر پیروی نکردن از آیین خدا که مبتنی بر شناخت انسان و جهان است و تنها راه سعادت انسان است و همچنین به خطر پیروی نکردن از رهبر متخصص و معصوم هشدار دهد. [صفحه ۵۰]

چرا به شناخت اهل بیت نیازمندیم؟

بدون شناخت اهل بیت علیهم‌السلام امکان برقراری یک ارتباط صحیح بین ما و آنها وجود ندارد و بدون برقراری یک ارتباط صحیح هرگز نمی‌توان راه راست و طریق خوشبختی را که باید مبتنی بر تخصص‌های هفت گانه باشد، پیمود. امکان ندارد که کسی

اهل بیت علیهم السلام را به طور صحیح بشناسد و برای خود رهبر و الگوی دیگری انتخاب کند. اگر می بینیم انسان های زیادی در اطراف ما هنوز موفق به برقراری یک ارتباط زنده با اهل بیت علیهم السلام نشده اند، به علت آن است که شناخت صحیحی از اهل بیت علیهم السلام و فرهنگشان ندارند. حضرت رضا علیه السلام می فرماید: «ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا [۴۴] - اگر مردم حسن کلام ما را بدانند حتما از ما تبعیت می کنند.» و به همین علت در پیدا کردن الگو و روش زندگی دچار بحران و آشفتگی زیادی هستند و دائما بین شخصیت های مختلف، با عناوین مختلف که همگی آنها نسبت به انسان و ابعاد وجودی اش جاهل هستند، در تردید می باشند. گاهی فلان نویسنده را الگو قرار می دهند و گاهی فلان ورزشکار را و گاهی فلان هنرپیشه را و گاهی فلان شخصیت خارجی را و گاهی فلان فیلسوف را و... و در نهایت وقتی به خود می آیند، می بینند که عمر عزیز و شریف خود را که باید در روز قیامت نسبت به لحظه لحظه اش پاسخگو باشند، در سراب رفت و آمد بین الگوهای قلبی و موقت تلف کرده اند؛ بدون اینکه به چیزی قابل اعتنا و خوشبختی ماندگار و حقیقی رسیده باشند. در این جاست که دچار غم کشنده و جانکاهی می شوند که شاید هیچ گاه تمام نشود، چرا که بزرگترین و باارزش ترین سرمایه ی زندگی یعنی عمر، جوانی و نشاط خود را به پای معشوق ها و الگوهای قلبی ریخته و هدر داده اند. بنابراین، به شناخت معصومین نیاز داریم، چون ذاتا به رهبر و الگوی معصوم نیازمندیم. شأن انسان به قدری بالا و باارزش است که خداوند برای هدایت او به کمتر از معصوم راضی نیست و هر کس خود را به کمتر از معصوم بسپارد، در حق خود جفا و خیانت بزرگی کرده است و هر کس به دیگری رهبر و الگویی غیر معصوم نشان دهد، هم به خود و هم به او جفا و خیانت بزرگی کرده است. پس به شناخت معصوم نیاز داریم، چون کمتر از آن، لایق ما نیست. به شناخت معصوم نیاز داریم، چون نمی خواهیم و نباید عمر خود را تلف کنیم و از [صفحه ۵۱] سردرگمی و بحران بیزاریم. بنابراین مهم ترین وظیفه ما قبل از هر چیز شناخت رهبران الهی و امامان هدایت و به خصوص امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که بدون پیوند با او وامانده و درمانده از راه و گم شده و حیرانیم و بدون پیوند با او کارها و زحمات ما بی نتیجه و عقیم است. چنانکه در زیارت ایشان به محضرش چنین عرض می کنیم: «السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلك [۴۵] - سلام بر تو ای راه خدا که هر کس غیر از آن را پیمود، هلاک شد.» خداوند تبارک و تعالی برای اینکه انسان ها به زحمت و سختی نیفتند و راه سعادت را به راحتی و سلامت طی کنند، آنها را به پیروی از معصومین علیهم السلام امر فرموده است، و نیز از اینکه به جای معصومین علیهم السلام که تنها رهبران متخصص در امر هدایت تا بی نهایت هستند، کسان دیگری را که هیچ گونه تخصص و تسلطی نسبت به راه بسیار با عظمت انسانیت ندارند، انتخاب کنند، بر حذر داشته و می فرماید: (اتقوا الله و کونوا مع الصادقین [۴۶] - از خداوند بترسید و با راستگویان باشید.) از حضرت باقر علیه السلام درباره ی این آیه سؤال کردند، فرمودند: «مقصود ما هستیم». [۴۷]. ذکر عبارت «از خدا بترسید» قبل از دستور به همراهی با راستگویان از معنای خاصی برخوردار است. این عبارت تهدیدی از خداوند است در مورد اینکه اگر مردم از همراهی و سپردن خود به امامان حق و الهی سرباز زنند، از مسیر حقیقی سعادت منحرف و به فساد و تباهی کشیده شده، در نهات به عذاب دچار می شوند. عذابی که خود فراهم کرده اند یعنی عذاب نرسیدن به کمالات لایق وجودی و محروم کردن خود از آنچه مورد نیاز است و برای خوشبختی ضروری و لازم است. امام باقر علیه السلام می فرماید: «قال الله تبارک و تعالی: لاعذبن کل رعیة فی الاسلام دانت بولایة کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیة فی اعمالها برء تقیة و لاعفون عن کل رعیة فی الاسلام دانت بولایة کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیة فی انفسها ظالمة [صفحه ۵۲] مسیئة [۴۸] - خدای تبارک و تعالی فرموده است: هر آینه عذاب می کنم هر رعیتی را که در اسلام با پیروی از امام ستمگری که از جانب خدا نیست، دینداری کند، اگر چه آن رعیت نسبت به اعمال خود نیکوکار و پرهیزگار باشد و هر آینه درمی گذرم از هر رعیتی که در اسلام با پیروی از امام عادل از جانب خدا دینداری کند، اگر چه آن رعیت نسبت به خود ستمگر و بدکردار باشد.» با توضیح امام باقر علیه السلام معنای عبارت «بترسید از خدا» قبل از دستور به همراهی با امامان راستگو و کسب دستور از ایشان روشن تر شد. با این توضیحات

معلوم شد که مهم‌ترین چیز در تأمین سعادت دنیا و آخرت داشتن یک رهبر الهی متخصص و یک الگوی کامل و معصوم است، به طوری که اگر از این الگو محروم باشیم، هر قدر هم که تلاش کنیم تا کارهای خوب و خیر انجام دهیم، به نتیجه نمی‌رسیم، ولی با وجود الگوی معصوم حتماً به نتیجه می‌رسیم، اگر چه در کارهایمان اشتباهاتی هم وجود داشته باشد. قرآن کریم می‌فرماید: «و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله [۴۹] - و چه کسی گمراه‌تر از آنکه پیرو امیال نفسانی خود بوده و بدون راهنمایی الهی باشد.» پس انسان‌ها یا تابع تخصص و علم و راهنمایی خداوند هستند که در این صورت هدایت یافته و خوشبخت خواهند بود، یا تابع هوای نفس و بدون بهره‌مندی از راهنمایی الهی هستند که در این صورت گمراه و بدبخت خواهند بود. امام کاظم علیه‌السلام درباره این آیه می‌فرماید: «من اتخذ دینه رأیه بغیر امام من أئمة الهدی [۵۰] گمراه‌تر از همه کسی است که بدون امام از ائمه‌ی راهنما، دین خود را با رأی و نظر خود بگیرد.» امام باقر علیه‌السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر که خواهد مانند پیغمبران زندگی کند و مانند شهیدان بمیرد و در بهشتی که خدای رحمان آفریده، ساکن شود، باید از علی پیروی کند و با دوست او دوستی کند و به امامان پس از وی اقتدا کند، زیرا ایشان عترت من هستند و از طینت من [صفحه ۵۳] آفریده شده‌اند. خدایا فهم و علم مرا به ایشان روزی کن. وای بر کسانی از امت من که مخالف ایشان باشند. خدایا شفاعت مرا به آنها مرسان.» [۵۱]

همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله از قول خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «حجت من بر اشیای امت تو کامل و تمام است؛ همان‌هایی که ولایت علی را ترک گفته و با دشمنانش دوستی نموده، فضیلت او و اوصیای بعد از او را انکار کردند، زیرا فضیلت تو فضیلت ایشان است و اطاعت تو اطاعت ایشان و حق تو حق ایشان و نافرمانی تو نافرمانی ایشان. آنها امامان را هر بعد از تو هستند، روح تو در کالبد ایشان است و روح تو همان است که از طرف پرورگارت در تو دمیده شده و ایشان عترت تو می‌باشند و از طینت و گوشت و خون تو سرشته شده‌اند خدای عزوجل سنت و روش تو و پیغمبران پیش از تو را در ایشان جاری داشته، ایشان پس از تو خزانه‌دار علم من هستند. اینها حقی است بر من. ایشان را برگزیدم و انتخاب کردم و پاک ساختم و پسندیدم. هر که ایشان را دوست دارد و از آنها پیروی کند و به فضیلت آنها معترف باشد، نجات یافته است. همانا جبرئیل علیه‌السلام نام ایشان و نام پدرانشان و دوستانشان و معترفین به فضیلت ایشان را برای من آورده است.» [۵۲]. امام باقر علیه‌السلام از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «همانا نسیم رحمت و آسودگی و پیروزی و کمک و کامیابی و برکت و بزرگواری و آمرزش و ایمنی و توانگری و مژده و روضان و تقرب و یاری و توانایی و امید و دوستی خدای عزوجل، برای کسی است که علی را دوست بدارد و اطاعتش کند و از دشمنش بیزاری جوید و به فضیلت او و جانشینانش معترف باشد، بر من است که ایشان را در شفاعتم در آورم و بر پروردگار من است که شفاعت مرا نسبت به ایشان بپذیرد، زیرا آنها پیرو من هستند و هر که از من پیروی کند، از من است.» [۵۳]. (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب [۵۴] - آیا [صفحه ۵۴] کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند. تنها خردمندان متذکر می‌شوند.) امام باقر علیه‌السلام درباره این آیه شریفه فرمودند: «انما نحن الذین یعلمون و الذین لا یعلمون عدونا و شیعتنا و اولوا الالباب [۵۵] - تنها ما هستیم کسانی که می‌دانند و آنها که نمی‌دانند دشمنان ما و شیعیان ما خردمنداند.» آری خردمند یعنی کسی که در هیچ کاری به غیر متخصص مراجعه نمی‌کند. شیعیان به این دلیل خردمند هستند که خود را به کمتر از معصوم علیه‌السلام نمی‌سپارند و کمتر از معصوم علیه‌السلام را به رهبری و الگو بودن نمی‌پذیرند. خردمند یعنی کسی که قدر خود و عمر و جوانی را می‌داند و حاضر نیست، موش آزمایشگاهی مدعیان علم و هدایت انسان باشد و خود را به کسانی بسپارد که بدون اینکه لیاقت و آگاهی داشته باشند، تحت فشار شهوت و قدرت، ادعای رهبری جوامع انسانی را دارند. تاریخ خونین شیعه، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، شیعیان هرگز ولایت طاغوت‌ها را پذیرا نبوده‌اند.

(... و ما يعلم تأويله الا- الله و الراسخون فى العلم... [۵۶] - و جز خدا و راسخان در علم، تأویل قرآن را نمی‌دانند.) امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی این آیه می‌فرمایند: «نحن الراسخون فى العلم و نحن نعلم تأويله [۵۷] - مايمم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می‌دانیم».

سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است

(بل هو آیات بینات فى صدور الذین اتوا العلم... [۵۸] - بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن، در سینه‌ی کسانی که به آنها علم داده‌اند.) [صفحه ۵۵] امام باقر علیه‌السلام این آیه را تلاوت فرموده و با دست به سینه‌ی خود، اشاره فرمودند [۵۹] و امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی کسانی که علم به آنها داده شده، در این آیه فرمودند: «هم الأئمة خاصة [۶۰] آنها تنها ائمه هستند». امام باقر علیه‌السلام در عظمت و شأن علمی معصومین علیهم‌السلام چنین فرمودند: «اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است و تنها یک حرف آن نزد آصف بود، آصف آن یک حرف را گفت و زمین میان او و تخت بلقیس را درهم نوردید تا او تخت را به دست گرفت، سپس زمین به حالت اول بازگشت و این عمل در کمتر از یک چشم به هم زدن انجام شد و ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را داریم و یک حرف هم نزد خداست که آن را در علم غیب برای خود مخصوص ساخته است». [۶۱].

معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند

قرآن کریم درباره‌ی نعمت‌های خداوند چنین می‌فرماید: (و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة [۶۲] - خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود.) «قال سألت سیدی موسی بن جعفر علیهما‌السلام عن قول الله عزوجل: «و أسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة» فقال: النعمة الظاهرة الامام الظاهر و الباطنة الامام الغائب فقلت له: و يكون فى الائمة من يغيب؟ قال: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه و لا يغيب عن قلوب المؤمنین ذكره و هو الثانی عشر منا [۶۳] - محمد بن زیاد از دی می‌گوید: از سید خود امام موسی بن جعفر علیهما‌السلام درباره‌ی فرمایش خدا (و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة) پرسیدم، امام فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است و از ایشان پرسیدم: در امامان کسی هست که [صفحه ۵۶] غایب شود؟ فرمودند: بله، از چشم مردم شخص او غایب می‌شود، ولی یاد او از دل‌های مردم غایب نمی‌شود و او دوازدهمین از ما است.» «خدا برای او هر مشکلی را آسان می‌کند و هر سختی را راحت، برای او همه‌ی گنج‌های زمین آشکار و هر امر دوری برای او نزدیک می‌شود. به وسیله‌ی او هر ستمگر با عنادی ذلیل و به دست او هر شیطان متمردی هلاک می‌شود... تا وقتی که خدا او را ظاهر کند و زمین را به وسیله‌ی او پر از عدل و داد کند، همان‌طور که پر از ظلم و جور شد» [۶۴]. نعمت‌های خداوند بیکران است و همان‌طور که فرموده است، هیچ کس نمی‌تواند آنها را شمارش کند. اگر به انسان با همه‌ی ابعاد وجودی او نگاه کنیم و او را همان‌طور که خالقش معرفی می‌کند، یک وجود ممتد از دنیا تا آخرت (ابدیت) ببینیم؛ به گونه‌ای که سعادت ابدی او در گرو زندگی انسانی و صحیح او در دنیاست و با این نگاه نعمت‌هایی را که خداوند به او ارزانی داشته، بررسی کنیم، قطعاً بالاترین و مهم‌ترین و بزرگترین نعمت را، داشتن امام و رهبران معصوم علیهم‌السلام خواهیم یافت. برای چنین موجودی هیچ نعمتی مهم‌تر و بالاتر از داشتن الگو و رهبری معصوم نیست، بلکه اساساً سایر نعمت‌ها در برابر این نعمت قابل مقایسه و ذکر نیستند. اگر انسان از همه‌ی نعمت‌های الهی به جز نعمت ولایت و امامت برخوردار باشد، هرگز روی خوشبختی را چه در دنیا و چه در آخرت نخواهد دید. افسوس که برخورداران از این نعمت عظیم و بی‌مانند کمتر قدر آن را می‌دانند و کمتر شکر آن را به جای می‌آورند.

رابطه وجودی ما و اهل بیت

با این توضیحات مختصر درباره‌ی وجود با عظمت معصومین علیهم السلام تا حدودی نسبت آنها و به خصوص امام زمان علیه السلام با خداوند روشن شد. حال بهتر می‌توانیم نسبت آنها را با خودمان و وظیفه‌ی ما را نسبت به آنها بشناسیم. معلوم شد که بدون شناخت معصومین علیهم السلام هرگز نه به سعادت دنیا می‌رسیم و نه به سعادت آخرت. نیز دانستیم که آنها اصل و حقیقت ما هستند. رابطه ما با آنها یک رابطه وجودی است. آنها همان روح خداوند هستند که در همه انسان‌ها پرتو و تجلی دارند و همه [صفحه ۵۷] ما ذاتا سهمی از وجودمان از سنخ وجود آنها و تابش و تجلی آنها است. در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم: «ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس - روح‌های شما در روح‌ها و جان‌های شما در جان‌هاست». درباره‌ی رابطه‌ی وجودی ما با معصومین علیهم السلام چند روایت را ذکر می‌کنیم؛ امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «ان الله خلقنا من اعلی علیین و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا و خلق ابدانهم من دون ذلک، قلوبهم تهوی الینا، لانها خلقت مما خلقنا [۶۵] - همانا خدا ما را از اعلی علیین آفرید و دل‌های شیعیان ما را از آنچه ما را آفریده، آفرید و پیکرهایشان را از درجه‌ی پایینش آفرید. از این رو دل‌های شیعیان به ما متوجه است، زیرا از آنچه ما آفریده شده‌ایم، آفریده شده‌اند». امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «نزد ما سری از سر خدا و علمی از علم خدا است که ما را به تبلیغش مأمور فرمود و ما آن را از جانب خدای عزوجل تبلیغ کردیم و برایش محلی و اهلی و پذیرنده‌ی نیافتیم تا آنکه خدا برای پذیرش آن مردمی را از همان طینت و نوری که محمد و آل و ذریه‌ی او را آفریده بود، خلق کرد و آنها را از فضل و رحمت خود ساخت، چنانکه محمد و ذریه‌ی او را ساخت، پس چون ما آنچه را از جانب خدا به تبلیغش مأمور بودیم، تبلیغ کردیم، آنها پذیرفتند و تحمل کردند و یاد ما به آنها رسید، پس دل‌های ایشان به شناسایی و به حدیث ما متوجه گشت، اگر آنها از آن طینت و نور خلق نمی‌شدند، این چنین نبودند، نه به خدا قسم آن را تحمل نمی‌کردند» [۶۶]. امام زمان علیه السلام درباره رابطه وجودی بندگان خدا با اهل بیت علیهم السلام و نیز اینکه آنها اصل و ریشه مردم هستند چنین می‌فرماید: [صفحه ۵۸] «نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا [۶۷] - ما ساخته شدگان خدا هستیم و خلق ساخته شده‌ی ما هستند».

فطری بودن دین و روح تشیع

نکته‌ی قابل ذکر این است، همان‌طور که در گذشته نیز اشاره شد، همه‌ی مردم دارای نفخه و فطرت الهی‌اند که همان تجلی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله است؛ یعنی در درونشان چیزی دارند که با دین محمد صلی الله علیه و آله و آموزه‌های آل محمد علیهم السلام سنخیت دارد. خداوند دین خود را فطری معرفی می‌کند، یعنی همان چیزی که مردم در ذات و درون خود، حامل آن هستند. (فاقم وجهک للدين حنیفا فطره الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون [۶۸] - پس روی خود به سوی دین حنیف کن که مطابق فطرت خدا است، فطرتی که خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونی نیست. این است دین پابرجا، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.) بنابراین به شهادت و گزارش قرآن کریم، بین ساختار همه‌ی انسان‌ها و دین اسلام که دین اعتدال و دین خدا است و رهبران آن، چهارده معصوم علیهم السلام هستند، سنخیت و هماهنگی وجود دارد. هر کس که به دستور این دین عمل کند، آن نفخه‌ی الهی و فطرت دین‌پذیر او فعال‌تر و شکوفاتر می‌شود؛ یعنی همان تجلی پیامبر و آل ایشان صلی الله علیه و آله که در درون او است، با فعال‌تر شدن و شکوفاتر شدن تجلی معصومین علیهم السلام در درون، شخص به پیامبر و آل ایشان نزدیک می‌شود، زیرا با اجابت دستورهای دینی سنخیت بیشتری با آنها برقرار می‌شود. درست به همین دلیل است که هر کس در هر کجای جهان به شناخت صحیح و دقیقی از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله می‌رسد (نه اسلام‌های آمریکایی و من درآوردی مثل اسلام وهابیت) بسیار سریع محبت پیامبر و آل ایشان در قلب او شکوفا می‌گردد. نگارنده خود، در برخورد با خارجی‌های تازه مسلمان - چه در داخل کشور و چه در سفرهای تبلیغی خارجی - این حقیقت و رخداد را بسیار شاهد بوده است. اگر سنخیتی بین انسان‌ها و پیامبر و آل ایشان صلی الله علیه و آله وجود نداشت، پیدایش

چنین محبت و مودتی آن هم با این سرعت محال بود؛ مودت و محبتی که تا سرحد عشق و جانبازی و شهادت‌طلبی، انسان‌های تازه مسلمان را به پیش می‌برد. [صفحه ۵۹] بنابراین اگر در روایت، قشر خاصی، یعنی شیعیان را گروه انتخاب شده، برای پذیرش آیین و دستورهای اهل بیت علیهم‌السلام معرفی می‌نماید، به این معنا است که هر انسانی که روح حق‌طلبی را در خود تقویت کرده، تعصب را کنار بگذارد، همان روح حق‌طلب او را به تشیع و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام می‌رساند. همه انسان‌ها اهل بیت علیهم‌السلام را در وجود خود دارند، فقط باید آن مایه‌ی فطری و آن نفخه‌ی الهی را در خود تقویت کنند تا پیامبر و آل ایشان صلی الله علیه و آله در وجود او بیدار و زنده شوند و پرتو آنها در وجودشان تجلی کند و هر کس این کار را کرد، به تشیع یعنی حاکمیت روح الهی و فطرت بر روح حیوانی و طبیعت می‌رسد؛ یعنی موفق به تحمل آیین اهل بیت علیهم‌السلام و پذیرش ولایت و رهبری آنها می‌شوند و الگوهای باطل و غیر متخصص را کنار می‌گذارند و لیاقت ورود به مکتب تخصصی و داشتن الگوهای حق و متخصص را که مجهز و مسلح به تعلیم مستقیم الهی هستند، پیدا می‌کنند. پس همه‌ی انسان‌ها با داشتن پرتو اهل بیت علیهم‌السلام نفخه و فطرت الهی راه ورودشان به دین حق باز است و اینکه آیا به دین حق وارد می‌شوند یا نه، بستگی به این دارد که پس از دریافت اطلاعات لازم از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله تا چه حد تعصب را کنار بگذارند و حق‌گرایی را پیشه‌ی خود کنند.

اهل بیت پدران حقیقی ما هستند

نسبت آنها به ما از نسبت پدر و مادر به ما بسیار نزدیک‌تر و شدیدتر و قوی‌تر است. والدین ما اصل و ریشه‌ی جسمانی و بعد حیوانی و مادی و دنیایی ما هستند، در حالی که آنها اصل ما و حقیقت روح و ذات ما و ریشه‌ی بعد انسانی و الهی و ابدی ما هستند و به همین دلیل پس از خداوند از همه کس حتی والدین و تمام عزیزان ما، در دنیا برای ما عزیزتر و مهم‌تر هستند. آنها اصل و والدین قدسی و آسمانی ما هستند که واسطه‌ی عشق ما به خداوند و رساننده‌ی ما به حق تعالی هستند. معصومین علیهم‌السلام کسانی‌اند که بدون پیوند با آنها و بدون شروع از آنها پیوند ما و اتصال حقیقی ما با خداوند محال است. چنانکه در زیارت جامع‌ی کبیره این حقیقت را این گونه می‌خوانیم: «من اراد الله بدء بکم - هر کسی که اراده‌ی رسیدن به خدا را کرد، از شما شروع می‌کند». آنها صراط مستقیم الهی و باب الله هستند. برای همین است که حاضریم در صورت نیاز همه چیزمان را فدای رسیدن به آنها و پیمودن راهشان کنیم تا جایی که خطاب به آنها می‌گوییم: «بأبی أُنتم و أُمی» یعنی حاضریم آنچه مربوط به جنبه‌ی زمینی و طبیعی ما می‌شود، [صفحه ۶۰] فدا کنیم تا به حقیقت قدسی و الهی و آسمانی خود برسیم؛ یعنی دلبستگی و داشتن رابطه‌ی عاطفی با موجودات و قوم و خویش در دنیا هرگز مانع پرواز به سوی اصل ابدی و والدین حقیقی و خویش اصلی و وطن حقیقی ما نمی‌شود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله که رحمه للعالمین است در این باره چنین می‌فرماید: «لا یؤمن عبد حتی آکون احب الیه من نفسه و یکون عترتی احب الیه من عترته و یکن اهلی احب الیه من اهله و تکون ذاتی احب الیه من ذاته [۶۹] - هیچ بنده‌ای ایمان به خداوند ندارد، تا اینکه من محبوب‌تر از خودش در نزد او باشم و عترت مرا بیش از عترت خودش و خانواده‌ام را بیش از خانواده خودش و ذات مرا بیش از ذات خودش دوست داشته باشد». با توجه به اینکه پیامبر و آل ایشان صلی الله علیه و آله که همان نفخه‌ی الهی هستند، ذات حقیقی ما هستند، معنای این عبارت که «ذات مرا بیش از خودش دوست داشته باشد» چنین می‌شود که ذات اصلی، قدسی، الهی و آسمانی خود را بیش از ذات فرعی، زمینی، طبیعی و حیوانی خود که موقتاً با او است و با مرگ از او جدا می‌شود، دوست داشته باشد. و به عبارت دیگر ایمان به خداوند و آخرت و حیات ابدی بدون ترجیح اصل خدایی و ابدی بر اصل زمینی و موقت و طبیعی ممکن نبوده، دروغی بیش نیست. آری آنها اصل و ریشه‌ی ما هستند که بازگشت همه‌ی ما به سوی آنها و حساب همه‌ی ما با آنها است. ما با اتصال به اصلمان و رسیدن به وطنمان است که آرامش داریم و خوشبخت هستیم.

اهل بیت بزرگترین خویشاوند ما هستند

می‌دانیم که در اسلام صله‌ی ارحام و پیوند با خویشان از واجبات الهی و ترک آن از گناهان کبیره است و خداوند به کسی که پیوند خود را با خویشان قطع کند وعده‌ی عذاب داده و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. در سوره‌ی رعد در توصیف صاحبان خرد چنین می‌فرماید: (و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل... [۷۰] - کسانی که با آنچه که خداوند به پیوستن با آن، امر کرده، پیوند برقرار می‌کنند.) امام صادق علیه‌السلام درباره‌ی این آیه می‌فرماید: [صفحه ۶۱] «من ذلک صله الرحم و غایه تأویلها صلتک ایانا [۷۱] - یکی از مصادیق پیوند، صله‌ی رحم است و غایت تأویل آیه، پیوند تو با ماست.» یعنی ما اهل بیت بالاترین خویش تو هستیم که بر تو واجب است با ما پیوند داشته باشی. به عبارت دیگر «ما هیچ کسی نزدیک‌تر، بالاتر و مهربان‌تر از اهل بیت علیهم‌السلام در دنیا نداریم.»

بزرگترین ظلم، بزرگترین خیانت

از آنچه تاکنون درباره‌ی رابطه‌ی انسان با خداوند و نیز حرکت تکاملی آدمی به سوی خداوند برای اینکه مظهر و خلیفه خداوند شود و با رسیدن به کمال بی‌نهایت و مطلق، خود نیز به سعادت بی‌نهایت و مطلق برسد، همچنین با توجه به نقش معصومین علیهم‌السلام در این زمینه و جایگاه و نسبت آنها با خداوند و ما گفته شد، به چند نتیجه می‌رسیم: ۱. بزرگترین نیاز انسان و اساسی‌ترین عامل خوشبختی او پیوند با اصل و ریشه‌ی حقیقی و خود، یعنی خداوند بزرگ و مهربان است که هم خلقت انسان و جهان به دست او است و هم هدایت انسان و جهان در انحصار او است. درحقیقت و در درجه‌ی اول هیچ کسی جز او این توانایی و حق را ندارد. بنابراین قطع پیوند با خداوند عین ساقط شدن و هلاک و انحراف انسان است. لذا، بزرگترین ظلمی که ممکن است، یک انسان در حق خود یا دیگری انجام دهد، قطع کردن یا ضعیف کردن رابطه‌اش با خالق و هادی و نیز مقصود حقیقی است. به همین دلیل در کلام خداوند و فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام به گناه و سرپیچی یا هر پیوند و رابطه‌ای که موجب قطع و یا ضعیف شدن رابطه بین انسان و حقیقت و اصل او شود، لفظ «ظلم» یعنی خارج شدن از راه و شأن حقیقی و لایق، اطلاق شده است. ۲. معصومین علیهم‌السلام تنها رهبران مورد تأیید خداوند و مظاهر تام خدا و جانشینان برحق خدا در بین مردم و تنها متخصصان راه رسیدن به خداوند هستند. خداوند به همه‌ی انسان‌ها دستور داد تا برای رسیدن به او از رهبران، واسطه‌ها و وسیله‌های مطمئن و به خصوصی که معصومین علیهم‌السلام باشند، استفاده شود. همان طور که از آیات متعدد قرآن فهمیده می‌شود. به خصوص آیه‌ی: (یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله [۷۲] - ای اهل ایمان، از خدا بترسید و در جستجوی وسیله برای نزدیک شدن به او باشید.) [صفحه ۶۲] همچنین آنچه از فرمایش معصومین علیهم‌السلام نقل شد، مصداق کامل وسیله، تنها و تنها معصومین علیهم‌السلام هستند که خداوند ما را پس از خلق آنها و از نور آنها خلق کرده است و تجلی و پرتو آنها را در ما قرار داده تا بدین وسیله امکان برقراری ارتباط با خداوند به وسیله‌ی شناخت و تبعیت از آنها برای همه‌ی انسان‌ها فراهم شود. ۳. با توجه به تعریفی که از «ظلم» شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قطع یا ضعیف شدن ارتباط انسان با معصومین علیهم‌السلام - که راه محض و ویژه به سوی خداوند هستند و خداوند به راهی غیر از آنان و به الگو و رهبری کمتر از آنان برای ما راضی نیست - مانند همان ظلمی است که در رابطه‌ی خداوند و انسان تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر هر کسی رابطه‌ی خود یا دیگری را عمداً با معصومین علیهم‌السلام قطع یا تضعیف کند، مرتکب بزرگترین ظلم شده است. چون دست خود و دیگران را از ریسمان و عامل پیوند با خدا قطع کرده است. ۴. نتیجه‌ی مهم دیگری که می‌توان از بندهای قبلی گرفت، این است که بزرگترین خیانت و جنایتی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده است دور کردن مردم از رهبران الهی و معصومین علیهم‌السلام بوده و هست. حذف معصوم یعنی حذف متخصص و

عالم حقیقی و افتادن کار هدایت و هبری انسان با همه‌ی پیچیدگی ابعاد وجودی و بزرگی روح و نیز اهمیت و حساسیت و مسیر حرکت و سعادت آدمی، به دست افراد جاهل و غیر متخصص و این کار یعنی ایجاد بزرگترین نوع ظلم و انحراف در زندگی انسان‌ها. هیچ مسأله‌ی در زندگی انسان‌ها به حکم عقل و شرع، اساسی‌تر و ضروری‌تر از مسأله‌ی هدایت و رهبری به راه حق و سعادت، وجود ندارد. آنچه درباره‌ی ضرورت پیوند با معصومین علیهم‌السلام و به خصوص ضرورت شناخت امام زمان و پیوند با ایشان و نیز مسؤولیت آخرتی انسان‌ها در قبال امام زمانشان در دنیا و آخرت و به طور کلی مسأله‌ی ولایت در آموزش‌های قرآنی و نیز کلام رهبران الهی آمده است، همه و همه نشانگر اهمیت غیرقابل انکار و درجه‌ی اول موضوع «هدایت» است. ۵. بزرگترین جنایتی که پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد که هنوز بشریت در حال پرداختن تاوان آن و چشیدن آثار این جنایت است، حذف خاندان رسالت و اهل بیت علیهم‌السلام از رهبری و هدایت کامل مردم بود. با حذف آنها بشریت دچار بزرگترین خسران و مصیبت شد؛ چرا که جریان هدایت انسان‌ها به طور کلان و فراگیر از دست رهبران متخصص و معصوم الهی خارج شد و به دست افراد جاهل و جاه طلب افتاد که روند آن، متأسفانه تاکنون ادامه داشته و دارد. هیچ خسارتی و هیچ بدبختی و نکبتی برای حیات بشری بالاتر از محرومیت از جریان هدایت الهی که مبتنی بر شناخت کامل انسان در مراحل سه گانه [صفحه ۶۳] وجودش و نیز شناخت عالم طبیعت هست، وجود نداشته و ندارد. جریانی که فقط و فقط باید به دست امامان برحق و معصوم که به خزانه‌ی علم الهی متصل هستند و هیچ نکته‌ی مجهول و مبهمی برای آنها وجود ندارد، می‌افتاد. با توجه به آنچه گفته شد معنای مصیبت اعظم که حذف معصومین علیهم‌السلام از جایگاه حاکمیت و رهبری بر جامعه جهانی است، بهتر فهمیده می‌شود.

کشف وظیفه در قبال هر دو مصیبت

پس از آنکه عزادار با استفاده از منابع اصیل اسلامی به شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تری دست یافت و توانست مصیبت عظیم و اعظم را تا حدودی بشناسد، نوبت به کشف وظیفه می‌رسد، برای عزادار واقعی این سؤال مطرح است که در برابر ضایعه و فاجعه فقدان اهل بیت علیهم‌السلام که اصل و ریشه او هستند، چه وظیفه‌ای دارد؟ در دو فصل بعدی به تبیین وظیفه فردی و اجتماعی مان در قبال هر یک از این دو مصیبت می‌پردازیم. [صفحه ۶۷]

وظیفه شناسی در برابر مصیبت عظیم

وظیفه‌ی ما در قبال پدرانمان

رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علیه‌السلام چنین می‌فرمایند: «یا علی انا و انت ابوا هذه الأمة و من حقوق الاءاء و الامهات ان یترحموا علیهم فی الاوقات لیكون فیهم اداء حقوقهم [۷۳] - ای علی! من و تو پدران این امت هستیم و از حقوق پدران و مادران به فرزندان این است که در اوقات مقتضی بر پدر و مادرشان رحمت آورند تا ادای حقوقشان نموده باشند.» شایسته است که خواننده‌ی عزیز در این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار دقت فرماید که چگونه نسبت خود و اهل بیتش علیهم‌السلام را با افراد این امت بیان می‌دارند و چگونه از امت می‌خواهند که به حقیقت پدری آنها و حقوقی که به عنوان پدر بر امت دارند، توجه داشته باشند. طبق این فرمایش اوقات و زمانی خواهد رسید که بر همه‌ی امت واجب است که همه‌ی رحمت خود را متوجه پدران معنوی خود نمایند و به ادای حقوق و وظیفه‌ای که بر عهده‌شان به عنوان فرزند وجود دارد، بپردازند، ولی افسوس که امت اسلامی هیچ گاه به آن اوقات توجه نکرد و پس از پیامبر صلی الله علیه و آله اهل بیت عزیز او یکی پس از دیگری در برابر بی‌توجهی و قساوت مردم به شهادت رسیدند و جز عده‌ای اندک، هیچ کس به وظیفه‌ی فرزندانی خود عمل نکرد. سؤال و دغدغه‌ی اصلی و مهم

این است که در حال حاضر ما با پدر حقیقی و مظلوممان چه می‌کنیم؟ آیا به وظیفه‌ی فرزندى که پیامبر صلی الله علیه و آله از ما می‌طلبد، عمل می‌کنیم؟! امام حسن عسکری علیه‌السلام می‌فرماید: «افضل والديکم و احقهما بشکرکم محمد و علی و قال علی بن ابیطالب علیه‌السلام: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول: انا و علی بن ابیطالب ابوا هذه الامه و لحقنا عليهم [صفحه ۶۸] اعظم من حق والديهم، فانا نقتضهم ان اطاعونا من النار الى دار القرار و نلحقهم من العبودية بخيار الاحرار [۷۴] - بالاترین پدران شما، و سزاوارترین آنها به سپاس و شکر شما حضرت محمد و علی علیهما‌السلام می‌باشند و علی بن ابی‌طالب علیهما‌السلام فرمودند: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمودند: من و علی دو پدر این امتیم و البته که حق ما بر آنها برتر و عظیم‌تر از حق پدر و مادرشان می‌باشد، زیرا چنانچه از ما فرمان برند؛ آنان را از آتش رها نیده و در خانه‌ی جاویدان بهشت مستقر کرده، آنها را از عبودیت و بردگی به جمع بهترین آزادگان ملحق سازیم.» پدران حقیقی کسانی هستند که انسان را از طبیعت و تاریکی‌های آن نجات دهند و به جایگاه اصلی و وطن حقیقی و ابدی برسانند. بدون چنین پدرانی انسان هرگز رنگ سعادت را نخواهد دید. به همین دلیل پیامبر و آل ایشان صلی الله علیه و آله بالاترین پدران ما هستند که حقشان از حق پدر و مادر و هر کس دیگری بزرگتر است. تا اینجا دانستیم که اهل بیت علیهم‌السلام با ما رابطه وجودی دارند و آنها پدران و بزرگترین خویشان ما هستند که پس از خداوند تبارک و تعالی، هیچ کس با ما پیوندی عمیق‌تر و نزدیک‌تر از آنها ندارد. و پس از خداوند تبارک و تعالی نیز هیچ کس به اندازه آنها نسبت به ما رثوف و مهربان نیست بلکه اساساً آنها از آن جهت که جانشین خداوند روی زمین هستند، مظهر رحمت و رأفت الهی نسبت به ما و همه انسان‌ها می‌باشند. بنا به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله ما نیز به عنوان فرزندان آنها وظایفی برعهده داریم که حضرت آن وظایف را در یک جمله کامل و رسا یعنی «رحمت به آنها در اوقات و شرایط مقتضی» بیان فرمودند. «اوقات» جمع «وقت» است یعنی زمان و موقع. همین جمع بودن می‌رساند که شرایط و مواقعی که ما باید با نظر رحمت و قلب پر از مودت به انجام وظایفمان نسبت به آنها اقدام کنیم، متعدد و متفاوت است. حال می‌گوییم اگر بخواهیم همه آن شرایط و مواقع را جمع کنیم می‌توانیم آنها را در دو مورد جمع نماییم: [صفحه ۶۹] ۱ - وظیفه ما در شرایط و مواقعی که با مصیبت عظیم آنها روبرو می‌شویم. ۲ - وظیفه ما در شرایط و مواقعی که با مصیبت عظیم آنها روبرو می‌شویم. برای درک عمیق‌تر نسبت به این دو وظیفه، ابتدا بهتر است رابطه و نسبت بین مصیبت عظیم و مصیبت اعظم را بررسی کنیم.

رابطه یا نسبت‌های موجود بین مصیبت عظیم و اعظم

بین مصیبت عظیم و اعظم روابط و تعامل وجود دارد که شناخت آن، کمک بسیار خوبی به ما در موضع‌گیری و انجام وظایفمان در قبال هر یک از این دو مصیبت می‌کند. ۱ - هر دو مصیبت بزرگ و تلخ هستند، ولی مصیبت ناکامی رهبران الهی در حاکم کردن دین خدا در روی زمین و مصیبت محرومیت مردم جهان از حاکمیت رهبران معصوم و متخصص الهی بزرگتر است. زیرا تن دادن رهبران الهی و پیروان آنها به مصیبت عظیم و تحمل انواع و اشکال گوناگون مصیبت عظیم برای «جلوگیری» از وقوع مصیبت اعظم بوده است. در حالی که تحمیل مصیبت عظیم بر رهبران الهی و سایر فطرت‌گراها، از سوی طاغوت‌ها و ظالمین به خاطر «ایجاد» مصیبت اعظم بوده است. فطرت‌گراها، مصیبت عظیم را به جان خریده‌اند تا «مانع» مصیبت اعظم شوند و با آن مبارزه کنند. ولی طبیعت گراها مصیبت عظیم را ایجاد و تحمیل کرده‌اند تا راه برای مصیبت اعظم باز شود. مصیبت اعظم یعنی دوری مردم از دین خدا و آلوده شدن به کفر و شرک و نفاق «گسترش» یابد. به عبارت دیگر مصیبت اعظم نتیجه و مولود مصیبت عظیم است. پس مصیبت اعظم منفور خدا و فطرت‌گراها و محبوب شیطان و طبیعت‌گراهاست. ۲ - مصیبت عظیم دارای دو جهت و دو چهره تلخ و شیرین است. ولی مصیبت اعظم فقط یک چهره و آن هم چهره منفی دارد. [صفحه ۷۰]

اثر تلخ و گزنده مصیبت عظیم

اشاره

اثر تلخ مصیبت عظیم، اثری عاطفی و غم‌انگیز است که از شهادت مظلومانه و یا رسیدن بلا به خاندان عصمت و طهارت و اصحاب باوفایشان در انسان ایجاد می‌شود. به طور طبیعی هر انسانی با دیدن و یا شنیدن صحنه‌های دلخراش و یا انسان مصیبت‌زده و یا کشته شدن مظلومانه انسان دیگر، دچار اندوه و تأثیر می‌شود. حال اگر شخص مصیبت‌زده نزدیک‌تر از هر کس دیگر به انسان باشد و برای انسان مقدس‌ترین و محبوب‌ترین باشد، میزان تأثیر و غم بیشتر می‌شود. این حالت اندوه و تأثیر به شکل‌های مختلفی ظهور می‌کند. - گاهی صرفاً یک تأثیر و اندوه قلبی به انسان دست می‌دهد. - گاهی این اندوه در چهره انسان نیز نمایان می‌شود. - گاهی زبان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و انسان با زبان، اندوه خود را اظهار می‌کند که این مراتب مختلفی از قبیل صرف اظهار و اعتراض زبانی، بکارگیری کلماتی که شدت اندوه را می‌رساند؛ سردادن گریه، ناله ضجه، نوحه، حرکات بدنی مثل به سینه و سر زدن و یا شدیدتر از آن دارد. علاوه بر عوامل عاطفی و معرفتی که در بحث از آثار اجتماعی مصیبت عظیم گفته شد، میزان رقت قلب افراد و پاکی و صفای دل آنها و نیز شدت و ضعف این غم و اندوه، مؤثر است. اثر تلخ و گزنده مصیبت عظیم در شدیدترین حالت خود، منجر به حالت «عزاداری» آن هم در شکل‌های مختلف می‌گردد؛ که خود سرآغاز ظهور آثار فردی و اجتماعی مصیبت عظیم است. [صفحه ۷۱] یک چهره مصیبت عظیم، مطلوب و سازنده و چهره دیگرش، گزنده و غم‌انگیز است. چهره شیرین، مطلوب و سازنده مصیبت عظیم به دلیل آثار مثبت فردی و اجتماعی آن است که در ذیل به طور مختصر به بیان آن می‌پردازیم.

اثر فردی مصیبت عظیم

اشاره

«اثر فردی» مصیبت عظیم، مربوط به شخص مصیبت‌زده و مظلوم است. جهاد و شهادت؛ زندان و اسارت؛ تحمل شکنجه؛ گرسنگی و تشنگی؛ تحقیر شدن و مورد تهمت قرار گرفتن و در راه خدا برای انسان مقام و شرافت است. به طور کلی تحمل هر نوع سختی و مصیبت در راه خدا سازنده‌ی روح و عامل تکامل و نیز مایه سعادت دنیا و آخرت انسان است. فداکاری به خاطر معشوق و معبود حقیقی، و نیز تحمل سختی‌ها برای او، مهم‌ترین راه اثبات و اظهار عشق و ایمان حقیقی است. چون بحث درباره اثر فردی مصیبت عظیم به دلیل اهمیت موضوع و گستردگی آن مجال بیشتر و ویژه‌ای می‌طلبد و نیز با رویکرد این کتاب که تمرکز و تأکید بر جنبه سیاسی و اجتماعی حماسه حسینی می‌باشد، تناسب ندارد. بحث در این باره را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. [۷۵].

آثار اجتماعی مصیبت عظیم

بیدار سازی و الهام بخشی مبارزه با مستکبران

بدون شک «خون» و «مظلومیت» در چهره‌های مختلف، وقتی توأم با «حقانیت» باشد، روح‌های ضعیف را قدرتمند و جان‌های خفته را بیدار [صفحه ۷۲] می‌سازد و آنها را برای مبارزه، با ظالمین و مستکبران به شدت تحریک و تشویق می‌کند و نیز روح آزادی‌خواهی و آزادی‌گری و همچنین روح انتقام از جنایت‌کاران را به وجود می‌آورد. میزان این اثربخشی قدرت‌زایی و تحریک‌کنندگی به عوامل ذیل بستگی دارد:- ارزش، محبوبیت و آثار وجودی شخص مظلوم و خون ریخته شده؛- میزان تقدس شخص مظلوم و خون ریخته شده؛- شدت و عمق مظلومیت؛- نسبت و رابطه‌ای که مردم با آن شخص مظلوم و خون ریخته شده دارند؛-

میزان منفور بودن ظالمین و شناختی که از شخصیت منفی آنها و نیز اهداف و برنامه‌های پلیدشان در تحمیل مصیبت عظیم وجود دارد؛- میزان شناختی که از عوامل پنج‌گانه بالا در بین طرفداران و اولیای دم شخص مظلوم وجود دارد. قدرت و شدت تأثیرگذاری این عوامل گاهی به قدری زیاد است که منجر به یک انقلاب عظیم و سرنگونی حکومت‌های جائر می‌شود. با دقت در این عوامل به این نتیجه می‌رسیم که آنها به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- عوامل احساسی و عاطفی، ۲- عوامل معرفتی و عقلانی توضیح بیشتر درباره این دو دسته و میزان و تأثیر آنها را در مباحث بعدی مطرح خواهیم کرد.

محدود کردن قدرت طاغوت‌ها و باز کردن فضای آزاد و مناسب...

محدود کردن قدرت طاغوت‌ها و باز کردن فضای آزاد و مناسب - ولو به طور نسبی - برای فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، عملی و معنوی فطرت‌گراها و نیز پرورش انسان‌های حقیقی و افراد صالح. این اثر، نتیجه اثر قبلی یعنی قیام و انقلاب علیه طاغوت‌ها و مستکبران می‌باشد. هر قدر عوامل «احساسی و عاطفی» و نیز عوامل «معرفتی» [صفحه ۷۳] و عقلانی «قوی‌تر و عمیق‌تر عمل کنند، اثر دوم یعنی محدود شدن قدرت مستکبرین و یا حتی نابود شدن آنها - هر چند در زمان و مکان محدود - بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چه اثر اول - از آثار اجتماعی مصیبت عظیم - بهتر عمل کند و قوی‌تر باشد، اثر دوم بیشتر ظهور خواهد کرد.

رشد و کمال

وقتی همه افراد یا جوامع در اثر تأثیر عوامل «احساسی و عاطفی» و نیز «معرفتی و عقلانی» دست به انتقام‌جویی و مبارزه علیه طاغوت‌ها و ظالمین زدند، خود به خود در اثر مقاومت طاغوت‌ها و ظالمین و عکس‌العمل و آنها، به مصایبی از نوع مصیبت عظیم دچار می‌شوند و همین مصائب، موجب رشد و کمال آنها و حرکت در جهت هدف خلقت می‌گردد و به نوبه خود دور جدیدی از آثار فردی و اجتماعی را با قدرت بیشتری ایجاد می‌کند.

چهره تلخ مصیبت اعظم

چهره تلخ مصیبت اعظم در همه آثاری که از محرومیت جامعه بشری از رهبری و حاکمیت متخصصان معصوم علیهم‌السلام به وجود آمده، نمایان است. همه جنگ‌ها، ظلم‌ها، فسادها، تباهی‌ها و نکبت‌هایی که دامن جامعه بشری را در طول تاریخ گرفته است، ناشی از مصیبت اعظم بوده و هست. حال پس از آگاهی نسبت به روابط متقابل مصیبت عظیم و اعظم و آثار هر یک از آنها، بهتر می‌توانیم به وظیفه واجب الهی و انسانی خود در قبال هر یک از این دو مصیبت پی ببریم. کشف وظیفه در آن هنگام که با مصیبت عظیم آنها روبرو هستیم خیلی دشوار نیست، بسیار طبیعی و بدیهی است که هر انسانی - نه فقط [صفحه ۷۴] شیعیان - وقتی که نسبت به عزیزترین کسانش آن همه جنایت، جسارت و قساوت روا می‌دارند، ابتدایی‌ترین اثری که در وجودش ظاهر می‌شود، سوز دل، تأثر شدید، گریه و ماتم است. به همین دلیل گریه بر سیدالشهداء علیه‌السلام مخصوص شیعیان آن حضرت نیست و آن حضرت در بین مسیحیان، کلیمنان، پیروان سایر ادیان و مکاتب آسمانی و به طور کلی هر کسی که با حسین علیه‌السلام و مصائب او آشناست، عزاداران زیادی دارد. این امر شاید در نگاه اول شگفت‌انگیز باشد که برای هیچ کس در جهان به اندازه سیدالشهداء علیه‌السلام گریه و عزاداری صورت نگرفته است. در هیچ کجای جهان چنین نیست که پیروان مکاتب گوناگون برای رهبر یک مکتب خاص که غیر از مکتب خودشان است، این چنین عزاداری و گریه کنند. ولی اگر کمی در آنچه که تاکنون از جایگاه اهل بیت علیهم‌السلام و به خصوص سیدالشهداء علیه‌السلام در نظام وجودی عالم و نیز رابطه وجودی آنها با همه انسان‌ها گفته شده دقت کنیم، به خوبی به علت چنین امر استثنایی و بی‌سابقه‌ای پی خواهیم برد. در وجود همه انسان‌ها پرتویی از نور امام حسین

علیه‌السلام وجود دارد به عبارت دیگر هر کسی با حسین علیه‌السلام و حماسه او آشنا می‌شود اعم از آنکه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بی‌اختیار محبت او و حزن بر مصیبت او بر وجودش غلبه می‌کند، مگر کسانی که تحت تأثیر محیط آلوده و تبلیغات سوء دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام قرار گرفته باشند. به دیگر سخن، آنها ناخودآگاه برای حقیقتی که در وجودشان از حسین بن علی علیهما‌السلام دارند محزون می‌شوند. آنها همگی برای پدر حقیقی‌شان عزادار هستند. بنابراین گریه و عزاداری طبیعی‌ترین عکس‌العمل در قبال مصیبت عظیم است. اما اینکه چرا عزاداری یک وظیفه شده و به حفظ آن [صفحه ۷۵] سفارش زیادی شده است، سؤالی است که پاسخ آن به طور اجمال در بحث از روابط متقابل مصیبت عظیم و اعظم گفته شده است. از آن جهت که عزاداری در درجه اول به تقویت عوامل «احساسی و عاطفی» و در درجه بعدی به تقویت عوامل «معرفتی و عقلانی» منجر می‌شود و در نتیجه به ظهور آثار فردی و اجتماعی مصیبت عظیم، و نیز مبارزه با مصیبت اعظم کمک اساسی می‌کند، بسیار مورد توجه رهبران الهی بوده و هست و جایگاه ویژه و بلندی در دین دارد. به دلیل همین اهمیت به توضیح بیشتری درباره ماهیت عزاداری و کیفیت تأثیرگذاری آن بر عوامل عاطفی و معرفتی می‌پردازیم.

عزاداری چیست؟

اشاره

عزاداری از مقوله یاد و ذکر است. یاد کسی که به مصیبتی دچار شده است و یاد کسی که به علل طبیعی یا غیر طبیعی از قبیل قتل، حادثه و امثال اینها از دنیا رفته است. شکی نیست که انسان موجودی است که طبیعتاً فرمواش کار است و نسبت به چیزهایی که توجه به آنها برایش مفید است، دچار غفلت می‌شود. در این مواقع یادآوری و تذکر آن چیز انسان را از ابتلا به حوادثی که برایش مضر و هلاک‌کننده است، نجات می‌دهد و از آثار خوب توجه به آن چیز مفید، بهره‌مند می‌سازد. یک اصل کلی و یکی از قوانین مهم خلقت این است که هر چیزی که برای سعادت دنیا و آخرت انسان مفید، لازم و ضروری باشد، غفلت از آن انسان را دچار خسران دنیایی و یا آخرتی می‌کند و به همین دلیل لازم است به هر وسیله‌ی ممکن او را متوجه آن چیز مهم کرد و غفلت او را برطرف ساخت. [صفحه ۷۶]

دلایل قرآنی لزوم عزاداری

یاد ایام الله و معنای آن

قرآن کریم موارد متعدد از اموری که توجه به آن برای انسان در مسیر تعالی ضروری و سازنده است، ذکر فرموده است. این امور عبارت است از: خداوند و اسما و صفات او، نعمت‌های الهی، هدف خلقت، آخرت و ابدیت، مرگ، برزخ، قیامت و محاسبه اعمال، بهشت و جهنم، واجبات و محرمات، رهبران الهی و وظایفی که در قبال آنها داریم، شیطان و اعوان و انصار او و خدعه‌ها و فریب‌هایش و امثال این امور. قرآن کریم تصریح کرده است که انسان ممکن است نسبت به این امور دچار غفلت و فراموشی شود و نسبت به ضرورت یادآوری و تذکر به عنوان یک اصل کلی و یک سنت لا یتغیر الهی، تصریح فرموده است. گاهی این یادآوری را خداوند با ایجاد حوادث مختلف در زندگی انسان انجام می‌دهد. و گاهی از پیامبران الهی خواسته که انسان‌ها را به یاد آن امور مهم و ضروری بیندازند و گاهی از خود انسان‌ها خواسته است که به یاد آن امور مهم بوده و مواظب باشند نسبت به آن امور دچار فراموشی و غفلت نشوند و بلکه بالاتر یکدیگر را به صورت‌های مختلف به یاد آن امور مهم و ضروری بیندازند. به عنوان مثال یکی از چیزهایی که خداوند به انبیاء دستور داده است که مردم را به یاد آن بیندازند «ایام الله» است یعنی روزهای خدا. (و لقد أرسلنا

موسی بآیاتنا أن أخرج قومك من الظلمات الى النور و ذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور [۷۶] - به راستی که ما موسی را با آیات (معجزه‌های) خویش فرستادیم که (ای موسی) قوم خود را از تاریکی‌ها [صفحه ۷۷] به سوی نور خارج کن و روزهای خدا را به یاد آنها بیاور که در این کار برای هر صبور و شکرگزار نشانی‌ها (و عبرت) است. بدیهی است که یادآوری ایام الهی خود از مصادیق و روش‌های خارج کردن مردم از ظلمت به سوی نور است. مرحوم علامه طباطبائی درباره «ایام الله» چنین می‌فرماید: «شکی نیست که مراد از «ایام»، ایام مخصوصی است، و نسبت دادن ایام مخصوص به یاد خدا با اینکه همه ایام و همه موجودات از خدا است، حتماً به خاطر حوادثی است که در آن ایام مخصوص به وجود آمده و امر خدای تعالی را ظاهر ساخته است، که در دیگر ایام چنین ظهوری رخ نداده است، پس به طور مسلم مقصود از ایام خدا، آن زمان‌هایی است که امر خدا و آیات وحدانیت و سلطنت او ظاهر شده، و یا ظاهر می‌شود، مانند روز مرگ، که در آن روز سلطنت آخرتی خدا هویدا می‌گردد، و اسباب دنیوی از سببیت و تأثیر می‌افتد، و نیز مانند روز قیامت که هیچ کس برای دیگری مالک چیزی نیست و برای کسی کاری نمی‌تواند بکند، و همه امور، تنها به دست خدا است، و نیز مانند ایامی که قوم نوح و عاد و ثمود در آن ایام به هلاکت رسیده‌اند، چون این گونه ایام؛ ایامی هستند که قهر و غلبه الهی در آن ظاهر گشته، و عزت خدایی، خودنمایی کرده است. ممکن هم هست ایام ظهور رحمت و نعمت الهی، جزء این ایام بوده باشد، البته آن ایامی که نعمتهای الهی آن چنان ظهوری یافته که در دیگر ایام به آن روشنی نبوده است، مانند روزی که حضرت نوح و یارانش از کشتی بیرون آمدند و مشمول سلام و برکات خدا شدند، و روزی که ابراهیم علیه‌السلام از آتش نجات یافت، و امثال اینها؛ زیرا این گونه ایام، مانند ایام مذکور دیگر، در حقیقت نسبتی به غیر خدا نداشته، بلکه ایام خدا و منسوب به اویند، همچنانکه ایام امتها و اقوام را به آنها نسبت داده، که از آن جمله است ایام عرب، مانند «روزی ذی قار» و «روز فجار» و «روز بغاث» و امثال اینها [۷۷] «سپس حدیثی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند که حضرت درباره ایام الله فرمودند: «ایام الله نعمت‌ها و بلاهای خدا است.» [۷۸]. ایام میلاد و یا شهادت معصومین علیهم‌السلام قطعاً از «ایام الله» است که یادآوری آنها برای سازندگی و خروج انسان از تاریکی به سوی نور لازم و [صفحه ۷۸] سازنده است. عزاداری برای معصومین علیهم‌السلام نیز از آن جهت که انسان را به یاد آنها و دستورات و خواسته‌هایشان از ما و نیز وظایف ما در قبال آنها و مصایبی که به آنها رسیده، می‌اندازد، از مصادیق «یاد ایام الله» است.

تعظیم شعائر الهی

نکته دیگر درباره بزرگداشت ایام میلاد و شهادت معصومین علیهم‌السلام این است که این بزرگداشت‌ها از مصایق تعظیم و بزرگداشت و شعائر الهی است که قرآن کریم ما را امر به آن فرمود و آن را از نتایج تقوای قلب دانسته است. (و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب [۷۹] - کسی که نشانه‌های خدا را بزرگ شمارد، این بزرگداشت نشانه تقوای دل‌هاست.) «شعائر الهی» یعنی هر علامت و هر چیزی که انسان را به یاد خدا می‌اندازد و به سوی او دعوت می‌کند که اهل بیت علیهم‌السلام از بزرگترین نشانه‌های خداوند هستند و تعظیم آنها، در حقیقت تعظیم خدا است. علامه طباطبائی می‌فرماید: دوستی دوستان خدا و پیروی از آنان، مانند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت او و علما و بزرگان دین و قرآن و اخبار، خلاصه آنچه انسان را به یاد خدا می‌اندازد، در حقیقت دوستی و اخلاص نسبت به خدا است و ابداً شرک نیست. بنابراین تقرب به آنها، تقرب به خدا و تعظیم آنها به تقوا است... زیرا شعائر خدا همان علائمی است که به سوی خدا دعوت می‌کند و در این آیه هیچ گونه قید و شرطی نیست. بلکه مطلق چیزهایی که از آیات و علائم خدا هستند و انسان را به یاد او می‌اندازد، مشمول آن می‌باشد و احترام و تعظیم آنها دلیل بر تقوا است [۸۰]، بنابراین تمام آیاتی که در قرآن مجید مردم را به تقوا دعوت می‌کند، اینا را نیز شامل می‌شود. ولی البته هیچ عاقلی منکر نیست که اعتقاد به استقلال آنها در مقابل خدا و مالک نفع و ضرر و مرگ و زندگی بودن آنها، موجب می‌شود که از شعائر

و آیات الهی بودن، خارج شوند. البته چنین اعتقادی تجاوز به حریم مقدس الوهیت و شرک به خدا است. [۸۱]. [صفحه ۷۹]

بنابراین عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام و اولیای الهی از آن جهت که انسان را به یاد بزرگترین نشانه‌های خداوند [۸۲] می‌اندازد، از مهمترین مصادیق بزرگداشت و تعظیم نشانه‌های خدا و از بزرگترین دلایل تقوای دل است. مجالس عزاداری موجب زنده ماندن یاد اهل بیت علیهم السلام و مکتب آنان در دل‌ها است.

وجوب مودت اهل بیت

تا اینجا دو دلیل قرآنی بر اهمیت و لزوم عزاداری را ذکر کردیم که عبارت بودند از لزوم یاد ایام الله و لزوم تعظیم شعائر الهی، دلیل سومی که بر لزوم عزاداری دلالت می‌کند لزوم مودت نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام است. قرآن کریم مودت نسبت به اهل بیت پیامبر علیهم السلام را به عنوان مزد رسالت حضرت از سوی امت بر همه مسلمین واجب ساخته است: (قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی [۸۳] - بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودت و محبت مرا در حق خویشاوندان منظور دارید.) بدهی است که عزاداری و اعلام محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام و اعلام انزجار از قاتلین و دشمنان آنان از کمترین مراتب مودت [۸۴] نسبت به آنان است. اما نباید چنین تصور شود که مودت مسلمین نسبت به اهل بیت علیهم السلام و از جمله عزاداری برای آنها چیزی است که آنها به آن احتیاج داشته باشند بلکه این مودت و عزاداری که از کمترین مراتب مودت است، چیزی است که جامعه اسلامی به آن نیاز دارد. خداوند. [صفحه ۸۰] تبارک و تعالی که در قرآن کریم مودت اهل بیت علیهم السلام را بر همه مسلمین واجب کرده است، آن را به عنوان یک نیاز حیاتی برای جامعه اسلامی معرفی فرموده است: «قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم [۸۵] بگو آنچه که به عنوان اجر از شما خواستم (مودت خاندانم) پس به نفع خودتان است.» مودت اهل بیت علیهم السلام کلید و عامل سعادت دنیا و آخرت جامعه اسلامی بلکه جامعه جهانی است و مودت آنها یعنی دوستی و پذیرش حاکمیت و سرپرستی متخصصان معصوم که مظاهر و جانشینان خداوند هستند و نیز تلاش برای برقراری مکتب و حاکمیت آنها بر همه مردم جهان. افسوس که اکثر مسلمین در گذشته و حال این آیه شریفه و این دستور خداوند را نادیده گرفتند و اقلیت شیعه نیز بیشتر مودت را در پایین‌ترین مرتبه‌اش یعنی محبت معنا کردند و در یاری عملی اهل بیت علیهم السلام کوتاهی کردند و آنها را در برابر دشمنان تنها گذاشته تا یک یک آنها در تنهایی، غربت و مظلومیت به شهادت رسیدند و آخرین آنها بیش از هزار و صد و شصت سال است که به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، تنها و آواره و طرد شده است و جامعه اسلامی بلکه جهان بشریت در دوری آنها دچار انواع ظلم، نکبت، مفاسد و غم‌ها شده است. بدیهی است که عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام از کمترین وظایفی است که نسبت به دستور صریح قرآن درباره مودت آنها انجام می‌شود. آنچه در اینجا لازم است که بیان شود این است که این سه دلیل قرآنی صرفاً بر لزوم عزاداری دلالت نمی‌کنند بلکه بر لزوم هر نوع بزرگداشتی که به اهل بیت علیهم السلام مربوط شود، از قبیل جشن میلاد یا امامت و ولایت آنها نیز دلالت می‌کند. [صفحه ۸۱]

معصومین و روشهای مختلف تشویق به عزاداری

اشاره

به همین دلیل است که معصومین علیهم السلام به گریه بر خود و اقامه مجالس عزاداری برای سایر معصومین امر کرده‌اند و خود نیز عملاً با گریه و اقامه مجالس عزاداری برای یکدیگر اهمیت این امر را نشان می‌دادند و آن را در جامعه اسلامی تثبیت می‌کردند. روش‌هایی که معصومین علیهم السلام در این کار مهم بکار گرفته‌اند، مختلف بوده است. ما در اینجا به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

عزاداری قبل از شهادت

گاهی قبل از آنکه معصومی از دنیا رود و به شهادت برسد، با ذکر زمان، مکان و کیفیت شهادت خویش و یا معصوم دیگر، می‌گریستند و دیگران را نیز به گریه می‌انداختند تا شیعیان را نسبت به اهمیت آن حادثه و وظایفشان در قبال آن آگاه سازند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مناسبت‌های مختلف از قبیل تولد امام حسین علیه‌السلام و غیره مصائب حضرت را به یاد می‌آورد و برای دیگران نیز نقل می‌کرد. خود می‌گریست و دیگران را نیز می‌گریاند. امیرالمؤمنین و حضرت زهراء علیهماالسلام نیز چنین می‌کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به دختر گرامیشان چنین فرمودند: «یا فاطمه! کل عین باکیه یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسن فانها ضاحکه مستبشرة بنعیم الجنة [۸۶] - فاطمه جان! روز قیامت هر چشمی گریان است؛ مگر چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریسته باشد؛ که آن چشم در قیامت خندان است و به نعمتهای بهشتی مژده داده می‌شود.» [صفحه ۸۲]

عزاداری پس از شهادت

گاهی با اقامه مجالس عزا عملاً به شیعیان درس عزاداری می‌دادند. امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند: «کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یری ضاحکا و کانت الکتابه تغلب علیه حتی یمضی منه عشره ایام، فاذا کان الیوم العاشر کان ذلک الیوم مصیبه و حزنه و بکائه... [۸۷] - هرگاه ماه محرم فرامی‌رسید، پدرم (موسی بن جعفر علیهماالسلام) دیگر خندان دیده نمی‌شد و غم و افسردگی بر او غلبه می‌یافت تا آنکه ده روز از محرم می‌گذشت، روز دهم محرم که می‌شد، آن روز، روز مصیبت و اندوه و گریه پدرم بود.» و امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «بکی علی بن الحسین علیهماالسلام عشرين سنه و ما وضع بین یدیه طعام الا بکی [۸۸] - امام زین‌العابدین علیه‌السلام بیست سال (به یاد عاشورا) گریست و هرگز طعامی پیش روی او نمی‌گذاشتند، مگر اینکه گریه می‌کرد.»

اختصاص هزینه برای عزاداری

اشاره

گاهی با اختصاص بودجه برای عزاداری هم اهمیت آن را می‌فهماندند و هم به شیعیان برای اختصاص بودجه جهت عزاداری‌ها و هزینه کردن در این راه بسیار مهم، الگو می‌دادند. امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «قال لی ابی: یا جعفر! اوقف لی من مالی کذا و کذا النوادب تندبنی عشر سنین بمنی ایام منی [۸۹] - پدرم امام باقر علیه‌السلام به من فرمودند: ای جعفر! از مال خودم فلان مقدار وقف نوحه‌خوانان کن که به مدت ده سال در «منا» در ایام حج، بر من نوحه‌خوانی و سوگواری کنند.» [صفحه ۸۳]

تشویق به عزاداری با ذکر ثواب آن

اشاره

گاهی سیاست تشویق را پیش می‌گرفتند و برای ترغیب مردم ثواب‌های فراوانی را از طرف خداوند، تضمین می‌کردند.

گریستن، گریاندن، حزن و اندوه

امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند: «من کان یوم عاشورا یوم مصیبه و حزنه و بکائه جعل الله عزوجل یوم القیامه یوم فرحه و سروره

[۹۰] - هر کس که عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه‌اش باشد، خداوند روز قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار می‌دهد. حضرت سجاد علیه‌السلام می‌فرماید: «ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین بن علی دمعة حتی تسيل علی خده و بؤه الله بها فی الجنة غرا [۹۱] - هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن حسین بن علی علیهماالسلام اشکبار شود و اشک بر صورتش جاری گردد، خداوند او را در غرفه‌های بهشتی جای می‌دهد. امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: من ذکرنا عنده ففاضت عیناه حرم الله وجهه علی النار [۹۲] نزد هر کس که از ما (و مظلومیت ما) یاد شود و چشمانش پر از اشک گردد، خداوند چهره‌اش را بر آتش دوزخ حرام می‌کند. امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «من دمعت عینه فینا دمعة لدم سفک لنا او حق لنا نقصناه او عرض انتهک لنا او لأحد من شیعتنا بؤه الله تعالی بها فی الجنة حقبا [۹۳] - هر کس که چشمش در راه ما گریان شود، به خاطر خونی که از ما ریخته شده است، یا حقی که از ما [صفحه ۸۴] گرفته‌اند، یا آبرویی که از ما یا یکی از شیعیان ما برده و هتک حرمت کرده‌اند، خدای تعالی به همین سبب، او را در بهشت جاودان، برای ابد جای می‌دهد. و نیز فرمودند: «لکل شیئی ثواب الا الدمعة فینا» [۹۴] هر چیزی پاداش و مزدی دارد، مگر اشکی که برای ما ریخته شود (که چیزی با آن برابری نمی‌کند و مزد بی‌اندازه دارد). و نیز فرمودند: «ما من عین بکت لنا الا- نعمت بالنظر الی الکوثر و سقیت منه [۹۵] - هیچ چشمی نیست که برای ما بگرید، مگر اینکه برخوردار از نعمت نگاه به «کوثر» می‌شود و از آن سیراب می‌شود. و نیز فرمودند: «کل الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع و البکاء علی الحسین علیه‌السلام [۹۶] - هر نالیدن و گریه‌ای مکروه است، مگر ناله و گریه بر حسین علیه‌السلام. و نیز فرمودند: «نفس المهموم لظلمنا تسبیح [۹۷] نفس کسی که به خاطر مظلومیت ما غمگین شود، تسبیح است. امام رضا علیه‌السلام می‌فرماید: «فعلی مثل الحسین فلیک الباکون فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام [۹۸] - گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین علیه‌السلام گریه کنند، چرا که گریستن برای او، گناهان بزرگ را فرومی‌ریزد. و نیز فرمودند: «یابن شیب! ان بکیت علی الحسین علیه‌السلام حتی تصیر دموعک علی خدیک [صفحه ۸۵] غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا [۹۹] - ای پسر شیب! اگر بر حسین علیه‌السلام آن قدر گریه کنی که اشکهای بر چهره‌ات جاری شود، خداوند همه گناهانت را که مرتکب شده‌ای می‌آمرزد؛ کوچک باشد یا بزرگ، کم باشد یا زیاد».

سرودن شعر در رثاء و مظلومیت و یا فضایل اهل بیت

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکی و ابکی به الا اوجب الله له الجنة و غفر له [۱۰۰] - هیچ کس نیست که درباره حسین علیه‌السلام شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آنکه خداوند، بهشت را بر او واجب می‌کند و او را می‌آمرزد. و همچنین می‌فرماید: «من قال فینا بیت شعر بنی الله له بیتا فی الجنة [۱۰۱] - هر کس در راه ما و برای ما یک بیت شعر بسراید، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت، بنا می‌کند. و همچنین می‌فرماید: «یا دعبل! احب ان تشدنی شعرا فان هذه الأيام ایام حزن کانت علینا اهل البیت علیهم‌السلام [۱۰۲] - ای دعبل! دوست دارم که برایم شعری بسرایی و بخوانی، چرا که این روزها (ایام عاشورا) روز اندوه و غمی است که بر ما خاندان رفته است».

دستور به برپایی مجالس بزرگداشت اهل بیت

امام رضا علیه‌السلام فرمودند: «من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب [۱۰۳] - هر کس در مجلسی بنشیند که در آن، امر (و خط و مرام) ما احیاء می‌شود، دلش در روزی که دلها می‌میرند، نمی‌میرد». [صفحه ۸۶] و ابوهارون مکتوف می‌گوید: «دخلت علی ابی عبدالله علیه‌السلام فقال لی: انشدنی، فأنشده فقال: لا، کما تشدون و کما ترثیه عند قبره... [۱۰۴] -

خدمت حضرت صادق علیه‌السلام رسیدم. امام به من فرمودند: برایم شعر بخوان پس برایش اشعاری خواندم. فرمودند: اینطور نه، همان‌طور که (برای خودتان) شعرخوانی می‌کنید و همان‌گونه که نزد قبر حضرت سیدالهداء مرثیه می‌خوانی. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید امام صادق علیه‌السلام دوست داشت که برای او به همان شیوه نوحه‌خوانی سنتی، شعر بخوانند و این چیزی است و که با ذائقه و روح مردم مناسب‌تر است. امام باقر علیه‌السلام نسبت به کسانی که در روز عاشورا نمی‌توانند به زیارت آن حضرت بروند، این گونه دستور عزاداری دادند و فرمودند: «ثم ليندب الحسين و يبكيه و يأمر من في داره بالبكاء عليه و يقيم في داره مصيبتة باظهار الجزع عليه و يتلاقون بالبكاء بعضهم بعضا في البيوت و ليعز بعضهم بعضا بمصاب الحسين عليه‌السلام» [۱۰۵] - بر حسین علیه‌السلام ندبه و عزاداری و گریه کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانه‌اش با اظهار گریه و ناله بر حسین علیه‌السلام مراسم عزاداری برپا کند و یکدیگر را با گریه و تعزیت و تسلیت گویی در سوگ حسین علیه‌السلام در خانه‌هایشان ملاقات کنند. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «تزاوخوا و تلاقوا و تذاكروا و احيوا امرنا» [۱۰۶] به زیارت و دیدار یکدیگر بروید، با هم به سخن و مذاکره بنشینید و امر ما را (کنایه از حکومت و رهبری) زنده کنید. [صفحه ۸۷] امام صادق علیه‌السلام از فضیل پرسیدند: «تجلسون و تحدثون؟ قلت: نعم، قال: ان تلك المجالس احبها فأحيوا امرنا، فرحم الله من احب امرنا» [۱۰۷] - آیا (دور هم) می‌نشینید و حدیث و سخن می‌گویید؟ گفتم: آری. فرمودند: اینگونه مجالس را دوست دارم، پس امر (امامت) ما را زنده بدارید. خدای رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احیا کند. گفتیم که عزاداری و بزرگداشت اولیای دین از مهمترین و بزرگترین مصادیق تعظیم شعائر الهی (بزرگداشت نشانه‌های خدا) است که بنابر فرمایش قرآن کریم خود از نشانه‌های تقوای دل است. (و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب [۱۰۸] هر کس نشانه‌های خدا را تعظیم کند، اینکار از تقوای دل‌هاست) مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه در بیان اینکه چرا بزرگداشت نشانه‌های خدا دلیل تقوای دل‌ها است، چنین می‌فرماید: «اضافه تقوا به قلوب اشاره است به اینکه حقیقت تقوا، و احتراز و اجتناب از غضب خدای تعالی، و پرهیز از محارم او، امری است معنوی، که قائم است به دل‌ها، و منظور از قلب، و دل، نفوس است. پس تقوا قائم به اعمال که عبارت است از حرکات و سکنات بدنی نیست، چون حرکات و سکنات در اطاعت و معصیت مشترک است، مثلا دست زدن، و لمس کردن بدن جنس مخالف، در نکاح و زنا؛ و همچنین بی‌جان کردن در جنایت و قصاص؛ و نیز نماز برای خدا و برای ریا؛ و امثال اینها از نظر اسکلت ظاهری یکی است، پس اگر یکی حلال و دیگری حرام، یکی زشت و دیگری معروف است به خاطر همان امر معنوی دورنی و تقوای قلبی است، نه خود عمل و نه عناوینی که از افعال انتزاع می‌شود؛ مانند احسان و اطاعت و نحو آن» [۱۰۹].

بیان ثواب و فضیلت زیارت قبور اهل بیت و سایر اولیای الهی

امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند: «لو يعلم الناس ما فی زیارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا» [۱۱۰] - اگر مردم [صفحه ۸۸] می‌دانستند که چه فضیلتی در زیارت قبر حسین است، از شوق زیارت می‌مردند. امام صادق علیه‌السلام: «ان ایام زائری الحسين بن علی لا تعد من آجالهم» [۱۱۱] - همانا زمانی که زائران صرف زیارت حسین بن علی علیهما‌السلام می‌کنند از مدت عمرشان محسوب نمی‌شود. از امام صادق علیه‌السلام درباره کسی که زیارت امام حسین علیه‌السلام را ترک کند با آنکه توانایی زیارت را داشته باشد، سؤال شد، فرمودند: «انه قد عق رسول الله صلی الله علیه و آله و عقتنا و استخف بأمر هو له» [۱۱۲] همانا چنین شخصی نافرمانی رسول خدا و و ما اهل بیت را کرده است و دستوری را کوچک شمرد که توانایی انجامش را داشته است. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «ان فاطمة بنت محمد تحضر زوار قبر ابنها الحسين فتستغفر لهم» [۱۱۳] - همانا فاطمه دختر پیامبر بر زیارت کنندگان قبر پسرش حسین عنایت دارد و برای آنها طلب آمرزش می‌کند. «و نیز فرمودند: «من اتی الحسين عارفا بحقه کتبه الله عزوجل و فی اعلی علین» [۱۱۴] - هر کس که به زیارت حسین رود در حالی که به حقش شناخت دارد، خداوند نام او را در اعلی

علین ثبت می‌کند». امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند: «من زار قبر ابی‌عبدالله بشط الفرات کمن زار الله فوق عرشه [۱۱۵] - هر کس قبر امام حسین علیه‌السلام را در کنار شط فرات زیارت کند، مانند کسی است که خدا را فوق عرش او زیارت کرده است». [صفحه ۸۹] امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «زوروا قبر الحسین و لا تجفوه فانه سید شباب اهل الجنة عن الخلق و سید شباب الشهداء [۱۱۶] - زیارت کنید قبر حسین را و به او جفا نکنید. به درستی که او آقای جوانان اهل بهشت و جوانان شهید است». و نیز فرمودند: «السجود علی تربة الحسین یخرق الحجب السبع [۱۱۷] سجده بر تربت حسین علیه‌السلام حجاب‌های هفت گانه را پاره می‌کند». و نیز فرمودند: «من بات عند قبر الحسین لیلۃ عاشورا لقی الله يوم القيامة ملحظا بدمه كأنما قتل معه فی عرصۃ کربلاء [۱۱۸] - هر کس که شب عاشورا در کنار مرقد حسین سحر کند، روز قیامت خداوند را در حالی ملاقات کند که آغشته به خورش باشد، مانند کسی که در میدان کربلا و در کنار حسین کشته شده باشد». - دعا در حق شیعیانی که به بزرگداشت اهل بیت علیهم‌السلام و زیارت قبور آنها اهمیت می‌دادند: امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «الحمد لله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و یرثی لنا [۱۱۹] - خدا را سپاس که در میان مردم، کسانی را قرار داد که به سوی ما می‌آیند و بر ما وارد می‌شوند و ما را مدح و مرثیه می‌گویند». امام صادق علیه‌السلام، به «مسمع» که از سوگواران و گریه‌کنندگان بر عزای حسینی بود، فرمودند: «رحم الله دمعک، أما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون [صفحه ۹۰] لفرحنا و یحزنون لحزننا، أما انک ستری عند موتک حضور آبائی لک... [۱۲۰] - خدای، اشک تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش، تو از آنانی که از دلسوختگان ما به شمار می‌آیند، و از آنانی که با شادی ما شاد می‌شوند و با اندوه ما غمگین می‌گردند. آگاه باش! تو هنگام مرگ، شاهد حضور پدارنم بر بالین خویش خواهی بود...». امام صادق علیه‌السلام در مناجات خود بعد از نماز چنین می‌فرماید: ای کسی که ما را به کرامت خود ویژه گردانیدی و به ما وعده شفاعت داده‌ای... من و برادران من و زائران قبر پدرم حسین بن علی علیهما‌السلام را بیامرزش... بار خدایا! دشمنان ما از رفتن اینان به زیارت خرده گرفتند. اما این خرده‌گیری‌ها، علی‌رغم میل دشمنان، آنان را از برخاستن و آمدن به سوی ما بازداشت. پس، این چهره‌های آفتاب سوخته را و این گونه‌هایی را که بر قبر پدرم ابی‌عبدالله به خاک مالیده می‌شود و این چشمهایی را که از سر دلسوزی برای ما اشکهایشان سرازیر می‌گردد و این دلهایی را که در غم مصیبت ما بی‌تاب و سوزان است و این ناله و شیون‌هایی را که برای ما می‌شود، مشمول رحمت خویش بفرما. بار خدایا! من این جانها و این پیکرها را به تو می‌سپارم تا در آن روز تشنگی از حوض (کوثر) سیرابشان کنی. [۱۲۱]. از مجموع آنچه درباره عزاداری گفته شد، نتایجی به دست می‌آید که آنها را به اختصار شرح خواهیم داد. [صفحه ۹۱] ۱ - هیچ، عاملی به اندازه مجالس عزاداری و بزرگداشت معصومین علیهم‌السلام، عوامل «عاطفی» و «معرفتی» را که معلول مصیبت عظیم هستند، تقویت نمی‌کند و گسترش نمی‌دهد. عزاداری بهترین، مهمترین و قوی‌ترین وسیله برای زنده نگه‌داشتن دین حق و برقراری پیوند مردم با رهبران الهی است. به طوری که هیچ جایگزینی که بتواند جای آن را از نظر قدرت و گستردگی شعاع تأثیر بگیرد، وجود ندارد. به همین دلیل رهبران الهی حتی قبل از شهادت خود با ذکر حوادثی که در آینده اتفاق می‌افتد و خبر دادن از مصایبی که بعدها بر آنان وارد می‌شود، اقدام به عزاداری می‌کردند، تا با وقوع حوادث، مردم در عزاداری کوتاهی نکنند و در نتیجه آثار «عاطفی» و «معرفتی» ایجاد و گسترش یابد. ذکر مصائب امام حسین علیه‌السلام به وسیله معصومین قبل از ایشان، اختصاص هزینه برای عزاداری و گریه بعد از شهادتشان و نیز سفارش امام رضا علیه‌السلام به گریه بر او هنگام خروج از مدینه و حرکت به سوی ایران، همه به همین قصد انجام شده است. ۲ - عزاداری معصومین علیهم‌السلام برای شهادت و مظلومیت پدران طاهربینشان علیه‌السلام آموزش و اقدامی عملی برای زنده نگه‌داشتن عزاداری و در نتیجه آثار مهم آن است. ۳ - هزینه کردن برای اقامه مجالس عزا و بزرگداشت معصومین علیهم‌السلام از بهترین و ماندنی‌ترین کارها است. ۴ - رمز عظمت عزاداری و قدرت شگرفش که آن را به یک وسیله بی‌نظیر برای احیای دین تبدیل کرده است، وجود عنصر «عاطفه و احساس» در آن است. وجود کلماتی از قبیل، گریه، مصیبت، حزن، مظلومیت، غم، [صفحه ۹۲] عزا، در کلام معصومین

علیهم‌السلام همه حکایت از جایگاه بلند و قدرتمند عوامل عاطفی و احساسی در سازندگی انسان دارد. اینکه امام صادق علیه‌السلام به «ابوهارون» می‌فرماید به همان شکل سنتی شعر بخوانید، نشان می‌دهد که صوت حزین، نوا و آهنگ تأثیری دارد که صرف خواندن شعر به طور معمولی ندارد. یعنی محتوا فقط کافی نیست؛ بلکه قالب و ظرف نیز مهم است. به عبارت دیگر قالب و ظرف باید بتواند بار احساسی و عاطفی ایجاد کند تا قلب انسان تأثیر پذیرد. ۵- ابزار شعر آن هم با نوا و آهنگ مخصوص، عنصر انحصاری در عزاداری نیست. بلکه هر وسیله مشروع و معقولی که محتوا را بهتر به دل‌ها برساند و مظلومیت و جایگاه اهل بیت علیهم‌السلام را بهتر نشان دهد، می‌تواند در عزاداری شرکت کند. عنصر هنر در تمامی صورت‌های مشروع و معقول آن از قبیل نقاشی، موسیقی، نمایش و... نقش اساسی در بقای یک مکتب دارد. ۶- از آنجا که عزاداری به علت آثار بزرگش یک وسیله کلیدی و اصلی و غیرقابل جایگزین در احیای دین و پیشرفت آن می‌باشد، و ارزش آن فوق تصور و محاسبه است، ثواب‌های بسیار زیادی برای آن ذکر شده است. ذکر این همه ثواب و پاداش برای چنین وسیله بی‌نظیری که «حیات مکتب» وابسته به آن است، عجیب و دور از انتظار نیست بلکه بسیار معقول و منطقی است. توضیح اینکه اعمال یک انسان گاهی از آن جهت که تأثیری مثبت در روح و نظام وجودی خودش دارد، دارای ارزش و ثواب است. بدیهی است میزان ثواب اعمال بستگی به میزان تأثیری دارد که بر روی شخص می‌گذارد و نیز میزان تغییری است که در شخص ایجاد می‌کند و گاهی از [صفحه ۹۳] جهت نوع تأثیری که در مجموع نظام انسانی و اجتماع دارد، دارای اجر و ثواب می‌باشد. عزاداری، هم از جهت نوع سازندگی فردی دارای ثواب است و هم از جهت تأثیری که در نظام اجتماعی دارد، ارزش مستقل و ویژه‌ای دارد. به همین دلیل حتی اگر یک غیر شیعه و یا یک غیر مسلمان نیز در عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام شرکت کند و یا برای مظلومیت آقا اشکی بریزد، از آن جهت که این اشک و آن شرکت در مجلس، به رونق «عامل حیات دین حق» کمک نموده است. دارای ثواب و ارزش مستقلی است و پاداش آن به صورت رفع حوائج دنیایی و در بسیاری از موارد به صورت هدایت، توبه و ایمان؛ به گریه کننده بازمی‌گردد. زیرا چنین گریه و کششی در واقع حاکی از نوعی سنخیت در عین عدم شناخت علمی (و نه قلبی) نسبت به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام می‌باشد، که در پاره‌ای از موارد منجر به توبه و نجات از کفر و هدایت به ایمان می‌گردد. نمونه بارز این حالت، هزاران مورد از عزادارهای عزیزان مسیحی، کلیمی و غیره در سراسر جهان می‌باشد که منجر به شفای مریضان لاعلاج، حل معضلات بزرگ زندگی و یا هدایت آنها گردیده است و ما در ایران صدها نمونه از این آثار را در خانواده‌های محترم مسیحی و کلیمی دیده‌ایم. گریه بر امام حسین علیه‌السلام، گریه بر حقیقت انسانیت و گریه بر خلیفه خداوند و مظهر تمامی اسما و صفات حق تعالی است و در حقیقت نوعی بازگشت به اصل خویش و حقیقت الهی خویش است و از این جهت مانند توبه‌ای بزرگ است که یک قطره از آن اشک، دریا‌های عظیمی از جهنم را خاموش می‌کند و موجب نجات و بازگشت انسان می‌شود. [صفحه ۹۴]

نظر علامه طباطبائی درباره ثواب عزاداری

مرحوم علامه طباطبائی که خود بسیار اهل گریه و عزاداری بودند در پاسخ به این سؤال که چگونه طبق فرمایش امام صادق علیه‌السلام یک قطره از اشک عزادار آتش جهنم را فرومی‌نشاند، [۱۲۲] می‌فرمایند: «چه مانعی دارد که قطره اشکی به اذن و خواست خدا، آتش جهنم را خاموش گرداند، در واقع قطره اشک نظیر توبه است که باعث آمرزش گناه و محو آثار و از بین بردن عذاب می‌شود، و نیز در نقطه مقابل آن کفر، باعث حبط و نابودی حسنات و نعمت‌های بهشتی و سبب افروختن آتشی می‌گردد». [۱۲۳].

دفع یک توهم (گریه توجیه کننده گناه نیست)

با توضیحی که داده شد، این توهم که گریه بر امام حسین علیه‌السلام عامل توجیه و تکیه‌گاهی برای گناهان است، نیز برطرف می‌شود. بعضی گمان کرده‌اند که صرف گریه بر امام حسین علیه‌السلام آنها را از عمل خالصانه و تقوایی نیاز می‌کند و اگر هر عملی انجام دادند، و هر رذیلت اخلاقی داشته باشند، دیگر اهمیتی ندارد و همین که اهل گریه بر امام حسین علیه‌السلام باشند، اهل نجات هستند. در این باره به دلیل اهمیت بیش از اندازه این موضوع به ذکر دو نکته مهم ناگزیم: الف - آثار گریه: گریه بر سیدالشهدا علیه‌السلام دارای آثاری است که رمز چنین ثواب‌هایی را باید در این آثار جستجو کرد. این آثار عبارت است از: ۱ - گریه بر حضرت از آن جهت که نشانه نوعی محبت به حضرت و تنفر نسبت به ظلمی که بر ایشان شده است و همچنین تنفر از دشمنان حضرت است، موجب می‌شود که در وجود عزادار نوعی پیوند قلبی و [صفحه ۹۵] سنخیت با وجود مقدس آن حضرت ایجاد شود که این پیوند به نوبه خود محبت به ایشان را افزایش می‌دهد. ۲ - گریه بر حضرت در مرحله بعد و بالاتر، روح ظلم‌ستیزی و تنفر از دشمنان حضرت و طاغوت‌ها را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود که عزادار از اعمال و اخلاق زشت آنها و پیروانشان و انحرافات که به آن دچار هستند، دوری گزیند. او به طور فطری و از درون خود این حقیقت را درک می‌کند که رفتار و اخلاق منحرفین با آنچه که مورد رضای معصومین علیهم‌السلام است فاصله زیادی دارد و چون می‌داند که آنها برای مبارزه با ظلم و فساد در اخلاق، اعمال و عقاید به شهادت رسیده‌اند، سعی می‌کند خود را از منحرفین دور و به خلق و خوی اهل بیت علیهم‌السلام نزدیک کند. ۳ - گریه بر سیدالشهدا موجب سنخیت و شباهت با اهل بیت علیهم‌السلام می‌شود و اینکه عزادار مورد پسند و رضای خدا و اهل بیت علیهم‌السلام قرار گیرد، به الگوگیری از زندگی آنها می‌پردازد و در سایه این الگوگیری به خودسازی، و سازندگی‌های زیادی دست می‌زند. بنابراین گریه بر حضرات معصومین علیهم‌السلام صرف یک عمل احساسی و عاطفی نیست. بلکه یک روند عاطفی و معرفتی است که مرحله به مرحله، و قدم به قدم، عزادار را از مرتبه اول به مراتب بالاتر راهنمایی می‌کند. به عبارت دیگر عزاداری یک سیر و سلوک و یک مکتب انسان‌سازی است. ب - تبعیت و تقوا، لازمه محبت: گریه بر اهل بیت علیهم‌السلام زمانی سازندگی و اثر خواهد داشت و انسان را نجات خواهد داد که شخص در درون خویش تصمیم و علاقه به خوب بودن و پاک شدن داشته باشد و از طرف دیگر اصرار بر گناهان و مخالفت و با امر خدا نداشته باشد. ولی اگر [صفحه ۹۶] در درون خود هیچ علاقه و تصمیمی به خوب بودن و پاک شدن و پاک ماندن نداشته باشد، و همچنان بر گناهانش اصرار داشته باشد و مخالفت با امر خدا را همچنان ادامه دهد، نه تنها با این گریه‌ها و سایر عبادات نجات پیدا نمی‌کند، بلکه دچار قساوت قلب بیشتر و دوری از خدا و اهل بیت علیهم‌السلام خواهد شد. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره نماز که به تعبیر قرآن کریم انسان را از فحشا و منکرات باز می‌دارد، [۱۲۴] چنین فرمودند: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزد من الله الا بعدا» [۱۲۵] - هر کس که نمازش او را از کار زشت و ناپسند باز ندارد، جز بر دوری او از خدا افزوده نشود. قرآن کریم پذیرش توبه از سوی خداوند را تنها شامل کسانی می‌داند که به دلیل جهالت - نه از روی آگاهی و با اصرار - مرتکب گناهی شده‌اند و پس از آگاهی، خیلی زود منصرف شده و توبه کنند: (و لیست التوبه للذین یعملون السيئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن و للذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لم عذابا الیما [۱۲۶] - کسی که به اعمال زشت تمام عمرش اشتغال ورزد تا آن گاه که به یقین مشاهده مرگ کند در آن ساعت پشیمان شود و گوید: اکنون توبه کردم، توبه چنین کس پذیرفته نخواهد شد چنانکه هر کس به حال کفر بمیرد توبه‌اش قبول نشود، بر این گروه عذابی بس دردناک مهیا ساختیم). قرآن کریم همچنین مغفرت الهی را شامل کسانی می‌داند که هرگاه مرتکب کاری زشت شوند یا به خود ستمی کنند، ضمن یاد خدا و طلب آمرزش، اصرار بر انجام گناه نداشته باشند. [صفحه ۹۷] (والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون [۱۲۷] - نیکان آنها هستند که هرگاه کار ناشایسته‌ای از ایشان سرزند یا ظلمی به نفس خویش کنند، خدا را به یاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار کنند. که جز خدا هیچکس نمی‌تواند گناه خلق را بیامرزد و

آنها هستند که اصرار در کار زشت نکنند در حالی که به زشتی معصیت آگاهند) امام باقر علیه السلام درباره این فرمایش قرآن کریم و معنی اصرار بر گناه می‌فرماید: «الاصرار ان یذنب العبد و لا یتستغفر و لا یحدث نفسه بالتوبه» [۱۲۸] - اصرار بر گناه این است که بنده گناه کند و آموزش نطلبد و در فکر به هم نباشد. امام صادق علیه السلام نیز در این باره می‌فرماید: «الاصرار امن و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون» [۱۲۹] - اصرار بر گناه - به معنای ایمن - دانستن خود از عذاب خدا است و کسی جز زیانکاران، خود را از مکر خداوند ایمن ندارد. امام علی علیه السلام چنین می‌فرماید: «اعظم الذنوب عند الله ذنب اصر علیه عامله» [۱۳۰] - بزرگترین گناه نزد خدا، گناهی است که مرتکبش بر آن اصرار کند. بنابراین گریه بر اهل بیت علیهم السلام هرگز موجب توجیه گناهان و اصرار بر آنها نیست. چگونه چنین باشد در حالی که سیدالشهدا علیه السلام برای مبارزه با گناهان و منکرات قیام نمودند. گریه بر سیدالشهداء علیه السلام با آن همه ثواب و نیز هر عمل صالح و عبادت [صفحه ۹۸] دیگری، اگر موجب غرور انسان و تکیه گاهی برای گناهان شود، فایده و اثر خود را از دست خواهد داد. زیرا گریه و عبادت و عمل صالح برای پاک شدن و تقرب به خدا است نه وسیله‌ای برای توجیه معصیت و مخالفت با اوامر او. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «یابن مسعود، لا تغترن بالله، و لا تغترن بصلاحک و علمک و عملک و برک و عبادتک» [۱۳۱] - ای پسر مسعود، به خدا مغرور مشو و به پاکی و علم و عمل و نیکی و عبادت خود، فریفته نشو. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: «ان من الغره بالله ان یصر العبد علی المعصیه و یتمنی علی الله المغفره» [۱۳۲] - پافشاری کردن بنده در معصیت و آرزوی آمرزش داشتن از خدا، مغرور شدن به خدا است. کسی که به صرف شرکت در عزاداری به شفاعت امام حسین علیه السلام مغرور می‌شود و با طمع و تکیه بر محبت و شفاعت آن حضرت نسبت به واجبات الهی و شرعی سستی و بی‌توجهی می‌کند و با تکیه بر همین محبت و شفاعت خیالی، به راحتی مرتکب محرمات شرعی می‌شود، نه امام حسین علیه السلام را شناخته است و نه حقیقت محبت و شفاعت را. زیرا شفاعت در آخرت بی‌ارتباط و گسسته از شفاعت در دنیا نیست. کسی که در دنیا محبت او شفیع او نشود و او را از جهنم گناه و آلودگی نجات ندهد، در حقیقت محبت واقعی نداشته است. محبتی که قدرت دور نگه داشتن انسان را از گناهان در دنیا ندارد، در آخرت نیز قدرت نجات انسان را از جهنم ندارد. محبتی که انسان را در مقابل معشوق قرار دهد و او را وادار به [صفحه ۹۹] معصیت و مخالفت با معشوق کند، خیالی باطل و دروغی بیش نیست. امام حسین علیه السلام همه‌ی ارزش و عظمت و خود را از عبودیت و اجرای فرامین الهی دارد و هدف از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با باطل معرفی می‌کند. این نوع برداشت‌های غلط و افراطی از عزاداری و ثواب آن و نیز ثواب یک سلسله اعمال و اذکار، ناشی از مطالعات سطحی و نیز آموزش‌های غلط مبلغین کم‌سواد و سطحی‌نگر است که دچار عوام‌زدگی بوده و برای بازار گرمی چنین مطالبی را به اذهان مخاطبین خود القا می‌کنند. چنین مبلغینی مورد مذمت اهل بیت علیهم السلام بوده‌اند و اهل بیت علیهم السلام همیشه آنها را از چند چیز منع کرده‌اند از جمله: زیاده‌روی در گفتن ثواب اعمال، کیفیت غلط شفاعت اهل بیت علیهم السلام و مغرور کردن مردم به اهل بیت علیهم السلام و نیز شجاعت دادن به آنها در گناهان با تکیه بر شفاعت و محبت اهل بیت علیهم السلام. امام سجاد علیه السلام در این باره می‌فرماید: «حدثوا الناس بما یعرفون و لا تحملوهم ما لا یطیقون فتغرونهم بنا» [۱۳۳] - با مردم براساس - فهم - و شناختشان سخن بگویید و بر آنها آنچه را تحمل - فهم - آن را ندارند، تحمیل نکنید تا بدین وسیله آنها را به ما مغرور کنید. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «والله، ما معنا من الله براءه، و لا بیننا و بین الله قرابه، و لا لنا علی الله حجه، و لا نتقرب الی الله الا بالطعاعه، فمن کان منکم مطیعاً لله تنفعه ولایتنا، و من کان منکم عاصیاً لله لم تنفعه ولایتنا. ویحکم لا تغتروا! ویحکم لا تغتروا!» [۱۳۴] - به خدا قسم ما از جانب خدا برائتی نداریم و میان ما و خداوند خویشاوندی نیست. ما را بر خداوند حجتی نیست و جز با طاعت به خدا نزدیک نمی‌شویم. پس هر کس از [صفحه ۱۰۰] شما مطیع خداوند باشد، ولایت ما به سودش خواهد بود و هر کس از شما نافرمانی کند: ولایت ما سودی برایش ندارد. وای بر شما، فریب نخورید! وای بر شما، فریب نخورید! وجود مقدس امام زمان علیه السلام این گونه شیعیان را از گناه پرهیز می‌دهند: «فیما ورد عنه الی الشیخ

المفید: فلیعمل کل امرء منکم بما یقرب به من محبتنا و لینجنب ما یدنیه من کراهتنا و سخطنا، فان امرنا بغتہ فجأہ حین لا تنفعه توبہ و لا ینجیه من عقابنا ندم علی حوبہ [۱۳۵] - هر یک از شما باید کاری کند که وی را به محبت و دوستی ما نزدیک می نماید؛ و از آنچه که خوش آیند ما نبوده و باعث کراهت و خشم ما است، دوری گزیند، زیرا امر ما ناگهان فرامی رسد، در هنگامی که توبه و بازگشت برای او سودی ندارد و پشیمانی او از گناه، از کیفر ما نجاتش نمی بخشد. وجود مقدس سیدالشهداء علیه السلام محبت بدون تبعیت را قبول ندارد و در یکی از نورانی ترین فرمایشاتشان چنین می فرمایند: «هر کس ما را دوست بدارد از ما اهل بیت به شمار می آید» آنها که شنیدند با تعجب پرسیدند: از شما به شمار می آید؟! فرمودند: «آری از ما اهل بیت به شمار می آید» و سه بار این جمله را تکرار کردند. سپس فرمودند: «مگر این سخن ابراهیم خلیل - در قرآن - را نشنیده اید که فرمودند: «هر کس مرا تبعیت کند پس او از من است [۱۳۶]» [۱۳۷] بنابراین محبت از نظر سیدالشهداء علیه السلام همان تبعیت است. محب حقیقی در دنیا تابع و پیرو اهل بیت علیهم السلام و در آخرت نیز پشت سر اهل بیت علیهم السلام وارد بهشت می شود همان طور که امام متقین چنین می فرمایند: [صفحه ۱۰۱] «اخرنی رسول الله صلی الله علیه و آله: ان اول من یدخل الجنة انا و فاطمة و الحسن و الحسین. قلت یا رسول الله فمحبونا؟ قال: من ورائکم [۱۳۸] - علی علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من خبر داد که: اولین کسانی که داخل بهشت می شود من و فاطمه و حسن و حسین هستیم. گفتم یا رسول الله پس دوستداران ما چه می شود؟ فرمودند: بعد از شما - وارد بهشت می شوند. و نیز فرمودند: «أنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و معی عترتی و سبطی علی الحوض، فمن أرادنا فلیأخذ بقولنا، و لیعمل عملنا - من همراه رسول الله هستم و خاندان و نوادگانم همراه من در کنار حوض کوثر هستیم پس هر کس ما را می خواهد باید گفته ی ما را بپذیرد و به کردار ما رفتار کند.» بنابراین ثواب هایی از قبیل آمرزش همه گناهان صغیره و کبیره و نیز خاموش شدن جهنم با قطره ای از اشک و...، شامل کسی که اهل گناه است و بر انجام آن اصرار دارد و قصد پاک شدن و توبه هم ندارد، نمی شود. به همین دلیل است که در پاره ای از روایات، این آثار و ثواب ها را برای شخص مؤمن ذکر کرده اند. چنانکه روایت آن از قول امام سجاد علیه السلام گذشت که فرمودند: «ایما مؤمن دعت عیناه لقتل الحسین بن علی دمعته حتی تسيل علی خده بواءه الله بها فی الجنة غرفا [۱۳۹] - هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن حسین بن علی علیهما السلام اشکبار و اشک بر صورتش جاری گردد، خداوند او را در غرفه های بهشتی جای می دهد.» ج - ممکن است گاهی اوقات ذکر آثار و ثواب به اعتبار حال شخص در آینده باشد. یعنی همان طور که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند: [صفحه ۱۰۲] «در واقع این قطره اشک، نظیر توبه است که باعث آمرزش گناه و محو آثار و از بین بردن عذاب می شود.» به عبارت دیگر ماهیت این گریه، مثل توبه راستین است که منجر به ترک گناه و جبران گذشته و از بین بردن آثار گناهان از نفس انسان خواهد شد. توضیح بیشتر اینکه گاهی اوقات بعضی از اعمال خیر دارای آثاری هستند که اگر یک نفر اهل گناه آنها را انجام دهد، نور هدایتی در دلش روشن می شود و موجب می شود تا شخص رفته رفته، رشد نماید و بجایی برسد که توبه حقیقی کند و دست از همه گناهان بردارد و گذشته خود را جبران نماید. یکی از این اعمال صالح، نماز است که شخص گناهکار اگر به نماز خواندن ادامه دهد، چه بسا همین نماز خواندن، رفته رفته موجب تأثر قلبی او شود، و زمینه را برای توجه و بیداری و نیز آشتی او با خدا، فراهم سازد. هر یک از ما در عمر خود تعدادی از این افراد را دیده ایم. پیامبر صلی الله علیه و آله درباره مردی که با آن حضرت نماز می خواند و در عین حال مرتکب کارهای زشت می شد، فرمودند: «ان صلاته تنهائهم یوما ما [۱۴۰] - نمازش، روزی او را - از کار زشت - باز خواهد داشت.» پس دیری نگذشت که آن مرد توبه کرد. و نیز درباره مردی که روز نماز می خواند و شب دزدی می کرد، فرمودند: «ان صلاته لتردعه [۱۴۱] - نمازش او را از این کار باز خواهد داشت.» گریه بر امام حسین علیه السلام از جمله این کارهای صالح است که اگر گناهکاری با وجود آلودگی، اهل گریه بر آن حضرت بود، بالاخره همین [صفحه ۱۰۳] گریه ها او را نجات خواهد داد. تاریخ عزاداری امام حسین علیه السلام مملو از چنین افرادی است. نمونه بارز و بسیار برجسته آن رسول ترک است که مطالعه سرنوشت او را به همه خوانندگان توصیه

می‌کنیم. [۱۴۲]. بسیار دیده یا شنیده‌ایم که افرادی از محبین معصومین که اهل گناه بود و به فحشاء و منکرات مشهور بوده‌اند، و در عین حال به شرکت در مجالس امام حسین علیه‌السلام اهتمام داشته‌اند و چه بسا زحماتی را در اقامه مجالس عزای حسینی تحمل کرده‌اند، پس از مدتی منقلب شده‌اند و توبه حقیقی نموده‌اند. و نیز بسیار شنیده و دیده‌ایم که حتی غیر مسلمانان در داخل و خارج از کشور، به دلیل گریه و یا توسل و یا نوعی خدمت به مکتب با عظمت و باشکوه سیدالشهداء علیه‌السلام، هدایت شده‌اند و به مکتب نورانی اهل بیت علیهم‌السلام مشرف گردیده‌اند. البته توفیق گریه یا عرض ارادت به ساحت مقدس معصومین علیهم‌السلام خصوصاً سیدالشهداء علیه‌السلام که به نوبه خود توفیق توبه و هدایت را به دنبال خواهد داشت، شامل هر غیر مسلمانی نمی‌شود. این توفیق شامل حال کسانی است که در همان عالم غیر مسلمانی خود، نوعی پاکی قلبی و سنخیت با راه و هدف سیدالشهداء علیه‌السلام را دارند. به همین دلیل چنین توفیقی نصیب اکثر غیر مسلمین نخواهد شد. [۱۴۳] کما اینکه نصیب بعضی از مسلمانان نیز نخواهد شد. این عظمت سیدالشهداء علیه‌السلام را می‌رساند که کمترین خدمت در این دستگاه، بالاترین و بزرگترین پاداش‌ها را دارد. آری اگر خداوند [صفحه ۱۰۴] تبارک و تعالی برای گریه‌کنندگان بر کسی که خون پاکش ضامن بقای دین اوست، بزرگترین پاداش‌ها را عطا می‌کند، چیز عجیبی نیست. مرحوم عمان سامانی رمز این عظمت را چه زیبا سروده است: جبرئیل آمد که ای سلطان عشق یکه‌تاز عرصه‌ی میدان عشق‌دارم از حق بر تو ای فرخ امام هم سلام و هم تحیت هم پیام گوید ای جان حضرت جان‌آفرین مر ترا برجسم و بر جان، آفرین محکمی‌ها از تو میثاق مراست رو سپیدی از تو عشاق مراست این دویی باشد ز تسویلات ظن من توام، ای من تو، در وحدت تو من چون خودی را در رهم کردی رها تو مرا خون، من ترایم خونبها هر چه بودت داده‌ای اندر رهم در رهم من هر چه دارم می‌دهم [۱۴۴].

موضع‌گیری امام زمان در برابر مصیبت عظیم

حال به سراغ تنها بازمانده آل محمد صلی الله علیه و آله یعنی خاتم الوصیین حضرت حجة ابن الحسن العسکری علیه‌السلام که منتقم حقیقی خون جدش حسین علیه‌السلام است برویم و ببینیم که این وجود نازنین و نورانی چگونه [صفحه ۱۰۵] احساسات و عواطف پاکش را درباره شهادت جدش و خاندان و یاران او و اسارت خانواده‌اش نشان می‌دهد. بررسی موضع‌گیریهای امام زمان علیه‌السلام درباره حماسه حسین علیه‌السلام خود کتاب مستقلی را می‌طلبد ما در اینجا فقط به مهمترین موضع‌گیری ایشان می‌پردازیم. گفتیم که زیارت ناحیه مقدسه را می‌توان به نوعی شرح و تفسیر قسمت‌هایی از زیارت عاشورا که مورد عنایت ویژه و سفارش و تأکید امام زمان علیه‌السلام است [۱۴۵]، دانست با مطالعه این زیارت و دقت در آن به روشنی درمی‌یابیم که هیچ شخص عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام بزرگتر از امام زمان علیه‌السلام وجود ندارد و هیچ کسی بیشتر و شدیدتر از ایشان برای آن حضرت عزاداری نکرده و نمی‌کند. او که خود مظهر خدا و حجت الهی و فرزند حسین علیه‌السلام است، بهتر از هر کس دیگر حسین علیه‌السلام و کربلای او را می‌شناسد. هیچ کس چون او برای جدش، مرثیه‌خوانی نکرده است. او معدن علم الهی است و زمان و مکان برایش حجاب نیست. برای او گذشته، و حال و آینده یکی است. علم او به گذشته و آینده همانند علمش به حال است. او به تمامی جزئیات حادثه کربلا احاطه و اشراف وجودی دارد و با دیدن تمامی صحنه‌های آن و سوختن و گریستن در کنار هر صحنه، به مرثیه‌خوانی و عزاداری پرداخته است. او تمامی مظلومیت‌ها و مصیبت‌های وارده بر مادرش و نیز پدران معصومش علیهم‌السلام و خاندان و یاران آنها، به خصوص مصیبت‌های جدش حسین علیه‌السلام را با گوشت و پوست و خونس و ذره و ذره‌ی جسم و جاننش چشیده است. مگر نه اینکه [صفحه ۱۰۶] آنها روح واحد و نور خدا هستند. او یک بار با بدن رسول الله صلی الله علیه و آله غریبانه جان داد و یکبار دیگر با مادرش بین در و دیوار ماند و در کوچه تنگ بنی‌هاشم سیلی خورد. و بار دیگر دست بسته و طناب به گردن و برای بیعت به مسجد کشانده شد. پس از آن با مادرش غریبانه و مظلوم به شهادت رسید و با جدش علی دوران

بیست و پنج ساله تنهایی و مظلومیت را در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشت، طی کرد. تا اینکه با امام مجتبی علیه‌السلام بارها زهر نوشید و جنازه‌اش مطهرش تیرباران شد و به همراه حسین و ابوالفضل و زینب علیهما‌السلام بغضش را برای مصالح اسلام و مسلمین در سینه حبس کرد و با این سه بزرگوار به کربلا آمد. در کربلا با یکایک مجاهدان زخم تیر و نیزه و شمشیر را لمس کرد و تشنگی کشید و با اسرا به اسیری و غربت رفت و تازیانه و کتک خورد و زخم‌زبان‌ها و سنگ‌های کوفیان و شامیان و شماتت‌های ابن‌زیاد و یزید را تحمل کرد. مرثیه‌های امام زمان علیه‌السلام به گونه‌ای است که هیچ کس جز با حضور و مشاهده جزئیات وقایع، نمی‌تواند این گونه مرثیه‌خوانی کند: ولی با تو به دشمنی و مقابله برخاستند. پس تو نیز پس از ترساندن آنان - از عذاب‌های الهی - و تأکید بر حجت الهی با ایشان مبارزه کردی. پس پیمانها و بیعت تو را شکستند و پروردگارت را و جدت را به خشم آوردند. جنگ با تو را آغاز کردند. پس تو برای وارد کردن ضربات نیزه و شمشیر بپاخاستی و لشکریان بدکاره را هلاکت کردی و چنان با ذوالفقار به گرد و غبار میدان جنگ فرورفتی که گویی تو همان علی برگزیده حقی. پس چون تو را استوار و قوی‌دل، بدون هیچ گونه ترس و هراس دیدند، دامهای مکرشان را سر راهت نهادند و با نیرنگ و شرارت به جنگ با تو برخاستند و آن ملعون به لشکریانش فرمان داد تا تو را از آب و ورود بر آب [صفحه ۱۰۷] بازداشتند و به مبارزه با تو شتافتند و در جنگ، از شترها پیاده و بر اسبها سوار شدند و در سینه به سینه جنگیدن با تو شتاب ورزیدند و تیرباران و سنگ‌بارانت کردند و دست‌های بلاخیز بنیاد براندار را به سویت گشودند و در کشتن دوستان و غارت بردن نه حرمت و حقی را رعایت کردند و نه از هیچ حرام و گناهی نسبت به تو ترسیدند و تو همچنان در گرد و غبار میدان به پیش می‌تاختی و ناملایمات را تحمل می‌کردی. تا آنجا که فرشتگان آسمانها از صبر تو شگفت‌زده شدند پس دشمنان از هر سو گرد تو حلقه زدند و با زخم‌های فراوان تو را از پای انداختند و راه نجات را بر تو بستند و برای تو یاری باقی نمانده بود و تو همه چیز را به حساب خدا گذاشته، صبر می‌کردی و از زنان حرم و فرزندان دفاع می‌نمودی؛ تا اینکه تو را از اسب سرنگون کردند و با بدنی سرتاسر مجروح بر خاک افتادی در حالی که اسب‌ها تو را لگدکوب می‌کردند و تجاوزگران تو را با شمشیرها می‌زدند، عرق مرگ بر پیشانی - مبارکت - نشست و راست و چپ تو به طور متناوب بالا- و پایین می‌رفت و تو آرام با گوشه چشم به سوی خیمه‌های حرم نگاه می‌کردی. در حالی که آنچه بر تو می‌گذشت تو را از فرزندان و اهل بیت بازمی‌داشت و اسب - جوانمرد - تو، از تو دور شده و شیهه‌کنان و گریه‌کنان به قصد خیمه‌های سرعت گرفت. همین که زنان حرم اسب تو را بلازده و خواری رسیده دیدند و زین تو را بر آن واژگون یافتند از خیمه‌ها بیرون آمدند در حالیکه گیسوانشان را بر چهره‌ها پریشان ساخته و نقاب از چهره انداخته و سیلی بر صورت‌هایشان می‌زدند و بعد از عمری عزت به ذلت و خواری گرفتار شده؛ به سوی قتلگاه تو می‌شتافتند و شمر به روی سینه تو نشسته و حریصانه شمشیرش را بر گلوگاه تو گذاشته بود با دست - پلیدش - محاسن تو را گرفته و با شمشیر سر از بدنت جدا می‌کرد! حواس تو آرام شد و نفس‌های تو نهان گشت و سرت به بالای نیزه رفت و اهل و عیالت مانند بردگان به اسیری گرفته شدند و در غل و زنجیر بر بالای شتران به بند [صفحه ۱۰۸] کشیده شدند. حرارت آفتاب چهره‌هایش را می‌سوزاند؛ در صحراها و بیابان‌ها رانده می‌شدند؛ دست‌هایشان با زنجیر به گردن‌هایشان بسته شده بود؛ در بازها چرخانده می‌شدند. آری او شاهد یکایک صحنه‌های مظلومیت و غربت جد شهیدش و خاندان و یاران او بوده است که این گونه بر آن صحنه‌ها سلام می‌دهد: «السلام... - سلام بر آن کسی که حرمت خمیه گاهش شکسته شد!... سلام به غریب غریبان! سلام بر شهید شهیدان! سلام بر کسی که به دست زنازادگان کشته شد!... سلام بر کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند!... سلام بر آن گریبانهای چاک شده! سلام بر آن لب‌های خشکیده! سلام بر آن جان‌های بلا رسیده!... سلام بر آن جسد‌های برهنه مانده! سلام بر آن پیکرهای تغییر رنگ یافته! سلام بر آن خون‌های جاری شده! سلام بر آن اعضای قطعه قطعه شده! سلام بر آن سرهای به نیزه بالا رفته شده!... و سلام بر شیرخوار کوچک! سلام بر بدن‌های غارت شده!... سلام بر به خاک افتادگان در بیابان‌ها! سلام بر دورافتادگان از وطن‌ها! سلام بر دفن‌شدگان بی کفن! سلام بر سرهای

جدا افتاده از بدن!... سلام بر آن ستم‌دیده بی‌یاور!... سلام بر کسی که جبرئیل به او افتخار می‌کرد! سلام بر کسی که میکائیل با او در گهواره سخن می‌گفت! سلام بر کسی که پیمانش شکسته شد! سلام بر کسی که هتک حرمت شد! سلام بر کسی که خونش به ستم ریخته شد! سلام بر کسی که با خون جراحت‌هایش غسل داده شد! سلام بر کسی که جرعه نوش جام نیزه‌ها شد! سلام بر کسی که خونش مباح شد! سلام بر کسی که سرش از قفا بریده شد! سلام بر کسی که روستانشینان بدنش را دفن کردند! سلام بر کسی که شاه‌رگش بریده شد! سلام بر کسی که در حمایت از دین بی‌یاور ماند! سلام بر کسی که محاسنش به خون خضاب شد! سلام بر گونه‌ی به خاک آلوده! سلام بر بدن به غارت رفته (جامه به غنمیت رفته)! [صفحه ۱۰۹] سلام به دندان‌ی که با چوپ - خیزران - کوبیده شد!... سلام بر پیکره‌ایی که در بیابان‌ها برهنه ماند که گرگ‌های تجاوزگر تکه و پاره‌شان کردند و درندگان خون‌خوار اطرافشان رفت و آمد کردند!... سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه‌دار است و موقع یاد کردن تو، اشکش جاری است! سلام مصیبت‌زده‌ی محزون سرگشته‌ی بیچاره». [۱۴۶]. آری یکایک این صحنه‌های جان‌خراش که امام زمان علیه‌السلام دیده و ترسیم کرده و قلب مبارکش را جریحه‌دار نموده است تا جایی که او خود را «مصیبت‌زده محزون سرگشته بیچاره» می‌خواند، نشان دهنده بزرگی و شدت مصیبت حسین علیه‌السلام است که اگر برای هر یک از آنها یک عمر گریان باشیم و همچون مولایمان مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مصیبت‌زده‌ی محزون سرگشته‌ی بیچاره باشیم، نه تنها زیاده‌روی نکرده‌ایم، که اگر برای هر یک از آن مصائب، بمیریم نیز، حق داریم. چگونه جان دادن در غم این همه [صفحه ۱۱۰] مصیبت شایسته و حق نباشد، در حالی که امام زمام علیه‌السلام خطاب به جد مظلوم و غریب چنین خطاب می‌کند: «فلا تذبذبنک صباحا و مساء، و لأبکین لک بدل الدموع دما، حسرة علیک، و تأسفا علی مآذهاک، و تلهفا حتی أموت بلوعة المصاب، و غصة الاکتیاب [۱۴۷] - پس صبح و شام برای ناله می‌کنم و به جای اشک برای خون می‌گیرم، به خاطر حسرت بر تو و اندوه و تأسف بر آنچه تو را گرفتار کرد. شعله‌ور در سوز و گدازم تا اینکه از بیقراری سختی‌ها و مصیبت‌ها و غصه‌ی اندوهگینی بمیرم». پس وظیفه مهم ما در قبال مصیبت عظیم، و نیز هنگام یادآوری جنایاتی که در حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله شده، همان است که امام زمان علیه‌السلام فرمودند. یعنی نشان دادن گریه، مصیبت‌زدگی، حزن و اندوه و سرگستگی و بیچارگی و مردن اما چرا با اینکه مردن، در مصیبت جانکاه حسین علیه‌السلام حق است، زینب کبری که ام‌المصائب است و حضرت زین‌العابدین علیه‌السلام و امام باقر علیه‌السلام و یکایک خاندان سیدالشهداء علیه‌السلام که در کربلا بودند و آن صحنه‌ها را دیدند از غصه نمرند؟ چرا با اینکه امام زمان علیه‌السلام گریه و ندبه بلکه خون گریه کردن را تا رسیدن به مرگ حق می‌داند، و نمرده است؟ جواب این سؤال را باید در بحث از مصیبت اعظم جستجو کنیم تا به این راز بزرگ پی ببریم و به سر عزاداری راه یابیم تا اینکه در زمره عزادار حقیقی قرار گیریم. [صفحه ۱۱۳]

وظیفه شناسی در برابر مصیبت اعظم

وظیفه ما در قبال مصیبت اعظم

هر چند از آنچه تاکنون درباره جایگاه معصومین علیهم‌السلام در نظام خلقت، رابطه وجودی ما با آنها و نیز روابط متقابل عظیم و اعظم گفته شد، وظیفه ما در قبال مصیبت اعظم تا حدود زیادی روشن می‌شود ولی به جهت اهمیت فوق‌العاده موضوع چند نکته را به طور مختصر بیان می‌کنیم.

معنای ثار الله

توجه به آنچه که درباره جایگاه معصومین علیهم‌السلام و رهبران الهی در نظام خلقت انسان و جهان و نیز رابطه وجودی ما با آنها و

همچنین معنای مصیبت اعظم بیان شد به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از عبارت «ثار الله» پیدا کنیم این عبارت در زیارت عاشورا و سایر زیارات سیدالشهدا علیه‌السلام درباره آن حضرت و نیز امیرالمؤمنین علیه‌السلام به کار برده شده است: «السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره - سلام بر تو ای خون خدا و پسر خون خدا» خون خدا در کجا جریان دارد؟ خون، عامل حیات است؛ اما عامل حیات چه چیزی؟ در کجا و کدام رگ جریان دارد؟ این خون در رگ همه ما است. همان طور که انسان برای بقای حیات طبیعی و حیوانی خود به خون بدن نیاز دارد برای حیات انسانی و الهی خود نیز به عامل حیات نیازمند است. [صفحه ۱۱۴] «خون خدا» یک تشبیه بسیار ظریف، دقیق و لطیف است که فهم معنای آن منوط به انسان‌شناسی دینی و قرآنی است. بدون فهم معنای حیات انسانی و فوق حیوانی، معنای «ثار الله» فهمیده نمی‌شود. همان طور که گفته شد دین خدا عامل حیات حقیقت انسان و بخش فوق حیوانی وجود او است اما همین دین خود یک عامل حیات و بقا دارد و آن عبارت است از امام معصوم که مظهر خدا است هم عامل حیات انسانی ما و هم عامل حیات دین و حیات حقیقی اجتماع است. به همین دلیل حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام حذف امام از مقام رهبری سیاسی و معنوی جامعه و حاکمیت امثال یزید - نه فقط شخص یزید - را برابر با نابودی دین معرفی می‌نماید: «علی الاسلام السلام اذ قد بليت الأمة براع مثل یزید [۱۴۸] باید با اسلام خداحافظی کرد که امت اسلامی به فرمانروایی چون یزید گرفتار شده است.» رابطه امام حسین علیه‌السلام و سایر معصومین علیهم‌السلام با جامعه انسانی مانند رابطه خون با پیکر انسان است. آنان عامل حیات انسانی همه مردم دنیا و عامل بقای دین خدا و تنها ضامن حیات طیبه الهی در جامعه انسانی هستند. بدون محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله نه خدایی شناخته می‌شد و نه دین وجود می‌داشت. بدون محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله عبادت حقیقی خداوند ممکن نبود. آنان همان خلفای الهی و مظاهر کامل خداوند و آیینیهی تمام نمای او هستند آنان حجت خدا هستند که بدون آنها خلقت آسمان و زمین و خلقت انسان‌ها پوچ و عبث می‌باشد. [۱۴۹] بدون آنان زمین اهل خود را فرومی‌برد. [۱۵۰]. [صفحه ۱۱۵] هیچ کسی جز خداوند و خود آنها نمی‌تواند آنها را به طور کامل معرفی و توصیف کند و یا بشناسد. امام هادی علیه‌السلام در زیارت جامعه کبیره که بزرگترین و کامل‌ترین متن امام‌شناسی است، انوار طیبه معصومین علیهم‌السلام را چنین معرفی می‌فرماید: «... معدن رحمت و خزانه‌داران دانش،... درهای ایمان،... پناه مردم، وارثان پیامبران... حجت‌های خدا بر اهل دنیا و آخرت... پایگاه‌های شناخت خداوند و ساکن برکت خدا و معادن حکمت خدا و حافظان اسرار الهی و حاملان کتاب خدا،... و اعیان به سوی خدا و راهنمایان به رضایت‌مندی‌های خدا،... حجت و نور و برهان خدا». دینداری بدون ارتباط با معصوم علیه‌السلام خیالی خام بیش نیست. وجود مقدس آقا امام زمان علیه‌السلام در مرثیه جانسوزش برای جد مظلوم و بزرگوارش، سیدالشهدا علیه‌السلام خطاب به ایشان چنین عرض می‌کند: «لقد قتلوا بقتلک الاسلام و عطلوا الصلاة و الصیام و نقضوا السنن و الاحکام و هدموا قواعد الايمان و حرفوا آیات القرآن [۱۵۱] - ای حسین! وقتی تو را کشتند، در حقیقت با قتل تو اسلام را کشتند و نماز و روزه - حقیقی - را تعطیل و نابود کردند، سنت‌های الهی - و احکام - دین - را از بین بردند و پایه‌های ایمان را نابود کردند و آیات قرآن را تحریف کردند». این تعبیرات درباره وجود مقدس امام حسین علیه‌السلام نیز، مانند تعبیر جامعه کبیره از عظمت آن وجود مقدس و اساسا عظمت و جایگاه معصومین علیهم‌السلام حکایت می‌کند که هر یک به تنهایی معادل اسلام، نماز، روزه، سنت‌های الهی، احکام، پایه‌های ایمان و قرآن هستند. بدیهی است که قطع ارتباط با معصوم علیه‌السلام، محرومیت حقیقی از حقیقت همه این امور است. [صفحه ۱۱۶] «چه تعبیر بلند و لطیفی! قرآن کریم حضرت ابراهیم را امت نامیده است و امام زمان علیه‌السلام، سیدالهدا علیه‌السلام را فرای امت و به عنوان ارکان دین دانسته است؛ یعنی او را ۱ - اسلام ۲ - قرآن ۳ - نماز ۴ - روزه ۵ - سنت‌های الهی و احکام دین ۶ - پایه‌های ایمان ۷ - آیات قرآن دانسته است. مردم هم وقتی اطلاعات پیدا کرده و قیام امام حسین علیه‌السلام را روشنفکرانه تحلیل می‌کنند، به استناد بعضی ظواهر می‌گویند: امام حسین علیه‌السلام برای زنده ماندن اسلام، قیام کرد. ولی در زیارت ناحیه، از افقی بالاتر می‌گوییم: ای حسین! با کشتن تو، اسلام را کشتند و نماز و روزه را ضایع

کردند. اینجا هم مثل بقیه جاها و باطن داریم. در عالم ظاهر، اسلام یک چیز است و امام حسین چیز دیگر و در این عالم، امام حسین علیه‌السلام فرمانده دین است. «السلام علی یعسوب الدین» و حامی دین است «السلام علی المحامی بلا معین». و پشتوانه قرآن است «و للقرآن سنداً». در عالم باطن، این دوگانگی‌ها و تفاوت‌ها و افتراق‌ها رخت برمی‌بندد و وحدت جایگزین آن می‌شود. بر همین اساس، در عالم باطن، امام حسین علیه‌السلام، خود اسلام و احکام و نماز و روزه و... است. از این رو در زیارت ناحیه می‌خوانیم که: ای حسین! با کشتن تو اسلام را کشتند و نمی‌گوییم رهبر دین را کشتند. (دقت کنید) و می‌گوییم و نماز و روزه را ضایع کردند و نمی‌گوییم نمازخوان را کشتند و... بعضی تصور می‌کنند که جمله حرفوا... حکایت از تحریف آیاتی می‌کند که در شأن امام حسین علیه‌السلام است. ولی براساس توضیحات فوق روشن می‌شود که امام حسین علیه‌السلام، خودش، آیات قرآن است و منظور از تحریف آیات قرآن، کشتن امام حسین علیه‌السلام است؛ یعنی چون حسین علیه‌السلام آیات قرآن است، کشتن او، کشتن و تحریف قرآن است». [۱۵۲].

معنای وتر و موتور

تعبیر دیگری که در زیارت عاشورا پس از عبارت «ثار الله و ابن ثاره» شده، عبارت «و الوتر الموتور» است که به معنای مصیبت زده و مظلومی است که انتقام او گرفته نشده باشد. ممکن است این سؤال مطرح شود که مگر مختار ثقفی با کشتن قاتلین امام حسین علیه‌السلام انتقام خون آن حضرت را نگرفت؟ مگر آنها در جهنم به عقوبت الهی و شدیدترین عذاب‌ها که فوق تصور ما است، گرفتار نیستند؟ [صفحه ۱۱۷] آیا اگر دست ما به آنها می‌رسید می‌توانستیم آنها را به عذابی شدیدتر از آنچه که الان گرفتار آن هستند عقوبت کنیم؟ آیا باز هم این تعبیر درباره امام حسین علیه‌السلام صدق می‌کرد؟ جواب سؤال از آنچه تاکنون درباره جایگاه امام معصوم در نظام خلقت و رابطه وجودی او با سایر انسان‌ها و همچنین معنای «ثار الله» بودن حضرات معصومین علیهم‌السلام گفته شد به خوبی روشن می‌شود. توضیح مجدد اینکه آنچه در کربلا و نیز در زمان شهادت سایر معصومین علیهم‌السلام اتفاق افتاده دو چیز است: ۱- مصیبت عظیم یا شهادت مظلومانه ایشان که با ریخته شدن خون مطهر و شریفشان و یا مسموم شدن آنها به دست دشمنان صورت گرفته است در مقابل چنین مصیبتی کشته شدن ابن ملجم و ابن سعد و شمر و... و گرفتار شدن آنها به عذاب الهی به عنوان قصاص خون کافی است. ۲- مصیبت اعظم که همان محرومیت جامعه انسانی از رهبری و حاکمیت خلیفه خدا و امام معصوم و متخصص الهی با کنار زدن آنها از مقامی که خداوند برای آنها تعیین کرده است. شکی نیست نسبت به این ظلم و جنایت بزرگ هرگز انتقام آنها گرفته نشده و جنایت و خسارت عظیمی که بر جامعه انسانی در طول تاریخ شده است، هرگز جبران نشده است. آنچه که مختار انجام داد، انتقام خون بدن امام حسین علیه‌السلام به عنوان شخص حقیقی - و نه به عنوان امام و خلیفه خدا - بود. به همین دلیل وقتی سر بریده عمر سعد و پسرش را در مقابل مختار قرار دادند، گفت «آن به جای حسین و این به جای علی بن حسین» و بعد گفت: «هرگز مساوی نیستند به خدا قسم اگر سه چهارم قریش را بکشم، به جای یک بند انگشت از انگشتان او نیز نمی‌شود». [۱۵۳]. [صفحه ۱۱۸] اما انتقام مصیبت اعظم گرفته نشده است. چرا که اثرات و عواقب این مصیبت هنوز در جامعه انسانی وجود دارد و سالیان درازی است که جامعه جهانی از رهبری و حاکمیت سیاسی و معنوی یک امام معصوم و متخصص در امر هدایت انسان به سوی هدف خلقتش محروم بوده و هست.

پیدایش روح انتقام

عبارت «و الوتر الموتور» نشان می‌دهد که ماجرای عاشورا یک امر شخصی و تاریخی نبوده است که تمام شده باشد بلکه امری مربوط به همه جامعه انسانی و همه زمانها است و انتقام سیدالشهدا علیه‌السلام با کشته شدن قاتلین حضرت گرفته نشده است. سخن

از خون بدن حضرت نیست بلکه سخن از «خون خدا» است که در وجود همه انسانها جریان دارد. سخن از حسین علیه‌السلام به عنوان یک شخص حقیقی نیست بلکه سخن از مظهر خدا و خلیفه و نماینده او در روی زمین و یک شخصیت حقوقی است که به مردم روی زمین تعلق دارد. حسین علیه‌السلام و همه اهل بیت علیهم‌السلام همان روح و نفخه خداوند هستند که در وجود همه انسانها دمیده شده است. [۱۵۴] همان طور که قبلا نیز گفته شد همه انسانها در درون خود پرتوی از حسین علیه‌السلام و نیز سایر اهل بیت علیهم‌السلام را دارند. به قول مرحوم میرزا اسماعیل دولابی (رحمة الله علیه): «فرمود: همه زمین‌ها کربلا- و همه روزها عاشورا است ولی نفرمود همه شما امام حسینید. گذاشت خودتان درک کنید... پس بگرد و در خودت امام حسین را پیدا کن».

[۱۵۵]. به همین علت است که در زیارت عاشورا از خداوند می‌خواهیم که [صفحه ۱۱۹] انتقام خون خودمان را همراه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) روزیمان کند و چنین عرض می‌کنیم «فاسئل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدی ظاهر ناطق بالحق منکم» انتقام حسین علیه‌السلام به کشتن شمر و هم‌دستان شمر نیست بلکه به ریشه کن کردن ظلم از سراسر جهان و نابود کردن طاغوت‌ها و یزیدیان زمان است. اینکه گفته‌اند کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی ما همیشه حسین علیه‌السلام داریم. اگر ما خودسازی کرده باشیم مثل حسین علیه‌السلام و با روح حسینی عمل کنیم، ملحق به حسین علیه‌السلام هستیم. اگر سفارش به عزاداری حسین علیه‌السلام شده است، بدین معنا است که امکان ظهور «حسین»ها در تمام زمانها وجود دارد. یعنی کسانی که مثل حسین علیه‌السلام عمل کنند و این جز با سنخیت و برخورداری از روح حسینی امکان‌پذیر نیست. انتقام حسین علیه‌السلام یعنی بازگرداندن خون خدا در رگ‌های جامعه، یعنی قرار گرفتن خلیفه خدا در رأس حاکمیت جامعه جهانی. به همین علت هم انتقام باید همراه امام زمان علیه‌السلام و به دست او انجام گیرد. وظیفه ما مقدمه‌سازی ظهور برداشتن موانع ظهور برای همراهی با حضرت در عملیات انتقام است که جز با داشتن «روح انتقام» انجام این وظیفه ممکن نیست. در فصل سوم، حدیث شریف، مهم و تکان‌دهنده‌ای را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردیم که خطاب به امیرالمؤمنین علیه‌السلام چنین فرمودند: «ای علی! من و تو پدران این امت هستیم و از حقوق پدران و مادران به فرزندان این است که در اوقات مقتضی بر پدر و مادرشان رحمت آورند تا ادای حقوقشان نموده باشند». طبق این فرمایش رابطه ما با معصومین علیه‌السلام رابطه حقیقی فرزند با پدران خودش است. یعنی این رابطه یک رابطه دو طرفه است و [صفحه ۱۲۰] هر یک از طرفین نسبت به هم وظایفی دارند از جمله این وظایف مهرورزی و عطوفت نسبت به یکدیگر است. در اینکه آنها به وظایف الهی خود از جمله مهرورزی و عطوفت نسبت به ما عمل کرده و می‌کنند هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ما فرزندان آن حضرات اوقات و شرایطی پیش خواهد آمد که باید در آن اوقات و شرایط برای ادای حقوق واجب نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام که پدران حقیقی و بزرگترین خویشان ما هستند، با رحمت و مهربانی با آنها برخورد کنیم. یعنی ببینیم که در آن اوقات و شرایط آنها چه کمکی و چه کاری از ما انتظار دارند به عبارت دیگر ما به وظیفه الهی مودت، چگونه نسبت به آنها در شرایط گوناگون عمل می‌کنیم. در فصل سوم به این نتیجه رسیدیم که وظیفه الهی و انسانی ما در قبال مصیبت عظیم، عزاداری کردن به خاطر جنایات بزرگی است که در حق آنها روا داشته شد. دعا و شعار ما در این مرحله این است که بگوییم: «اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیه‌السلام» [۱۵۶] - خداوند اجر ما و شما را در مصیبتمان برای حسین علیه‌السلام عظیم کند». در این فصل به این نتیجه رسیدیم که وظیفه اصلی ما در قبال مصیبت اعظم «انتقام» است انتقام از کسانی که جامعه جهانی را از پدر حقیقی خود و امام معصوم و هادی متخصص محروم کرده‌اند. [۱۵۷]. [صفحه ۱۲۱] دعا و شعار ما در این مرحله این است که بگوییم: «جعلنا و ایاکم من الطالین بشاره مع ولیه المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله» [۱۵۸] - خداوند ما و شما را از انتقام‌گیرندگان حسین همراه ولی خودش مهدی از آل محمد صلی الله علیه و آله قرار دهد» پس وظیفه اصلی شیعه و شعار اصولی او در برخورد با مصیبت اعظم همراهی با منتقم اصلی در عملیات انتقام است که باید تحقق یابد. حال می‌گوییم اگر به این وظیفه که

بسیار مهم‌تر از وظیفه‌ای است که در قبال مصیبت عظیم داریم، عمل نکنیم، نهایت بی‌وفایی و قساوت را در حق آنها روا داشته‌ایم و به وظیفه رحمت نسبت به پدرانمان که پیامبر صلی الله علیه و آله بر ما واجب کرده و نیز نسبت به وظیفه مودتی که قرآن کریم بر ما واجب نموده است، [۱۵۹]، عمل نکرده‌ایم. نمی‌توان به امام زمان علیه‌السلام گفت که: ما در مصیبت عظیم همراه تو برای جد غربت گریه می‌کنیم ولی در مصیبت اعظم از همراهی تو برای انتقام و بازگرداندن «خون خدا» به پیکر جامعه معذور و معاف هستیم، آنچه که حضرت در این مرحله از ما می‌خواهد شرکت در عملیات انتقام است نه صرف گریه و عزاداری. عزادار در مرتبه چهارم با دست یافتن به معرفت‌های جدیدتر و بالاتر دارای «روح انتقام» از کسانی می‌شود که معصومین را از مقام و جایگاهی که خداوند برای آنها در نظر گرفته است، کنار زدند و همچنین انتقام از کسانی که غاصبین «مقام امامت و هدایت» جامعه را در تحمیل این بزرگترین جنایت بر مردم جهان یاری کردند. [صفحه ۱۲۲] عزادار در این مرحله، گریه کردن و گریاندن را هر چند وظیفه‌ی مهمی هستند، کافی نمی‌داند. او در سایه مودتی که پیدا کرده است به مقام عضویت در حزب امام حسین علیه‌السلام که همان «حزب الله» است نایل می‌شود. مؤمن در این مرتبه فرمان الهی در قرآن کریم را که همه مؤمنان را به مودت نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله می‌خواند، لبیک می‌گوید. به عبارت دیگر او را از مقام «محبت» به مقام «مودت» نایل می‌گردد. «مودت» به معنای محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد» [۱۶۰] او طبق فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله خود را فرزند و محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله می‌داند. [۱۶۱]. لذا خود را عضو خانواده آن حضرت علیه‌السلام و «ولی دم» او می‌بیند که انتقام خون همه شهدای آل محمد صلی الله علیه و آله بر او واجب گشته است. عزادار در این مرتبه به «ایمان حقیقی» دست می‌یابد و نوع احساس و نگاه و محبت او به پیامبر و آلش علیهم‌السلام همان گونه می‌شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواسته است، آنجا که فرمودند: «لا يؤمن عبد حتى اکون احب الیه من نفسه و یکون عترتی احب الیه من عترته و یکون اهلی احب الیه من اهله و تکون ذاتی احب الیه من ذاته» [۱۶۲] - هیچ بنده‌ای ایمان به خداوند ندارد، تا اینکه من محبوب‌تر از خودش در نزد او باشم و عترت مرا بیش از عترت خودش و خانواده‌ام را بیش از خانواده خودش و ذات مرا بیش از ذات خودش دوست داشته باشد». بنابراین همان طور که اگر کسی به پدر و مادر طبیعی و بدنی عزادار حقیقی و یا سایر اعضای خانواده او ظلم و جنایتی کند، تنها به گریه و [صفحه ۱۲۳] عزاداری بسنده نمی‌کند و تا انتقام نگیرد، آرام نمی‌گیرد، همچنین جان او از ظلم عظیمی که به محمد و آلش به خصوص ظلمی که به امام حسین علیه‌السلام و خاندان و اصحابش شده، پیوسته در آتش غم حضرت می‌سوزد و همواره داغدار و گریان و عزادار است تا اینکه انتقام خون آنها را بگیرد. این روح انتقام علاوه بر اینکه از عمق جان عزادار به خاطر نسبتی که با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله دارد، می‌جوشد، تکلیفی الهی است که در زیارت عاشورا و در سایر زیارات ما را به آن امر کرده‌اند. روح انتقام همان مقامی است که از آن به «طلب ثار» یا «طلب ثار حسین علیه‌السلام» یاد شده است. [۱۶۳]. از آنچه که درباره انتقام و روح انتقام گفته شد، به خوبی روشن می‌شود که رسیدن به روح انتقام و داشتن چنین روحی یک مقام و یک مرتبه بسیار بالا و ارزشمند است. زیرا اگر کسی دارای چنین روحی شود، به معنای آن است که فرزند حقیقی اهل بیت علیهم‌السلام است و ولی دم آنها است که گرفتن انتقامشان بر او واجب شده است، یقین پیدا کرده است و عضو حقیقی حزب امام حسین علیه‌السلام و خانواده اهل بیت علیهم‌السلام شده است به شرط اینکه صرفاً به داشتن روح انتقام اکتفا نکند، بلکه به مقتضای آن عمل کند به عبارت دیگر انتقام خود را عملی کند و وارد مرحله عملیات انتقام یا مرتبه پنجم عزاداری شود.

مجالس عزاداری در مرتبه چهارم

عزاداری در این مرتبه وسیله‌ای برای احیا و حفظ ارزش‌های مقدس است که اهل بیت علیهم‌السلام به خاطر آنها به شهادت رسیدند. این مراسم از [صفحه ۱۲۴] دروغ، حرام، تحریف و اختلافات به دور است و مردم با شرکت در این مجالس بیش از پیش با دین و

وظایف خود آشنا می‌شوند. مجالس عزاداری و بزرگداشت معصومین علیهم‌السلام در مرتبه چهارم محل «شناخت و نیز پیدا کردن روح انتقام» است. در این مجالس شخصیت الهی سیدالشهدا علیه‌السلام و جایگاه او در نظام خلقت مورد توجه و شناخت قرار می‌گیرد. معنای «ثار الله بودن و عامل حیات بودن» آن حضرت برای اسلام، در کیفیت برگزاری مجالس عزای بسیار مهم و مورد توجه خواهد بود. همان طور که در زیارت سیدالشهدا علیه‌السلام می‌خوانیم: «بذل مهجته فیک لیستقذ عبادک من الجهالة و حيرة الضلالة [۱۶۴] - خون جگر خود را در تو راه تو - ای خدا - نثار کرد تا بندگان را از جهالت و حیرت گمراهی نجات دهد». مراسم عزاداری در مرتبه چهارم، رنگ و بوی سیدالشهدا علیه‌السلام دارد. روح و حقیقت سیدالشهدا علیه‌السلام بر آن حاکم است. این نوع مجالس، از طرفی مردم را با حقیقت و جایگاه سیدالشهدا علیه‌السلام در نظام خلقت جهان و انسان آشنا می‌کند و از طرفی همان کاری را می‌کند که سیدالشهدا علیه‌السلام در کربلا کرد. یعنی آثار وجودی حضرت را به مردم منتقل می‌کند و بین مردم و حضرت سنخیت و شباهت به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر همان طور که وجود مقدس سیدالشهدا علیه‌السلام برای نجات مردم از جهالت و خروج از گمراهی به شهادت رسید، مجالس عزای حضرت نیز همان اثر وجودی حضرت یعنی نجات مردم از جهالت و خروج از گمراهی و تاریکی را دارد و این مهمترین علت توصیه بزرگان دین به برپایی مجالس عزای خودشان و به خصوص برای امام حسین علیه‌السلام است. [صفحه ۱۲۵] در مرتبه چهارم معیار بهترین مجلس، دیگر میزان گریه و ناله، تعداد جمعیت و شام و ناهار آنها، طول دسته عزاداری، ساختمان و محل عزاداری، امکانات و وسایل، شهرت مداح و سخنران و... نیست. بلکه معیار بهترین مجلس، میزان شناخت و سنخیتی است که در مجلس نصیب عزادار می‌گردد. از نظر عزادار حقیقی در مرتبه چهارم، اصیل‌ترین و بهترین مجلس عزاداری، مجلسی است که بتواند روح حسینی و سنخیت با وجود مقدس امام حسین علیه‌السلام را در عزادار به وجود آورد. عزادار در این مرتبه با روح قیام سیدالشهدا علیه‌السلام و فلسفه‌ی نهضت او که از زبان خود ایشان بیان شده است [۱۶۵]، آشنا می‌شود و خود را برای پیاده کردن اهداف قیام آن حضرت آماده می‌کند. گریه برای عزادار در این مرتبه صرفاً یک عمل احساسی نیست. او به خوبی دریافته است که دستور اهل بیت علیهم‌السلام به گریه کردن هدفی بالاتر و مهمتر از یک تخلیه عاطفی و بروز احساسات دارد. در این مرتبه گریه و عزاداری، دیگر هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای زنده نگه‌داشتن پیام عاشورا برای نسل امروز است. گریه کردن و ابراز احساسات و عواطف یک «وسیله» بسیار مهم بلکه مهمترین وسیله است. در این مرتبه مداح و سخنران هر دو به عواطف و احساسات و نیز گریه کردن و گریاندن اهمیت می‌دهند اما نه به عنوان یک هدف بلکه به عنوان یک وسیله بسیار خوب برای بالا بردن فهم و درک مردم. گریه وسیله خوبی برای بالا بردن سطح معرفت مردم و پیوند آنها با اهل بیت علیهم‌السلام است. با بالا بردن سطح معرفت و پیوند با رهبران معصوم [صفحه ۱۲۶] الهی، روح تعهد و مسئولیت نسبت به آنها و راه آنها، در عزادار ایجاد می‌شود. در این مرتبه گریه کردن و گریاندن موجب می‌شود تا روح حسینی یعنی روح حماسه و فداکاری عاشقانه برای دین خدا در عزادار دمیده شود. به طوری که هر لحظه آروز می‌کند که ای کاش در کربلا - و در کنار یکایک اهل بیت علیهم‌السلام حضور داشت و همان کاری را می‌کرد که آنها انجام دادند. شعار و دعا و آرزوی او در این مرتبه این است: «یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما [۱۶۶] - ای کاش با شما بودم تا به رستگاری عظیم دست می‌یافتم». به فرموده شهید مطهری که خود بسیار اهل گریه و عزاداری حقیقی بود، «گریه بر شهید، شرکت در حماسه‌ی او است». گریه‌ی عزادار در این مرتبه به تبعیت از گریه‌های حضرت زهرا علیها‌السلام گریه‌ای سیاسی و جهت‌دار است. گریه او غاصبین خلافت و دشمنان امیرالمؤمنین علیه‌السلام را آزار می‌داد و تهدید می‌کرد. به طوری که چنان احساس خطر کردند که به سراغ امیرالمؤمنین علیه‌السلام رفته، از او خواستند تا گریه‌های آن بانوی مجاهد را محدود کند. وقتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام خواسته آنها را به اطلاع حضرت رساند، خانم در جواب ایشان فرمودند: «یا اباالحسن! ما اقل مکثی بینهم و ما اقرب مغیبی من بین أظهرهم فوالله لا اسکت لیلا و لا نهارا او ألحق بأبی رسول الله صلی الله علیه و آله [۱۶۷] - ای ابوالحسن! چقدر کم است ماندن من در بین آنها و چه نزدیک است

پنهان شدن من از جمع آنها. به خدا سوگند هرگز ساکت نخواهم شد نه در شب و نه در روز تا اینکه به پدرم رسول الله صلی الله علیه و آله ملحق شوم.» [صفحه ۱۲۷] امام امت علیه السلام درباره گریه‌های مردم ایران در عزاداری هایشان چنین فرمودند: «مسئله، مسئله‌ی گریه نیست، مسئله، مسئله‌ی تباکی نیست، مسئله، مسئله‌ی سیاسی است که ائمه با همان دید الهی که داشتند، می‌خواستند که این ملت‌ها را با هم بسیج کنند و یکپارچه کنند، از راه‌های مختلف اینها را یکپارچه کنند تا آسیب‌پذیر نباشند...» [۱۶۸] گریه کردن بر شهید نگه‌داشتن، زنده نگه‌داشتن نهضت است [۱۶۹] «هر مکتبی هیاو می‌خواهد، باید پایش سینه بزنند، هر مکتبی تا پایش سینه‌زنی نباشد، حفظ نمی‌شود... این نقش، یک نقشی است که اسلام را همیشه زنده نگه داشته، آن گلی است که هی به آن آب می‌دهند. زنده نگه داشتن این گریه‌ها، زنده نگه داشته مکتب سیدالشهدا را [۱۷۰]». در مرتبه چهارم شدت گریه و عزاداری و نیز عمق و دوام آن بیشتر از آنکه صرفاً به احساسات و عواطف، تکیه داشته باشد، به معرفت از معصوم و مقام او و نیز مقام یارانش تکیه دارد. به عبارت دیگر هر قدر سطح معرفت عزادار نسبت به معصومین علیهم السلام و سایر اولیای الهی بیشتر می‌شود گریه و ناله او برای آنان و مصایبی که به آنان رسیده، بیشتر، عمیق‌تر و جان‌سوزتر است. چنانکه أميرالمؤمنین علیه السلام که بیشتر از هر کس دیگری رسول الله صلی الله علیه و آله را می‌شناخت و از ارزش و آثار وجودی او آگاه بود پس از رحلت آن حضرت خطاب به ایشان چنین گفت: «ان الصبر لجمیل الا عنک و ان الجزع لقیح الا علیک و ان المصاب بک لجلیل، و انه قبلک و بعدک لجلل [۱۷۱] - همانا صبر زیباست، جز در غم از دست دادن تو و بی‌تابی ناپسند است جز در اندوه مرگ تو، مصیبت فقدان تو بزرگ و مصیبت‌های پیش از تو و پس از تو ناچیزند». گریه نقش بسیار بالایی در کم کردن مقاومت‌ها و سرسختی‌ها و ایجاد ظرافت‌ها و لطافت‌ها دارد. [صفحه ۱۲۸] گریه می‌تواند عواطف، محبت، قدرت و سرعت پرواز عزادار را به سوی هدف خلقت او، و نیز کمالات لایق او، به طرز شگفت‌انگیزی افزایش دهد. هر قدر عزادار با مقام الهی اهل بیت علیهم السلام و نیز علم، نورانیت، معنویت، روحانیت، کرامت و بزرگواری، عطوفت و مهربانی با خلق خدا و سایر کمالات وجودی آنان آشنا تر می‌شود، محبت و مودت او نسبت به آنان بیشتر و عمیق‌تر و گریه‌ی او در هنگام یادآوری مصائب آنها جانسوزتر و دردناک‌تر می‌شود به همین دلیل گریه در این مرتبه عامل مهمی در به وجود آمدن روح جهاد با دشمنان اهل بیت علیهم السلام و نیز روح انتقام از دشمنان آنها می‌باشد. از سوی دیگر گریه برای عزادار در این مرتبه حکم صیقلی را دارد که لحظه به لحظه روح او را پاک‌تر و لطیف‌تر می‌کند و او را برای پذیرش دستورات خدا و اهل بیت علیهم السلام آماده‌تر و نرم‌تر می‌کند. در اثر این لطافت و آمادگی، توان عزادار برای انجام دستورات دینی بالاتر و روح او برای اجرای قوانین الهی قوی‌تر می‌شود. به همین دلیل میزان پذیرش او نسبت به اخلاق الهی بالاتر و سرعت او در حرکت به سوی هدف خلقتش بیشتر می‌شود. زیرا هر قدر مقاومت و سرسختی انسان نسبت به اجرای دستورات الهی کمتر شود، قدرت و سرعت او در طی مسیر انسانیت بیشتر خواهد شد. گریه از آن جهت که کار دل است و با حریم دل سروکار دارد، بر روی همه امور قلبی تأثیر گذار است. چه امور قلبی مثبت و چه امور قلبی منفی. عمل گریه، در دل یک عمل دو سویه است. هم بر ارزشها و هنجارها تأثیر می‌گذارد و هم بر ضدارزشها و ناهنجارهایی که به درون [صفحه ۱۲۹] دل راه پیدا کرده است. گریه هم با تقوا که محلش در قلب است کار دارد و هم با فجور و معصیت، گریه هم بر فطرت اثر می‌گذارد و هم بر طبیعت. گریه‌ی عزادار حقیقی، فطرت او را تقویت؛ و طبیعت و بعد حیوانی او را تضعیف می‌کند. شجاعت او را زیاد و ترس او را کم می‌کند. سخاوت و کرم او را تقویت، و بخل او را تضعیف می‌کند. گریه محبت و مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلام را افزایش می‌دهد و احساس مسئولیت نسبت به آنها را ایجاد و تقویت می‌کند. از سوی دیگر تنفر و براءت از دشمنان آنها را بالا می‌برد. انسان را از فرهنگ و منش آنها دور می‌سازد. آری گریه‌ی همراه با معرفت غیرسوز و غیرت‌ساز است.

وجود مقدس امام حسین علیه السلام، خود بهترین کس برای تعیین کیفیت و محتوای مجالس است. در یکی از فرمایشات نورانی‌شان چنین می‌فرمایند: «من اتانا لم یعدم خصله من اربع: آیه محکمه و قضیه عادلّه و اخا مستفاد و مجالسه العلماء [۱۷۲] - هر کس به سوی ما آید - در مجالس ما شرکت کند - حداقل یکی از چهار چیز را از دست نمی‌دهد: اصول عقاید و جهان‌بینی اسلامی، قوانین اخلاقی، برادری سودمند و همنشینی با علماء». بنابراین مجالس اهل بیت علیهم السلام جای آشنایی مردم با اصول دین و اعتقادات، اخلاقیات و نیز احکام و فروع دین است. یعنی همان سه علمی که رسول الله صلی الله علیه و آله یادگیری آن را بر هر مسلمانی واجب فرموده است. ایشان در فرمایش نورانی ابتدا طلب علم را بر هر مسلمانی واجب نموده است؛ و چنین فرمودند «طلب العلم فریضه علی کل مسلم [۱۷۳] - طلب علم بر هر مسلمانی واجب است». [صفحه ۱۳۰] بدیهی است علمی که یادگیری آن بر همگان واجب باشد و به عبارت دیگر تحصیل آن واجب عینی است، نمی‌تواند از نوع علوم روزمره باشد. بلکه علمی است که با ساختار وجودی انسان و هدف خلقت او و نیز سعادت دنیا و آخرت او ارتباط مستقیم دارد. آنگاه حضرت در مرحله بعد، علمی را که، تحصیلش بر هر کس واجب است چنین تشریح می‌نمایند: «انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادلّه او سنّه قائمه و ما خلاهن فهو فضل [۱۷۴] - علم حقیقی سه چیز است اصول عقاید، اخلاق و احکام و غیر از اینها فضل است». بنابراین نتیجه می‌گیریم که مجلس مورد رضایت امام حسین علیه السلام مجلسی است که در آن عزاداران با حقیقت دین و معارف الهی و انسانی و نیز وظایفشان به عنوان یک مؤمن و عزادار حقیقی و یک انسان و شیعه راستین آشنا می‌شوند. وقتی برپاکننده مجلس سیدالشهدا علیه السلام خود به مرحله چهارم نرسیده باشد، در تنظیم برنامه‌ها اصالت و عمده وقت مجلس را به مداحی و سینه‌زنی اختصاص می‌دهد و نسبت به سخنرانی و سخنران یا اصلاً توجهی ندارد و یا کم‌توجه می‌باشد و بیشتر وقتها، اگر سخنرانی دعوت می‌کنند، به جای اینکه مطالب و مواردی را که سیدالشهدا علیه السلام شایسته مجالس خود دانسته، از او بخواهند، بیشتر از او توقع دارند که از جمعیت اشک و ناله بگیرد. اساساً این چنین بانیانی علاقه زیادی به دعوت از سخنرانان عالم و ورزیده ندارند. بلکه بیشتر کسانی را دعوت می‌کنند که بتوانند زمینه مناسب را برای مداحان و شورگرفتن در مجلس فراهم کنند. [صفحه ۱۳۱] از طرفی دیگر عزادارانی هم که در مرتبه سوم مانده‌اند و به مرتبه چهارم راه پیدا نکرده‌اند، علاقه‌ای به استماع سخنرانی و آشنا شدن با معارف الهی و آیین زندگی دینی و وظایفشان ندارند. آنها بیشتر ترجیح می‌دهند که هنگام سخنرانی وقت خود را در آبدارخانه یا بیرون مجلس با چای خوردن و گپ زدن بگذرانند و اگر ناچار باشند در مجلس بنشینند، با بی‌حوصلگی به سخنرانی گوش می‌دهند و ترجیح می‌دهند زودتر عزاداری و شورگرفتن آغاز شود و چه بسا به صورت‌های مختلف این بی‌حوصلگی را به اطلاع سخنران می‌رساند.

خطر جهل به دین و آخرت

گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و آله دین‌شناسی را بر هر مسلمانی واجب فرموده و بر آن تأکید نموده است. علاوه بر این کسانی را که در این امر واجب کوتاهی کنند، چنین توبیخ فرموده‌اند: «ان الله تبارک و تعالی یغض کل عالم بالدنیا جاهل بالآخره [۱۷۵] - به درستی که خداوند تبارک و تعالی هر عالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است، دشمن می‌دارد». از نظر حضرت هر کس آخرت را که جایگاه ابدی انسان است، نشناسد، هر چند علوم دنیایی را بداند، مبعوض خدا است. زیرا کسی که آگاهی به آخرت و خانه ابدیت خود نداشته باشد، هرگز نمی‌تواند خود را برای آن آماده کند. بدیهی است آماده شدن برای آخرت به وسیله علوم دنیایی حاصل نمی‌شود. بلکه فقط به وسیله شناخت دین و معارف دینی است که می‌توان آخرت‌شناس شد و خود را برای آن آماده کرد. به همین دلیل معصومین علیهم السلام شیعیانی را که به یادگیری دستورات [صفحه ۱۳۲] دینی و معارف الهی نمی‌پردازند، بشدت مذمت و توبیخ کرده‌اند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می‌فرمایند: «لیس منی الا عالم او متعلم [۱۷۶] - از من نیست

مگر عالم یا کسی که در حال یادگیری است. امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید: «لست احب ان اری الشاب منکم الا غادیا فی حالین: اما عالما او متعلما فان لم يفعل فرط، فان فرط ضیع فان ضیع اثم، و ان اثم سکن النار و الذی بعث محمدا بالحق [۱۷۷] - دوست ندارم جوانی از شما را بینم مگر اینکه در یکی از دو حالت صبح کند. یا عالم باشد و یا در حال یادگیری؛ پس اگر چنین نکند کوتاهی کرده است؛ و اگر کوتاهی کند، ضایع کرده است؛ و اگر ضایع کند، گناه کرده است؛ اگر گناه کند، قسم به کسی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث کرده است، ساکن آتش می‌شود». آری جهل به دین و دستورات آن موجب می‌شود که انسان غافل سر از جهنم درآورد، به همین دلیل است که حضرت در کلام دیگری چنین می‌فرماید: «لو اوتیت بشاب من شباب الشیعة لا یتفقہ، لادبته [۱۷۸] - اگر جوانی از جوانان شیعه را نزد من آورند، که در دین تفقه [۱۷۹] نمی‌کند، او را ادب خواهم کرد». و همچنین آن حضرت آرزو می‌کند که اصحاب و شیعیانش حلال و حرام دین را به دقت بشناسند تا سر از کوتاهی و تقصیر و گناه و عذاب درنیاورند، لذا چنین می‌فرماید: [صفحه ۱۳۳] «لیت السیاط علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الحلال و الحرام [۱۸۰] - ای کاش با تازیانه‌ها بر سر اصحابم می‌زدند تا اینکه حلال و حرام دین را خوب بفهمند». بدون فهم حلال و حرام دین، دینداری ممکن نیست و بدون دینداری سعادت دنیا و آخرت محال است به همین دلیل برای شناخت حلال و حرام باید زحمت کشید تا دچار عذاب و نکبت دنیا و آخرت نشویم. حتی اگر این زحمت به قیمت تازیانه خوردن باشد. بینیم که امام سجاد علیه السلام چگونه شیعیان را به تحمل سختی در راه فهم درست و دقیق دین تشویق می‌فرماید: «لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المہج و خوض اللجج [۱۸۱] - اگر مردم بدانند در طلب علم چه فایده‌ای است آن را می‌طلبند اگر چه با ریختن خون دل و فرورفتن در گرداب‌ها باشد». و برای تأکید بیشتر بینیم که حضرت کاظم علیه السلام چگونه خطر دینداری سطحی و ضعیف و محروم بودن از فهم دقیق دین را گوشزد می‌فرماید: «من لم یتفقہ فی دینہ لم یرض الله له عملا» [۱۸۲] - هر کس که آگاهی عمیق از دین نداشته باشد خداوند از هیچ عمل او خرسند نمی‌شود». امام علی علیه السلام درباره دین بدون فهم عمیق چنین می‌فرماید: «ایها الناس! لا - خیر فی دین لا - تفقه فیما [۱۸۳] - ای مردم! در دینی که فهم عمیق در آن نیست، هیچ خیری وجود ندارد». دینی که نسبت به آن شناخت دقیق و صحیح نداریم نمی‌تواند خوشبختی انسان را در دنیا و آخرت تأمین کند. بسیاری از مشکلات و [صفحه ۱۳۴] رنج‌های زندگی مسلمانان به علت عدم شناخت صحیح آنها از دین و عمل نکردن به دستورات حیات بخش آن است. دینداری سطحی و ناآگاهی، هیچ رشد و کمالی را در انسان به وجود نمی‌آورد، هر چند با عمل و عبادت فراوان توأم باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام که میزان اعمال ما در قیامت است، چنین می‌فرماید: «المتعبد علی غیر فقه کالحمار الطاحونۃ یدور و لا یرح [۱۸۴] - عبادت کننده ناآگاه از دین همچون خر آسیاب است، که دور خود می‌چرخد ولی از جایی که هست پیشتر نمی‌رود». اساسا در اسلام ارزش هر انسانی در درجه اول به میزان شناخت صحیح و عمیقی است که از دین دارد، چنانکه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چنین می‌فرماید: «اکثر الناس قیمة اکثرهم علما و اقل الناس قیمة اقلهم علما [۱۸۵] - باارزش ترین مردم عالم ترین آنها است و کم ارزش ترین مردم کم علم ترین آنها است». صرف ادعای شیعه بودن، بدون شناخت صحیح و دقیق دین نه تنها مفید و کافی نیست، بلکه برای شخص و برای اصل دین بسیار خطرناک و خطرناک است.

نقش شیعیان در خانه نشینی و تنهایی اهل بیت

هر ظلم و جنایتی که در حق اهل بیت علیهم السلام شده است، در اثر کوتاهی‌های شیعیان جاهل و احمق بوده است. حضرت علی علیه السلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله برای گرفتن حق غصب شده خود یعنی امامت امت، شبها فاطمه زهرا علیها السلام را سوار بر مرکبی می‌کرد و با حسنین علیهما السلام به در خانه انصار می‌رفت و از آنها کمک [صفحه ۱۳۵] می‌خواست، ولی مردم برای حضرت عذرهای بدتر از گناه و دلایل نامربوط می‌آوردند. فاطمه زهرا علیها السلام نیز در یاری همسرش و امامش بیعت آنها

با حضرت را در غدیر به یادشان می‌انداخت و می‌فرمودند: «آیا پدرم در روز غدیر عذری برای کسی باقی گذاشت». [۱۸۶]. بعدها معاویه با ذکر همین واقعه در نامه‌ای به حضرت علی علیه‌السلام به او زخم‌زبان زد و چنین نوشت: «تو همسرت را سوار بر مرکب می‌کردی و دست حسن و حسین را می‌گرفتی و در خانه انصار را می‌زدی و از آنها یاری می‌خواستی ولی جز چهار پنج نفر تو را یاری نکردند. اگر در ادعایت راست گو بودی مردم تو را یاری می‌کردند» بعد از این زخم‌زبان در ادامه این گونه نمک به زخم حضرت می‌پاشد: «اگر همه چیز را فراموش کنم، یک چیز را فراموش نمی‌کنم و آن اینکه تو به پدرم گفتی اگر چهل نفر صادقانه مرا یاری کنند، دست به قیام می‌زنم. یک روز هم مسلمانان با تو نبوده‌اند». [۱۸۷]. حضرت علی علیه‌السلام درباره تنهایی و مظلومیت خود در آن زمان چنین می‌فرماید: «خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانشان از تو کمک می‌خواهم، که پیوند خویشاوندی مرا بریدند، و کار مرا دگرگون کردند، و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه آنان سزاوارترم، متحد گردیدند و گفتند: «حق را اگر می‌توانی بگیر، و یا اگر تو را از حق محروم دارند، یا با غم و اندوه صبر کن، و یا با حسرت بمیر!» به اطرافم نگرستم دیدم که مایل نبودم جانشان به خطر افتد. پس خار در چشم فرورفته، دیده بر هم نهادم، و با گلوی استخوان در آن گیر کرده، جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم، و در فرو خوردن خشم در امری که تلخ‌تر از گیاه حنظل، و دردناک‌تر از فرو رفتن تیزی شمشیر در دل بود شکیبایی کردم!» [۱۸۸]. [صفحه ۱۳۶] پس از رسیدن به خلافت نیز مردم که خود به سراغ او رفته بودند و با اصرار فراوان حضرت را به پذیرش حاکمیت وادار ساخته بودند، در صحنه عمل و هنگامی که حضرت آنها را به یاری و فرمانبرداری فرامی‌خواند، او را تنها گذاشتند. حضرت در صحنه‌ها و زمانهای مختلف از بی‌وفایی و پستی یاران خود و تنهایی و مظلومیت خود شکایت‌های جان‌سوزی کرده است.

شکایت امیرالمؤمنین از شیعیان جاهل و سست عقیده

اشاره

در نهج‌البلاغه بیش از ۲۰ خطبه - غیر از نامه‌ها و حکمت‌ها - وجود دارد که حضرت یاران خود را مورد سرزنش قرار داده که چرا او را تنها می‌گذارند و فرمانش را نمی‌برند. ما در اینجا چند نمونه مختصر را ذکر می‌کنیم: «ای مردم عراق! همانا شما به زن بارداری می‌مانید که در آخرین روزهای بارداری جنین خود را سقط کند، و سرپرستش بمیرد، و زمانی طولانی بی‌شوهر ماند، و میراث او را خویشاوندان دور غارت کنند. آگاه باشید! من با اختیار خود به سوی شما نیامدم بلکه به طرف دیار شما کشانده شدم، به من خبر دادند که می‌گویید علی دورغ می‌گوید! خدا شما را بکشد، بر چه کسی دروغ روا داشته‌اید...» [۱۸۹] آگاه باشید! من شب و روز پنهان و آشکار، شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید، به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانه‌ی خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل خواهد شد. [صفحه ۱۳۷] اما سستی به خرج دادید، و خواری و ذلت را پذیرفتید، تا آنجا که دشمن پی‌درپی به شما حمله کرد و سرزمین شما را تصرف نمود. شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند این واقعیت قلب انسان را می‌میراند و دچار غم و اندوه می‌کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نیابید که آماج تیر بلا شدید! به شما حمله می‌کنند، شما حمله نمی‌کنید؟! با شما می‌جنگند، شما نمی‌جنگید؟! این گونه معصیت خدا می‌شود و شما رضایت می‌دهید؟ وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می‌دهم، می‌گویید هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ می‌دهم، می‌گویید هوا خیلی سرد است بگذار سرما برود. همه‌ی این بهانه‌ها برای فرار از سرما و گرما بود؟ وقتی شما از گرما و سرما فرار می‌کنید، به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید! ای مردنمایان نامرد! ای کودک‌صفتان بی‌خرد که عقل‌های شما به عروسان پرده‌نشین شباهت دارد! چقدر دوست

داشتیم که شما را هرگز نمی‌دیدم و هرگز نمی‌شناختم! شناسایی شما - سوگند به خدا - که جز پشیمانی حاصلی نداشت، و اندوهی هم بار سرانجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون، و سینه‌ام از خشم شما مالا مال است! کاسه‌های غم و اندوه را، جرعه جرعه به من نوشاندید، و با نافرمانی و ذلت‌پذیری، رأی و تدبیر مرا تباه کردید... [۱۹۰] بدن‌های شما در کنار هم، اما افکار و خواسته‌های شما پراکنده است؛ سخنان ادعایی شما، سنگ‌هایی سخت را می‌شکنند، ولی رفتار ست شما دشمنان را امیدوار می‌سازد؛ در خانه‌هایتان که نشسته‌اید، ادعاها و شعارهای تند سر می‌دهید و اما در روز نبرد می‌گویید ای جنگ از ما دور شو، و فرار می‌کنید. آن کسی که از شما یاری خواهد، ذلیل و خوار است، و قلب رها کننده‌ی شما آسایش ندارد. [صفحه ۱۳۸]

بهانه‌های نابخردانه می‌آورید، چون بدهکاران خواهان مهلت، از من مهلت می‌طلبید و برای مبارزه سستی می‌کنید بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی‌توانند ظلم و ستم را دور کنند، و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی‌آید، شما که از خانه‌ی خود دفاع نمی‌کنید چگونه از خانه‌ی دیگران دفاع می‌نمایید؟ و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا سوگند! فریب خورده، آن کس که به گفتار شما مغرور شود، کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود، با کندترین پیکان به میدان آمده است، و کسی که بخواهد دشمن را به وسیله‌ی شما هدف قرار دهد، با تیری شکسته تیراندازی کرده است! به خدا سوگند! صبح کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم، و به یاری شما امیدوار نیستم، و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی‌کنم. راستی شما را چه می‌شود؟ دارویتان چیست؟ و روش درمانتان کدام است؟ مردم شام هم مانند شما ایند آیا سزاوارست شعار دهید و عمل نکنید؟...

[۱۹۱] - نفرین بر شما کوفیان! که از فراوانی سرزنش شما خسته شدم. آیا به جای زندگی جاویدان و قیامت به زندگی زودگذر دنیا رضایت دادید؟ به جای عزت و سربلندی، بدبختی و ذلت را انتخاب کردید؟ هر گاه شما را به جهاد با دشمنان دعوت می‌کنم، چشماتان از ترس در کاسه می‌گردد، گویا ترس از مرگ عقل شما را ربوده و چون انسان‌های مست از خود بیگانه شده، حیران و سرگردانید گویا عقل‌های خود را از دست داده و درک نمی‌کنید. من دیگر هیچ گاه به شما اطمینان ندارم، و شما را پشتوانه خود نمی‌پندارم، شما یاران شرافتمندی نیستید که کسی به سوی شما دست دراز کند. به شتران بی‌ساربان می‌مانید که هر گاه از یک طرف جمع‌آوری گردید، از سوی دیگر پراکنده می‌شوید. به خدا سوگند، شما بدوسیله‌هایی برای افروختن آتش جنگ هستید؛ شما را [صفحه ۱۳۹] فریب می‌دهند اما فریب دادن نمی‌دانید، سرزمین شما را پپایی می‌گیرند و شما پروا ندارید، چشم دشمن برای حمله شما خواب ندارد ولی شما در غفلت به سر می‌برید. بخدا سوگند، شکست برای کسانی است که دست از یاری یکدیگر می‌کشند. سوگند بخدا، اگر جنگ سخت در گیر شود و حرارت و سوزش مرگ شما را دربرگیرد، از اطراف فرزند ابوطالب، همانند جدا شدن سر از تن، جدا و پراکنده می‌شوید... [۱۹۲] - گرفتار کسانی شده‌ام که چون امر می‌کنم فرمان نمی‌برند، و چون آنها را فرامی‌خوانم اجابت نمی‌کنند. ای مردم بی‌اصل و ریشه، در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا غیرتی که شما را به خشم وادارد؟ در میان شما به‌پا خاسته فریاد می‌کشم، و عاجزانه از شما یاری می‌خواهم، اما به سخنان من گوش نمی‌سپارید، و فرمان مرا اطاعت نمی‌کنید، تا آنکه پیامدهای ناگوار آشکار شد، نه با شما می‌توان انتقام خونی را گرفت، و نه با کمک شما می‌توان به هدف رسید. شما را به یاری برادرانتان می‌خوانم، مانند شتری که از درد بنالد، ناله و فریاد سر می‌دهید، و یا همانند حیوانی که پشت آن زخم باشد حرکتی نمی‌کند. تنها گروه اندکی به سوی من آمدند که آنها نیز ناتوان و مضطرب بودند». [۱۹۳]. دیدیم که شیعیان جاهل و احمق چگونه امام خود را تنها گذاشتند. شعیه‌ی جاهل و احمق است که به فرموده امام زمان علیه‌السلام بال پشه از ایمان او محکم‌تر است. اگر شیعیان همگی دین و وظایف دینی خود را به خصوص در قبال امامانشان خوب می‌شناختند، تاریخ هرگز شاهد این همه مظلومیت و غربت و اهل بیت علیهم‌السلام و این همه ظلم و جنایت نمی‌بود. [صفحه ۱۴۰] اگر شیعیان، امامان خود را به خصوص امام زمان علیه‌السلام را خوب می‌شناختند و به وظایفی که در قبال او دارند، آگاه بودند، امام زمان علیه‌السلام بیش از هزار و صد و شصت سال، در تنهایی و مظلومیت، گرفتار غیبت و خون دل و

اضطرار نمی‌شد. ببینیم آن وجود نازنین که عزادار حقیقی جد بزرگوارش و منتقم اصلی خون او می‌باشد، هزار سال پیش چگونه از بی‌وفایی و عدم همدلی شیعیانش که ناشی از جهالت و بی‌همتی آنها است، شکایت می‌کند: «و لو ان اشیاعنا - وفقهم الله لطاعته - علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا علی حق المعرفة و صدقها منهم بنا، فما یحبسنا و عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره و لا نوثره منهم [۱۹۴] - اگر شیعیان ما - که خداوند بر انجام طاعت موفقشان بدارد - در وفا کردن به عهد ما همدل بودند، مبارکی ملاقات ما از آنها به تأخیر نمی‌افتاد و سعادت دیدار همراه با معرفت ما به سوی آنها می‌شتافت. پس ما را از آنها پوشیده نمی‌دارد، مگر همان چیزهایی که از آنها به ما می‌رسد و ما دوست نداریم و از آنها انتظار نداریم.» شیعیان جاهل و احمق بودند که با وجود علم به حقانیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، تحت تأثیر تهدیدها و تطمیع‌های معاویه و تبلیغات او علیه امام قرار گرفتند و آن حضرت را تنها گذاشتند و وادار به صلح با معاویه کردند. امام امت علیه‌السلام که به تصریح خودشان بیشترین خون دل را از احمقان و جاهلان خورده‌اند، درباره مظلومیت امام حسن مجتبی علیه‌السلام در بین دوستانش چنین می‌فرماید: «امام حسن علیه‌السلام آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت، از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام زمانشان روی چه نقشه‌ای دارد عمل می‌کند، با خیال‌های کوچکی با افکار ناقصشان، در مقابلش می‌ایستادند و غارتش کردند، اذیتش [صفحه ۱۴۱] کردند و عرض کنم که شکستش دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور بساط درست کردند.» [۱۹۵]. آری خون دلی که اهل بیت علیهم‌السلام از دست شیعیان و دوستان جاهلشان خوردند هرگز از دشمنان نخوردند و بلکه هر خون دلی که از دست دشمنانشان خوردند و هر اذیت، توهین و ظلمی که دیدند، ناشی از عملکرد بد شیعیان بی‌معرفت آنها بوده است. درست به همین دلیل است که معتقدیم شیعه تا به مرحله چهارم عزاداری نرسیده است، نه تنها عزادار حقیقی نیست بلکه چه بسا در مصیبت‌هایی که به امام زمان علیه‌السلام می‌رسد، شریک باشد. وقتی شیعه ناآگاه نمی‌تواند عزادار حقیقی باشد، به طریق اولی منتظر حقیقی امام زمان علیه‌السلام نیز نیست. [۱۹۶]. منتظر حقیقی می‌داند بدون فهم دین و آشنایی با حلال و حرام الهی نه تنها به خداوند و حضرت بقیه الله الاعظم - ارواحنا له الفداء - نمی‌توان نزدیک شد، بلکه ضعف در دین و فهم آن انسان را از آنها دورتر می‌کند و بیشتر به گناه می‌اندازد. کسانی که صرفاً به ظواهر دین می‌پردازند و در تطبیق اعمال و عباداتشان با حکم شرع و دستورهای خداوند بی‌توجهی و بی‌مبالاتی می‌کنند و به میل و سلیقه خود دینداری می‌کنند، به جای کمک به امام زمان علیه‌السلام، آن حضرت را رنج می‌دهند و دل مبارک حضرت را خون می‌کنند. وای بر کسی که امامش از او شکایت کند. پناه بر خداوند که انسان ادعای دین و محبت به حضرت کند، ولی دینداری و رفتار او و محبت‌های او حضرت و سایر معصومین علیهم‌السلام را آزار دهد و به جای جلب محبت و نزدیکی به آنها راه خشم و دوری از آنها را طی کند و مورد لعنت و غضب آنها قرار گیرد. دانش اندوز و ادب ورز که در مجلس او هر که را نیست ادب، لایق صحبت نبود [۱۹۷]. [صفحه ۱۴۲] بنابراین منتظر حقیقی کسی است که سعی زیادی در تطبیق همه‌ی رفتارها، اخلاق و عقاید خود با حقیقت دین و آنچه معصومین علیهم‌السلام به او آموخته‌اند می‌کند، او در دینداری سلیقه‌ای عمل نمی‌کند و تابع هوی و هوس خود و دیگران نیست، بلکه در هر کاری به دنبال این است که بداند دستور دین در آن مورد چیست؟ منتظر حقیقی رفتارش براساس رساله عملیه است و از رفتارهای من‌درآوری و جاهلان به شدت دوری می‌کند تا دین او و همه‌ی شؤون زندگی او مورد رضا و قبول مولایش قرار گیرد و بتواند در ردیف دوستان و یاران حقیقی حضرت قرار گیرد. گر طالب لقای امامی به علم کوش اهل نظر معامله با آشنا کنند [۱۹۸]. منتظر، نهایت بینش و بصیرت خود را به کار می‌گیرد تا آنچه را در دین نیست، به اسم دین نپذیرد و آنچه در دین است، رها و طرد نکند و در این راه از علمای ربانی مدد می‌جوید و هرگز خود را از جمع علما و اهل دین که با بصیرت دین‌داری می‌کنند، جدا نمی‌کند. او تشنه‌ی مطالعه و فهم بیشتر و روزافزون دین است و از جاهلان و بی‌خردان به شدت دوری می‌کند، مگر آنکه بخواهد به آنها چیزی بیاموزد؛ بدون اینکه خود اثر بدی بپذیرد. [۱۹۹].

عملیات انتقام

اشاره

عزادار در این مرتبه که مرتبه کامل شده‌ی همان مرتبه چهارم است. از صفای باطن بالاتر و معرفتی عمیق‌تر برخوردار است. در این مرتبه «عزادار حقیقی» که در سایه معرفت بالا-تری که تحصیل کرده است، به مودت نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام و نیز به حس انتقام نسبت به دشمنان آنها دست یافته است، بیشتر به «عمل» روی می‌آورد. عملی که زاییده مودت و مبتنی بر عقیده و بینش عمیق و الهی است. عزادار حقیقی کسی است که اگر برای مصیبت عظیمی که بر امام حسین علیه‌السلام وارد شده است، گریه و ناله سر می‌دهد، در برابر مصیبت اعظم بیشتر عزادار است. [صفحه ۱۴۳] رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «ان لقتل الحسین علیه‌السلام حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا [۲۰۰] - به درستی که برای قتل حسین علیه‌السلام حرارتی در دل‌های مؤمنان است که هرگز سرد نمی‌شود». عزادار حقیقی اگر از کشته شدن حضرت و اصحابش که مصیبت عظیم است، آتش و حرارتی سردنشانی در دل دارد، از کنار گذاشته شدن حضرت از مقامی که خداوند برای او ترتیب داده بود، به مراتب بیشتر می‌سوزد. زیرا در وجود او نفخه و روح حسینی قرار دارد. او فرزند حقیقی سیدالشهدا علیه‌السلام است که خداوند او را ولی دم آن حضرت قرار داده است، در دل او آتش کینه و انتقامی هست که هرگز خاموش نمی‌شود و همین آتش کینه مقدس از دشمنان خدا و انسانیت است که او را به مرتبه پنجم عزاداری یعنی مرتبه عملیاتی شدن و جهاد و مبارزه با دشمنان حسین وارد می‌سازد. دعای او در این مرحله همان طور که در زیارت عاشورا و سایر زیارات به او تعلیم شده است، این است که: «فاسئل الله الذی اکرم مقامک و اکرمی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله [۲۰۱] - از خدایی که تو را گرامی داشت و مرا هم به وسیله تو گرامی داشت، می‌خواهم که خون‌خواهی تو را همراه امام منصور از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله روزی من گرداند». و در فقره دیگری خطاب به سیدالشهدا علیه‌السلام چنین عرض می‌کند: «فاسئل الله الذی اکرم مقامک و اکرمی بک ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدی [۲۰۲] ظاهر ناطق بالحق منکم [۲۰۳] - از خدایی که... می‌خواهم خون‌خواهی [صفحه ۱۴۴] خودم را همراه امام هدایت شونده‌ی ناطق به حق که از شماست، نصیب من گرداند». مرتبه پنجم، مرتبه عملیاتی شدن و اقدام علیه دشمنان دین و اهل بیت علیهم‌السلام و عاملین مصیبت اعظم است. به عبارت دیگر این مرتبه لازمه فهم درست از مصیبت اعظم است. مصیبت اعظم هیچ عکس‌العملی جز جهاد و مبارزه نمی‌طلبد.

مراحل سه گانه عملیات انتقام

اشاره

هر چند از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان به طور کلی به وظیفه عزادار در عملیات انتقام دست یافت ولی به علت اهمیت زیاد موضوع این وظیفه را با یک تقسیم‌بندی کلی عرض می‌کنیم. آنچه در عملیات انتقام بر عزادار واجب است همان‌طور که از نام این مرحله پیداست انجام یک سلسله عملیات است. یعنی وظیفه‌ای فراتر از قلب و احساس و عقل و ادراک بر عهده اوست. آنچه از مجموع تعالیم قرآن کریم و معصومین علیهم‌السلام به دست می‌آید. این است که مؤمن در این مرحله سه وظیفه عملی بر عهده دارد که به ترتیب عبارتند از: لعن و برائت زبانی؛ برائت عملی؛ جهاد با دشمنان.

لعن و برائت زبانی

از آنجا که قطع یا ضعیف کردن رابطه‌ی انسان‌ها با خداوند و معصومین علیهم‌السلام بزرگترین جنایت و خیانت در زندگی آدمیان است، تمامی کسانی که در طول تاریخ بشر تاکنون در این جنایت و ظلم بزرگ دست داشته‌اند، خداوند و پیامبران و فرشته‌های الهی آنها را مورد لعن قرار داده‌اند. لعن به معنای دور بودن از رحمت و هدایت الهی و جدا بودن از راه خوشبختی است. مسلم است، کسانی که دست خود و دیگران را از دست خداوند و دامان رهبران معصوم علیهم‌السلام جدا کرده‌اند خود و دیگران را از رحمت و هدایت محروم و از راه خوشبختی دور کرده‌اند، ملعون هستند، شخص ملعون یعنی شخصی که از مسیر هدایت صحیح منحرف شده است و به بیراهه می‌رود. [صفحه ۱۴۵] لعنت کردن انسان‌هایی که عامل دور افتادن خود و دیگران از راه هدایت الهی هستند، در واقع شهادت دادن و گزارشی از یک واقعیت خارجی و بسیار تلخ و وحشتناک است و آن، اینکه افرادی که مورد لعن قرار می‌گیرند، در حقیقت و در عالم خارج، خود و دیگران را از حرکت به طرف کمال لایق انسانی و خوشبختی دنیا و آخرت محروم کرده‌اند و بایستی نتیجه‌ی این محرومیت را که بدبختی و شقاوت و دچار شدن به انواع گرفتاری‌ها و عذاب‌ها در دنیا و آخرت است، بپذیرند، زیرا خود چنین سرنوشتی را برای خود، رقم زده‌اند. معنای دیگر لعن در اصطلاح مردم که به معنای اول باز می‌گردد، طلب عذاب و نفرین برای عاملین چنین جنایت عظیمی است. دلیل چنین لعن و نفرین نیز بسیار روشن است و آن، تنفر برحق است که هر کس از عامل این خیانت در درونش ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر هر کسی که چیزی یا کسی را سد راه سعادت خود و دیگران می‌بیند، از آن متنفر می‌شود و از خداوند دور کردن آن را می‌طلبد. اگر آن عامل یک عامل انسانی و مختار باشد، با توجه به تأثیرات زشت و منفی آن عامل در روند سعادت انسان‌ها و ایجاد انواع مشکلات دنیایی و آخرتی برای دیگران، مستحق نفرین و عذاب و تنبیه الهی و رسیدن به سزای اعمال زشت و جنایتکارانه است و طبیعی است که چنین شخصی نزد همه‌ی طالبان خوشبختی و همه‌ی عاشقان، خوبی‌ها و زیبایی‌ها، مستحق نفرین و تنفر باشد. [۲۰۴]. به همین دلیل در قرآن کریم و زبان اهل بیت علیهم‌السلام به خصوص در زیارات آن حضرات، اشخاص یا عواملی که مانع خوشبختی و آسایش مردم در دنیا و آخرت شده و می‌شوند، مورد لعن قرار گرفته‌اند. [۲۰۵]. اعلام برائت زبانی کمترین کار در مراحل عملیات انتقام است که خود بسیار کار بزرگ و مهمی است. این مرحله دارای آثار مهم و متعددی است که در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست. شاید نتوان هیچ زیارتی [صفحه ۱۴۶] از زیارت‌های وارده از اهل بیت علیهم‌السلام را یافت که در آن دشمنان مورد لعن و برائت زبانی قرار نگرفته باشند. در قرآن کریم نیز دشمنان دین خدا بارها و بارها مورد لعن و نفرین قرار گرفته‌اند. در زیارت عاشورا و بسیاری از زیارت‌های ائمه علیهم‌السلام هر جا اعلام محبت و ولایت است، اعلام برائت و دشمنی با دشمنان آنان نیز هست. در زیارت عاشورا سه گروه از دشمنان مورد لعن و برائت زبانی قرار گرفته‌اند که عبارتند از: الف) دشمنانی که با تغییر مسیر خلافت و غضب آن، ظلم‌های بعدی از جمله جنایاتی که در عاشورا بر اهل بیت علیهم‌السلام و سایر شیعیان و جامعه اسلامی رفت را پایه‌گذاری کردند. در زیارت عاشورا، مصیبت امام حسین علیه‌السلام را ناشی از انحرافی می‌داند که در صدر اسلام با غضب خلافت و رهبری امیرالمؤمنین علیه‌السلام صورت گرفت. پس از بیان عظمت مصیبت سیدالشهدا علیه‌السلام ابتدا کسانی را لعن می‌کند که در صدر اسلام بلافاصله پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، مسیر حاکمیت و هدایت مردم را منحرف کردند و با این انحراف بذر گمراهی و نفاق سهمگین کاشته شد که نتیجه آن، شجره‌ی ملعونه بنی‌امیه شد. از رشد این شجره ملعونه، فاجعه عاشورا اتفاق افتاد که باز منجر به حذف امام و محرومیت جامعه انسانی از رهبری معصوم شد. ب) دشمنانی که امام حسین علیه‌السلام و اصحابش را به شهادت رساند و یا مقدمه آن جنایت را با سکوت و یا همکاری با لشکر دشمن فراهم کردند. ج) دشمنانی که بعد از روز عاشورا به وجود خواهند آمد تا روز قیامت. در بحث لعن علاوه بر لزوم لعن دسته اول و دوم دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام آنچه که هم اکنون مهم‌تر

و لازم‌تر است، لعن و اعلان برائت [صفحه ۱۴۷] در دشمنان کنونی اهل بیت به خصوص دشمنان امام زمان علیه‌السلام که موانع اصلی ظهور هستند، می‌باشند. کسی که اهل لعن دشمنان کنونی امام زمان علیه‌السلام نیست و نمی‌تواند کینه مقدس و دشمنی خود را با آنها به طور صریح اعلام کند، باید در دوستی و ایمان خود نسبت به آنها شک کند. در این سال‌ها زیاد شاهد آن بودیم که عده‌ای به ظاهر مؤمن و متدین، مردم را به بهانه‌های واهی از اعلان برائت زبانی و لعن نسبت به شیطان بزرگ آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی که منشأ همه‌ی جنایت‌ها و نیز دشمن درجه یک اسلام و امام زمان علیه‌السلام هستند، بازداشته و می‌دارند و به خصوص ملت را از شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل منع می‌کنند. همچنین بسیار دیده شده و می‌بینیم که عده‌ای مقدس‌نما با مراسم اعلان برائت در حج مخالفت می‌کنند. امام خمینی قدس سره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یعنی کشوری که مردمش به فرموده‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله [۲۰۶] مقدمه‌سازان ظهور امام زمان علیه‌السلام هستند در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود رمز لعن‌هایی را که در مجالس اهل بیت علیهم‌السلام نثار دشمنانشان می‌کنیم چنین تشریح می‌کنند: «به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از... مراسم عزاداری ائمه اطهار و بویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی‌عبدالله الحسین صلوات وافر الهی و انبیاء و ملائکه الله و صلحاء بر روح حماسی او باد هیچگاه غفلت نکنند. و بدانند آنچه دستور ائمه علیهم‌السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخی اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است تمام فریاد قهرمانانه‌ی ملتها است بر سردمداران ستم‌پیشه در طول تاریخ الی الابد. و می‌دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی‌امیه لعنه الله علیهم با آنکه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده‌اند فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگهداشتن این فریاد ستم‌شکن است. و لازم است در نوحه‌ها و اشعار ثنای از ائمه حق علیهم‌السلام به طور کوبنده فجایع و ستمگری‌های ستمگران هر عصر و مصر یادآوری شود و در این عصر مظلومیت جهان اسلام [صفحه ۱۴۸] به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود این خائنین به حرم بزرگ الهی لعنه الله و ملائکه و رسله علیهم است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود». [۲۰۷]. و نیز می‌فرمایند: «اعلان برائت در حج تجدید میثاق مبارزه و تمرین تشکل مجاهدان برای ادامه نبرد با کفر و شرک و بت پرست‌هاست و به شعار هم خلاصه نمی‌شود که سرآغاز علنی ساختن منشور مبارزه و سازماندهی جنود خدای تعالی در برابر جنود ابلیس و ابلیس‌صفقتان است و از اصول اولیه توحید به شمار می‌رود». [۲۰۸]. همچنین درباره‌ی شعار مرگ بر آمریکای مردم ایران می‌فرمایند: «گفتنی است که شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم این کشور و امثال آن به هیچ وجه توهین به مقدسات مردم آمریکا (از قبیل عقاید و آموزه‌های مسیحیت، انجیل، کلیساهای کاتولیک، پروتستان، ارتدوکسی، کشیشان و...) نمی‌باشد بلکه انزجار و نفرت از سیاست‌های ظالمانه و سلطه‌طلبانه دولتمردان آمریکا است. مردم ایران، انزجار خود را در قالب شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم این کشور نمایان می‌سازد».

برائت عملی

برائت عملی یعنی دوری کردن از فرهنگ و تسلط فرهنگی دشمنان و پرهیز از اخلاق و عقاید آنان. بدیهی است که ابزار محبت نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام با پذیرش فرهنگ و اخلاق دشمنان آنان سازگار نیست. امام صادق علیه‌السلام در این باره می‌فرمایند: «نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر فمّن البر التوحید و الصلاه و الصیام و کظم الغیظ و... و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه فمنهم الکذب و البخل و النمیمه و القطعیه و اکل الربا و... فکذب من زعم انه معنا و هو متعلق بفروع غیرنا [۲۰۹] - ما اصل هر خیر - و خوبی - هستیم و هر چه خوبی است از [صفحه ۱۴۹] فروع ماست. در شمار خوبی‌هاست: توحید و نماز و روزه و فروبردن - غلبه بر - خشم و... و دشمنان ما ریشه هر بدی هستند و چه هر چه پلیدی و زشتی است از فروع آنهاست. پس از آنهاست دروغ و بخل و سخن‌چینی و قطع رحم و رباخواری و... بنابراین دروغ گفته هر کس که می‌پندارد که با ماست - و از ماست - در حالی که به فروع غیر ما - و بدی‌ها - تعلق دارد». آری دروغ می‌گوید کسی که خود را از اهل بیت علیهم‌السلام

می‌داند ولی اخلاق دشمنان آنان را دارد و با گرفتن و دادن ربا، بداخلاقی و بددھنی و سخن‌چینی و نیز با گرانفروشی و بخل و تقلب و فریب با شیعیان آنان رفتار می‌کند. دروغ می‌گوید کسی که خود را محب اهل بیت علیهم‌السلام می‌داند و اهل برائت از دشمنان دین و فرهنگ فاسد و ضدبشری آنها نیست و با بدحجابی، بی‌حجابی، بی‌نمازی و بی‌غیرتی نسبت به ناموس و نیز تربیت غیر مذهبی و غلط فرزندان و، خون به دل امام زمان علیه‌السلام و سایر اهل بیت علیهم‌السلام می‌کند. دروغ می‌گوید کسی که خود را دوست‌دار اهل بیت علیهم‌السلام می‌داند و بالای درب منزل خود پرچم «یا حسین» را نصب می‌کند و برای اقامه عزای اهل بیت علیهم‌السلام منزل خود را سیاه‌پوش می‌کند و خود نیز در ایام عزای اهل بیت علیهم‌السلام لباس سیاه بر تن می‌کند، اما در دل محبت به دشمنان امام زمان و شیفتگی نسبت به آنها و فرهنگ کثیفشان را می‌پروراند و در بالای بام منزلش علم بندگی و اسارت فکری و فرهنگی نسبت به دشمنان یعنی آتن ماهواره را نصب کرده است. محبت با ضعف برائت و ضعف در دشمنی با فرهنگ دشمنان سازگار نیست. امام صادق علیه‌السلام در جواب کسی که به ایشان گفت: فلانی شما را دوست دارد. ولی در برائت از دشمنان شما ضعیف است، چنین فرمودند: [صفحه ۱۵۰] «یهات، کذب من ادعی محبتنا و لم یتبرأ من عدونا [۲۱۰] - هرگز! دروغ می‌گوید کسی که ادعای دوستی ما را می‌کند و از دشمن ما برائت نمی‌جوید». خلق زبان به دعوی عشق گشوده‌اند ای من غلام آنکه دلش با زبان یکی است ائمه طاهرین علیهم‌السلام نور واحد هستند و هدف همه‌ی آنها یکی است (که عبارت است از تلاش، کوشش، نثار و ایثار برای احیای دین و روشن نگه داشتن چراغ مکتب) از این رو زنده نگه داشتن نام و یاد هر کدامشان باعث زنده ماندن اصل مکتب الهی است. لیکن سالار شهیدان علیه‌السلام خصوصیتی دارد که زنده نگه داشتن نام و یاد او تأثیر به سزایی در زنده نگه داشتن مکتب اسلام دارد... سر اینکه سفارش کرده‌اند هر روز زیارت عاشورا بخوانید و نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام تولی داشته و بر آنان صلوات و درود بفرستید و از دشمنانشان تبری بجوید، برای آن است که طرز فکر معاندان ایشان منفور شود و گرنه هم اکنون سخن از معاویه و یزید نیست تا آنها را لعنت کنیم. نام و یاد آنها رخت بر بسته و قبرشان نیز زباله‌دانی بیش نیست، الآن سخن از فکر و راه یزید و یزیدیان عصر است. زن فرعون وقتی که به درگاه الهی دعا کرد، نگفت خدایا مرا فقط از فرعون نجات بده بلکه گفت: (رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. [۲۱۱] - بارالها! تو خانه‌ای برای من در بهشت بنا کن و مرا از شر فرعون کافر و کردارش و از قوم ستمکار نجات بخش) یعنی مرا از فرعون و فرعونیان، که طرفداران سنت سیئه و رفتار ناپسند او هستند، نجات بده. تفکر برای همیشه باقی می‌ماند هر چند که اسم و عنوانش تغییر پیدا کند. بعد از تار و مار شدن خوارج در نهراون و خارج شدنشان از صحنه حیات و زندگی، به علی ابن ابیطالب علیه‌السلام عرض شد: این مقدس‌های خشک از بین رفتند. فرمودند: «کلاء! واللہ انهم نطف فی أصلاب الرجال، و قرات النساء کلما نجم منهم قرن قطع، حتی یکون آخرهم لصوصا سلایین [۲۱۲] - اینها نطفه‌هایی هستند در پشت مردان و قرارگاه زنان. هر گاه مقداری از اینها از بین بروند، عده‌ای دیگر ظهور [صفحه ۱۵۱] می‌کنند تا اینکه سرانجام کار، سارقان مسلح و رهنان غارتگر خواهند شد». اکنون نیز، هم راه سالار شهیدان زنده است و هم مرام و مسلک اموی و مروانی و عباسی وجود دارد. اینکه سفارش فراوان به اشک ریختن و عزاداری کردن نموده‌اند برای آن است که اشک بر شهید اشتیاق به شهادت را به همراه دارد، خوی حماسه را در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا می‌گرداند. چون اشک رنگ کسی را می‌گیرد که برای او ریخته می‌شود و همین رنگ را به صاحب نیز می‌دهد. از این رو انسان حسینی منش، نه ستم می‌کند و نه ستم می‌پذیرد. اینکه عده‌ای به فکر ظلم کردن یا ظلم‌پذیری هستند برای آن است که خوی حسینی در آنها نیست و گرنه شیعه‌ی خاص حسین بن علی علیهما‌السلام نه ظلم می‌کند و نه ظلم می‌پذیرد. آن کسی که ظلم‌پذیر است اموی مسلک است چنانکه ظالم هم اموی صفت است، هر چند که زمزمه‌ی «یا حسین» بر لب داشته باشد. و در قیامت که هر کسی را به نام زمامدارش صدا می‌زنند: (یوم ندعوا کل أناس بامامهم) شخص ستمگر در صف امویان شرکت می‌کند لذا اگر انسان بخواهد بفهمد که راهی راه حضرت حسین بن علی علیهما‌السلام است یا راهی راه امویان، باید ببیند که در او خوی

ستم‌پذیری یا سلطه‌گری وجود دارد یا نه. اگر گرایش به این خصلت‌های زشت را در خود دید باید در اخلاق خود تجدیدنظر کند. [۲۱۳].

جهاد با دشمنان و ضربه زدن به آنها و محدود کردن قدرت آنها تا نابودی کاملشان

اگر بر اثر تهاجم فرهنگی و تبلیغ سوء، بت‌پرستی و شرک رواج یافت و در نتیجه حق مسلم فطرت، که توحید ناب است، آسیب دید باید برای احقاق این حق قیام و اقدام مسلحانه کرد. لیکن، روح این قیام، دفاع است هر چند که به ظاهر فقه آن را جهاد ابتدایی می‌نامند. سر اینکه «توحید» حق مسلم فطرت بشری شمرده شده، آن است که توحید مایه حیات فرد و جامعه است. همان‌طور که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرموده: «التوحید حیاء النفس» [۲۱۴]. و قرآن کریم نیز کافر را به خاطر محرومیت وی از توحید، مرده می‌داند و او را در مقابل «زنده» ذکر می‌کند: (لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین [۲۱۵] - تا هر که زنده «دل» است او را به آیاتش پند دهد- و از خدا و قیامت بترساند - و بر کافران وعده عذاب «بعد از اتمام حجت» حتمی و لازم گردد). [صفحه ۱۵۲] مجموع آیات و روایات نشان می‌دهد که: اولاً توحید مایه حیات معنوی فرد و جامعه انسانی است، ثانیاً این مایه حیات، حق مسلم همه بشریت است و تمام انسان‌ها حق استفاده از آن را دارند. افزون بر این، حیات چون حقی است که خالق بشریت آن را هبه کرده (نه آنکه بشر با پشتکار و ابتکار خود به آن رسیده باشد) نه تنها نمی‌توان دیگران را از آن بازداشت، بلکه خود را نیز نمی‌توان با انتحار و خودکشی به خطر انداخت. بنابراین، دفاع از حق فطری انسان‌ها لازم و مبارزه با عامل کفر و شرک ضروری است. یعنی همان‌طور که اگر فرد یا گروهی خواستند به حیات ظاهری فرد یا جامعه‌ای آسیب برسانند و آنها را از بین ببرند دفاع لازم است، به همان صورت اگر فرد یا گروهی درصدد بودند تا حیات معنوی فرد یا جامعه‌ای را مصدوم نموده و آنها را کافر کنند یا جلوی اسلام آنان را بگیرند، دفاع لازم خواهد بود. چنانکه اگر کسی نیز قصد انتحار داشت و خواست خود را از بین ببرد، مقابله با خودکشی او به منظور حفظ حیات وی واجب است؛ جلوگیری از انتحار معنوی و روحی او، که همان شرک ورزیدن و به وادی کفر غلطیدن است، لازم و ضروری است. [۲۱۶]. قرآن کریم این مطلب آموزنده و حیاتی را در سه محور تبیین فرموده است: اول - خصلت و ویژگی تبهکاران این است که نه تنها خود از نور الهی بهره نمی‌گیرند و نه تنها نمی‌گذارند دیگران از روشنایی آن بهره‌مند شوند بلکه همواره سعی در خاموش کردن نور دین داشته و تلاش می‌کنند زمینه استفاده از آن را نابود کنند: (یریدون ان یطفؤوا نور الله بافواهم و یأبی الله الا ان یتیم نوره و لو کره الکافرون [۲۱۷] - کافران می‌خواهند که نور خدا را به نفس تیره و گفتار جاهلانه خود خاموش کنند و خدا نگذارد و تا آنکه نور خود را در منتهای ظهور و اعلای کمال برسانند هر چند کافران ناراضی و مخالف باشند). (و هم ینهون عنه و یتأون عنه و ان یهلکون الا أنفسهم و ما یشعرون [۲۱۸] - و اینها ایند که هم مردم را از فیض آیات خدا باز می‌دارند و هم خود را از آن محروم می‌کنند و غافل از آنند که تنها خود را به هلاک می‌افکنند). از این دو آیه استفاده می‌شود که کافران درصدد خاموش کردن نور الهی هستند ولی ناکام [صفحه ۱۵۳] خواهند ماند. علاوه بر اینکه هم مردم را از دین الهی دور نگه می‌دارند و آنها را از بهره‌وری نهی می‌کنند و هم خود از آن نائی و دورند. کسی که هم ناهی است و نائی، مانند سنگ دهنه نهر آب است که نمی‌گذارد آب حیات معنوی به تشنه کامان برسد و خود نیز از آن محروم است و بهره‌ای نمی‌برد. دوم - دفع این گونه از خارهای راه را برخاسته از رحمت می‌داند و آن را مطابق با خطوط کلی و ترسیم شده جهان آفرینش معرفی می‌کند: (لولا دفع الله الناس بعضهم و ببعض لفسدت الارض و لكن الله ذو فضل علی العالمین [۲۱۹] - و اگر خداوند بعضی از مردم را در برابر بعضی دیگر بر نمی‌انگیخت فساد روی زمین را فرامی‌گرفت و لیکن خدای متعال خداوند فضل و کرم بر همه عالم است). (لولا - دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا [۲۲۰] - و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع بعضی از مردم را با بعضی دیگر نکند همانا صومعه‌ها و دیر و کنشها و مساجدی که در آن نماز و ذکر

خدا بسیار می‌شود همه خراب و ویران می‌شد و هر که خدا را یاری کند البته خدا او را یاری خواهد کرد که خدا را منتهای اقتدار و توانایی است.) و چون حفظ زمین از تباهی و صیانت مراکز مذهب از ویرانی، رحمتی است که بدون دفع مهاجم و طرد مزاحم ممکن نخواهد بود، دفع این گونه از موانع و برداشتن این خارهای راه و رجم و رمی رهنها جزو کارهای خیر و از مصادیق بارز رحمت الهی به شمار خواهد آمد. سوم - خداوند به انجام آنچه که به حساب نظام احسن جهان رحمت محسوب می‌شود، ملتزم است و در اعمال آن کوتاهی نخواهد کرد. از این رو در ذیل آیه اول پس از اینکه فرمودند: اگر خداوند دفع طاغیان را به وسیله مردم صالح انجام ندهد فساد زمین را فرامی‌گیرد، فرمودند: (و لكن الله ذو فضل على العالمين) یعنی فضل و رحمت خدا اجازه نمی‌دهد که طاغوتیان، زمین را به فساد و تباهی بکشند و در ذیل آیه دوم پس از اینکه فرمودند: اگر دفع مزبور حاصل نشود مراکز دینی و مجامع مذهبی ویران می‌گردد، فرمودند: (و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز) یعنی تفضل الهی و قدرت و عزت خداوندی اقتضا می‌کند که به طرد طاغیان توجه کند و با دفع خارهای راه تکامل، رحمت خود را ارائه نماید. [صفحه ۱۵۴] نیز آیات ۲۰۳ تا ۲۰۷ سوره مبارکه «بقره» دلالت می‌کند بر اینکه: گرچه گروهی جامعه را به سوی فساد سوق می‌دهند و برخی نیز به نثار و ایثار می‌پردازند لیکن اقدام گروه ایثارگر و فداکار همانا در پرتو رأفت خداوند به بندگان خود است. یعنی چون خداوند براساس رحمت رفتار می‌کند، لذا عده‌ای را می‌آفریند و آنها را می‌پروراند تا بذل نفس هر گونه مانع را برطرف کنند: (و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد [۲۲۱] - بعضی مردانند (مراد علی علیه السلام) که از جان خود درگذرند (مانند شبی که علی علیه السلام به جای پیغمبر در بستر خوابید) و خداوند دوستان چنین بندگان است.) و چون هندسه همه امور را رحمت خدای سبحان ترسیم می‌کند نتیجه آن نیز به او انتساب دارد. بدان جهت در ماجرای داود و جالوت می‌فرمایند: (فهزموهم باذن الله و قتل داوود جالوت و اتاه الله الملك [۲۲۲] یعنی مجاهدان راه حق به اذن و دستور خداوند، بیگانگان را شکست دادند. چنانکه اصل قتل مهاجمان، که بارزترین مصداق رحمت الهی است، به خداوند منسوب است: فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم [۲۲۳]) [۲۲۴] همان طور که روح در بدن مایه حیات آن و سبب زنده بودن همه اعضا و جوارح می‌گردد و آنها را از فاسد شدن حفظ می‌کند، دین نیز در زندگی اجتماعی، عامل حیات معنوی آن بوده و موجب برخورداری همه شئون و جهات و متعلقات آن، از زندگی معنوی می‌گردد. در نتیجه هر کدام از شئون و جهات آن صبغه دینی یافته و محکوم به حکم الهی خواهند شد. از این رو کشوری که ساکنان آن مؤمن به خدا و معتقد به وحی و رسالت و مقر به قیامت باشند آن سرزمین محکوم به حکم اسلام است و لذا حفظ آن لازم، دفاع از آن واجب و جنگ در راه صیانت آن، جهاد در راه خدا خواهد بود. برخلاف وطن کافران که دفاع از آن جهاد در راه خدا نیست؛ زیرا حفظ سرزمین شرک هرگز صبغه الهی ندارد و دفاع از آن، جهاد دینی محسوب نمی‌شود. قرآن کریم درباره گروهی از بنی اسرائیل که از پیامبرشان خواستند تا فرمانده لشکر و رهبر نظامی برای آنان تعیین کند تا به رهبری او در راه خدا مبارزه کنند، می‌فرمایند: پیامبرشان فرمودند: شاید در صورت وجوب جنگ، شما از امتثال آن خودداری کرده و روی برگردانید. آنان در جواب گفتند: [صفحه ۱۵۵] (و ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا [۲۲۵] - یعنی چگونه ممکن است که ما در راه خدا مبارزه نکنیم در حالی که از سرزمین خود بیرون رانده و از فرزندانمان دور شده‌ایم؟) پیام مهم این آیه آن است که دفاع از میهن اسلامی و فرزندان و عائله و تحت تکفل، به منظور وصول به سرزمین و دیدار عائله - در صورتی که از شئون مردم مسلمان محسوب گردد - همانا جهاد در راه خدا خواهد بود. چنانچه امروز نیز جهاد مسلمانان فلسطینی که برای صیانت میهن اسلامی خود با اشغالگران صهیونیست به مبارزه برخاسته‌اند، جهاد در راه خدا است. [۲۲۶].

حاکمیت روح رحمت بر عملیات انتقام

عزادار در این مرتبه به برکت تقرب به معصومین علیهم السلام که معادن رحمت الهی و کانون مهر و محبت هستند، علاوه بر قوی

شدن در عاطفه و مهر حیوانی، در عاطفه و مهر انسانی نیز قدرتمند و بزرگ شده است. توضیح اینکه همان طور که در بحث مراتب حیات انسانی گفته شد، انسان دارای دو مرتبه کلی حیات حیوانی و حیات انسانی است که در هر دو مرتبه دارای خصوصیات و کمالاتی ویژه می‌باشد، در مرتبه حیوانی، انسان یک حیوان است و همان‌طور که در حیوانات نسبت به یکدیگر محبت و عاطفه وجود دارد و در سایه این عاطفه در مسیر زندگی و در برابر ناملايمات به یکدیگر کمک می‌کنند، انسان نیز در سایه مهر و عاطفه حیوانی، به انسان‌ها س دیگر کمک می‌کند و در برابر ناملايمات از آنها دفاع می‌کند. اما این مساعدت و دفاع مربوط به مرتبه طبیعی و حیوانی زندگی است و با روح حیوانی انجام می‌گیرد. مثلاً تحمل مریض شدن، درد کشیدن، مجروح شدن، کشته شدن و غم انسان‌های دیگر را ندارد و با هر چیزی که یکی از این موارد را برای [صفحه ۱۵۶] انسان‌ها به وجود آورد، مبارزه می‌کند و در صورتی که انسان به یکی از این موارد یا سایر موارد مشابه دچار شود، برای او دلسوزی می‌کند. در صورت توان به او کمک می‌کند و سعی در کاهش مصیبت و غم و اندوه او می‌کند و چه بسا از رفاه و آسایش خود برای کاهش درد و غم دیگران سرمایه می‌گذارد. این نوع مهرورزی و عاطفه در زندگی حیوانات به کرات و به وفور دیده می‌شود. بسیار دیده شده است که یک حیوان تحت تأثیر عاطفه حیوانی‌اش، برای نجات یک انسان و یا حیوانی دیگر اعم از فرزند، جفت و هم‌نوع، خود را به خطر انداخته است. اما همه این مهرورزی‌ها در محدوده حیات طبیعی و حیوانی و برای نجات حیات طبیعی و عمر محدود دنیایی بوده و هست. در مرتبه انسانی، انسان دارای نگاه انسانی و ابدی به خود و دیگران است. عاطفه و محبت او به خود و دیگران تابع نوع نگاهی است که به انسان به عنوان یک انسان و اشرف مخلوقات - و نه به عنوان یک حیوان با عمر و کمالات محدود و دنیایی - دارد. در این نگاه، انسان به واسطه برخورداری از روح و نفخه خدایی، از فرشتگان برتر و اشرف مخلوقات است و برای گذران حیات ابدی و انسانی خود به انبیاء و کتابهای آسمانی و دین نیازمند است. دین یعنی مجموعه‌ای از قوانین و معارف الهی که براساس ساختار وجودی انسان و مراحل حیات سه گانه او و نیز با توجه به تخصص‌های هفت گانه [۲۲۷] مورد نیاز برای هدایت انسان، از طرف رب العالمین که مالک و مدبر انسان و جهان است به وسیله انبیاء آورده شده است. [صفحه ۱۵۷] در این نگاه حیات انسان محدود به دنیا و عالم طبیعت نیست؛ بلکه شامل سه مرحله می‌باشد که حیات دنیا، مرحله دوم و مرتبه میانی حیات او است. مراحل حیات انسان عبارت است از: ۱- قبل از دنیا ۲- در دنیا ۳- بعد از دنیا (آخرت یا ابدیت) انسان با برخورداری از روح خدایی به این دنیا آمده و مدتی در این دنیا زندگی می‌کند [۲۲۸] و سرانجام به سوی خدا و عالم ابدیت و آخرت می‌رود [۲۲۹] براساس این دیدگاه، نمودار خطی حیات و حرکت انسان چنین است: در مرتبه انسانی مهر و محبت انسان به همه ابعاد وجودی انسان و با توجه به همه مراحل حیات او، به خودش و دیگران تعلق می‌گیرد. او خود و دیگران را دوست دارد اما نه به اندازه یک دنیا که محدود و کم است، بلکه به اندازه ابدیت و بی‌نهایت. عزادار حقیقی نه تنها در بعد حیوانی و در فضای زندگی دنیا و حیات طبیعی دارای عالی‌ترین و قوی‌ترین محبت‌ها و عاطفه‌ها نسبت به سایر [صفحه ۱۵۸] انسان‌ها و نیز حیوانات، گیاهان و حتی جمادات است و همه چیز برای او محترم و دوست‌داشتنی است بلکه نسبت به حیات انسانی و ابدی دیگران عالی‌ترین و قوی‌ترین محبت و عاطفه را دارا است. در مرحله پنجم، عزادار با نگاه ابدی و صحیحی که به انسان از یک طرف، و به دین و رهبران معصوم علیهم‌السلام از سوی دیگر دارد و در سایه آگاهی دقیق نسبت به زمان خود، دشمنان حیات انسانی و ابدی انسان‌ها و موانع حقیقی رشد و سعادت آنها را می‌شناسد و مبارزه‌ای مبتنی بر محبت ابدی به انسان‌ها را برای نابودی آفات و موانع حیات الهی و انسانی، آغاز می‌نماید. عزادار به علت نگاه ابدی و محبت ابدی به همه موجودات، با هیچ کس خصومت و کینه شخصی و دشمنی ندارد، مبارزه و جنگ او، مبتنی بر دوستی انسان و در اثر محبت سرشار و ابدی به ایشان و تحت نام مقدس «جهاد» و برای خدا و در راه خدا و به فرمان خدا صورت می‌گیرد. جهاد او انگیزه‌های الهی و آسمانی دارد و هرگز تحت تأثیر عواملی چون غیظ و غضب شخصی، خشم حیوانی، شهوت قدرت و حکومت و نیز جاه‌طلبی و برتری‌جویی نیست.

فلسفه نهضت امام حسین و انگیزه‌های جهاد در کلام و نگاه حضرت

عزادار در این راه پیرو امام و مولای خویش حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است که ضرورت جهاد و جایگاه آن در اندیشه اسلامی و انگیزه خود از نهضت مقدسش را چنین بیان می‌فرمایند: ۱- حضرت در منی در جمع صدها نفر از بزرگان و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله چنین فرمودند: «شگفتا! و چرا در شگفت نباشم که دیار [صفحه ۱۵۹] اسلامی در اختیار فریبکاری نابکار و مالیات‌گیری ستمگر و فرمانروای بی‌رحم بر مؤمنان است، پس خدا در آنچه ما کشمکش داریم، حاکم است و در آنچه اختلاف داریم داوری می‌کند. خدایا! تو می‌دانی که آنچه از ما سرزد، برای رقابت در فرمانروایی و نیز دسترسی به مال بی‌ارزش دنیا نبود، بلکه از آن روست که نشانه‌های آیین تو را بنمایانیم و سروسامان‌بخشی را در سرزمین‌های آشکار سازیم تا بندگان ستم‌دیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام تو عمل کنند. و شما (ای مردم!) اگر ما را (در این راه مقدس) یاری نرسانید و در خدمت ما نباشید، ستمگران (بیش از پیش) بر شما نیرو گیرند و در خاموش کردن نور پیامبر شما بکوشند. خدا ما را بس است و بر او توکل داریم و به سوی او بازگردیم و سرانجام به سوی او است» [۲۳۰] ۲- در پاسخ به دلسوزی‌ها و خیرخواهی‌های بردارش محمد بن حنفیه فرمودند: «برادرم! به خدا سوگند اگر در دنیا هیچ پناهی نداشته باشم باز هرگز با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد. که رسول خدا صلی الله علیه و آله - درباره او - فرمودند: خدایا! یزید را برکت و خیر مده!» [۲۳۱] سپس وصیت‌نامه‌ای نوشت و به دست بردارش داد و در آن چنین مرقوم فرمودند: «من از روی هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمگری قیام نکردم، تنها به انگیزه سامان‌بخشی در امت جدم برخاستم، می‌خواهم به نیکی‌ها فرمان دهم و از بدیها بازدارم و روش جد خود و پدرم علی ابن ابی‌طالب علیهما‌السلام را دنبال کنم. [صفحه ۱۶۰] هر کس دعوت مرا از آن رو که حق است، پذیرفت، خدا به حق نزدیکتر است - و پاداشش با او است - و هر کس دعوت مرا نپذیرفت، صبر می‌کنم تا خدا میان من و این مردم به حق داوری کند که او بهترین داوران است» [۲۳۲] ۳- حضرت در چند نوبت خطاب به حر و لشکر او چنین فرمودند: «کار ما به اینجا کشیده است که می‌بینید. چهره‌ی دنیا دگرگون و ناسازگار شده، نیکی‌اش پشت کرده، با شتاب در گذر است و از آن جز اندکی همچون ته‌مانده ظروف بیش نمانده است که آن نیز زندگی پستی است همچون چراگاهی سخت و پرخطر. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌کنند و از باطل باز نمی‌دارند؟! در چنین شرایطی مؤمنان را بایسته است که خواهان دیدار خدا - و شیفته شهادت - باشند که من چنین مرگی را جز - سعادت و - شهادت و زندگی در کنار ظالمان را جز ننگ و خواری نمی‌بینم» [۲۳۳] و «حقا که مردم بندگان دنیابند و دین ناچیزی بی‌جان بر زبان‌شان است که بر گردش تا آنجا حلقه می‌زنند که دنیایشان در فراخ باشد و هر گاه با بلا آزموده شوند دینداران اندک گردند» [۲۳۴] و نیز چنین فرمودند: «اما بعد. هان ای مردم! اگر از خدا بترسید و حق را از آن صاحبانش بدانید این نزد خدا پسندیده‌تر است. ما خاندان (پیامبر صلی الله علیه و آله) به امامت جهان اسلام از این مدعیان دروغین که با ستم و تجاوز در میان شما رفتار می‌کنند سزاوارتریم. اگر از ما ناخرسندید و حق را نمی‌شناسید و رأی شما جز آن است که در نوشته‌های خود آورده‌اید و فرستاده‌ها می‌گفتند، برمی‌گردم». [۲۳۵] . [صفحه ۱۶۱] و نیز فرمودند: «من آن نیستم که از مرگ بترسم، هر مرگی در راه رسیدن به عزت و احیای حق چه آسان است، مرگ در راه عزت اسلام جز زندگی جاوید نیست و زندگی با ذلت جز مرگی که از زندگی تهی است نخواهد بود. آیا از مرگ بیم می‌دهی؟! هیئات که نشانت نگرفت و پندارت ناکام ماند. من آن نیستم که از مرگ بهراسم. روحم برتر و همتم والاتر از آن است که از بیم مرگ به زیر بار ستم روم. آیا شما به بیشتر از کشتن من توان دارید؟! خوشا به مرگ در راه خدا، شما نمی‌توانید مجد و عزت و شرف مرا نابود کنید. پس مرا از کشته شدن چه باک!» [۲۳۶] و نیز فرمودند: «هر که فرمانروایی ستمگر را ببیند که حرام‌های خدا را حلال می‌شمرد، پیمان خدا را می‌شکند، با سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله مخالفت کرده در میان بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار می‌کند و او با کردار و گفتار خود بر او نشورد، بر خدا است

که او را در جایگاه (پست و عذاب آور) آن ستمگر درآورد. بدانید اینان به پیروی شیطان چسبیده اطاعت خدای رحمان را ترک گفته، تباهیها را آشکار ساخته، حدود خداوندی را تعطیل کرده، بیت‌المال را در انحصار خود درآورده، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام ساخته‌اند و من از هر کس دیگر سزاوارترم که بر اینان شوریده در برابرشان بایستم. نامه‌های شما به دستم رسید و فرستاده‌های شما (پی‌درپی) درآمدند که شما با بیعت خود مرا به دشمن نسپرده رهایم نمی‌کنید. اگر بر بیعت خود بمانید به رشد (و کمال) خود می‌رسید. اکنون من حسین بن علی فرزند دخت [صفحه ۱۶۲] رسول خدا صلی الله علیه و آله، خودم با شمایم و خاندانم با شماست من الگو برای شما هستم». [۲۳۷]. ۴- در مناجاتی که در آخرین لحظات حیات مبارکشان با حق تعالی داشتند چنین می‌گوید: «معبود! سرور! دوست دارم در راه فرمانبری و محبت تو هفتاد هزار بار کشته و زنده می‌شدم؛ مخصوصا که در کشته شدنم یاری دین و احیای امر و حفظ ناموس شریعت تو نهفته باشد و (الها!) پس از کشته شدن این دوستان و جوانان آل محمد صلی الله علیه و آله دیگر از زندگی خسته‌ام». [۲۳۸]. ۵- امام حسین علیه‌السلام به مقام و منزلتی که خداوند برای او و خاندانش علیهم‌السلام در نظر گرفته بود یعنی جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله و حکومت بر مردم توجه بسیار داشت و از میان رفتن این مقام را که برابر با مهجوریت و حذف دستورات اسلام است، بزرگترین مصیبت می‌دید و به همین دلیل وقتی که معاویه مرد، ولید حاکم مدینه به سراغ امام حسین علیه‌السلام فرستاد تا از حضرت برای یزید بگیرد، حضرت در جواب سؤال ابن‌زبیر که گفت: «اگر تو را به بیعت با یزید فراخوانند چه خواهی کرد؟» فرمودند: «من هرگز با او بیعت نخواهم کرد، زیرا پس از برادرم حسن علیه‌السلام امر (ولایت) با من است، معاویه کار خود را کرد. او برای برادرم سوگند یاد کرد که پس از خود خلافت را در هیچ یک از فرزندان خود قرار ندهد و آن را اگر من زنده بودم به من واگذارد اکنون او [صفحه ۱۶۳] از دنیا رفت و به سوگند خود وفا نکرد، به خدا سوگند برای ما حادثه‌ای رخ داده که با آن هیچ آرامشی نداریم. ابوبکر! بین، آیا من با یزید بیعت کنم، با اینکه او مردی فاسق است که آشکارا گناه می‌کند و شراب می‌خورد و با سگان و یوزپلنگان بازی می‌کند و بازماندگان آل رسول را دشمن می‌دارد، نه به خدا سوگند هرگز چنین نخواهد شد» [۲۳۹]. ۶- حضرت خطاب به حاکم مدینه چنین فرمودند: «جناب امیر! ما خاندان نبوت و معدن رسالت و موضع رفت و آمد فرشتگان و محل رحمت خداوندیم و خدا به ما آغاز فرمود و به ما نیز ختم کرد، یزید مردی است تبهکار، می‌آشام و کشنده انسان‌های محترم (و پاک)، که آشکارا گناه می‌کند، و مثل من با چون اویی بیعت نخواهد کرد، لکن ما صبح می‌کنیم و شما نیز صبح می‌کنید، ما انتظار می‌کشیم و شما نیز انتظار می‌کشید تا (بینیم) کدام یک به جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله به بیعت سزاوارتریم؟!» [۲۴۰] و نیز خطاب به او فرمودند: «خلافت بر فرزندان ابوسفیان حرام است. چگونه با خاندانی بیعت کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره‌ی آنان چنین فرموده است؟!» [۲۴۱]. ۷- حضرت در جواب مروان بن حکم که او را به بیعت با یزید فرامی‌خواند چنین فرمودند: «انا لله و انا الیه راجعون، بنابراین باید با اسلام خداحافظی کرد که امت اسلامی به فرمانروایی چون یزید گرفتار آمده است». [۲۴۲] و [صفحه ۱۶۴] نیز فرمود «از من دور شو ای دشمن خدا! ما خاندان رسول خداایم و حق در ماست و زبان ما به حق گویاست». از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمودند: خلافت بر دودمان ابوسفیان و طلقاء و فرزندان طلقاء حرام است. اگر معاویه را بر منبر من دیدید شکمش را بشکافید. «به خدا سوگند اهل مدینه او را بر منبر جدم دیدند و به فرمانش عمل نکردند، از این رو خدا آنان را به فرزندش یزید گرفتار کرد. خدا عذابش را در آتش بیفزاید». [۲۴۳]. ۸- ام‌سلمه همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت چنین عرض کرد: «فرزندم با رفتن به عراق مرا محزون نکن. از جد تو (رسول الله صلی الله علیه و آله) شنیدم فرمودند: فرزندم حسین در دیار عراق در سرزمینی به نام کربلا کشته خواهد شد.» امام علیه‌السلام فرمودند: «مادر جان! به خدا سوگند من نیز این را می‌دانم من به ناچار کشته خواهم شد گریزی نیست. به خدا سوگند آن روزی را که در آن کشته می‌شوم و نیز کسی که مرا می‌کشد و مکانی که در آن دفن می‌شوم همه را می‌شناسم و نیز کسانی که از خاندان و نزدیکان و پیروانم کشته می‌شوند می‌شناسم. مادر جان! اگر مایل باشی قبر و

مرقد خود را به تو بنمایانم» [۲۴۴] و نیز فرمودند: «مادر جان! خواست خدای عزیز و باجلال است که مرا از ظلم و عدوان ظالمان کشته و سر بریده و نیز خاندان و خویشان و زنان مرا (از دیار خود) رانده و دورافتاده و هم کودکانم را سر بریده و ستم‌دیده و در رنجیر اسارت گرفتار ببیند در حالی که فریادرس می‌خواهند و یار و یآوری نمی‌یابند». [۲۴۵]. [صفحه ۱۶۵] ۹ - هنگام خروج از مکه به سوی کربلا در خطبه‌ای چنین فرمودند: «همه ستایش‌ها از آن خدا است، آنچه او خواهد (پدید آید) و جز به او هیچ توانی نیست. مرگ همچون گردن‌بند دختران، آویزه گلوی بنی‌آدم است و من چونان اشتیاق یعقوب به یوسف، دیدار گذشتگان خود را چه مشتاقم! و شهادتگاهی برایم گزیده‌اند که (ناچار) آن را دیدار کنم. گویا گرگهای حریص دشتهای نوایس و کربلا را می‌بینم که بند بند جسمم را از هم گسسته شکمبه‌های تهی و مشکهای خالی خود را از آن انباشته کنند. از آنچه با قلم تقدیر الهی رقم خورده، گریزی نیست خشنودی خدا خشنودی ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است بر بالای او شکیبایم که او پاداش کامل صابران را به ما عطا کند. ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله از او جدا نخواهد شد. آنان در حریم قدس کبریایی نزد او گرد آیند، چشم او به دیدارشان روشن شود و وعده خود را در حقشان وفا کند. هر کس خون خویش را در راه ما (که راه خدا است) می‌بخشد و خود را آماده دیدار خدا کرده است، با ما رهسپار شود که من - به خواست خدا - فردا رهسپارم». [۲۴۶] ۱۰ - سید بن طاووس از امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل کرده که فرمودند: «محمد بن حنفیه در آن شبی که امام حسین علیه‌السلام در فردای آن آهنگ مکه را داشت نزد او آمده عرض کرد: برادر جان! تو از نیرنگ کوفیان در حق پدر و برادر خود آگاهی. نگرانم که سرانجام تو نیز مانند آنان شود. اگر نظرتان باشد در مکه بمان که در اینجا عزیزتر و محفوظتری». فرمودند: «برادر! نگرانم یزید بن معاویه خونم را در حرم بریزد و به این سبب حرمت این خانه بشکند». [صفحه ۱۶۶] عرض کرد: اگر چنین است پس شبانه به یمن یا برخی نواحی (ناشناخته) این دشت کوچ کن که تو در آنجا محفوظتری و کسی بر تو دست نیاید. فرمودند: «در این باره فکر می‌کنم». هنگام سحر امام علیه‌السلام از مکه کوچ کرد. چون خبر به محمد بن حنفیه رسید، بی‌تابانه آمد و مهار ناقه امام علیه‌السلام را - که بر آن سوار بود - گرفت و عرض کرد: برادر جان! آیا نفرمودی که در این باره فکر کنم؟! فرمودند: «چرا». عرض کرد: پس چرا با این شتاب رهسپاری. فرمودند: «چون از تو جدا شدم رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد من آمده، فرمودند: حسین جان! رهسپار شو که خدا خواسته تو را کشته ببیند». محمد گفت: انا لله و انا الیه راجعون... اگر چنین است پس چرا این بانوان را با خود می‌بری؟! فرمودند: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خدا خواسته آنان را اسیر ببیند» [۲۴۷] ۱۱ - در بین راه هنگامی که خبر شهادت برادر رضاعی حضرت و نیز خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی ابن عروه را به ایشان دادند چنین فرمودند: «هان ای مردم! هر که به تیزی شمشیرها و زخم‌ها و نیزه‌ها بردبار است با ما باشد و گرنه برگردد». [۲۴۸] ۱۲ - در روز عاشورا خطاب به لشکریان دشمن چنین فرمودند: «آگاه باشید! که زن‌زاده‌ی فرزند زن‌زاده مرا میان شمشیر کشیدن و خواری دیدن مخیر کرده است! و چه دور است آن از من! چه دور است که ما ذلت را بپذیریم! خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و مؤمنان و دامنهای پاک و نیکان پیراسته ما آن را برای ما نپسندند [صفحه ۱۶۷] (آری) نخواهند پذیرفت که پیروی فرومایگان بر قتلگاه بزرگواران ترجیح داده شود! بدانید! که من با این یاران اندک خود و فراوانی دشمن، با شما پیکار می‌کنم!» [۲۴۹]. آری عزادار حقیقی در جهاد و عمل خود تابع سیدالشهدا علیه‌السلام و انگیزه‌های مقدس او می‌باشد.

خطر نداشتن روح جهاد

اهل بیت علیهم‌السلام و همه رهبران معصوم الهی در طول تاریخ بشریت، مصائب عظیم را تحمل کردند، تا حیات حقیقی انسان‌ها با دین خدا حفظ شود. هرگاه حیات انسانی یا عامل آن یعنی دین خدا به خطر بیفتد، اهل دین و مؤمنان حقیقی، تمامی تلاش خود را برای نجات انسان‌ها به کار می‌گیرند. کسانی که به دستور «جهاد» در اسلام انتقاد می‌کنند و آن را خشونت می‌دانند نه خود حیات

انسانی دارند و نه از حیات انسانی و ارزش آن خبری دارند. احمقانه‌ترین حرف و عقیده آن است که ما باید برای حیات طبیعی و دنیایی‌مان ارزش قایل باشیم و اگر چیزی آن را تهدید کرد، باید با آن مبارزه کرد و آن را نابود ساخت ولی اگر چیزی حیات انسانی، انسان‌ها و سعادت ابدی آنها را به خطر انداخت، مبارزه با آن خشونت است! همان طور که به خطر انداختن حیات طبیعی و حیوانی انسان و سایر موجودات، ضربه زدن به زندگی دنیایی مردم خشونت است، به خطر انداختن حیات انسانی و ابدی انسان‌ها و ضربه زدن به آن [صفحه ۱۶۸] خشونت، خیانت و ظلم است. بلکه این ظلم بالاتر و خطرناکتر از تهدید حیات طبیعی مردم است. آری جهاد برای دفاع از دین و حفظ آن نه تنها امری انسانی، معقول و پسندیده است، بلکه امری واجب است که اگر روح آن در کسی وجود نداشته باشد، بدین معنا است که روح او فاقد مرتبه انسانی است و از سعادت ابدی بسیار دور می‌باشد. نداشتن روح جهاد در واقع تأیید و تجویز هر گونه ظلم و جنایت است که با روح انسانی سازگار نیست. به همین دلیل رسول اکرم صلی الله علیه و آله که پیامبر رحمت و به تعبیر قرآن کریم برای همه عالمیان رحمت است، درباره کسی که روح جهاد ندارد، چنین می‌فرماید: «من مات و لم یعز و لم يحدث نفسه بغزو مات علی شعبه من نفاق» [۲۵۰] هر کسی بمیرد و در جنگ شرکت نکند و به فکر جنگ نباشد، بر شاخه‌ای از نفاق مرده است. به عبارت دیگر چنین کسی مؤمن و انسان حقیقی نیست. زیرا جهاد است که سلامت دین و حیات و امنیت مردم را حفظ می‌کند و کسی که به فکر امنیت و سعادت دنیا و آخرت مردم نیست نه انسان حقیقی است و نه مؤمن واقعی. به همین دلیل است که معتقدیم عزاداری که روح انتقام از دشمنان امام حسین و به خصوص حسین زمان یعنی مهدی موعود - عجل الله تعالی فرجه الشریف - را ندارد و طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه تنها عزادار حقیقی و راستین نیست، بلکه گرفتار نوعی نفاق است. [صفحه ۱۶۹]

پیوند عزادار حقیقی با منتقم خون حسین در عملیات انتقام

پس از آنکه عزادار به این حقیقت دست یافت که انتقام حسین علیه‌السلام جز با آمدن منتقم اصلی و حاکمیت او بر جهان ممکن نیست، این معرفت و سوزدلی که از مصیبت عظیم بر وجودش حاکم شده، او را با تمام وجود به سوی وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام ایجاد می‌کنند. این کشش مستمر موجب می‌شود تا عزادار که قبلاً در سایه معرفت، نسبت به جایگاه معصومین علیهم‌السلام در نظام خلقت و رابطه وجودی خود با آنها، به حقایقی دست یافته است، معرفت خود را نسبت به امام زمانش و وظیفه‌ای که در قبال او دارد، بیشتر کند. با تکمیل این معرفت که خود عامل عاطفی و محبت را افزایش می‌دهد. عزادار به یکی از مهمترین و بالاترین مقاماتی که ممکن است یک انسان به آن برسد، نایل می‌شود و آن مقام «انتظار» است. [۲۵۱]. در این مرتبه عشق به مهدی موعود - عجل الله تعالی فرجه الشریف - و روح خدمت به او، چنان وجود عزادار - که حالا دیگر «منتظر» شده است - را فرا می‌گیرد که دیگر هیچ انگیزه‌ای برای زنده ماندن و زندگی کردن، جز پیوند با او و کسب رضایت او که رضایت خداوند است، نخواهد داشت. او به این حقیقت دست می‌یابد که همه سختی‌ها و نکبت‌ها، و همه بی‌عدالتی‌ها و جنایاتی که جامعه بشری به آنها دچار گشته است، ناشی از غیبت این رهبر الهی و معصوم است. [صفحه ۱۷۰] او با علاقه و محبت ابدی که به خود و مردم جهان دارد و با محبت و عشق روزافزونی که به گل نرگس - عجل الله تعالی فرجه الشریف - پیدا کرده است؛ و همچنین با وجود مسئولیت و رسالت الهی که در قبال امام زمانش دارد، دست بکار شده و وارد مرحله «عمل و جهاد» می‌گردد. اما عمل و جهاد او جهت‌دار و هدفمند است، او به این نتیجه درست رسیده است که عبادت و خدمت بدون جهت برای اسلام کافی نیست، بلکه همه عبادت‌ها و خدمت‌هایی که برای اسلام انجام می‌شود، همگی باید یک جهت داشته باشد و آن حرکت به سوی خلیفه و مظهر خداوند، و نیز پیوند ناگسستنی با او است. او دیگر به یک سلسله اعمال خیر و صالح و نیز خدمت صرف نمی‌پردازد بلکه همه اعمال خیر و صالح وی، و همه خدماتی که به اسلام و مسلمین انجام می‌دهد، با یک روح خالص و یک هدف خاص همراه است و

آن «روح انتظار» و «روح خدمت در انتظار» [۲۵۲] است. از این لحظه به بعد هر گونه فعالیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، عبادی و عرفانی، فرهنگی و علمی که عزادار حقیقی و منتظر به آنها می‌پردازد، همگی یک سو و یک جهت دارند و آن حرکت به سوی ظهور موعود و منجی جهان و استقرار حکومت جهانی او است. هر فعالیتی که این جهت و این هدف را نداشته باشد، اتلاف استعدادهای فردی و اجتماعی و نیز خیانت به خداوند و معصومین علیهم‌السلام و نیز خیانت به اسلام و مسلمین است. دم از خدا و اسلام زدن، و مشغول کردن خود با یک سلسله کارهای مقدس و مذهبی، بدون در نظر گرفتن روح اسلام و [صفحه ۱۷۱] حرکت در مسیر خلیفه و حجت خدا و ولی الله الاعظم - ارواحنا فداه -، مغرور شدن و فریب خوردن از شیطان با صور مقدس است. اسلامی که در آن حجت خدا و وظایفی که در قبال او به عهده داریم، مورد غفلت و فراموشی قرار گیرد، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله نیست؛ بلکه اسلام آمریکایی و اسلام تحت ولایت شیطان است. [۲۵۳]. اسلام تحت ولایت طاغوت‌ها و تحت ولایت شیطان است که موجب شده تا مردم قرن‌ها از امام زمانشان غفلت کنند و او را در تنهایی، آوارگی، مظلومیت، غربت، ترس و اضطراب [۲۵۴]، رها و طرد کنند.

ظهور امام زمان پایان همیشگی و قطعی مصیبت اعظم و آغاز حاکمیت متخصصان معصوم بر جهان

امام زمان علیه‌السلام وارث همه مظلومیت‌های سیزده معصوم دیگر بلکه همه رهبران الهی در طول تاریخ است. او پایان‌دهنده به همه ظلم‌هایی است که در حق پدران پاکش علیهم‌السلام و نیز مادر گرامی‌اش علیها‌السلام و نیز همه مردم جهان شده است. چنانکه جد بزرگوارش حضرت امام صادق علیه‌السلام درباره‌اش چنین فرمودند: «لیبعثن الله رجلا من ولدی، فی آخر الزمان یطالب بدمائنا» [۲۵۵] - خداوند مردی از فرزندانم را برمی‌انگیزد که خون ما اهل بیت را مطالبه و قصاص می‌کند. با آمدن او همه مظلومیت‌ها، گمراهی‌ها، جهالت‌ها و غم‌ها جای [صفحه ۱۷۲] خود را به عدالت، هدایت و رشد، عقلانیت و شادی و آرامش می‌دهند. با ظهور امام زمان علیه‌السلام که نابودی دشمنان خدا را در پی خواهد داشت دوران نورانی و همیشگی حاکمیت دین خدا و متخصصان معصوم بر جهان آغاز خواهد شد. مرحوم علامه طباطبائی (رحمه الله علیه) در این باره می‌فرمایند: «در بعضی از اخبار رجعت نیز آمده: عمر عالم صد هزار سال است، هشتاد هزار سال از آن حکومت آل محمد صلی الله علیه و آله و بیست هزار سال حکومت دیگران است» [۲۵۶]. قرآن کریم در این باره چنین بشارت می‌دهد: (و نرید ان نمّن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم و ائمه و نجعلهم الوارثین [۲۵۷] - و ما چنین اراده کرده‌ایم که بر مستضعفان زمین منت نهاده و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم). آیا می‌توان ادعا کرد که محب اهل بیت علیهم‌السلام و عزادار حقیقی آنها هستیم در حالی که هیچ تلاشی برای حکومت آل محمد صلی الله علیه و آله و وراثت مستضعفان بر زمین نکنیم و به مصیبت اعظم راضی باشیم؟

گناه رضایت به مصیبت اعظم

گفته شد که دین خدا که همان توحید راستین است، تأمین کننده حیات انسانی ما است که بدون آن، مرده‌ای بیش نیستیم. امام و رهبر معصوم نیز که از ناحیه خداوند بعنوان مجری دین برگزیده شده، عامل حیات و بقای دین است. بدون امام، دینی نیست و بدون دین، حیاتی نیست. در زیارت وارث کسانی که به مصیبت عظیمی که بر امام حسین علیه‌السلام وارد شده راضی باشند، مورد لعنت قرار گرفته‌اند. [صفحه ۱۷۳] پس رضایت به مصیبت اعظم جرم و جنایت بالاتری محسوب می‌شود و کسانی که به نبودن معصوم در رأس حاکمیت بر جامعه انسانی و محرومیت مردم از نور هدایت آنها راضی باشند و غیر معصوم را تأیید کنند و به دینی غیر از دین خدا رضایت دهند، ملعون‌تر و منفورتر هستند. عزادار حقیقی در سایه معرفتی که کسب کرده به خوبی می‌داند که تا وقتی منتظر حقیقی [۲۵۸]، طالب ظهور امام زمان علیه‌السلام نباشد، عزادار حقیقی و جزو منتقمان امام حسین علیه‌السلام نیست بلکه

بالا تر به این نتیجه می‌رسد که اگر برای ظهور منتقم اصلی و برطرف شدن موانع ظهور عمل و تلاش نکند، به آن حضرت ظلم کرده است. تنها گذاشتن امام زمان علیه‌السلام، همان عمل مردم کوفه در تنها گذاشتن سیدالشهدا است. بیقرار نبودن و دل تنگ نشدن برای حضرت، عین قهر و بی‌وفایی نسبت به ایشان است. بی‌وفایی شیعیان و فراموشی حضرت، همان عاملی است که امام زمان علیه‌السلام از آن شکایت‌ها و ناله‌ها دارد و همان عاملی است که تاکنون حضرت را در پس پرده غیبت نگه داشته است و جریان انتقام الهی از شهادت امام حسین علیه‌السلام و سایر معصومین علیهم‌السلام را به تأخیر انداخته است. همان طور که قبلاً گفتیم وجود مقدس حضرت صاحب الامر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - در نامه‌ای که حدود هزار سال پیش برای شیخ مفید (رحمه الله علیه) نوشته است، دو عامل و دو ضعف عمده شیعیان را موجب تأخیر در ظهور معرفی می‌نماید که عبارتند از: بی‌وفایی به حضرت و همدل نبودن برای برطرف کردن موانع ظهور. [صفحه ۱۷۴] چنین شیعیانی از آن جهت که در انجام وظیفه‌ای که نسبت به امام زمانشان دارند، کوتاهی کرده‌اند، جزو آن دسته هستند که ایشان را آزار و اذیت کرده و می‌کنند و حضرت این گونه از دست آزارهای آنان شکایت می‌کند: «قد أذانا جهلاء الشيعة و حمقائهم و من دینه جناح البغوضه ارجح منه - بدون شک، شیعیان جاهل و کم‌خرد آنها و کسانی که بال‌پشه از دین آنها محکم‌تر است، ما را آزار می‌دهند». [۲۵۹]. عزادار حقیقی هرگز نمی‌خواهد از کسانی باشد که امام زمانشان را اذیت می‌کنند و در جرم دشمنان حضرت که برای ظهورش مانع ایجاد نموده‌اند، شریک باشد. کوتاهی در شناخت حضرت و انجام وظایفی که نسبت به ایشان به عهده ماست، موجب می‌شود که ما هرگز تمنایی برای آمدن ایشان نداشته باشیم و تلاش و جهادی برای کنار زدن دشمنان و موانع ظهورش نکنیم و عملاً در زمره کسانی قرار گیریم که در کنار گذاردن امام علیه‌السلام از مرتبه و مقامی که خداوند برای ایشان خواسته است، یعنی حاکمیت بر جهان بشریت، شریک باشیم و خدای ناکرده مشمول لعنت خدا قرار گیریم. آری اگر نخواهیم که امام زمان علیه‌السلام ظهور کند و برای ظهورش به جهاد و مبارزه نپردازیم، ملعون هستیم. اگر لحظه‌ای تأخیر در ظهور را بخواهیم و به وضعیتی غیر از حاکمیت امام زمان علیه‌السلام بر جامعه جهانی حتی برای یک ساعت راضی باشیم و به شرایطی غیر از شرایط حاکمیت ایشان دلخوش باشیم، ملعون خداوند و همه لعنت‌کنندگان که زیارت عاشورا می‌خوانند و ملعون انبیای الهی و همه فرشتگان الهی خواهیم بود. زیرا بزرگترین ظلم را به امام زمان علیه‌السلام کرده‌ایم. [صفحه ۱۷۵]

عزادار حقیقی و عمل به وظیفه‌اش در قبال امام زمان

عزادار حقیقی به خوبی می‌داند که سوگواری و برپایی مجالس بزرگداشت برای اهل بیت علیهم‌السلام فقط قسمت کوچکی از وظیفه الهی او نسبت به آنان است بلکه وظیفه بالاتر توجه به درس‌ها و عبرت‌های عاشورا و عمل به آنها است. عمل به تکلیف از جمله درس‌هایی است که عزادار حقیقی از عاشوراییان فرا گرفته است. او خود را نسبت به امام زمانش مکلف و مسئول می‌داند. همان طور که قرآن کریم هر کس را نسبت به امام زمانش مسئول و مکلف می‌داند. [۲۶۰] عزادار نیک می‌داند که باید به تنهایی در دادگاه عدل الهی نسبت به رفتار خود با امام زمانش پاسخگو باشد لذا، برای عمل به وظیفه‌اش منتظر هیچ کس نمی‌ماند، منتظر سازمان‌ها، نهادها و اشخاص نیست. او خودش به تنهایی برای خارج کردن امام زمان علیه‌السلام از تنهایی، غیبت، اضطراب و آوارگی تلاش می‌کند. او مانند شهدای کربلا - که هرگز به کمی نفرت‌شان توجه نکردند و هر یک فقط و فقط به فکر انجام وظیفه‌اش در قبال امام مظلوم و تنهانش بود و کاری به نتیجه و تأیید دیگران نداشت، عمل می‌کند مانند عبدالله بن حسن علیه‌السلام که وقتی دید عمویش تنها و مجروح به روی زمین افتاده است و دشمن دور او را گرفته است، خود را به عمویش رساند و هنگامی که ابجر بن کعب شمشیرش را فرود آورد که امام را بکشد، دست خود را در مقابل شمشیر او گرفته تا از امامش دفاع کند و دستش قطع شد و در آغوش عمویش حسین علیه‌السلام افتاد تا اینکه حرمه او را با تیر به شهادت رساند. [۲۶۱]. [صفحه ۱۷۶] عزادار

حقیقی یا «منتظر حقیقی» در این مرحله می‌داند که اگر بخواهد رضایت خدا را جلب کند و به هدف خلقت و کمال نهایی و غایی وجودش نایل شود، باید به این «تنها موعظه» خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم عمل کند که فرمود: (قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی و فرادی [۲۶۲] - ای رسول ما، به امت بگو که من به یک سخن شما را موعظه می‌کنم و آن سخن این است که شما خالص دو نفری و یا به تنهایی برای خدا قیام کنید.) امام امت درباره این موعظه خداوند چنین می‌فرماید: «خدا تعالی در این کلام شریف، از سر منزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موعظه‌هایی است که خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده، این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام برای خدا است که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه‌های گوناگون عالم طبیعت رهانده. خلیل آسا در علم یقین زن ندای لا احب الا فلین زن قیام لله است که موسای کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحرا کشاند. قیام برای خدا است که خاتم النبیین صلی الله علیه و آله را یک تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت‌ها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنی رساند. خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران در آورده... موعظت خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده پذیرید و ترک نفع‌های شخصی کرده تا به همه‌ی سعادت‌های دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید». [۲۶۳]. آری خودخواهی ما و ترک قیام برای خدا است که ما را به روز سیاه [صفحه ۱۷۷] غیبت امام زمان علیه‌السلام و تنهایی و غربت حضرت کشانده و مستکبران را بر کشورهای اسلامی حاکم کرده است. همان طور که خود آن حضرت فرموده: «اگر شیعیان نسبت به ما وفادار و همدل بودند ظهور ما به تأخیر نمی‌افتاد». [۲۶۴] راه چاره همان است که امام امت فرمود یعنی موعظه خدای جهان را بخوانیم و یگانه راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده، بپذیریم و ترک نفع‌های شخصی کنیم و با منتقم اصلی حسین علیه‌السلام آشتی کنیم و با وفاداری نسبت به او، برای رفع موانع ظهورش و نبرد با دشمنانش قیام لله کنیم و از این حالت نیاززدگی و انفعالی خارج شویم و با کنار گذاشتن نفع‌های شخصی و جیفه‌ی گندیده‌ی دنیا، برای ظهورش عملیاتی شویم. [۲۶۵] امام خمینی قدس سره در جای دیگر می‌فرمایند: «خدا فرموده است: (انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی و فرادی) نگوئید تنها هستیم، تنهایی هم باید قیام بکنیم، اجتماعی هم باید قیام کنیم، با هم باید قیام کنیم. همه موظفیم به اینکه برای خدا قیام کنیم». [۲۶۶]. همچنین می‌فرمایند: «موعظه خدا را یادآور می‌شویم: (ان تقوموا لله مثنی و فرادی ثم تفکروا) برای خدا قیام کنید و از تنهایی و غربت نهراسید». [۲۶۷]. در زیارت عاشورا پس از اعلام براءت از بنیانگذاران ظلم به اهل بیت علیهم‌السلام و نیز کسانی که آنها را از مقامشان کنار زدند و همچنین کسانی که مقدمات جنایات ظالمان را فراهم کردند. نسبت به پیروان و [صفحه ۱۷۸] تابعین و دوستان آنها نیز اعلام براءت می‌شود یعنی از همه کسانی که در طول تاریخ در مصیبت اعظم به خصوص در غیبت امام زمان علیه‌السلام نقش داشته و کار آنها به نحوی مانعی بر سر راه ظهور منجی بشریت بوده است. برای همین است که بلافاصله خطاب به سیدالشهدا علیه‌السلام چنین عرض می‌کنیم: «یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامة [۲۶۸] - ای ابا عبدالله من تا قیامت با کسانی که با شما در سلم و صلح هستند در صلحم و با کسانی که با شما در جنگ هستند، در جنگم». به این ترتیب نظام دوستی و دشمنی عزادار حقیقی به طور کامل روشن و مشخص است. او با همه کسانی که شیعه و محب اهل بیت علیهم‌السلام هستند و با آنها دشمنی ندارند، در صلح و دوستی است و با همه کسانی که دشمن اهل بیت علیهم‌السلام و به خصوص امام زمان علیه‌السلام هستند در جنگ است. و این دوستی و دشمنی تا قیامت ادامه دارد. اگر دشمنان امام زمان تا قیامت هم با حضرت مخالفت و دشمنی داشته باشند، عزادار حقیقی هرگز از مبارزه و جهاد علیه آنها خسته و ناتوان نمی‌شود. لذا پس از اعلام جنگ با دشمنان آنها، ابتدا بنیانگذاران ظلم بر آنها را مورد لعن قرار می‌دهیم و پس از این کار انتقام حسین علیه‌السلام را به همراه

امام زمان علیه‌السلام آرزو می‌کنیم. چرا که مبارزه با دشمنان اهل بیت بدون همراهی با امام زمان علیه‌السلام فایده ندارد و انتقام از آنان بدون آن حضرت ممکن نیست. بنابراین عنصر جهاد و مبارزه هرگز از زندگی عزادار حقیقی حذف نمی‌شود. او تا وقتی که با مصیبت اعظم غیبت امام زمان علیه‌السلام آن [صفحه ۱۷۹] هم در اوج غربت و مظلومیت و تنهایی روبه‌روست، هرگز آرام و قرار ندارد. او تا لحظه باشکوه ظهور و از بین رفتن این مصیبت اعظم به مبارزه با دجال‌ها و موانع ظهور ادامه می‌دهد. و پس از ظهور نیز به جهاد در راه امامش برای انتقام امام حسین علیه‌السلام و سایر اهل بیت علیهم‌السلام ادامه می‌دهد و رمز اینکه این مبارزه و جهاد همیشگی و طولانی است، این است که قرآن کریم به همه مسلمین دستور داده است که تا رفع فتنه و مصائب از جهان و حاکمیت دین خدا در سراسر جهان به جهاد مقدس خود ادامه دهند: (و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله [۲۶۹] - با کافران جهاد کنید که دیگر فتنه‌ای باقی نماند و آیین همه ما در دین خدا باشد.) کدام فتنه و مصیبت برای جامعه انسانی بالاتر از غیبت امام زمان علیه‌السلام و محرومیت جامعه جهانی از رهبر معصوم و متخصص الهی و مظهر خدا است. عزادار حقیقی در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز با تشخیص وظیفه الهی جهاد، بدون فوت وقت تا رفع این بزرگترین فتنه، و تا رسیدن به امام خود و جهاد در رکاب او، به مبارزه می‌پردازد. او نیک می‌داند بهترین زمان برای سربازی و خدمت و تقرب نسبت به امام زمان علیه‌السلام زمان کنونی است. نه زمان ظهور که زمان پیروزی است. چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: (لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئک أعظم درجه من الذین أنفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنى و الله بما تعملون خبیر [۲۷۰] - آن مسلمانانی که پیش از فتح مکه در راه دین انفاق و جهاد کردند با دیگران برابر [صفحه ۱۸۰] نیستند، آنان درجه‌ای عظیم‌تر دارند، تا کسانی که بعد از فتح انفاق و جهاد کردند، البته خدا به هر دو طایفه وعده احسان داد. و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است.) قیام و جهاد برای برطرف کردن موانع ظهور ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به سربازی و جهاد در رکاب آن حضرت را دارد. زیرا قرآن کریم همراهی با امام را قبل از پیروزی با ارزش‌تر و مهم‌تر می‌داند. بزرگترین گناه برای عزادار در مرتبه پنجم تنها گذاشتن امام زمان علیه‌السلام است. عزادار که در این مرتبه آگاهی زیادی نسبت به درس‌ها و پیام‌های عاشورا دارد، به وفاداری و همدلی نسبت به امام زمانش بیشترین توجه و اهتمام را دارد. او از اصحاب عاشورا درس بزرگ وفاداری نسبت به امام زمان خویش را به خوبی آموخته است. وفاداری یعنی پای‌بند بودن به عهد و پیمانی که بسته‌ایم. وفای به عهد به خصوص نسبت به امام و رهبر معصوم از بزرگترین واجبات است و پیمان‌شکنی و بی‌وفایی از بزرگترین محرمات می‌باشد. قرآن کریم و روایات معتبر اسلامی مملو از توصیه اکید به رعایت عهد و وفاداری و پرهیز از عهدشکنی و بی‌وفایی است. سیدالشهدا در روز عاشورا درباره دو گروه دوستان و دشمنان سخن گفت. دوستان خویش را به وفاداری ستود و دشمنانش را به خاطر بی‌وفایی‌شان مورد نکوهش و سرزنش قرار داد. در مورد دوستانش فرمودند: «فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی [۲۷۱] - من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحابم نمی‌شناسم». در روز عاشورا وقتی بر بالین مسلم بن عوسجه آمد، این آیه شریفه را خواند: [صفحه ۱۸۱] (فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا [۲۷۲] - از مؤمنین مردانی هستند که به عهد خویش با خدا صادق بودند، برخی‌شان به عهد خود وفا کرده و جان باختند، برخی هم منتظرند و عهد و پیمان را هیچ دگرگون نساختند.) درباره دشمنانش نیز چنین فرمودند: «اگر اهل وفا به پیمان نیستید و عهد خویش را شکسته و بیعت مرا از گردن خود کنار نهاده‌اید، به جانم سوگند، با پدرم، با برادرم، و با پسرعمویم مسلم بن عقیل نیز همین کار را کردید». [۲۷۳]. در زیارت اربعین خطاب به خود آن حضرت چنین عرض می‌کنیم: «اشهد انک وفیت بعهد الله و جاهدت فی سبيله حتی اتیک الیقین - شهادت می‌دهم که تو به عهد خود وفا کردی و تا رسیدن به یقین (و شهادت) در راه او جهاد کردی».

بزرگترین آرزوی یک منتظر و عزادار حقیقی

حس و روح انتقامی که در یک عزادار وجود دارد و نیز روح مبارزه و جهادی که بر وی حاکم است ناشی از معرفت صحیح و دقیق

و یک محبت عمیق است. معرفت او نسبت به اینکه از کجا آمده و در کجا هست و به کجا می‌رود، معرفت به اینکه رابطه و نسبت او با اهل بیت علیهم‌السلام چیست؟ معرفت به حقیقت و ارزش انسانیت و حیات انسانی و همچنین مودتی که به اهل بیت علیهم‌السلام دارد، همه و همه موجب می‌شود تا عزادار از خداوند بخواهد که انتقام از دشمنان امام حسین علیه‌السلام را همراه با منتقم حقیقی روزی او گرداند. اما این آرزو تنها و بزرگترین خواسته یک منتظر و عزادار حقیقی نیست. [صفحه ۱۸۲] بزرگترین آرزوی یک منتظر عزادار این است که خداوند او را در دنیا و آخرت همراه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله قرار دهد و لحظه‌ای بین او و آنها جدایی نیندازد. دعای او در این مرتبه این است که: «فاسئل الله الذی اکرمني بمعرفتکم و معرفه اولیائکم و رزقنی البراءه من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخرة» [۲۷۴] - از خدایی که مرا به شناخت شما و دوستانتان گرامی داشت و دوری از دشمنانتان را نصیب من کرد، می‌خواهم که مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد. بنابراین آنچه انسان را به اینجا می‌رساند که لیاقت چنین درخواستی و آرزوی چنین مقامی را داشته باشد، عبارت است از معرفت اهل بیت علیهم‌السلام و دوستان آنها و نیز دوری و دشمنی نسبت به دشمنان آنها».

چگونه می‌توان محبوب و مقرب امام زمان و همراه او در دنیا و آخرت بود؟

گفتیم که یک منتظر و عزادار حقیقی اگر بخواهد به بزرگترین آرزویش که همراهی با محمد و آلش علیهم‌السلام در دنیا و آخرت است برسد باید چند چیز را در وجودش ایجاد کند که عبارتند از: - معرفت نسبت به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و دوستان آنها؛ - مودت و دوستی با آنها و دوستانشان؛ - برائت و دشمنی با دشمنانشان؛ با صرف نظر از عامل اول یعنی معرفت که به فکر و قلب انسان مربوط می‌شود. دو عامل دیگر یعنی مودت و برائت هر چند جایگاهشان در قلب انسان است. اما شرط پذیرفته شدنشان عملی شدن آنها و ظهور [صفحه ۱۸۳] خارجی آنها است. اساساً همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، مودت عبارت از محبتی است که ظهور خارجی دارد و در عمل نشان داده می‌شود. برائت و دشمنی با دشمنان آنها نیز امری است که باید در عمل نشان داده شود و ظهور خارجی داشته باشد. سؤال اساسی و مهم این است که عملی شدن مودت و برائت و میزان ظهور خارجی آنها چیست؟ آیا همین که برای مصائب اهل بیت گریه کنیم و مجالس بزرگداشت برپا کنیم و یا دشمنان آنها را لعن کنیم کافی است؟ بهتر است جواب را از خود امام زمان علیه‌السلام بگیریم، ایشان در زیارت آل یاسین فرمودند: هرگاه خواستید به زیارت ما بیایید و به خدا و ما توجه کنید، چنین بگویید: «نصرتی معده لکم و مودتی خالصه لکم - یاری من برای شما مهیا و آماده است و مودتم نسبت به شما خالص است». بنابراین از نظر مبارک و شریف امام زمان علیه‌السلام آنچه که یک منتظر و شیعه حقیقی در هنگام زیارت و ملاقات با امام زمانش علاوه بر جنبه معرفتی باید داشته باشد، دو چیز است: ۱- آمادگی کامل ۲- مودت خالصاً مادگی کامل یعنی تمامی شرایط یک منتظر حقیقی را داشته باشی. باید خود را حقیقتاً «وقف» اهل بیت علیهم‌السلام کنی. در درجه اول باید همه دل‌مشغولی‌ها و دل‌بستگی‌ها را که مانع ملحق شدن تو به امام زمان علیه‌السلام می‌شوند، از بین ببری. و بعد باید با همه موانعی که مانع ظهور امام زمان علیه‌السلام می‌شوند، در حد توان خود بجنگی. سرباز امام زمان علیه‌السلام به کسی می‌گویند که معنی یک سرباز را در خود تحقق داده باشد یعنی [صفحه ۱۸۴] گوش به فرمان بودن و آمادگی برای سر دادن در راه فرمان مولا. در دعای روز سه‌شنبه از خداوند تبارک و تعالی چنین درخواست می‌کنیم: «اللهم اجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون و اجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون و اجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم و لا هم یحزنون». باید دانست که بدون آمادگی و مودت خالص نمی‌توان سرباز خدا و از دوستان خدا و امام زمان علیه‌السلام بود. آمادگی کامل یعنی حاضر باشی که همچون حسین بن علی علیه‌السلام از همه چیز خود برای امام زمانت بگذری. آمادگی کامل یعنی مثل فاطمه زهرا علیها‌السلام یک تنه به دفاع از امام زمانت قیام کنی. مثل او که نه زن بودن، نه باردار بودن، نه تنها بودن، نه بچه‌داری و نه هیچ چیز

دیگری مانع از تن دادن به مصیبت‌های عظیم و جهاد با عاملین مصیبت اعظم و دشمنان امام زمانش نشد. فاطمیون حقیقی کسانی هستند که حضرت زهرا علیهاالسلام را که مادر حقیقی همه شیعیان است، در زندگی و در ارتباط با امام زمانش و در دفاع از او الگوی خویش قرار دهند و برای دفاع از امام زمان و دل‌بستگی به دنیا و مظاهر آن را در وجودشان از بین ببرند تا به مقام سربازی امام زمان علیه‌السلام برسند. ای کاش در ایام عزاداری حضرت زهرا علیهاالسلام یعنی ایام فاطمیه عزاداران قدری هم به درس‌های حضرت زهرا علیهاالسلام به شیعیانش و انتظار و توقع او از خودشان توجه کنند. مودت خالص یعنی محبتی که در راه خدمت به آنها تو را از همه تعلقات آزاد کند. به طوری که به راستی با کمال صداقت بتوانی به حضرت و اجداد طاهرینش چنین خطاب کنی: [صفحه ۱۸۵] بایی اَنتُم و اُمی و اهلی و مالی و اسرتی [۲۷۵] - پدرم و مادرم و اهل و مال و خویشانم فدای شما باد». مودت خالص یعنی حضرت و اهداف مقدسش را بر هر چیز ترجیح دهی و چیزی مانع خدمت صادقانه‌ی تو به او و نیز دشمنی حقیقی، مؤثر و عملی تو با دشمنانش نشود. مودت خالص یعنی برای خدمت به حضرت و مبارزه با موانع ظهورش، منتظر تأیید و تشویق کسی نباشی و حاضر باشی به تنهایی و بدون یاری دیگران و با تحمل غربت و تنهایی و مظلومیت و حتی طرد شدن از سوی کسانی که از آنها انتظار یاری و محبت داری، از جمله کسانی که ادعای ایمان و تقدس و ادعای محبت به حضرت را می‌کنند، به وظیفه الهی خود در قبال حضرت عمل کنی و هر گونه فشار، تهمت و سختی را با شیرینی به جان بخری و شکایت و گله‌ای نکنی. مودت خالص یعنی خدمت کردن و توقع نداشتن از هیچ کس یعنی سختی‌ها را به جان خریدن و منت نگذاشتن. مودت خالص یعنی هرگز به خاطر خدمات خود و سختی‌هایی که تحمل می‌کنی و ضربه‌هایی که می‌خوری، از هیچ کس حتی از خود حضرت طلب کار نباشی و بر هیچ کس عجب و تکبر نورزی و تواضع و فروتنی را در برابر کمترین بندگان خدا از دست ندهی و خود را از کسانی که در مراتب پایین‌تر عزاداری و ایمانی هستند، برتر بینی و به آنها به دیده تحقیر نگاه نکنی و آنها را از صمیم قلب دوست داشته باشی. چرا که آنها به اندازه وسع خویش به حضرت محبت دارند و با همان عزاداری و محبت ناقصشان نام و یاد و معشوق و محبوب تو را زنده نگه می‌دارند. [صفحه ۱۸۶] مودت خالص یعنی در قبال خدمات و تحمل سختی‌ها و محرومیت‌ها، از حضرت جز لبخند شیرین و زیبای رضایتش را نخواهی و جز به همراهی با او در دنیا و آخرت به چیزی نیندیشی. مودت خالص یعنی اینکه بدانی هر خدمتی که می‌کنی و زحمتی که می‌کشی و هر فرصتی که برای صرف عمر و مال و استعدادت در راه حضرت پیدا می‌کنی، همگی از توفیقات الهی و توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و اگر لطف و عنایت آنها نباشد، هرگز به این راه کشیده نمی‌شدی و به همین خاطر به جای منت گذاشتن و متوقع بودن، شکر گزار و ممنون باشی و به جای تکبر نسبت به بندگان خدا، با آنها مهربان و نسبت به آنها متواضع باشی و به جای عجب و خودپسندی و غروری که ممکن است از این کارها به سراغت بیاید، از کوتاهی‌ها و غفلت‌ها و کم‌کاری‌ها و راحت‌طلبی‌های خود و نیز تلف کردن فرصت‌ها و نعمت‌ها شرمسار و خجل باشی. بنابراین عزاداری موفق‌تر و به مقام منتظر نزدیک‌تر است که در درجه اول در خودسازی موفق باشد، زیرا کسی که پیام عاشورا را فهمیده باشد، خوب می‌داند که کسی به سیدالشهدا علیه‌السلام نزدیک‌تر است که از شباهت و سنخیت بیشتری نسبت به آن حضرت برخوردار باشد، به علاوه خودسازی نوعی انتقام عملی از دشمنان امام حسین علیه‌السلام است. هر قدر در یک جامعه تعداد انسان‌هایی که بیشترین شباهت را به امام حسین علیه‌السلام داشته باشند و بیشتر پیرو مکتب آن حضرت باشند، بیشتر باشد، دشمنان امام حسین و امام زمان علیهماالسلام خشمگین‌تر، ضعیف‌تر و منزوی‌تر می‌شوند و زمینه برای ظهور منتقم اصلی مهیاءتر می‌شود. در درجه بعدی عزاداری موفق‌تر و به مقام منتظر نزدیک‌تر است که برای اهداف امام زمان علیه‌السلام قوی‌تر و مفیدتر باشد. [صفحه ۱۸۷] عزادار حقیقی کینه مقدس خود را نسبت به دشمنان امام حسین و منتقم خون او در عمل نشان می‌دهد. هر قدر کینه مقدس عزادار نسبت به دشمنان بیشتر باشد او را در خودسازی و اجرای عملیات انتقام قوی‌تر و در مبارزه با موانع ظهور منتقم اصلی جدی‌تر و پرتلاش‌تر می‌کند و به عبارت دیگر میزان صداقت یک عزادار در عمل ثابت می‌شود تا در شعار. براءت و کینه مقدس نسبت به

دشمنان امام زمان علیه‌السلام که مانع اصلی ظهور او هستند، همان چیزی است که عزادار حقیقی به آن نیاز دارد. امام خمینی قدس سره که غفلت از امام زمان علیه‌السلام و تشکیل حکومت جهانی او را خطری بزرگ و خیانتی سهمگین می‌دانست در این باره می‌فرماید: «جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. ان شاء الله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه‌ها نگه داشته و شعله‌های ستم‌سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و آمریکای جهانخوار و اذنان آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم ناب محمدی صلی الله علیه و آله بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان، وارث زمین گردند». [۲۷۶]. هر قدر یک عزادار به وظایفی که نسبت به منتقم اصلی و منجی عالم دارد، بیشتر عمل کند [۲۷۷] به خلوص و صداقت نزدیک‌تر است زیرا عزاداری و زندگی او از عنصر انتقام بیشتر برخوردار است و در غیر این صورت عزاداری او توأم با ضعف و ذلت است. شکی نیست که سیدالشهدا و امام زمان علیهما‌السلام از دیدن قدرت و قوت و شجاعت در عمل، [صفحه ۱۸۸] در عزاداران و محبان خود خشنود و خرسند و از دیدن ضعف و ذلت و غفلت و ترس در آنان بیزار هستند. عزادار حقیقی درس شجاعت و قدرت و ضربه زدن به دشمن و خطرناک بودن برای او را خیلی خوب از اصحاب عاشورا یاد گرفته است. عزاداری که وجودش برای استکبار جهانی و دشمنان امام زمان علیه‌السلام خطرناک نیست، عزاداری که شجاعت مبارزه با موانع ظهور حضرت و ضربه زدن به آنها را ندارد و یا اصلاً چنین دغدغه و هدفی را ندارد باید در صداقت و محبت خود نسبت به آنها شک کند. در این مرتبه، عزادار حقیقی این حقیقت را با عمق وجودش درک کرده است که محبت به اهل بیت علیهم‌السلام بدون دشمنی با دشمنان آنان و ضربه زدن به دشمنانشان، دروغی بیش نیست. آری برای همراهی با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله باید مثل آنها از همه چیز در راه خدا بگذری در این راه جان دادن آسان‌ترین کار است. باید از مال و آبرو، و از شهرت و مقام و از همه اعتبارات فانی دنیا گذشت. درست به همین علت است که عزادار سالک بلافاصله پس از درخواست همراهی با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله از خداوند، چنین می‌گوید: «و ان ثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنيا و الآخرة - و اینکه گامهای صدق و راستی را برایم در نزد شما استوار گرداند». در چنین شرایطی است که به مودت خالص دست یافته‌ایم و لایق محضر آنها و محبوب و مقرب امام زمان علیه‌السلام خواهیم شد.

عزادار و مقاومت در عملیات انتقام

عزادار در راه وفاداری و همدلی با امام زمانش چنان قدرتمند و استوار است که خود را برای هر سختی و بلایی آماده کرده است. او [صفحه ۱۸۹] درس استقبال عاشقانه از بلا و شهادت را از امام حسین علیه‌السلام و اصحاب عاشق و باوفای او به خوبی فرا گرفته است و این سخن سیدالشهدا علیه‌السلام را با یقین و شیرینی پذیرفته است که خطاب به یکی از یارانش فرمودند: «و الله البلاء و الفقر و القتل اسرع الی من احبنا من رکض البراذین، و من السیل الی صمره، قلت و ما الصمر؟ قال: منتهاه و لولا أن تکونوا کذلک لرأینا أنکم لستم منا. [۲۷۸] - به خدا سوگند، بلا و فقر و قتل به سوی دوستان ما از حرکت اسبان تیزپا و جریان سیل در صمرش سریع‌تر است. عرض کردم صمر چیست؟ فرمودند: منتها الیه سیل (قرارگاه سیل) اگر چنین نبود هر آینه ما شما را از خود نمی‌دانستیم». آری اگر ما مثل حسین علیه‌السلام اهل جهاد و شهادت و اهل صبر بلاها و دشمنی‌ها و اذیت‌ها در راه دین نباشیم، حضرت ما را از خودشان نمی‌دانند. مگر می‌توان از خدا خواست که در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد علیهم‌السلام باشیم بدون آنکه سنخیت و شباهتی در خود نسبت به آنان ایجاد کرده باشیم. میزان همراهی ما با آنها در دنیا و آخرت به میزان عشق ما به خداوند و پابندی به دین او و نیز میزان آمادگی ما برای جانفشانی در راه دین و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام بستگی دارد. برای عزادار تحمل هر رنج و سختی برای خدمت به پدر تنها، مظلوم و محبوب‌تر از جانش، شیرین و آسان است. زیرا بزرگترین رنج و بلا برای او دور بودن از خود حضرت است. نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه‌ی رندان بلاکش باشد (حافظ) [صفحه ۱۹۰] ای که از کوچی

معشوقه‌ی ما می‌گذری بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش (حافظ) در زلف چون کمندش ای دل می‌پیچ کانجا سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت (حافظ) راه و منش او از راه مردمی که سیدالشهدا علیه‌السلام این گونه آنها را مذمت می‌کند، جداست: حقا که مردم بندگان دنیایند و دین ناچیزی بی‌جان بر زبانشان است که بر گردش تا آنجا حلقه می‌زنند که دنیایشان در فراخ باشد و هر گاه با بلا آزموده شوند دینداران اندک گردند. [۲۷۹].

عزاداری در مرتبه پنجم

در مرتبه پنجم، عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام، بدون داشتن روح انتقام و بدون پیوند داشتن با منتقم حقیقی خون او، برای یک شیعه جرم کمی نیست. برپایی مجالس عزاداری برای اهل بیت علیهم‌السلام، بدون حرکت برای ظهور و بدون خدمت و کمک به امام زمان علیه‌السلام در برداشتن موانع ظهور، فریبی بزرگ و یک غرور بیجا و یک ظلم عظیم در حق همه اهل بیت علیهم‌السلام و به خصوص منتقم خون آنها، و یک خیانت در حق همه مظلومان عالم است. امام خمینی آن سلاله پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و آن فرزند شایسته [صفحه ۱۹۱] حسین بن علی علیهما‌السلام و آن نائب برحق امام زمان علیه‌السلام به عنوان معمار و رهبر کبیر انقلاب بزرگ و اسلامی ملت ایران از یک سو ایران را کشور امام زمان علیه‌السلام معرفی و اعلام می‌کنند و از طرفی غفلت مسئولان از سازماندهی قوای کشور برای حرکت به سوی ظهور امام زمان علیه‌السلام و تشکیل حکومت جهانی ایشان را یک خیانت سهمگین و خطری بزرگ می‌دانند [۲۸۰] و چنین می‌فرمایند: «مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه‌ی شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنا فداه - است که خداوند بر همه‌ی مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسایل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند، منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره‌ی هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است، منصرف کند». عزاداری برای یک شیعه بدون تمنای منتقم اصلی و بدون جهاد و مبارزه با دشمنان و موانع ظهور ایشان، مسخره کردن خود و یک دروغ بزرگ بلکه یک نفاق عظیم است. امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام چنین فرمودند: «صاحب هذا الامر، الشرید الطرید الفرید الوحید» [۲۸۱] صاحب این امر آوازه‌ی طرد شده‌ی یگانه‌ی تنها است. این حالت همان مصیبت اعظم است که جهان در جهل و گمراهی غرق شده و تشنه دین حق و رهبر الهی باشد، و چنین رهبری آواره و تنها و مظلوم باشد. [صفحه ۱۹۲] برای یک عزادار حقیقی درمندان این سؤال بزرگ توأم با تعجب مطرح است که چه کسانی امام زمان علیه‌السلام را آواره و طرد کرده‌اند؟ و چه کسانی عامل طول کشیدن غیبت هستند؟ شیعیان جاهل و احمق که بال‌پشه از دین آنها محکم‌تر است و حضرت از آزار و اذیت آنها شکایت کرده است، چه کسانی هستند؟ آیا فقط اهل کوفه، که علی و حسین علیهما‌السلام را تنها گذاشتند ملعون و محکوم هستند؟ مگر امام زمان علیه‌السلام نیز بیش از هزار و صد و شصت سال، به تعبیر پدر بزرگوارشان، تنها و آواره و طرد شده نیست؟ گناه این تنهایی و مظلومیت به گردن کیست؟ امام زمان علیه‌السلام چه کسانی را عامل این همه مظلومیت و تنهایی می‌داند؟ دشمنان یا دوستان نادان را؟ اینجاست که عزادار حقیقی به این نتیجه می‌رسد که در بسیاری از مجالس عزاداری مظلوم‌تر از امام زمان علیه‌السلام وجود ندارد. مجالسی که گریه بر حسین و مظلومیت و تنهایی‌اش را بهانه‌ای برای فراموشی مظلومیت و تنهایی امام زمان علیه‌السلام قرار داده‌اند. مجالسی که در آن با گریه بر امام حسین علیه‌السلام سال ۶۱ هجری قمری، غربت و تنهایی حسین زمان و رجزخوانی‌ها و جنایات یزیدیان زمان فراموش می‌شود، مجالسی که اگر کسی بخواهد در آن مجالس مردم را به یاد دشمنان حضرت و استکبار جهانی و لزوم مبارزه با آنها بیندازد، او را به شدت منع می‌کنند که نباید مجلس امام حسین علیه‌السلام را سیاسی کرد و حال و شور مجلس را خراب

کرد!!! مجالسی که بانیان و شرکت کنندگان در آنها، ترجیح می‌دهند [صفحه ۱۹۳] ساعت‌ها از حسین، زینب و علی اکبر، علی اصغر و رقیه بگویند و بخوانند، اما چند دقیقه درباره منتقم اصلی خون اینها و یزیدیانی که مانع ظهور ایشان هستند، چیزی نگویند و نشنوند، زیرا شنیدن در این باره مسئولیت جهاد و مبارزه‌ای سخت و نفس گیر را در پی خواهد داشت؛ اما خواندن و شنیدن درباره حسین سال ۶۱ قمری چنین نیست، بانیان بعضی از این مجالس میلیون‌ها تومان صرف تشریفات مجلس می‌کنند، ولی در دلشان برای برقراری رابطه با آمریکا و شیطان بزرگ که دشمن اصلی امام زمان علیه‌السلام و بزرگترین مانع ظهور و نیز دجال زمان است، مشتاقانه روزشماری می‌کنند. اینان به ظاهر دم از حسین و محبت او می‌زنند، ولی در باطن روح یزیدی دارند. متأسفانه در بین عزاداران کم نیستند کسانی که در عین عزاداری و صرف وقت و مال خود برای برگزاری مجالس اهل بیت علیهم‌السلام، به محبت دشمنان امام زمان علیه‌السلام و پذیرش فرهنگ ضد دینی و ضد اسلامی آنها دل سپرده‌اند و مقلد و مروج فرهنگ بیگانگان، به خصوص فرهنگ ضد انسانی و فاسد آمریکا و سایر قدرتهای ضد اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله هستند. امیرالمؤمنین درباره چنین اشخاص می‌فرمایند: «و لن یحبنا من یحب مبغضنا ان ذلک لا یجتمع فی قلب واحد و (ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه) [۲۸۲] یحب بهذا قوما و یحب بالآخر عدوهم، والذی یحبنا فهو یخلص حبنا کما یخلص الذهب لا غش فیه [۲۸۳] - کسی که دشمن ما را دوست بدارد، هرگز ما را دوست نداشته است. - محبت ما و دوستی با دشمن ما - در یک قلب جمع نمی‌شود (خداوند در دورن یک مرد دو قلب قرار نداده است). که با یک قلب گروهی را دوست داشته باشد و با قلب دیگر دشمنان آنها را دوست داشته باشد. [صفحه ۱۹۴] کسی که ما را دوست داشته باشد، دوستی‌اش را خالص می‌کند. همان طور که طلای ناب خالص می‌شود». عزاداری برای سیدالشهدا علیه‌السلام و برگزاری مجالس آن حضرت با پذیرش سلطه فکری، فرهنگی و سیاسی دشمنان امام زمان علیه‌السلام سازگار نیست. برای عزادار در این مرتبه این سؤال و دغدغه اساسی وجود دارد که چرا پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام، شیعیان درس و عبرت لازم از عاشورا نگرفتند و وفاداری و همدلی لازم برای انتقام از دشمنان حضرت نداشتند. تا جایی که ائمه بعدی نیز در کمال مظلومیت و غربت یکایک به شهادت رسیدند. تا حتی آخرین آنها مجبور به غیبت شد. چرا از زمان غیبت تاکنون این همه عزاداری و سوگواری و بزرگداشت نتوانسته است وفاداری و همدلی لازم را در شیعیان برای فراهم کردن ظهور منجی بشریت و منتقم اصلی امام حسین علیه‌السلام و سایر ائمه علیهم‌السلام ایجاد نماید. چرا با وجود این همه عزاداری و خواندن زیارت عاشورا و بزرگداشت، هنوز امام زمان علیه‌السلام در غیبت و تنهایی و آوارگی به سر می‌برد و دست ما از دامان او کوتاه است. آیا نباید در نوع عزاداری و کیفیت مجالسم تجدیدنظر کنیم [۲۸۴] تا به وفاداری و همدلی لازم برای ظهور آن عزیز تنها و غریب دست یابیم؟ تا کی می‌خواهیم بر غربت و مظلومیت حسین شهید سال ۶۱ هجری سوگواری کنیم و به غربت و تنهایی و مظلومیت حسین زمان بی‌توجه باشیم تا کی می‌خواهیم برای ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین علیه‌السلام در سال ۶۱ هجری آه و ناله [صفحه ۱۹۵] سر بدهیم و بگوییم: ای کاش من با شما بودم ولی نسبت به ندای «هل من ناصر ینصرنی» حسین زمانمان غافل و بی‌توجه باشیم؟ آیا این یک شعار بی‌اساس و یک دروغ و نفاق بزرگ نیست که به امام حسین علیه‌السلام عرض کنیم که ای کاش با شما بودم و به رستگاری عظیم نایل می‌شدم ولی امام زمان علیه‌السلام را تنها بگذاریم و به یاریش نرویم و وظیفه‌ای که در زمان کنونی نسبت به او داریم عمل نکنیم؟ در این مرتبه گریه صرفاً از روی عاطفه نیست بلکه از روی معرفت است و چنین گریه‌ای در ابتدا محبت را در دل گریه کننده ایجاد و با این گریه توان گریه کننده بالا می‌رود و بر قوای نفسانی وجودش غلبه می‌کند و راه تبعیت از امام حسین علیه‌السلام برای او باز می‌شود و با این تبعیت به مقام «منا اهل البیت» می‌رسد. به همین دلیل سیدالشهدا علیه‌السلام فرمودند: «أنا قتل العبرة [۲۸۵] - من کشته اشک هستم». اگر مصیبت عظیم نباشد گریه‌ای نیست و اگر گریه‌ای نباشد، محبت و فدرت و تبعیتی نیست و اگر قدرت و تبعیت نباشد، پیروی از حسین علیه‌السلام در جهاد با یزیدیان زمان وجود نخواهد داشت و اگر چنین شد، مصیبت اعظم یعنی اسارت امام زمان علیه‌السلام در زندان غیبت ادامه خواهد داشت و مردم

در چنگال فساد و ظلم و تباهی خواهند ماند. در این مرتبه به جای تکیه بر کلماتی چون، تشنگی، اسارت، گریه و غم، بیشتر بر لعن، انتقام، امام زمان علیه‌السلام، سلم و حرب تکیه می‌شود و اگر از کلمات دسته اول اسمی آورده می‌شود، برای رسیدن به کلمات دسته دوم است. به عبارت دیگر جنبه عاطفی و احساسی برای رسیدن به معرفت، حماسه و عمل است و عنصر اصلی عزاداری در این مرتبه حماسه و جهاد است. [صفحه ۱۹۶]

مبارزه عزادار با آفات و ضعف‌های عزاداری

عزادار در این مرتبه همان طور که طبق دستور اهل بیت علیهم‌السلام، موظف به زنده نگه داشتن حماسه حسینی و اقامه عزاداری برای آنان است، همان طور نیز خود را موظف به حفظ این مجالس از دروغ‌ها و تحریف‌ها، خرافات و محرمات می‌بیند و برای چنین وظیفه مهمی تلاش می‌کند. در رأس این تلاش‌ها، روشن‌گری و آشنا کردن مردم و به خصوص جوانان با فلسفه قیام امام حسین علیه‌السلام و فلسفه عزاداری برای آن حضرت را، مورد عنایت و توجه قرار می‌دهد. در حقیقت قسمت مهم مبارزه‌ی عزادار در مرتبه پنجم، مبارزه فرهنگی است و قسمت مهمی از همین مبارزه فرهنگی، مبارزه با آفات عزاداری و عوامل تضعیف کننده آن است. عزادار حقیقی به خوبی با آفات عزاداری و خطراتی که این آفات ایجاد می‌کنند، آشناست. او خوب می‌داند که اگر عزاداری به یک عادت تبدیل شود و صرفاً مبتنی بر عواطف و احساسات باشد و عنصر معرفت در آن غایب باشد نه تنها بیدارکننده و حرکت‌آفرین نیست بلکه می‌تواند غفلت‌زا و خواب‌کننده باشد. او هرگز اجازه نمی‌دهد چنین مراسم مقدس و مهمی با آن همه کارکردها و قدرت‌ها و تأثیرگذاری‌های شگرف به وسیله عده‌ای جاهل و یا مغرض، آلوده‌ی آفت‌های گوناگون شود و در نتیجه از تأثیرگذاری و الهام‌بخشی و قدرت‌آفرینی دور شود. او ضمن احترام به همه عزاداران حسینی، در هر مسجد و حسینیه و در هر تکیه و منزلی که عزای حسینی اقامه می‌شود، و او در آنها حضور می‌یابد، به مبارزه با آفات عزاداری و روشن‌گری نسبت به عزاداری [صفحه ۱۹۷] حقیقی و ترسیم چهره عزاداری حقیقی می‌پردازد، تا به قسمتی از وظایف خود در حراست و صیانت از عامل حیات مکتب امام حسین علیه‌السلام عمل کرده باشد. او که در سایه ارتباط با منابع اصیل و معتبر اسلامی به درجه بالایی از معرفت رسیده است، خود را در قبال این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله مسؤول می‌داند که فرمودند: «إذا ظهرت البدع فی امتی، فلیظهر العالم عمله و الا فعلیه لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین - هر گاه در بین امت من بدعت‌ها ظهور کرد، پس بر عالم واجب است که علم خود را آشکار کند (با بدعت‌ها مبارزه کند) و گرنه خداوند و فرشتگان و همه مردم او را لعنت می‌کنند.» اگر افراد عادی به حال خود وانهاده شوند، از راه راست منحرف خواهند شد؛ هر چند در صنعت و تکنولوژی به جایی رسیده باشند که زیر دریایی بسازند و ایستگاه‌های فضایی به آسمان بفرستند. مردم ژاپن و چین با آن همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی، زیر خط فقر فرهنگی هستند؛ زیرا همچنان در برابر بت که مصنوع بشر است، کرنش می‌کنند. برخی از غریبان به ظاهر متمدن نیز هنوز به فالگیری و خرافات عقیده دارند. هنگامی که گروه طالبان، مجسمه بودا را نابود کردند، ژاپن و ایران اعتراض کردند. اعتراض ژاپنی‌ها بدین دلیل بود که برای مجسمه و بت، کرامت عبادی قائل هستند و آن را مقدس می‌شمارند؛ ولی اعتراض ایران بدان علت بود که مجسمه مانند سایر میراث‌های فرهنگی مستور در زیر زمین است و باید حفظ شود؛ مانند کوزه‌ها و ظروف کهن و سفال‌های باستانی که به سبب آثار هنری و قدمت تاریخی باید حفظ شود و نباید از بین رود. در گذشته، مردم، بالای در خانه‌ها، مغازه‌ها و گرمابه‌ها نعل اسب می‌آویختند و به این کار اعتقاد داشتند، بی آنکه از پیشینه‌ی این باور غلط آگاه باشند، ریشه‌ی منحوس آن این بود که پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام به فرمان عمر بن سعد، گروهی برای تفاخر برسم اسب‌هایشان نعل تازه زدند و با آنها بر روی بدن‌های مطهر شهیدان تاختند و بدین‌سان سینه و پشت شهیدان زیر سم اسبان نرم شد. هنگام بازگشت اسب‌تازان به کوفه، عده‌ای بر آن نعل‌ها بوسه زدند و آنها را بر دیده نهادند و برای تبرک، بالای در خانه‌هایشان آویختند. بعدها بزرگانی چون «ابوریحان

بیرونی» پرده از راز این کار نابخردانه برداشتند و مردم را آگاه کردند. متأسفانه تا حدود پنجاه سال پیش نیز این کار رایج بود و چیزی که نحس محض و [صفحه ۱۹۸] پلیدی صرف بود، مایه‌ی تیمن و پایه‌ی تبرک تلقی می‌شد تا اینکه با رونق یافتن حسینه‌ها و مسجدها و تلاش عالمان آگاه، این سنت خرافی از میان برداشته شد. با رونق منبرها و حسینه‌ها و سخنان عالمانی دودمان پیامبر صلی الله علیه و آله، راه جهل و خرافه بسته می‌شود؛ و گر نه خرافات و باورهای غلط، به نام سنت‌های باستانی گرامی شمرده خواهد شد؛ باورهایی چون نحس بودن عدد سیزده و گرامیداشت سیزده بدر و چهارشنبه سوری و درنگ کردن پس از تک عطسه که هیچ دلیل و سندی برای اعتقاد به آنها وجود ندارد. اکنون نیز برخی سنت‌های نادرست، در عزاداری سالار شهیدان راه یافته است و در دسته‌روی‌ها علم سنگین و بی‌خاصیت بر دوش کشیده می‌شود. این کار، نه خردمندانه است و نه در قرآن و روایات به آن توصیه شده است. در ماتم امام حسین علیه‌السلام اشک و آه و ناله و بر سر و سینه زدن آگاهانه، انسان‌ساز است و از آهن سنگین و سرد، کاری بر نمی‌آید. لازم است رهبران فکری حوزه و دانشگاه و متدینان اصناف و حرف، هر چه بهتر و کامل‌تر مراسم سالار شهیدان علیه‌السلام را اقامه نمایند؛ به طوری که مردانه هزینه کنند و زنانه بنالند؛ که هم آن هزینه مقبول است، هم این ناله‌ی جانسوز کارساز». [۲۸۶]. مجالس در این مرتبه وسیله‌ای برای بالا بردن بصیرت عزاداران نسبت به هدف خلقت و وظایفی است که در راه رسیدن به این هدف والا به عهده دارند، که از جمله این وظایف پیوند راستین با منتقم اصلی حسین علیه‌السلام است. در این مرتبه جوهره اصلی عزاداری توجه به تنهایی و مظلومیت امام زمان علیه‌السلام و وظیفه‌ای که هر یک از عزاداران در قبال حضرت دارند، می‌باشد. برای عزادار در این مرتبه، عواطف و احساسات وسیله‌ای برای تحریک غیرت و روح حماسه و جانفشانی برای انتقام، آن هم همراه منتقم حقیقی است. شدت اتصال روح یک شیعه حقیقی با اهل بیت علیهم‌السلام به طوری است که وقتی ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام سؤال می‌کند که چرا گاهی بدون [صفحه ۱۹۹] علت غمگین یاد شاد می‌شود، حضرت در جواب می‌فرماید: «در حقیقت این حزن و شادی از ناحیه‌ی ما به شما می‌رسد. زیرا هر گاه حزن و یا سروری بر ما وارد شود، بر شما نیز وارد می‌شود. زیرا ما و شما از نور خدای عزوجل هستیم». [۲۸۷]. شیعه حقیقی با شادی اهل بیت علیهم‌السلام شاد می‌شود و با غم آنها غمگین می‌شود. آیا در زندگی شیعه غمی بالاتر از غم تنهایی، مظلومیت و طرد شدن امام زمان علیه‌السلام وجود دارد. اگر مصیبت‌های وارده بر اهل بیت علیهم‌السلام عظیم است، آیا مصیبت خانه‌نشینی و غیبت منتقم آنها عظیم‌تر نیست. اگر برای عزای حسین و سایر اهل بیت علیهم‌السلام باید این همه گریه و ناله و ماتم سر داد، برای مصیبت اعظم غیبت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) آنها چه وظیفه‌ای به عهده ماست؟ دل یک شیعه با داغ دل اهل بیت علیهم‌السلام داغدار می‌شود، اما باید بینیم کدام مصیبت داغ بیشتری بر دل اهل بیت علیهم‌السلام گذاشته است؟ مصیبت عظیم یا مصیبت اعظم؟ اگر برای مصیبت عظیم این همه همدلی، اجتماع و صرف وقت و هزینه لازم است؟ یا برای دفع مصیبت اعظم نیاز به همدلی، اجتماع و صرف وقت و هزینه و در یک کلام برنامه‌ریزی و اجرای کامل و دقیق آن نیست؟ او نباید تنها به توان خود تکیه کند، بلکه باید با استمداد از حول و قوه الهی و توسل به اهل بیت علیهم‌السلام نیروهای عظیم مردمی را برای مبارزه با دشمنان حضرت و موانع ظهورش تحریک نماید تا وحدت و همدلی مورد نیاز برای ظهور حضرت که از فقدان آن در شیعیان گله و شکایت داشته و دارد، به وجود آید. [صفحه ۲۰۰]

گسترش مجالس عزاداری و بزرگداشت اهل بیت

عزادار حقیقی خوب می‌داند که اگر شیعیان از عاشورا درست استفاده می‌کردند و از آن الگو می‌گرفتند، امروز امام زمان علیه‌السلام در تنهایی و مظلومیت و آوارگی نبود. افسوس که شیعه عاشورا را فقط وسیله‌ای برای عزاداری قرار داد و کمتر از آن الگو گرفت. حادثه عاشورا بهترین درس‌ها و بیشترین نیرو و انرژی را برای رفع مصیبت اعظم و حضور و حاکمیت ائمه معصومین علیهم‌السلام در جامعه ایجاد کرد. همین اصالت دادن به سوگواری و مصیبت، و غفلت از حماسه و عمل است که موجب شد امام

زمان علیه‌السلام از جامعه اسلامی طرد شود و کنج غربت و تنهایی، منتظر غیرت و همت شیعیان باشد. عزادار که خود بهترین درسها را از دانشگاه عاشورا گرفته و خود را به مرتبه پنجم یعنی مرتبه «منتظر» رسانده است، بهتر از هر کس دیگری از قدرت و آثار شگفت‌انگیز گریه و عزاداری به طور کلی مجالس بزرگداشت اهل بیت علیهم‌السلام آگاه است، در جهاد فرهنگی خود بیشترین تلاش را برای برپایی مجالس بزرگداشت اهل بیت علیهم‌السلام، به خصوص مجالس عزاداری پیشرفته و قوی مبتنی بر معرفت و حماسه می‌کند چنین مجالسی روح حسینی را در عزاداران ایجاد می‌کند و از عزادار یک سرباز قوی برای امام زمان علیه‌السلام و یک منتقم قدرتمند می‌سازد که بیشترین خدمت را به امام زمان علیه‌السلام کند و بیشترین ضربه را به دشمنان او و موانع اصلی ظهور او بزند. چنین مجالسی بیشترین تأثیر را در سازندگی روحی و معنوی عزادار و ایجاد سنخیت و نزدیکی بین او و اهل بیت علیه‌السلام دارد، چرا که این مجالس مرکز آشنایی عمیق با اهل بیت علیهم‌السلام و شناخت معارف بلند دینی از زبان قرآن و عترت علیهم‌السلام می‌باشد یعنی همان [صفحه ۲۰۱] مجالسی که سیدالشهدا علیه‌السلام فرموده [۲۸۸] و انتظار دارد. عزادار در این مرتبه مجالس عزاداری را به مجلسی برای یاری امام زمان علیه‌السلام تبدیل می‌کند. مجالس عزاداری در این مرتبه محلی برای اجتماع و همدلی جهت برطرف کردن موانع ظهور و کمک به حسین مضطرب و مظلوم زمان است. در این مجالس اگر دستی به سر و سینه می‌خورد، دست‌های زیادی به سر و روی دشمن خواهد خورد. اگر ساعتی به گریه و عزاداری می‌گذرد، ساعت‌های زیادی به عملیات انتقام و فشردن گلوی دشمنان حسین زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - می‌گذرد. چنین مجالسی مورد عنایت ویژه‌ی حضرت بقیه الله - ارواحنا فداه - است زیرا حضرتش در نهایت غربت و تنهایی درباره این گونه مجالس و اینگونه افراد چنین فرموده است: «انی لادعو لكل مؤمن یدکر مصیبه جدی الشهید، ثم یدعو لتعجیل الفرج - من برای هر مؤمنی که مصیبت جد شهیدم را یاد کند و سپس برای تعجیل در فرج دعا کند، دعا می‌کنم». چنین مجالسی که دل مبارک سیدالشهدا و اصحاب عاشورا و منتقم اصلی خون او و نیز دل مبارک حضرت زهرا علیهاالسلام و همه اهل بیت علیهم‌السلام را شاد می‌کند و دعای ویژه آنان را در حق عزاداران حقیقی موجب می‌شود. در واقع این گونه مجالس آتش غیرت و مودت را چنان در عزادار زنده می‌کند، که هرگاه نام مبارک سیدالشهدا علیه‌السلام برده شود، با دلی سوزان و چشمی گریان و قلبی مملو از غیرت و مودت، به یاد منتقم اصلی او می‌افتد و چنین عرض می‌کند: «از خدایی که تو را گرامی داشت و مرا هم به وسیله تو گرامی داشت، می‌خواهم که خون‌خواهی تو را همراه امام منصور از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله روزی من گرداند». [۲۸۹]. [صفحه ۲۰۲] و در فقره دیگری خطاب به سیدالشهدا علیه‌السلام چنین عرض می‌کند: «از خدایی که... می‌خواهم خون‌خواهی خودم را همراه امام هدایت ظاهر شونده‌ی ناطق به حق که از شماست، نصیب من گرداند». [۲۹۰]. آری گریه حقیقی و از روی معرفت غیرسوز و غیرت‌ساز است؛ طبیعت‌سوز و فطرت‌ساز است؛ حیوان‌سوز و انسان‌ساز است؛ غافل‌سوز و منتقم‌ساز است؛ منتقم‌ساز و منتظر‌ساز است. زنده باد گریه و زنده باد مجالس گریه حقیقی و سازنده. والحمد لله رب العالمین

پاورقی

- [۱] برای مطالعه درباره آگاهی پیامبران پیشین از ماجرای سیدالشهداء علیه‌السلام از طریق وحی الهی و گریه آنها برای حضرت، به الدر المنصوب، ص ۱۵۱/ نفس المهموم، ص ۲۰ و محن الابرار، ص ۴۹ و وسایل المحبین مراجعه شود.
- [۲] صحیفه نور، ج ۸ ص ۶۹.
- [۳] این مباحث هم اکنون در حرم مقدس حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام برقرار می‌باشد.
- [۴] غرر الحکم، ج ۳ ص ۱۳۵.
- [۵] مفاتیح الجنان.

- [۶] درباره کیفیت ثواب و پاداش عزاداران غیر مسلمان در بحث از چیستی عزاداری توضیح بیشتری خواهد آمد.
- [۷] بهجت عارفان ص ۱۷۰.
- [۸] غرر الحکم ج ۵ ص ۱۹.
- [۹] اصول کافی، ج ۱، ص ۴۴.
- [۱۰] غرر الحکم ص ۳۴۵.
- [۱۱] همان، ج ۳، ص ۱۰۴.
- [۱۲] بحارالانوار، ج ۷۹، ص ۱۹۸.
- [۱۳] درباره هدف اصلی عزاداری در مرتبه چهارم و پنجم توضیح خواهیم داد.
- [۱۴] حماسه حسینی، ج ۱، ص ۴۹.
- [۱۵] روزنامه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۳، شماره ۷۳۸۸، سال بیست و ششم.
- [۱۶] «ویلک یا عمر بن سعد انسیت شرایع الاسلام، الا تقف عن الحرب حتی نصلی و تصلون و نعود الی الحرب» موسوعه کلمات الامام الحسین علیه السلام، ص ۴۴۴.
- [۱۷] مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۳۶۴.
- [۱۸] اصول کافی، ج ۶، ص ۴۰۰.
- [۱۹] سوره مریم، آیه ۳۹.
- [۲۰] صغیر هدایت شماره ۲۶، صص ۱۶ - ۱۷ (از فرمایشات حضرت آیت الله ضیاء آبادی).
- [۲۱] مستدرک الوسائل، ج ۴، ص ۲۳۷.
- [۲۲] سوره اسراء، آیه ۵۴.
- [۲۳] سوره انعام، آیه ۱۲۴.
- [۲۴] درباره جایگاه معصومین علیهم السلام در قرآن کریم و آیاتی که درباره آنها نازل شده، کتب زیادی تألیف شده که علاقه‌مندان می‌توانند به آنها مراجعه کنند.
- [۲۵] اصول کافی، ج ۲، ص ۶۲۷.
- [۲۶] مصباح المتعجد، ص ۷۸۰.
- [۲۷] (ربکم اعلم بکم - پروردگار شما به شما آگاه‌تر است.) سوره اسراء، آیه ۵۴.
- [۲۸] سوره بقره، آیه ۷۴.
- [۲۹] همان.
- [۳۰] سوره اعراف، آیه ۱۷۹.
- [۳۱] همان.
- [۳۲] برای توضیح بیشتر در این باره به کتاب «کمالات وجودی انسان» از نگارنده مراجعه فرمایید.
- [۳۳] سوره حجر، آیه ۲۹.
- [۳۴] سوره روم، آیه ۳۰.
- [۳۵] سوره انفال، آیه ۲۴.
- [۳۶] بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۴۲۰.

- [۳۷] از جمله همه انبیاء و امامان علیهم‌السلام.
- [۳۸] درباره تخصص‌های هفت گانه به بخش اول کتاب آشتی با امام زمان علیه‌السلام، ص ۱۳ از همین نویسنده مراجعه شود.
- [۳۹] سوره مائده، آیه ۵۰.
- [۴۰] سوره بقره، آیه ۱۲۰.
- [۴۱] سوره شمس، آیات ۷ و ۸.
- [۴۲] سوره رعد، آیه ۷.
- [۴۳] اصول کافی، ج ۱، ص ۱۹۱.
- [۴۴] وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۹۲.
- [۴۵] مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر علیه‌السلام.
- [۴۶] سوره توبه، آیه ۱۱۹.
- [۴۷] اصول کافی، ج ۱، ص ۲۰۸.
- [۴۸] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۷۶.
- [۴۹] سوره قصص، آیه ۵۰.
- [۵۰] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۷۴.
- [۵۱] همان ج ۱، ص ۲۰۸.
- [۵۲] همان.
- [۵۳] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۰۰.
- [۵۴] سوره زمر، آیه ۹.
- [۵۵] اصول کافی، ج ۱، ص ۲۱۲.
- [۵۶] سوره آل عمران، آیه ۷.
- [۵۷] اصول کافی، ج ۱، ص ۲۱۳.
- [۵۸] سوره عنکبوت، آیه ۴۹.
- [۵۹] اصول کافی، ج ۱، ص ۲۱۳.
- [۶۰] وسایل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۸۰.
- [۶۱] اصول کافی، ج ۱، ص ۲۳۰.
- [۶۲] سوره لقمان، آیه ۲۰.
- [۶۳] بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۱۵۰.
- [۶۴] همان، ص ۱۰۵.
- [۶۵] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۹۰.
- [۶۶] همان، ص ۴۰۲.
- [۶۷] بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۸.
- [۶۸] سوره روم، آیه ۳۰.
- [۶۹] بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۸۶.

- [۷۰] سوره رعد، آیه ۲۱.
- [۷۱] مستدرک الوسائل، ج ۱۵، ص ۲۳۶.
- [۷۲] سوره مائده، آیه ۳۵.
- [۷۳] بحارالانوار، ج ۳۶، ص ۱۱.
- [۷۴] بحارالانوار، ج ۳۶، ص ۹.
- [۷۵] به همه خوانندگان عزیز توصیه می‌شود که برای آشنایی بیشتر با جنبه‌های اخلاقی، عقیدتی و عرفانی نهضت حسینی، کتاب ارزشمند و پرمحتوای «پیام‌های عاشورا» نوشته دانشمند محترم، جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای جواد محدثی را مطالعه نمایند.
- [۷۶] سوره ابراهیم، آیه ۵.
- [۷۷] تفسیر المیزان، جلد ۱۲، ص ۲۲ و ۲۳.
- [۷۸] همان، جلد ۱۲، ص ۲۴.
- [۷۹] سوره حج، آیه ۳۲.
- [۸۰] درباره علت اینکه تعظیم نشانه‌های خدا دلیل بر تقوا است بعداً توضیح بیشتری خواهیم داد.
- [۸۱] تفسیر المیزان، جلد ۱، صص ۵۸۰ - ۱.
- [۸۲] امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف خودشان چنین فرمودند: «انا الحجة العظمی و الآیة الکبری و المثل الاعلی - من عظیم‌ترین حجت و بزرگ‌ترین نشانه و عالی‌ترین نمونه (از خدا) هستم». بحارالانوار، ج ۳۹، ص ۳۳۵.
- [۸۳] سوره شوری، آیه ۲۳.
- [۸۴] توضیح بیشتر درباره مودت را در مرتبه پنجم عزاداری ملاحظه فرمایید.
- [۸۵] سوره ی سبأ، آیه ۴۷.
- [۸۶] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۹۳.
- [۸۷] امالی صدوق، ص ۱۲۸.
- [۸۸] بحارالانوار، ج ۴۶، ص ۱۰۸.
- [۸۹] بحارالانوار، ج ۴۶، ص ۲۲۰.
- [۹۰] همان، ج ۴۴، ص ۲۸۴.
- [۹۱] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۵.
- [۹۲] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۵.
- [۹۳] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۷۹.
- [۹۴] وسائل الشیعة، ج ۱۴، ص ۵۹۷.
- [۹۵] وسائل الشیعة، ج ۱۴، ص ۵۰۷.
- [۹۶] بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۳۱۳.
- [۹۷] امالی شیخ مفید، ص ۳۳۸.
- [۹۸] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴.
- [۹۹] امالی صدوق، ص ۱۲۹.
- [۱۰۰] رجال شیخ طوسی، ص ۲۸۹.

- [۱۰۱] بحارالانوار، ج ۲۶، ص ۲۳۱.
- [۱۰۲] مستدرک الوسائل، ج ۱۰، ص ۳۸۶.
- [۱۰۳] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۷۸.
- [۱۰۴] همان، ج ۴۴، ص ۲۸۷.
- [۱۰۵] کامل الزیارات، ص ۱۷۵.
- [۱۰۶] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۵.
- [۱۰۷] وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۰.
- [۱۰۸] سوره حج، آیه ۳۲.
- [۱۰۹] تفسیر المیزان، ج ۱۴، ص ۵۲۸.
- [۱۱۰] کامل الزیارات، ج ۲، ص ۱۴۲.
- [۱۱۱] التهذیب، ج ۶، ص ۳۶.
- [۱۱۲] همان، ج ۲، ص ۳۸، ح ۹۶.
- [۱۱۳] بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۵۵، ح ۱۴.
- [۱۱۴] من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۴۲، ح ۱۶.
- [۱۱۵] التهذیب، ج ۶، ص ۳۸، ح ۹۶.
- [۱۱۶] بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۱، ح ۲.
- [۱۱۷] همان، ج ۸۲، ص ۱۵۳، ح ۱۴.
- [۱۱۸] همان، ج ۹۵، ص ۳۴۰، ح ۲.
- [۱۱۹] وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۹۹.
- [۱۲۰] وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۰۷.
- [۱۲۱] یا من خصنا بالکرامه، و وعدنا الشفاعه... اغفرلی و لاخوانی و زوار قبر أبی الحسین بن علی صلوات الله علیهما... اللهم، ان أعداءنا عابوا علیهم خروجهم فلم ینهمم ذلک عن النهوض و الشخوص الینا خلافا علیهم، فارحم تلک الوجوه التی غیرتها الشمس، و ارحم تلک الخدود التی تقلب علی قبر أبی عبدالله علیه السلام، و ارحم تلک الأعین التی جرت دموعها رحمه لنا، و ارحم تلک القلوب التی جزعت و احترقت لنا، و ارحم تلک الصرخه التی كانت لنا، اللهم انی أستودعک تلک الأنفس و تلک الأبدان حتی ترویهم من الحوض يوم العطش. (البحارالانوار: ۳۰/۸/۱۰۱).
- [۱۲۲] «فلو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم، لاطفأت حرها حتی لا یوجد لها حر» وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۰۷.
- [۱۲۳] در محضر علامه طباطبائی، ص ۱۸۲.
- [۱۲۴] سوره عنکبوت، آیه ۴۵.
- [۱۲۵] مستدرک الوسائل، ج ۴، ص ۱۱۴ - بحارالانوار، ج ۷۹، ص ۱۹۸.
- [۱۲۶] سوره نساء، آیه ۱۸.
- [۱۲۷] سوره آل عمران، آیه ۱۳۵.
- [۱۲۸] مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۳۶۷.
- [۱۲۹] بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۰۹.

- [۱۳۰] مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۳۶۸.
- [۱۳۱] مکارم الاخلاق، ج ۲، ص ۴۵۱.
- [۱۳۲] وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۱۳۷.
- [۱۳۳] بحار الانوار، ج ۲، ص ۷۸.
- [۱۳۴] وسایل الشیعه: ج ۱۱، ص ۱۸۵، ح ۴.
- [۱۳۵] احتجاج، ج ۲، ص ۵۹۹.
- [۱۳۶] من اتبعنی فانه منی. سوره ابراهیم، آیه ۳۶.
- [۱۳۷] نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص ۸۵، ح ۱۹.
- [۱۳۸] بحار الانوار، ج ۶۵، ص ۱۲۷، ح ۵۶.
- [۱۳۹] بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۵.
- [۱۴۰] بحار الانوار، ج ۷۹، ص ۱۹۸.
- [۱۴۱] همان، ج ۷۹، ص ۱۹۸.
- [۱۴۲] برای مطالعه شرح حال او به کتاب رسول ترک نوشته محمدحسن سیف‌الهی از انتشارات مسجد جمکران مراجعه شود.
- [۱۴۳] آنهایی هم که هدایت نشده‌اند حداکثر به پاداش‌های دنیایی از قبیل شفای بیماری خود و خویشان، حل مشکلات مالی و غیره رسیده‌اند و اما از آن هدایت حقیقی محروم مانده‌اند.
- [۱۴۴] گنجینه الاسرار، صص - ۱۶۷ - ۱۶۸.
- [۱۴۵] به حکایت سید رشتی در مفاتیح الجنان که پس از زیارت جامعه کبیره آمده است مراجعه کنید و منابع دیگر.
- [۱۴۶] و واجهوک بالظلم و العدوان، فجاهدتم بعد الایعاز لهم (الایعاز الیهم) و تأکید الحجۃ علیهم، فنکثوا ذمامک و بیعتک و أسخطوا ربک وجدک، و بدءوک بالحرب، فثبت للطعن و الضرب، و طحنت جنود الفجار، و اقتحمت قسطل الغبار، مجالدا بذی الفقار، کأنک علی المختار، فلما رأوک ثابت الجأش، غیر خائف و لا خاش، نصبوا لک غوائل مکرهم و قاتلوک بکیدهم و شرهم، و أمر اللعین جنوده، فمنعوک الماء و وروده، و ناجزوک الفتال، و عاجلوک النزال، و رشقوک بالسهم و النبال، و بسطوا الیک أكف الاضطلام، و لم یرعوا لک ذماما، و لا-راقبوا (راغبوا) فیک أثاما، فی قتلهم اولیائک و نهبهم رحالک، و أنت مقدم فی الهבות، و محتمل للأذیات، قد عجت من صبرک ملائکة السماوات، فأحدقوا بک من الجهات، و أثنخوک بالجراح، و حالوا بینک و بین الرواح، و لم یبق لک ناصر، و أنت محتسب صابر، تذب عن نسوتک و أولادک حتی نکسوک عن جوادک (جوارک)، فهویت الی الارض جریحا، تطؤک الخیول بحوافرها أو (و) تلوک الطغاة ببواترها. قد رشح للموت جبینک، و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک تدیر طرفا خفیا الی رحلک و یتک، و قد شغلت بنفسک عن ولدک و أهالیک و أسرع فرسک شادرا، الی خیامک قاصدا، محمما باکیا. فلما رأین النساء جوادک مخزیا، و نظرن (نظرت) سرجک علیہ ملویا، برزن من الخدور، ناشرات الشعور، علی الخدود لاطمات للوجوه سافرات، (و) بالعیل داعیات و بعد العز مذلات، و الی مصرعک مبادرات. و الشمر جالس علی صدرک، و مولغ (مولغ) سیفه علی نحرک، قابض علی شیتک بیده، ذابح لک بمهنده، قد سکت حواسک، و خفیت أنفاسک، و رفع علی القنأه (القنا) رأسک، و سبی أهلك کالعیید، و صفدوا فی الحدید، فوق اقتاب المطیات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، یساقون فی البراری و الفلوات، أیدیهم مغلوله الی الأعناق یطاف بهم فی الأسواق. بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۱ و ۳۲۲.
- [۱۴۷] همان، ج ۹۸، ص ۳۲۰.
- [۱۴۸] بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۶.

[۱۴۹] لولاك لما خلقت الافلاك همان، ج ۱۶، ص ۴۰۵.

[۱۵۰] لو بقیت الارض یوما بلا امام منا لساخت بأهلها و لعذبهم الله بأشد عذابه (الباقر علیه السلام) همان، ج ۲۳، ص ۳۷. انی لا امان لأهل الارض كما ان النجوم أمان لاهل السماء (المهدی علیه السلام) همان، ج ۵۲، ص ۹۲.

[۱۵۱] همان، ج ۹۸، ص ۲۴۱.

[۱۵۲] سید هدایت الله طالقانی، همره نور، ص ۱۶۵.

[۱۵۳] ولا سواء والله لو قتلته به ثلاثة ارباع قریش ما وفوا انملة من انامله. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۳۲.

[۱۵۴] (و نفخت فيه من روحی - از روح خودم در آن دمیدم) سوره حجر، آیه ۲۹ - سوره سجده، آیه ۹ - سوره ص، آیه ۷۲.

[۱۵۵] مصباح الهدی، ص ۳۰۰.

[۱۵۶] بلد الامین، ص ۲۶۹.

[۱۵۷] ممکن است این سؤال پیش آید که اگر مقام امامت و هدایت جامعه جهانی را خدا برای ائمه علیهم السلام در نظر گرفته است، پس چرا آنها نتوانستند این مقام را برای خود حفظ کنند و یا چرا دشمنان آنها نتوانستند این مقام را از آنها بگیرند؛ تا در نتیجه وضعیت مسلمانان و جامعه جهانی به اینجا برسد؟ پاسخ این سؤال به طور مبسوط در بخش دوم کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام آمده است.

[۱۵۸] بلد الامین، ص ۲۶۹.

[۱۵۹] (قل لا استلکم علیه أجرا الا المودة فی القربی) سوری شوری، آیه ۲۳.

[۱۶۰] تفسیر المیزان، ج ۱۶، ص ۲۶۳.

[۱۶۱] ای علی! من و تو پدران این امت هستیم. بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۱۱.

[۱۶۲] همان، ج ۲۷، ص ۸۶.

[۱۶۳] «ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله - اینکه روزیم کند که انتقام تو را همراه امام منصور از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله بگیریم».

[۱۶۴] زیارت اربعین.

[۱۶۵] فرمایشات حضرت درباره‌ی علت قیام مقدسش را در مرتبه‌ی پنجم عزاداری ملاحظه فرمایید.

[۱۶۶] مفاتیح الجنان، زیارت مخصوص امام حسین علیه السلام.

[۱۶۷] بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۱۷۷.

[۱۶۸] صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۱۵۳.

[۱۶۹] همان، ج ۱۰، ص ۳۱.

[۱۷۰] همان، ج ۸، ص ۶۹.

[۱۷۱] نهج البلاغه، حکمت، ص ۲۹۲.

[۱۷۲] بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۹۵.

[۱۷۳] اصول کافی، ج ۱، ص ۳۰.

[۱۷۴] همان، جلد ۱، ص ۳۲.

[۱۷۵] کنز العمال، ح ۲۸۹۸۲.

[۱۷۶] العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، ص ۲۰۹.

[۱۷۷]

[۱۷۸] خصال صدوق، ج ۱، ص ۱۷۳.

[۱۷۹] شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد، ج ۱، ص ۲۱۹.

[۱۸۰] اللهم انی استعديک علی قریش و من أعانهم؛ فانهم قد قطعوا رحمی و أکفوا انائی، و أجمعوا علی منازعتی حقا کنت أولى به من غیري، و قالوا: ألا ان فی الحق أن تأخذه، و فی الحق أن تمنعه، فاصبر مغموما، أومت متأسفا. فنظرت فاذا لیس لی رافد، و لا ذاب و لا مساعد، الا أهل بیتی؛ فضنت بهم عن المنيه فاغضيت علی القدی، و جرعت ریقی علی الشجا، و صبرت من کظم الغیظ علی أمر من العلقم، و آلم للقلب من وخز الشفار، نهج البلاغه؛ محمد دشتی، ص ۴۴۵، خطبه ۲۱۷.

[۱۸۱] همان، خطبه ۷۱، ص ۱۲۱.

[۱۸۲] نهج البلاغه، خطبه ۲۷، صص ۷۵ - ۷۷.

[۱۸۳] نهج البلاغه، خطبه ۲۹، صص ۷۹ - ۸۰.

[۱۸۴] نهج البلاغه، خطبه ۳۴، ص ۸۷.

[۱۸۵] همان، خطبه ۳۹، ص ۹۳ و نیز به خطبه‌های ۲۳۸ - ۲۰۸ - ۱۸۲ - ۱۸۰ - ۱۳۱ - ۱۲۹ - ۱۲۱ - ۱۱۹ - ۱۱۶ - ۱۰۸ - ۱۰۶ - ۹۷ - ۷۷ مراجعه نماید.

[۱۸۶] توفیق شریف حضرت مهدی علیه السلام خطاب به شیخ مفید، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۶.

[۱۸۷] صحیفه نور، ج ۸، ص ۸۹.

[۱۸۸] برای آگاهی از خصوصیات منتظر حقیقی، مقام و وظایف او به بخش چهارم کتاب آشتی با امام علیه السلام مراجعه شود.

[۱۸۹] شوق مهدی، فیض کاشانی، ص ۱۲۵.

[۱۹۰] شوق مهدی، فیض کاشانی، ص ۱۲۴.

[۱۹۱] آشتی با امام زمان علیه السلام، ص ۲۸۷ - ۸.

[۱۹۲] مستدرک الوسائل، ج ۱۰، ص ۳۱۸.

[۱۹۳] مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.

[۱۹۴] در نسخه زیارت عاشورای مرحوم میرزا علی آقا قاضی به جای «امام هدی»، «امام مهدی» آمده است.

[۱۹۵] مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.

[۱۹۶] «و لعن الله امه دفعتمکم عن مقامکم و ازالتمکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فيها - خدا لعنت کند کسانی را که شما را از مقامتان کنار زدند و از مراتبی که خدا برای شما ترتیب داده بود - مقام حاکمیت و رهبری جامعه - دور ساختند».

[۱۹۷] آشتی با امام زمان علیه السلام، ص ۵۱.

[۱۹۸] کشف الغمه، ج ۲، ص ۴۷۷.

[۱۹۹] وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی، مقدمه.

[۲۰۰] صحیفه‌ی نور، ج ۲۰، ص ۱۱۲.

[۲۰۱] اصول کافی، ج ۸، صص ۲۴۳ - ۲۴۲.

[۲۰۲] بحار الانوار، ج ۲۷، ص ۵۸.

[۲۰۳] سوره تحریم، آیه ۱۱.

- [۲۰۴] نهج البلاغه، خطبه‌ی ۶۰.
- [۲۰۵] حماسه و عرفان، صص ۳۱۰ - ۳۱۲.
- [۲۰۶] شرح غرر الحکم، ج ۱، ص ۱۴۵.
- [۲۰۷] سوره یس، آیه ۷۰.
- [۲۰۸] حماسه و عرفان، ص ۲۴.
- [۲۰۹] سوره توبه، آیه ۳۲.
- [۲۱۰] سوره انعام، آیه ۲۶.
- [۲۱۱] سوره بقره، آیه ۲۵۱.
- [۲۱۲] سوره حج، آیه ۴۰.
- [۲۱۳] سوره بقره، آیه ۲۰۷.
- [۲۱۴] سوره بقره، آیه ۲۵۱.
- [۲۱۵] سوره انفال، آیه ۱۷.
- [۲۱۶] حماسه و عرفان، ص ۲۸.
- [۲۱۷] سوره بقره، آیه ۲۴۶.
- [۲۱۸] حماسه و عرفان، ص ۳۲.
- [۲۱۹] برای اطلاع از تخصص‌های هفت گانه به بخش نخست کتاب آشتی با امام زمان علیه‌السلام، مراجعه کنید.
- [۲۲۰] و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، سوره بقره، آیه ۳۶.
- [۲۲۱] انا لله و انا الیه راجعون همان، آیه ۱۵۶.
- [۲۲۲] لا- تنصرونا قوی الظلمة علیکم، و عملوا فی اطفاء نور نبیکم، و حسبنا الله و علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه المصیر. موسوعه کلمات الامام الحسین علیه‌السلام، ص ۲۷۶.
- [] تنصرونا قوی الظلمة علیکم، و عملوا فی اطفاء نور نبیکم، و حسبنا الله و علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه
- [۲۲۳] یا اخی والله لو لم یکن فی الدنیا ملجأ و لا مأوی، لما بایعت یزید بن معاویه ابدًا. همان، ص ۲۸۹. [۲۲۴] فمن قبلنی بقبول
- [۲۲۴] فمن قبلنی بقبول الحق فאלله اولی بالحق و من رد علی هذا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین.
- [۲۲۵] انه قد نزل من الامر ما قد ترون، و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها، و استمرت جدا و لم یبق منها الا صباؤه کصباؤه الاناء، و خسیس عیش کالمرعی الوبیل، ألا ترون أن الحق لا یعمل به و أن الباطل
- [۲۲۵] انه قد نزل من الامر ما قد ترون، و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها، و استمرت جدا و لم یبق منها الا صباؤه
- [۲۲۶] ان الناس عیب الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوظونه مادرت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون همان، ص ۳۵۶.
- [۲۲۷] اما بعد أیها الناس فانکم ان تتقوا و تعرف الحق لاهله یکن ارضی الله، و نحن اهل بیت اولی بولایة هذا الامر علیکم من هولاء المدعین ما لیس لهم و السائرین فیکم بالجور و العدو
- [۲۲۷] اما بعد أیها الناس فانکم ان تتقوا و تعرف الحق لاهله یکن ارضی الله، و نحن اهل بیت اولی بولایة هذا الامر علیکم من هولاء المدعین ما لیس لهم و السائرین فیکم بالجور و العدو، و ان انتم کرهتمونا و جهلتم حقاً، و کان رأیکم الان غیر ما اتنی کتبکم و قدمت به علی رسلکم انصرفت عنکم. همان، ص ۳۵۶. [۲۲۸] لیس شأنی شأن من یخاف الموت، ما اهون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق، لیس الموت فی سبیل العز الا حیاة خالده و لیست الحیاة مع

[۲۲۸] ليس شأني شأن من يخاف الموت، ما اهون الموت على سبيل نيل العز و احياء الحق، ليس الموت في سبيل العز الا حياة خالدة و ليست الحياة مع الذل الا الموت الذي لا حياة معه، اقبال الموت تخوفني، هيهات طاش سهمك و خاب ظنك لست اخاف الموت، ان نفسي لا بكر و همتي لأعلى من أن احمل الضيم خوفا من الموت و هل تقدرون على اكثر من قتلي؟! مرحبا بالقتل في سبيل الله، و لكنكم لا تقدرون على هدم مجدى و محو عزى و شرفى فاذا لا ابالى بالقتل. همان، ص ۴۶۰. [۲۲۹] من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بقل و لا قول، كان حقا

[۲۲۹] من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول، كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، و ترك

[۲۳۰] الهى و سيدى و ددت ان اقتل و احيى سبعين الف مرة في طاعتك و محبتك، سيما اذا كان في قتلى نصره دينك و احياء امرك و حفظ ناموس شرعك، ثم انى قد سئمت الحياة بعد قتل الأوبة و قتل هؤلاء الفتية من آل محمد صلى الله عليه و آله. [۲۳۱] اصنع انى لا- اباع له ابدا، لان الامر انما كان لى من بعد اخى الحسن عليه السلام، فصنع معاوية ما صنع و حلف لاخى الحسن عليه السلام انه لا يجعل الخلافة لاحد من بعده من ولده ان يردها الى ان كنت حيا، فان كان معاوية قد خرج من دنياه و لم يفىء و لى و لا لأخى

[۲۳۱] اصنع انى لا اباع له ابدا، لان الامر انما كان لى من بعد اخى الحسن عليه السلام، فصنع معاوية ما صنع و حلف لاخى الحسن عليه السلام انه لا يجعل الخلافة لاحد من بعده من ولده ان يردها الى ان كنت حيا، فان كان معاوية قد خرج من دنياه و لم يفىء و لى و لا لأخى الحسن عليه السلام

[۲۳۲] ايها الامير! انا اهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة و محل الرحمة و بنا فتح الله و بنا ختم، و يزيد رجل فاس

[۲۳۳] ان الخلافة محرمة على ولد ابى سفيان و كيف اباع اهل بيت قد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و آ

[۲۳۴] انا لله و انا اليه راجعون و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد. همان، ص ۲۸۴. [۲۳۵] اليك عنى يا عدو الله؟ فانا اهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و الحق فينا و بالحق تنطق السنننا، و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: الخلافة محرمة على آل ابى سفيان و على الطلقاء و ابنا فاذا رأيت معاوية على منبرى فابتروا بطنه فوالله لقد رآه اهل المدينة عل

[۲۳۵] اليك عنى يا عدو الله؟ فانا اهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و الحق فينا و بالحق تنطق السنننا، و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: الخلافة محرمة على آل ابى سفيان و على الطلقاء و ابنا فاذا رأيت معاوية على منبرى فابتروا بطنه فوالله لقد رآه اهل الم

[۲۳۶] يا اماء و انا والله اعلم ذلك، و انى مقتول لا محالة، و ليس لى من هذا بد، و انى والله لأعرف اليوم الذى اقتل فيه، و اعرف من يقتلنى، و اعرف البقعة التى ادفن فيها، و انى اعرف من يقتل من اهل بيتى و قرابتى و شيعة

[۲۳۷] يا اماء قد شاء الله عزوجل ان يرانى مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا، و قد شاء ان يرى حرمى و رهطى و نسائى مشردين، و اطفالى مذبحين مظلومين مأسورين مقيدين، و هم يستغيثون فلا يجدون ناصرا و لا معينا. همان، ص ۲۹۲. [۲۳۸] الحمد لله و ما شاء الله، و لا قوة الا- بالله، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، و ما اولهني الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف، و خير لى مصرع و انا لاقية كاني اوصالى يتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس و كربلاء فيملأن منى اكراشا جوفاً و اجره سغا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفينا اجور الصابرين لن تشذ

[۲۳۸] الحمد لله و ما شاء الله، و لا قوة الا بالله، خط الموت عل

[۲۳۹] قد قال لى: ان الله قد شاء ان يريهن سبايا. همان، ص ۳۲۹. [۲۴۰] ايها الناس فمن كان منكم يصبر على حد

[۲۴۰] ايها الناس فمن كان منكم يصبر على حد السيف و طعن الاسنة فليقم معنا و الا فلينصرف عنا. همان، ص ۳۹۰. [۲۴۱] ألا و ان

الدعی قد ترکنی بین السله و الذله، و هیهات له ذلک منی! هیهات منا الذله!! ابی الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون، و حجور طهرت و جدود طابت، ان یؤثر طاعه اللّام علی مصارع الکرام، ألا و انی زاحف بهذه الأسره و علی قلّه العدد، و کثره العدو. همان، ص ۴۲۵. [۲۴۲] کنز العمال، ج ۴، ص ۲۹۳، ح ۱۰۵۵۸.

[۲۴۳] درباره انتظار و مقام منتظر و علت عظمت این مقام به بخش چهارم کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام مراجعه شود.
[۲۴۴] برای اطلاع بیشتر درباره «روح انتظار» و نیز استراتژی «خدمت در انتظار» که امام خمینی قدس سره آن را مطرح کرده‌اند به بخش چهارم کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام مراجعه شود.
[۲۴۵] برای اطلاع بیشتر از انواع غفلت‌ها و خیانت‌هایی که در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عبادی نسبت به امام زمان علیه السلام صورت گرفته و می‌گیرد به قسمت «غم‌نامه و آشتی» در بخش دوم کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام مراجعه شود.

[۲۴۶] همه این تعبیر و تعابیر نظیر اینها از سوی معصومین علیهم السلام درباره وجود مقدس امام زمان علیه السلام آمده است.
[۲۴۷] بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۱۱۲.
[۲۴۸] در محضر علامه، ص ۱۹۲.
[۲۴۹] سوره قصص، آیه ۵.
[۲۵۰] درباره خصوصیات منتظر حقیقی و وظایف آن، به خصوص در زمان کنونی به بخش چهارم کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام مراجعه شود.

[۲۵۱] الاحتجاج، ج ۴۷۳، ۲.
[۲۵۲] (یوم ندعوا کل اناس بامامهم - روزی که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایان دعوت می‌کنیم.) سوره اسراء، آیه ۷۱.
[۲۵۳] بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۵۳.
[۲۵۴] سوره سبأ، آیه ۴۶.
[۲۵۵] صحیفه نور، ج ۱، ص ۳.
[۲۵۶] بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۷.
[۲۵۷] برای آشنایی بیشتر با کیفیت عملیاتی شدن به بخش چهارم کتاب آشتی با امام زمان علیه السلام مراجعه شود.

[۲۵۸] صحیفه نور، ج ۱۶، ص ۲۰۱.
[۲۵۹] همان، ج ۱۲۷، ۲۰.
[۲۶۰] زیارت عاشورا.
[۲۶۱] سوره انفال، آیه ۳۹.
[۲۶۲] سوره حدید، آیه ۱۰.
[۲۶۳] موسوعه کلمات الامام الحسین، ص ۳۹۵.
[۲۶۴] سوره احزاب، آیه ۲۳.
[۲۶۵] موسوعه کلمات الامام الحسین، ص ۳۶۱.
[۲۶۶] مفاتیح الجنان، زیارت عاشورا.
[۲۶۷] زیارت جامعه کبیره.

[۲۶۸] صحیفه نور، ج ۲۱ - بحث در رابطه انقلاب اسلامی و حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و

نیز روحیه خدمت در انتظار را در بخش چهارم کتاب آشتی با امام زمان علیه‌السلام دنبال نمایید.

[۲۶۹] برای اطلاع بیشتر از وظایفی که نسبت به منتقم اصلی و منجی عالم به عهده داریم، به بخش چهارم کتاب آشتی با امام زمان علیه‌السلام مراجعه شود.

[۲۷۰] بحارالانوار، ج ۶۴، ص ۲۴۹، ح ۸۵.

[۲۷۱] ان الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء، قل الديانون. موسوعه كلمات الحسين عليه السلام، ص ۳۵۶.

[۲۷۲] بحث بیشتر درباره خیانت مسئولین و خیانت مردم نسبت به امام زمان علیه‌السلام را در صفحات ۱۰۸ تا ۱۴۶ و نیز صفحات ۱۹۳ تا ۲۰۸ کتاب آشتی با امام زمان علیه‌السلام دنبال نمایید.

[۲۷۳] بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۱۲۰.

[۲۷۴] سوره احزاب، آیه ۴.

[۲۷۵] امالی طوسی، ص ۱۴۸.

[۲۷۶] البته خواننده عزیز با توجه به مطالب گذشته به خوبی می‌داند که منظور ما از تجدیدنظر در عزاداری‌ها حذف ذکر مصائب اهل بیت علیهم‌السلام و به خصوص سیدالشهدا علیه‌السلام نیست بلکه استفاده صحیح از این ذکر مصیبت‌ها و توجه به مصیبت اعظم با ذکر مصیبت عظیم است.

[۲۷۷] امالی شیخ صدوق، ص ۱۱۸.

[۲۷۸] شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، صص ۲۵۴ - ۲۵۵، آیت‌الله جوادی آملی.

[۲۷۹] عن ابی بصیر: دخلت علی ابی عبدالله علیه‌السلام و معی رجل من أصحابنا فقلت له: جعلت فداک یا بن رسول الله، انی لا غم و أحزن من غیر أن أعرف لذلك سبباً، فقال ابو عبدالله علیه‌السلام ان ذلك الحزن و الفرح یصل الیکم منا: اذا دخل علینا حزن أو سرور کان ذلك داخلا علیکم لانا و ایاکم من نور الله عزوجل. بحارالانوار، ج ۵، ص ۲۴۲.

[۲۸۰] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۱۹۵.

[۲۸۱] زیارت عاشورا.

[۲۸۲] زیارت عاشورا.

۱۴. عزاداری در چند پرسش و پاسخ

مشخصات کتاب

نویسنده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

ناشر: قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۲

فلسفه عزاداری

این مقاله از پرسش‌ها و پاسخ‌های برگزیده ویژه محرم؛ گروه مؤلفان، تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. چاپ اول: قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۲، گرفته شده است. آیا پرسش از فلسفه عزاداری امر معقولی است یا خیر؟ با توجه به پدیدار شدن رویکردهای نوین نسبت به تحلیل و تبیین مسائل، انسان معاصر در پی کنکاش و کالبدشکافی مسائل، مفاهیم و

حقایقی است که با آنها زندگی می‌کرده و نسبت به آنها باورهای داشته است. در واقع پرداختن به موضوع با نگاهی بیرونی، از ویژگی‌های انسان معاصر است. بر این اساس، آدمی می‌خواهد از بیرون، به مسئله عزاداری بنگرد و آن را مورد بررسی قرار دهد. در حقیقت، عقل وی تا وقتی که توجیهی مقبول از عزاداری به دست نیابد و یا حداقل آن را خردستیز نداند - هرچند خردپذیر نباشد - نمی‌تواند در درون این پدیده قرار گرفته و آن را باور کند. این نوع نگاه به مسائل، بسیار مبارک است؛ چه اینکه بنیان‌های معرفتی انسان را به مسائل اسلامی و مؤلفه‌های فرهنگ شیعی، تقویت می‌کند و نباید فراموش کرد که در پرتو این پشتوانه نظری، ایمان آدمی نیز تعالی می‌یابد؛ زیرا ایمان بر پایه معرفت و خردورزی شکل می‌گیرد. از این رو اگر توجیه و تبیین موجهی از عزاداری ارائه گردد؛ پایه‌های باور جوانان و نسل معاصر، نسبت به این موضوع تقویت خواهد شد. فلسفه عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام و فواید آن چیست؟ فلسفه و حکمت عزاداری را می‌توان در امور ذیل، رهیابی کرد: الف. محبت و دوستی: قرآن و روایات، دوستی خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام را بر مسلمانان واجب کرده است. [۱] روشن است که دوستی لوازمی دارد و محب صادق، کسی است که شرط دوستی را - چنان که باید و شاید - بجا آورد. یکی از مهم‌ترین لوازم دوستی، هم‌دردی و هم‌دلی با دوستان در مواقع سوگ یا شادی آنان است؛ [۲] از این رو در احادیث، بر برپایی جشن و سرور در ایام شادی اهل بیت علیهم السلام و ابراز حزن و اندوه در مواقع سوگ آنان، تأکید فراوان شده است. حضرت علی علیه السلام در روایتی می‌فرماید: شیعه و پیروان ما در شادی و حزن ما شریکند؛ *يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا*. [۳]. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: *شِيعَتُنَا جُزْءٌ مِّنَّا خُلِقُوا مِن فَضْلِ طِينَتِنَا يَسُوءُهُمْ مَا يَسُونَا وَيَسُرُّهُمْ مَا يَسُرُّنَا*؛ [۴] شیعیان ما پاره‌ای از خود ما بوده و از زیادی گل ما خلق شده‌اند؛ آنچه که ما را بدحال یا خوشحال می‌سازد، آنان را بدحال و خوشحال می‌گرداند. جز این وظیفه عقلانی و شرعی، ایجاب می‌کند که در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام، حزن و اندوه خود را به «زبان حال»؛ یعنی، با اشک، آه و ناله و زاری، از نظر خوراک، با کم‌خوردن و کم‌آشامیدن مانند افراد غم‌زده [۵] و از نظر پوشاک، با پوشیدن لباسی که از حیث جنس و رنگ و نحوه پوشش در عرف، حکایت‌گر اندوه و ناراحتی است، آشکار سازیم. ب. انسان‌سازی: از آنجا که در فرهنگ شیعی، عزاداری باید از سر معرفت و شناخت باشد؛ هم‌دردی با آن عزیزان، در واقع یادآوری فضایل، مناقب و آرمان‌های آنان بوده و بدین شکل، آدمی را به سمت الگوگیری و الگوپذیری از آنان سوق می‌دهد. فردی که با معرفت در مجالس عزاداری، شرکت می‌کند؛ شعور و شور، شناخت و عاطفه را درهم می‌آمیزد و در پرتو آن، انگیزه‌ای قوی در او پدیدار گشته و هنگام خروج از مراسم عزاداری، مانند محبی می‌شود که فعال و شتابان، به دنبال پیاده کردن اوصاف محبوب در وجود خویش است. ج. جامعه‌سازی: هنگامی که مجلس عزاداری، موجب انسان‌سازی گشت؛ تغییر درونی انسان به عرصه جامعه نیز کشیده می‌شود و آدمی می‌کوشد تا آرمان‌های اهل بیت علیهم السلام را در جامعه حکم‌فرما کند. به بیان دیگر، عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام؛ در واقع با یک واسطه زمینه را برای حفظ آرمان‌های آنان و پیاده کردن آنها فراهم می‌سازد. به همین دلیل می‌توان گفت: یکی از حکمت‌های عزاداری، ساختن جامعه براساس الگوی ارائه شده از سوی اسلام است. د. انتقال‌دهنده فرهنگ شیعی به نسل بعد: کسی نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که نسل جدید در سنین کودکی، در مجالس عزاداری با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام آشنا می‌شوند. به راستی عزاداری و مجالس تعزیه، یکی از عناصر و عوامل برجسته‌ای است تا آموزه‌های نظری و عملی امامان راستین، به نسل‌های آینده منتقل شود. مراسم عزاداری، به دلیل قالب و محتوا، بهترین راه برای تعلیم و تربیت نسل جدید و آشنایی آنان با گفتار و کردار اهل بیت علیهم السلام است. فلسفه و حکمت عزاداری بر امام حسین علیه السلام چیست؟ مسئله انسان‌سازی، جامعه‌سازی و انتقال فرهنگ شیعی به نسل بعد در مجالس امام حسین علیه السلام، قوی‌تر نیز می‌باشد؛ زیرا ماهیت قیام امام حسین علیه السلام و نیز آموزه‌های تربیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عاشورا، در تعالی و بالندگی انسان و جامعه چشم‌گیر بوده و عناصر رویداد کربلا، مؤلفه‌های اساسی و اصلی را در ترسیم فرهنگ شیعی رقم زده است که توسط مراسم سوگواری به نسل بعد منتقل می‌شود. با توجه به بیانات،

سخنان و شعارهای عاشورا، می‌توان عناصر انسان‌ساز، جامعه‌ساز و فرهنگ‌ساز را ملاحظه کرد؛ مواردی چون: عبادت، ایشار، شجاعت، توکل، صبر، امر به معروف و نهی از منکر، نابودی اسلام در شرایط سلطه یزیدیان، حرمت بیعت با کسی چون یزید، شرافت مرگ سرخ بر زندگی ذلت‌بار، اندک بودن انسان‌های راستین در صحنه امتحان، لزوم شهادت‌طلبی در عصر حاکمیت باطل، زینت بودن شهادت برای انسان، تکلیف مبارزه با سلطه جور و طغیان، اوصاف پیشوای حق، تسلیم و رضا در برابر خواسته خدا، همراهی شهادت‌طلبان در مبارزات حق‌جویانه، حرمت ذلت‌پذیری برای آزادگان و فرزنانگان مؤمن، پل بودن مرگ برای عبور به بهشت برین، آزادگی و جوانمردی، یاری‌خواهی از همه و همیشه در راه احقاق حق. [۶]. درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین بذر همت در جان افشاند، افکار حسینگر نداری دین به عالم، لااقل آزاده باش این کلام نغز می‌باشد ز گفتار حسینمرگ با عزت ز عیش در مذلت بهتر است نغمه‌ای می‌باشد از لعل دربار حسیندر عین حال موارد ذیل علاوه بر موارد پیش گفته، می‌توانند حکمت عزاداری بر امام حسین علیه السلام را تبیین کنند: ۱. نوعی اعتراض به ظالمان زمان و حمایت از مظلومان جهان؛ ۲. عامل تقویت حس عدالت‌خواهی و انتقام‌جویی از ستمگران؛ ۳. زمینه‌ساز اجتماع شیعیان جهت پیروی و دفاع از حق؛

عزاداری در روایات

آیا در مورد برپایی مراسم عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام روایتی وجود دارد؟ روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ به سه روایت در خصوص توصیه ائمه علیهم السلام به برپایی مراسم عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام بسنده می‌کنیم: ۱. امام صادق علیه السلام فرمودند: رَحِمَ اللَّهُ شِيعَتَنَا، شِيعَتَنَا وَاللَّهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ وَاللَّهِ شَرَكُونَا فِي الْمَصِيبَةِ بِطُولِ الْحُزْنِ وَالْحَسْرَةِ؛ [۷]. خداوند شیعیان ما را مشمول رحمت خویش سازد. به خدا قسم، شیعیان ما همان مؤمنین‌اند، آنان به خدا قسم! با حزن و حسرت طولانی خویش [در عزای ما] شریک و هم‌درد مصیبت‌های ما خاندانند. ۲. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: مَنْ تَذَكَّرَ مُصَابِنَا وَبَكَى لِمَا ارْتُكِبَ مِنَّا كَانَ مَعَنَا فِي دَرَجَتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ ذَكَرَ بِمُصَابِنَا فَبَكَى وَابْكَى لَمْ تَبْكِكَ عَيْنُهُ يَوْمَ تَبْكِي الْعُيُونُ وَمَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يُحْيِي فِيهِ أَمْرَنَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ؛ [۸]. کسی که متذکر مصایب ما شود و به جهت ستم‌هایی که بر ما وارد شده، گریه کند، در روز قیامت با ما خواهد بود و مقام و درجه ما را خواهد داشت و کسی که مصیبت‌های ما را بیان کند و خود بگرید و دیگران را بگریاند؛ در روزی که همه چشم‌ها گریان است، چشم او نگرید و هر کسی در مجلسی بنشیند که در آن مجلس، امر ما را زنده می‌کنند؛ روزی که قلب‌ها می‌میرند، قلب او نخواهد مرد. ۳. امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود: تَجْلِسُونَ وَتَحْدُثُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: إِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسَ أُجِبْهَا فَأُخْبُوا أَمْرَنَا يَا فَضِيلُ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَى أَمْرَنَا يَا فَضِيلُ مَنْ ذَكَرْنَا أَوْ ذَكَرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذَّبَابِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبُحْرِ؛ [۹]. آیا مجالس عزا برپا می‌کنید و از اهل بیت و آنچه بر آنان گذشته است، صحبت می‌کنید؟ فضیل گفت: آری قربانت گردم، امام فرمود: این گونه مجالس را دوست دارم. پس امر ما را زنده گردانید که هر کس امر ما را زنده کند، مورد لطف و مرحمت خدا قرار می‌گیرد. [ای] فضیل: هر کس از ما یاد کند یا نزد او از ما یاد کند و به اندازه بال مگسی اشک بریزد، خدا گناهانش را می‌آمرزد، اگرچه بیش از کف دریا باشد.

پیشینه عزاداری

آیا عزاداری برای امام حسین علیه السلام، در زمان امامان علیهم السلام سابقه دارد؟ بلی، در اینجا تنها به ذکر نمونه‌های اندکی از آنچه که در تاریخ نقل شده، بسنده می‌کنیم: ۱. عزاداری بنی‌هاشم در ماتم سید الشهدا؛ از امام صادق علیه السلام روایت شده است: پس از حادثه عاشورا هیچ بانویی از بانوان بنی‌هاشم، سرمه نکشید و خضاب نمود و از خانه هیچ یک از بنی‌هاشم دودی که نشانه پختن غذا باشد، بلند نشد تا آنکه ابن زیاد به هلاکت رسید. ما پس از فاجعه خونین عاشورا پیوسته اشک بر چشم داشته‌ایم.

[۱۰]. ۲. عزاداری امام سجاده‌علیه السلام؛ حزن امام سجاده‌علیه السلام بر آن حضرت به صورتی بود که دوران زندگی او، همراه با اشک بود. عمده اشک آن حضرت بر مصائب سید الشهداء علیه السلام بود و آنچه بر عموها، برادران، عموزاده‌ها، عمه‌ها و خواهرانش گذشته بود تا آنجا که وقتی آب می‌آوردند تا حضرت میل کند، اشک مبارک‌شان جاری می‌شد و می‌فرمود: چگونه بیاشامم در حالی که پسر پیامبر را تشنه کشتند؟ [۱۱] و می‌فرمود: «هرگاه شهادت اولاد فاطمه زهرا علیها السلام را به یاد می‌آورم، گریه‌ام می‌گیرد». [۱۲]. امام صادق علیه السلام به زراره فرمود: جدم علی بن الحسین علیه السلام هرگاه حسین بن علی علیه السلام را به یاد می‌آورد، آن قدر اشک می‌ریخت که محاسن شریفش پر از اشک می‌شد و بر گریه او حاضران گریه می‌کردند. [۱۳]. ۳. عزاداری امام محمد باقر علیه السلام؛ امام باقر علیه السلام در روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام مجلس عزای برپا می‌کرد و بر مصائب آن حضرت گریه می‌کردند. در یکی از مجالس عزای، با حضور امام باقر علیه السلام کمیت شعر می‌خواند، وقتی به اینجا رسید که: «قَتِيلٌ بِالطَّلَفِ...»، امام باقر علیه السلام گریه زیاد کرده، فرمودند: ای کمیت! اگر سرمایه‌ای داشتیم، در پاداش این شعرت به تو می‌بخشیدیم؛ اما پاداش تو همان دعایی است که رسول خدا صلی الله علیه وآله درباره حسان بن ثابت فرمودند که همواره به جهت دفاع از ما اهل بیت علیهم السلام، مورد تأیید روح القدس خواهی بود. [۱۴]. ۴. عزاداری امام صادق علیه السلام؛ امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرماید: چون ماه محرم فرا می‌رسید، دیگر پدرم خندان نبود؛ بلکه اندوه از چهره‌اش نمایان می‌شد و اشک بر گونه‌اش جاری بود، تا آنکه روز دهم محرم فرا می‌رسید. در این روز مصیبت و اندوه امام به نهایت می‌رسید. پیوسته می‌گریست و می‌فرمود: امروز، روزی است که جدم حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید. [۱۵]. ۵. عزاداری امام موسی کاظم علیه السلام؛ از امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود: چون ماه محرم فرا می‌رسید، کسی پدرم را خندان نمی‌دید و این وضع ادامه داشت تا روز عاشورا، در این روز پدرم را اندوه و حزن و مصیبت فرا می‌گرفت و می‌گریست و می‌گفت: در چنین روزی حسین را که درود خدا بر او باد، کشتند. [۱۶]. ۶. عزاداری امام رضا علیه السلام؛ گریه امام رضا علیه السلام در حدی بود که فرمودند: همانا روز مصیبت امام حسین علیه السلام پلک چشمان ما را مجروح نموده و اشک ما را جاری ساخته است. [۱۷]. دعبل خدمت حضرت رضا علیه السلام آمد. آن حضرت درباره شعر و گریه بر سید الشهداء علیه السلام کلماتی چند فرمودند؛ از جمله اینکه: ای دعبل! کسی که بر مصایب جدم حسین علیه السلام گریه کند، خداوند گناهان او را می‌آمرزد. آنگاه حضرت بین حاضران و خانواده خود پرده‌ای زدند تا بر مصایب امام حسین علیه السلام اشک بریزند. سپس به دعبل فرمودند: برای امام حسین علیه السلام مرثیه بخوان، که تا زنده‌ای تو ناصر و مداح ما هستی، تا قدرت داری از نصرت ما کوتاهی مکن. دعبل در حالتی که اشک از چشمانش می‌ریخت، قرائت کرد: «فَاطِمَةُ لَوْ خَلَّتِ الْحُسَيْنَ مُجَدَّلًا وَقَدْ مَاتَ عَطْشَانًا بِشَطِّ فُرَاتٍ [ای فاطمه! آیا گمان می‌کردی حسین را افتاده بر خاک؟ در حالی که شهید شد با لب تشنه در کنار رود فرات]. صدای گریه امام رضا علیه السلام و اهل بیت آن حضرت بلند شد. [۱۸]. ۷. عزاداری امام زمان (عج)؛ بنابر روایات، امام زمان (عج) در زمان غیبت و ظهور بر شهادت جدشان گریه می‌کنند. آن حضرت خطاب به جد بزرگوارشان سید الشهداء علیه السلام می‌فرمایند: فَلَيْتَ أَخَّرْتَنِي الدُّهُورَ وَ عَاقَبَنِي عَنْ نُصَيْرَتِكَ الْمَقْدُورُ، وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِبًا وَلِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ مُنَاصِبًا فَلَا تُدْبِنَكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا بُكِينَ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، حَشَرَةً عَلَيْكَ وَ تَأْسُفًا عَلَى مَا دَهَاكَ؛ [۱۹]. اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت و دور ماندم از یاری تو و نبودم تا با دشمنان تو جنگ کنم و با بدخواهان تو پیکار نمایم؛ هم‌اکنون هر صبح و شام بر شما اشک می‌ریزم و بجای اشک در مصیبت شما خون از دیده می‌بارم و آه حسرت از دل پر درد بر این ماجرا می‌کشم. در سوگ تو با سوز درون می‌گیرم از نیل و فرات و شط، فزون می‌گیرم مگر چشمه چشم من، بخشکد تا حشر از دیده بجای اشک، خون می‌گیرم [۲۰]. آیا مراسم عزاداری از دوران صفویه رواج یافت؟ عزاداری بر امام حسین علیه السلام از زمان شهادت او بوده است؛ ولی تا زمان آل‌بویه (در سال ۳۵۲ ق) این عزاداری مخفی بود. قبل از قرن چهارم، عزاداری برای امام حسین علیه السلام، علنی نبود و نهانی در خانه‌ها انجام می‌گرفت؛ اما در نیمه دوم قرن چهارم، سوگواری در روز عاشورا

آشکار و در کوچه و بازار انجام می‌یافت. عموم مورخان اسلامی - مخصوصاً مورخانی که وقایع را به ترتیب سنواتی نوشته‌اند؛ از قبیل ابن الجوزی در کتاب منتظم و ابن اثیر در کتاب الکامل و ابن کثیر در کتاب البدایه والنهایه و یافعی در مرآت الجنان و ذهبی و دیگران - در ضمن ذکر وقایع سال ۳۵۲ و سال‌های بعد از آن، کیفیت عزاداری شیعه را در روز عاشورا نوشته‌اند. از جمله ابن الجوزی گفته است: در سال ۳۵۲ معز الدوله دیلمی، دستور داد مردم در روز عاشورا جمع شوند و اظهار حزن کنند. در این روز بازارها بسته شد، خرید و فروش موقوف گردید، قصابان گوسفند ذبح نکردند، هریسه‌پرها، هریسه (هلیم) نپختند، مردم آب ننوشتند، در بازارها خیمه به پا کردند و به رسم عزاداری بر آنها پلاس آویختند، زنان به سر و روی خود می‌زدند و بر حسین علیه السلام ندبه می‌کردند. [۲۱]. به قول همدانی: در این روز، زنان موی پریشان در حالی که [به رسم عزاداری] صورت‌های خود را سیاه کرده بودند، در کوچه‌ها به راه افتادند و برای عزای امام حسین علیه السلام سیلی به صورت خود می‌زدند. [۲۲]. بنابر گفته یافعی: این نخستین روزی بود که برای شهیدان کربلا سوگواری می‌شد. [۲۳] ابن کثیر در ضمن وقایع سال ۳۵۲ گفته است: که اهل تسنن قدرت منع شیعه را از این اعمال نداشتند؛ زیرا شماره شیعه بسیار و نیروی حکومت نیز با ایشان بود. از سال ۳۵۲ تا اواسط قرن پنجم - که آل‌بویه از میان رفتند - در بیشتر سال‌ها مراسم عاشورا به ترتیب مزبور، کم و بیش انجام می‌گرفت و اگر عاشورا با عید نوروز یا مهرگان مصادف می‌گردید، انجام مراسم عید را به تأخیر می‌انداختند. [۲۴]. در همین سال‌ها که فاطمیه و اسماعیلیه، تازه مصر را به تصرف آورده و شهر قاهره را بنا نهاده بودند، مراسم عاشورا در مصر انجام می‌یافت. بنا بر نوشته مقریزی: در روز عاشورای ۳۶۳، جمعی از شیعه مطابق معمول خود (از این جمله معلوم می‌شد که مراسم مزبور در سال‌های قبل نیز معمول بوده است)، به مشهد کلثوم، و نفیسه (از فرزندان امام حسن علیه السلام) رفتند و در آن دو مکان، شروع به نوحه‌گری و گریه بر امام حسین علیه السلام کردند. مراسم عاشورا در زمان فاطمیان هر سال برپا می‌شد: بازارها را می‌بستند و مردم دسته‌جمعی در حالی که با هم ابیاتی در مصیبت کربلا می‌خواندند و نوحه‌گری می‌کردند؛ به مسجد جامع قاهره می‌رفتند. [۲۵]. بعد از آن به دلیل در انزوا قرار گرفتن تشیع، مراسم عزاداری خیلی علنی نبود، هرچند وضعیت بهتر از قبل زمان آل‌بویه بود. آنچه از بعضی منابع به دست می‌آید - خصوصاً کتاب روضه الشهداء کاشفی - قبل از زمان صفویه نیز مجالس سوگواری برای اباعبدالله علیه السلام برپا می‌شده است. [۲۶] پس از صفویه به دلیل ترویج تشیع، عزاداری شکل عام و علنی‌تری به خود گرفت. منشأ زنجیرزنی، سینه‌زنی، تعزیه و علامت از کدام فرهنگ و ملل است؟ «زنجیرزنی»، از هندوستان و پاکستان به ایران آمده است. از آنجا که برخی به وضع نامناسبی با زنجیر عزاداری کرده و موجب زخمی شدن بدن و خون آمدن آن می‌گشت، برخی از علما به حرمت آن فتوا دادند؛ ولی اگر این عمل به شیوه‌ای انجام شود که موجب صدمه به بدن و تقبیح عاقلان نگشته و زمینه را برای وهن آموزه‌های عاشورا فراهم نسازد، اشکالی ندارد؛ چنان که در عموم عزاداری‌های ایران در خصوص زنجیرزنی، به دلیل رعایت شؤون عزاداری این نوع سوگواری رایج است. [۲۷]. اصل سنت «سینه‌زنی» در میان عرب‌ها رایج بوده و بعدها به صورت موجود درآمده است که با انتخاب نوحه‌های سنگین، حرکات دست بر سینه می‌خورد. این گونه عزاداری ابتدا به صورت فردی بوده و زمانی که سوگواری علنی و گسترده شد - خصوصاً در زمان صفویه - به شکل گروهی درآمده است. [۲۸]. «تعزیه»، عبارت است از مجسم کردن و نمایش دادن واقعه جانسوز عاشورا، ظاهراً این نوع عزاداری در دوره کریم‌خان زند در ایران معمول و در زمان صفویه رایج شد و در زمان ناصرالدین شاه گسترش یافت. منشأ آن هم مشاهدات شاه در سفرهای خود از تئاترهای اروپا بوده که این امر، نمایش‌دهی را در واقعه عاشورا عینی ساخته است. باید توجه داشت که اجرای تعزیه، مخصوص ایران نبوده و در کشورهای اسلامی و شیعی دیگری نیز این سنت مورد توجه بوده است و با سبک‌های گوناگون و اعتقادات و مراسم مختلف و ابزار و ادوات دیگری اجرا می‌شود؛ از جمله در هند و پاکستان که رواج بیشتری دارد. [۲۹]. «علامت»، از ابزار و وسایل عزاداری امام حسین علیه السلام است که در هیئت‌ها و دسته‌های مذهبی به کار گرفته می‌شود. این ابزار پس از ارتباط ایران با اروپایی‌ها در عصر قاجار، از آیین‌های مذهبی مسیحیت اقتباس شده

است. این ابزار، نماد و مظهری است که گاهی عزاداران را از محتوا و اصل عزاداری و اقامه شعائر دینی بازمی‌دارد. [۳۰]. آیا شیوه‌های عزاداری که در زمان صدر اسلام وجود نداشته است، یک نوع بدعتگذاری در دین نیست؟ یکم. باید توجه کرد که شیوه‌های عزاداری، غیر از ماهیت عزاداری است. در واقع عزاداری یک اصلی است که به گونه‌های متفاوت و در شکل‌های مختلف، ظهور می‌کند؛ بنابراین آنها صرفاً یک ابزارند نه بیشتر. دوم. ابزار و اظهار ماهیت باید با محتوای عزاداری و مغز پیام متناسب باشد؛ به صورتی که بتواند با بهترین، شیواترین، نافذترین و نافع‌ترین وجهی، پیام و درس و آموزه را به دیگران منتقل کند. به بیان دیگر، باید لباسی باشد که به قامت آن راست آید؛ نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر. اگر کوچک باشد، که همه پیام را پوشش نمی‌دهد و اگر بزرگ‌تر باشد، ذهن مخاطب را منحرف می‌کند و او را از اصل فهم حقیقت بازمی‌دارد. سوم. می‌توان برای ابلاغ محتوای پیام، از ابزارهایی که در فرهنگ و تمدن ملل گوناگون وجود دارد سود جست و آنها را به خدمت گرفت؛ چنان که اسلام زبان اردو را در هند به خدمت گرفت و آن را ابزاری برای صدور اسلام به شبه قاره قرار داد. یا فلسفه را از یونان گرفت و آن را در خدمت آموزه‌های وحیانی گذاشت و.... چهارم. اسلام به آداب و رسوم ملل تا زمانی که با آموزه‌های اصلی و گوهر اسلام در تضاد و تهافت نباشد، احترام گذاشته و هیچ منعی نسبت به آنها روا نمی‌دارد؛ مثلاً اسلام هیچ گاه برای زبان و رنگ لباس و کیفیت غذای ملل مختلف، فنون، صنایع و علوم - مادامی که با روح اسلام منافات نداشته باشد - محدودیتی قائل نیست. با توجه به آنچه گفته شد، از دیدگاه اسلام «عزاداری و سوگواری» اهل بیت علیهم السلام، می‌تواند در قالب‌ها، فرم‌ها و ابزاری که در میان ملل و اقوام مختلف مرسوم بوده، محقق می‌شود و به شیوه‌های گوناگون تجلی یابد. این تا زمانی است که قالب‌ها، شکل‌ها، شیوه‌ها و گونه‌ها، به اصل پیام و محتوا لطمه وارد نسازد؛ بلکه به بهترین نحو پیام را در ذهن و جان مخاطب جای دهد. از این رو استفاده از شیوه‌های عزاداری که در زمان صدر اسلام نبوده (مانند زنجیرزنی، سینه‌زنی، تعزیه و...) نه تنها بدعت در دین نیست؛ بلکه مددکار اسلام بوده و می‌تواند در حد خود، شعارهای عاشورا و اهل بیت علیهم السلام را به گوش انسان معاصر رسانده و قلب او را به سمت باور بدان‌ها سوق دهد. در هر حال تأکید می‌کنیم که اینها تنها ابزارند نه بیشتر و باید همواره جنبه ابزاری آنها حفظ شود؛ نه آنکه خدای ناکرده ابزار بر جان مسئله فائق آید! ابزار تنها پلی برای گذشتن و رسیدن به بن و مایه مطلب است و هیچ گاه هدف اولی نمی‌باشد. آنچه گاهی مشاهده می‌شود، متأسفانه همین قصه تلخ است که عده‌ای از روی نادانی، به ظاهر بیش از باطن اهمیت می‌دهند و اصل موضوع را مغفول می‌گذارند. چرا عزاداری سایر امامان علیهم السلام، مانند عزاداری امام حسین علیه السلام نیست؟ این به دلیل گستره کمی و کیفی واقعه عاشورا است. وضعیت خاص جهان اسلام و مسلمانان، حالات حاکمان مسلمان و ظلم‌های فراوان آنان، دربند کشیده شدن انسانیت و آزادی، تحقیر امت اسلامی، سلب امنیت، تشدید ظلم علیه شیعیان، فراموشی آموزه‌هایی چون امر به معروف و نهی از منکر، شیوع بدعت‌ها و ورود آنها به دین، اخلال در وحدت مسلمانان، فراموشی اخلاق اسلامی و انسانی و... از یک سو و موقعیت ویژه اباعبدالله علیه السلام از جهت مظلومیت و تنهایی، کیفیت برخورد مسلمانان به ظاهر دوست با حضرت، نوع جنگ و برخورد فیزیکی با آن حضرت و اصحاب و اهل و عیالش، آموزه‌ها و درس‌های تربیتی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و دینی به خصوص امام حسین علیه السلام از سوی دیگر؛ [۳۱] همه و همه شکل خاصی به این حادثه داده است که ابعاد گوناگون، پیچیده و ژرف آن، موضوعات و مسائل فراوانی را برای تحقیق و پژوهش فراوری محققان قرار داده است و این با توجه به وجود هزاران کتابی است که تاکنون در زمینه این رویداد، به نگارش درآمده است. حضرت رسول صلی الله علیه و آله امام علی علیه السلام، حضرت زهرا علیها السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام و معصومان پس از اباعبدالله علیه السلام؛ به دلیل همین ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد قصه کربلا، این همه بر احیای یادکرد آن در قالب عزاداری تأکید فرموده‌اند. [۳۲]. به هر روی نفس حوادث عاشورا و ابعاد گوناگون آن، آن را واقعه‌ای بی‌نظیر در تاریخ ساخته است؛ چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: «لَا يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ» [۳۳] و روشن است که نکوداشت هر واقعه‌ای، به گستردگی آن بستگی دارد و چون حادثه عاشورا چنین است، عزاداری

آن نیز کمأ و کیفأ با عزاداری برای واقعه‌های دیگر قابل مقایسه نیست.

روش عزاداری

عزاداری برای امام حسین تا چه اندازه مجاز است؟ با توجه به حکمت عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام - به خصوص امام حسین علیه السلام - حد عزاداری را شرع و عقل تعیین می‌کنند. اگر عزاداری در شیوه‌هایی اجرا شود که شور را بر شعور غالب سازد و به نوعی موجب انحراف از فلسفه عزاداری گردد؛ خارج از حدود عزاداری مشروع، مقبول، موجه و معقول است. اگر قالب‌های عزاداری به گونه‌ای باشد که عقلای جامعه، آن را تقبیح کرده، آن را موجب وهن مذهب و آموزه‌های اصلی عاشورا می‌دانند، قطعاً حد غیر مجاز عزاداری خواهد بود. گفتنی اینکه شکل و صورت عزاداری، باید به گونه‌ای باشد که بتواند هسته و محتوای اصلی پیام عاشورا را به مردم ابلاغ کند و باور انسان‌ها را نسبت به آنها تقویت نماید، ولی اگر این ظاهر به صورتی درآید که نه تنها باطن و مغز را نشان ندهد، بلکه باعث گردد اصل مسئله و موضوع خدشه‌دار شود، شکل و صورت مناسبی نخواهد بود و این لباس بر قامت این تن رعنا، راست نخواهد آمد. [۳۴]. با توجه به ابهت و شوکتی که حضرت امام حسین علیه السلام داشتند، چرا در برخی مراسم و مجالس، چهره مظلوم و خوار، از ایشان ترسیم می‌کنند چگونه توجیه می‌شود؟ عزت - به معنای سخت، محکم و استوار بودن - صفت پسندیده‌ای است که در برخی آیات قرآنی بر آن پافشاری شده و آن را زینده خداوند، و رسولش و مؤمنان دانسته است. [۳۵]. امام حسین علیه السلام و اصحاب ایشان، با تأسی به این آموزه قرآنی در گفتار و عمل همواره پیش قدم بودند و هیچ گونه زبونی و ذلت را تاب نیاوردند تا آنجا که «هَيْهَاتَ مِنَّا الذُّلَّةُ» به یکی از شعارهای اصیل نهضت عاشورایی تبدیل شد. اما متأسفانه در بعضی از منابع و نوشته‌ها - که دستمایه برخی از مجالس عزاداری نیز هست - عنصر عزت در سیره نهضت سید الشهدا علیه السلام مفقود و مغفول است. ریشه و عامل روانی این شیوه، در این نکته نهفته است که برخی از مبلغان نهضت حسینی، بجای آنکه سعی و تلاش خود را در افزایش شناخت مردم با ابعاد گوناگون این واقعه عظیم قرار دهند؛ تنها به تحریک احساسات و عواطف آنان پرداخته و برای این منظور به نقل مطالب از هر منبع غیر موثق و غیر مستند روی می‌آورند و چهره‌ای ذلیلانه از نهضت اباعبدالله علیه السلام برای مردم ترسیم می‌کنند! به هر روی، بیان پاره‌ای از مطالب - که صورتی رقت‌بار و به دور از عزت برای امام حسین علیه السلام و اصحاب و همراهان وی مطرح می‌سازد - با اصل غیرتمندی دین اسلام و سیره نبوی و علوی و اهل بیت علیهم السلام ناسازگار و کاری غیر موجه است. البته روایت «مظلومیت اباعبدالله علیه السلام»؛ به معنای تحلیل ظلم‌های مستندی که بر حضرت و صحابه او رفت، هیچ منافاتی با عزتمندی آن شخصیت عظیم ندارد؛ بلکه عزت سید الشهداء و همراهانش را بیشتر روشن می‌سازد؛ زیرا با تبیین ظلم دشمنان آن حضرت و چگونگی برخورد اباعبدالله علیه السلام با آن و تشریح ابعاد ظلم‌ستیزی ایشان، مشخص می‌گردد که روحیه عزیزانه چگونه و در چه قالبی می‌تواند در برابر ظلم ایستادگی کند. چرا برای بزرگداشت عاشورا به روش بحث و گفت‌وگو اکتفا نمی‌شود؟ آیا زنده نگه داشتن یاد عاشورا فقط منحصر به این است که انسان سینه‌زنی و گریه کند، شهر را سیاه‌پوش کند، مردم تا نیمه‌های شب به عزاداری بپردازند و حتی گاهی روزها کار و زندگی خود را تعطیل کنند؛ مخصوصاً با توجه به اینکه این امور ضررهای اقتصادی به دنبال دارد. آیا ممکن نیست این خاطره‌ها به گونه‌ای تجدید شود که ضررهای اقتصادی و اجتماعی کمتری داشته باشد، مثلاً جلسات بحث، میزگرد یا سمینارهایی ترتیب داده شود، و با تماشای بحث و گفت‌وگو خاطره این حادثه برای مردم تجدید شود؟ بحث درباره شخصیت سید الشهداء علیه السلام در قالب تشکیل میزگردها، کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها، نوشتن مقالات و امثال این قبیل کارهای فرهنگی، علمی و تحقیقات، بسیار مفید و لازم است و البته در جامعه ما نیز انجام می‌شود و به برکت نام سیدالشهدا علیه السلام و عزاداری آن حضرت، بحث، گفت‌وگو و تحقیقات زیادی درباره این امور صورت می‌گیرد و مردم نیز معارف را فرا می‌گیرند. این فعالیت‌ها بجای خود لازم است، اما آیا برای اینکه ما از حادثه عاشورا

بهره‌برداری کامل کنیم، این اقدامات کافی است؟ یا اینکه امور دیگری نیز مثل همین عزاداری‌ها بجای خود لازم است؟ جواب دادن به این سؤال متوقف بر این است که ما نظری روان‌شناسانه به انسان بیندازیم و بینیم عواملی که در رفتار آگاهانه ما مؤثر است، فقط عامل شناختی و معرفت است یا عوامل دیگری هم در شکل دادن رفتارهای اجتماعی ما مؤثر است. هنگامی که در رفتارهای خود دقت کنیم، درمی‌یابیم که در رفتارهای ما دست کم دو دسته از عوامل نقش اساسی ایفا می‌کنند. یک دسته عوامل شناختی که موجب می‌شود انسان مطلبی را بفهمد و بپذیرد. طبعاً مطلب مورد نظر از هر مقوله‌ای که باشد، متناسب با آن از استدلال عقلی، تجربی و یا راه‌های دیگر استفاده می‌شود. قطعاً شناخت در رفتار ما تأثیر زیادی دارد، اما یگانه عامل مؤثر نیست. عوامل دیگری هم هستند که شاید تأثیر آنها در رفتار ما بیشتر از شناخت باشد. این عوامل را به طور کلی احساسات و عواطف، تمایلات، گرایش‌ها می‌نامند. اینها سلسله‌ای از عوامل درونی و روانی است که در رفتار ما مؤثر است. هرگاه شما رفتار خود را تحلیل کنید، - خواه رفتار مربوط به زندگی فردی و خانوادگی، خواه رفتار اجتماعی و یا سیاسی شما باشد - خواهید دید، عامل اصلی که شما را به انجام آن رفتار واداشته، چه بسا عوامل تحریک‌کننده و برانگیزاننده باشد. مرحوم شهید استاد مطهری در این باره می‌فرمایند: عاملی باید در درون ما باشد تا ما را برانگیزاند. باید برای هر کاری میلی داشته باشیم تا آن کار را انجام دهیم. باید شور و شوقی نسبت به انجام آن کار پیدا کنیم، علاقه‌ای نسبت به آن کار داشته باشیم تا بر انجام آن اقدام کنیم. فقط شناخت کافی نیست تا ما را به حرکت درآورد. عامل روانی دیگری نیاز داریم تا ما را به سوی کار برانگیزاند و به طرف انجام کار سوق دهد. این گونه عوامل را انگیزه‌های روانی، احساسات و عواطف و مانند آنها می‌نامند. این عوامل در مجموع، میل به حرکت را در انسان به وجود می‌آورد، عشق به انجام کار را ایجاد می‌کند و شور و هیجان به وجود می‌آورد. تا این عوامل نباشد کار انجام نمی‌گیرد. حتی اگر انسان به یقین بداند که فلان ماده غذایی برای بدن او مفید است، اما تا اشتها نداشته باشد و یا تا اشتهای او تحریک نشود، به سراغ خوردن آن غذا نمی‌رود. اگر فرضاً اشتهای کسی کور شود و یا به بیماری مبتلا شود که اشتها پیدا نکند، هر چه به او بگویند که این ماده غذایی برای بدن او خیلی مفید است، تمایلی به خوردن آن پیدا نمی‌کند؛ پس غیر از آن دانستن، باید این میل و انگیزه نیز در درون انسان باشد. مسائل اجتماعی و سیاسی هم همین حکم را دارد. هر چه شخص بداند فلان حرکت اجتماعی خوب و مفید است، تا انگیزه‌ای برای انجام آن حرکت نداشته باشد، حرکتی انجام نمی‌دهد. حال، بعد از اینکه پذیرفتیم برای حرکت‌های آگاهانه و رفتارهای انسانی، دو دسته عوامل شناختی و انگیزشی یا عواطف و احساسات لازم است و بعد از اینکه دانستیم حرکت سید الشهدا علیه السلام چه نقش مهمی در سعادت انسان‌ها داشته است، متوجه خواهیم شد این شناخت خود به خود برای ما حرکت آفرین نمی‌شود. هنگامی دانستن و به یاد آوردن آن خاطره‌ها ما را به کاری مشابه کار امام و به پیمودن راه او وامی‌دارد که در ما نیز انگیزه‌ای به وجود آید و براساس آن، ما هم دوست داشته باشیم آن کار را انجام دهیم. خود شناخت، این میل را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه باید عواطف ما تحریک شود و احساسات ما برانگیخته شود تا اینکه ما هم بخواهیم کاری مشابه کار او انجام دهیم. جلسات بحث و گفت‌وگو و سخنرانی‌ها می‌تواند آن بخش اول را تأمین کند؛ یعنی، شناخت لازم را به ما بدهد، اما عامل دیگری هم برای تقویت احساسات و عواطف لازم داریم، البته خود شناخت، یادآوری و مطالعه یک رویداد می‌تواند نقشی داشته باشد، اما نقش اساسی را چیزهایی ایفا می‌کند که تأثیر مستقیمی بر احساسات و عواطف ما داشته باشد. هنگامی که صحنه‌ای بازسازی می‌شود و انسان از نزدیک به آن صحنه می‌نگرد، این مشاهده با هنگامی که انسان بشنود چنین جریانی واقع شده، یا اینکه فقط بداند چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده است، بسیار تفاوت دارد. نمونه این مسئله را شما خود بارها تجربه کرده‌اید. مکرراً حوادث عاشورا را شنیده‌اید و در ذهن شما جای گرفته است. می‌دانید امام حسین علیه السلام روز عاشورا چگونه به شهادت رسید، اما آیا دانسته‌های شما اشک شما را جاری می‌کند؟ وقتی در مجالس شرکت می‌کنید و مرثیه‌خوان مرثیه می‌خواند، مخصوصاً اگر لحن خوبی هم داشته باشد و به صورت جذابی داستان کربلا را برای شما بیان کند، آنگاه می‌بینید که بی‌اختیار اشک شما جاری

می‌شود. این شیوه می‌تواند در تحریک احساسات شما تأثیر داشته باشد که خواندن و دانستن، چنان اثری را ندارد. به همین نسبت آنچه دیده می‌شود، به مراتب مؤثرتر از شنیدن است. منظور از این توضیحات آن بود که ما علاوه بر اینکه باید بدانیم چرا اباعبدالله علیه السلام قیام کرد، بدانیم که چرا مظلومانه شهید شد، باید این مطلب به گونه‌ای برای ما بازسازی شود تا عواطف و احساسات ما برانگیخته‌تر شود. هر اندازه اینها در برانگیخته‌تر شدن عواطف و احساسات ما مؤثرتر باشد، حادثه عاشورا در زندگی ما مؤثرتر خواهد بود. بنابراین صرف بحث و بررسی عالمانه واقعه عاشورا، نمی‌تواند نقش عزاداری را ایفا کند. باید صحنه‌هایی در اجتماع به وجود آید که احساسات مردم را تحریک کند. همین که صبح از خانه بیرون می‌آیند، می‌بینند شهر سیاه پوش شده است، پرچم‌های سیاه نصب شده است... خود این تغییر حالت، دل‌ها را تکان می‌دهد. گرچه مردم می‌دانند فردا محرم است، اما دیدن پرچم سیاه، اثری را در دل آنان می‌گذارد که دانستن اینکه فردا اول محرم است، آن اثر را نمی‌گذارد. راه انداختن دسته‌های سینه‌زنی با آن شور و هیجان خاص خود می‌تواند، آثاری را به دنبال داشته باشد که هیچ کار دیگر آن آثار را ندارد. اینجاست که متوجه می‌شویم چرا حضرت امام‌رحمه الله بارها می‌فرمود آنچه داریم از محرم و صفر داریم. چرا این همه اصرار داشت که عزاداری به همان صورت سنتی برگزار شود؟ چون در طول سیزده قرن تجربه شده بود که این امور نقش عظیمی در برانگیختن احساسات و عواطف دینی مردم ایفا می‌کند و معجزه می‌آفریند. تجربه نشان داده که بیشتر پیروزی‌هایی که در دوران انقلاب و یا در دوران جنگ در جبهه‌ها حاصل شد، در اثر شور و نشاطی بود که مردم در ایام عاشورا و به برکت نام سیدالشهدا علیه السلام حاصل می‌کردند. این تأثیر کمی نیست. با چه قیمتی می‌شود چنین عاملی را در اجتماع آفرید که این همه شور و حرکت در مردم ایجاد کند؟ این همه عشق مقدس بیافریند، تا جایی که افراد را برای شهادت آماده کند؟ اگر بگوییم در هیچ مکتبی و یا در هیچ جامعه‌ای چنین عاملی وجود ندارد، سخن گزافی نگفته‌ایم.

پاورقی

- [۱] ر. ک: سوره شوری، آیه ۲۳؛ سوره هود، آیه ۲۹؛ میزان الحکمه، ج ۲، ص ۲۳۶.
- [۲] ر. ک: المحبۃ فی الکتاب و السنۃ، ص ۱۷۰ - ۱۶۹ و ۱۸۲ - ۱۸۱.
- [۳] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۷.
- [۴] امالی، ص ۳۰۵.
- [۵].
- [۶] در این خصوص ر. ک: فرهنگ عاشورا، ص ۲۷۱ - ۲۶۸؛ حسین، عقل سرخ، ص ۱۱۹ - ۷۷؛ امام حسن و امام حسین علیه السلام، ص ۱۲۱ - ۱۱۶.
- [۷] بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۲۲۲.
- [۸] همان، ص ۲۷۸.
- [۹] همان، ص ۲۸۲ و ۲۸۹.
- [۱۰] ر. ک: امام حسن و امام حسین علیه السلام، ص ۱۴۵.
- [۱۱] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۱۴۵.
- [۱۲] خصال، ج ۱، ص ۱۳۱.
- [۱۳] بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۲۰۷.
- [۱۴] مصباح‌المتجهد، ص ۷۱۳.

- [۱۵] امام حسن و امام حسین علیه السلام، ص ۱۴۳.
- [۱۶] حسین، نفس مطمئنه، ص ۵۶.
- [۱۷] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴.
- [۱۸] همان، ج ۴۵، ص ۲۵۷ «مُجَدَّل» یعنی بر خاک افتاده شده.
- [۱۹] بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۳۲۰.
- [۲۰] مصطفی آرننگ به نقل از اشک حسینی، سرمایه شیعه، ص ۶۶.
- [۲۱] المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ج ۷، ص ۱۵.
- [۲۲] تکملة تاریخ الطبی، ص ۱۸۳.
- [۲۳] مرآت الجنان، ج ۳، ص ۲۴۷. مقصود عزاداری به طور علنی است.
- [۲۴] النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و قاهره، ج ۴، ص ۲۱۸.
- [۲۵] الخطط، مقریزی، ج ۲، ص ۲۸۹. و نیز ر. ک: النجوم الزاهرة، ج ۴، ص ۱۲۶، (بخش وقایع سال ۳۶۶)؛ اتعاض الحنفاء، مقریزی، ج ۲، ص ۶۷ به نقل از: سیاهپوشی در سوگ ائمه نور، ص ۱۶۲ - ۱۶۱.
- [۲۶] در این خصوص ر. ک: مقالات تاریخی، رسول جعفریان، ج ۱، ص ۲۰۶ - ۱۸۵، ۲۰۱ - ۱۸۳.
- [۲۷] موسوعة العتبات المقدسة، ج ۸، ص ۳۷۸.
- [۲۸] موسیقی مذهبی ایران، ص ۲۶.
- [۲۹] همان، ص ۳۳-۳۵ و در آمدی بر نمایش و نیایش در ایران، ص ۸۶، کیهان فرهنگی، مهر ۶۳، ص ۲۷.
- [۳۰] فرهنگ عاشورا، ص ۳۴۶.
- [۳۱] در این خصوص ر. ک: حسین، نفس مطمئنه، ص ۱۸ - ۵.
- [۳۲] ر. ک: بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۲۳، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳ و....
- [۳۳] شیخ صدوق، امالی، ص ۷۷.
- [۳۴] در این خصوص ر. ک: پیرامون عزاداری عاشورا، (مجموعه سخنان، استفتائات و جواب‌های مقام معظم رهبری در خصوص عاشورا).
- [۳۵] ر. ک: سوره نساء، آیه ۱۳۹؛ سوره منافقون، آیه ۸. و در روایات نیز بر این مهم تأکید شده است ر. ک: نهج البلاغه، حکمت ۱۱۳ و ۳۷۱؛ منتخب میزان الحکمه، ص ۳۴۶ و....

۱۵. تحلیلی جامعه شناختی از سنت عزاداری امام حسین (ع)

مشخصات کتاب

شماره کتابشناسی ملی: ایران ۷۶-۱۲۵۷۴

سرشناسه: میرسپاه اکبر، حجت الاسلام

عنوان و نام پدیدآور: تحلیلی جامعه‌شناختی از سنت عزاداری امام حسین میرسپاه اکبر، حجت الاسلام

منشأ مقاله: معرفت ش ۲۰، (بهار ۱۳۷۶): ص ۸۵-۸۷.

توصیفگر: سوگواریهای ماه محرم

توصیفگر: جامعه‌شناسی

تحلیلی جامعه‌شناختی از سنت عزاداری امام حسین

«حرم سیدالشهداء مزار انبیا و ملائکه است» (زیارت سیدالشهدا (ع) موجب برآورده شدن حوایج دنیوی و به دست آوردن ثواب‌های اخروی و استکمالات معنوی می‌شود). راه انداختن دسته‌های سینه‌زن و زنجیر زن، پوشیدن لباس سیاه، حمل پرچم‌های رنگارنگ، علم، علامت و مانند اینها، همه برای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، امر ضروری است و مبارزه با اینها یا ناشی از اغراض سوء است و یا از کمال بی‌خبری و بی‌سلیقگی. «کنش اجتماعی را می‌توان به عنوان ساده‌ترین عنصر زندگی اجتماعی انسان در نظر گرفت. از «کنش اجتماعی چنین تعبیر کرده‌اند: «حرکت بارزی که از یک انسان برای حصول هدفی نسبت به انسان دیگر، صادر می‌شود.» وقتی «کنش اجتماعی استمرار یابد «تحریک متقابل اجتماعی روی می‌دهد و این تحریک به «ارتباط متقابل اجتماعی منجر می‌شود. بر اثر «ارتباط متقابل اجتماعی کنش‌های اجتماعی یک انسان با کنش‌های اجتماعی انسان‌های دیگری که در پیرامون او هستند، می‌آمیزند و از این آمیزش، «کنش‌های متقابل اجتماعی به وجود می‌آیند. از «کنش‌های متقابل اجتماعی، که یکی از مفاهیم محوری در جامعه‌شناسی است، می‌توان چنین تعبیر کرد: کنش‌هایی هستند که بین دو یا چند انسان واقع می‌شوند و در میان آنان نوعی هماهنگی به وجود می‌آورند. کنش‌های متقابل اجتماعی در تقسیم نخستین، بر دو قسم‌اند: پیوسته و گسسته. کنش‌های متقابل اجتماعی پیوسته آنهایی است که در جهت یگانه‌ای صورت می‌گیرند؛ مانند گفتگو برای کشف یک حقیقت و یا تعاون برای تحقق یک امر خیر. کنش‌های متقابل اجتماعی گسسته آنهایی است که جهت یگانه‌ای ندارند؛ مانند رقابت و ستیز. دوام و استحکام زندگی اجتماعی به آمیختن کنش‌های متقابل پیوسته و گسسته بستگی دارد و بدین گونه است که مفهوم «همسازی مطرح می‌شود. «همسازی کوششی برای رفع اختلاف کنش‌های متقابل پیوسته و گسسته است. صورت کامل همسازی «سازگاری می‌باشد که نه «سازش است و نه «توافق؛ زیرا در این دو، تنزل از مواضع مطرح می‌باشد، در حالی که در سازگاری اصلا سخن از تنزل نیست، هر چند ممکن است در مواردی هم تنزلی رخ دهد، بلکه سخن در این است که می‌دانند به هم نزدیک می‌شوند و می‌خواهند که به هم نزدیک شوند. بدین دلیل، از «سازگاری به همسازی‌ای که با خواست و آگاهی شخصی صورت می‌گیرد، تعبیر شده است. از همسازی کنش‌های متقابل پیوسته و گسسته، «گروه اجتماعی پدید می‌آید. «گروه اجتماعی نیز یکی دیگر از مفاهیم محوری جامعه‌شناسی است و از آن به دو یا عده بیشتری از انسان‌ها تعبیر می‌شود که کنش‌های متقابلی بین آنان روی می‌دهد و از همسازی برخوردارند. کنش‌های متقابل اعضای گروه و خرده گروه‌ها موجب «پویایی گروهی می‌شود و بر اثر آن، اعضای گروه در زندگی یکدیگر رخنه می‌کنند و به یکدیگر وابسته می‌شوند و در نتیجه، به اتحاد بیشتری دست می‌یابند. «نفوذ متقابل گروهی و «اتکای متقابل گروهی از این طریق حاصل می‌شود. از هماهنگی و سنخیتی که بدین منظور در رفتار اعضای گروه پدید می‌آید «رفتار گروهی ظاهر می‌شود. گونه‌ای از «رفتار گروهی، که جنبه عاطفی شدید دارد و بر کنش‌ها و واکنش‌های متقابل دورانی استوار است، «رفتار جمعی نامیده می‌شود. کنش‌ها یا واکنش‌های مزبور به «واگیری اجتماعی می‌انجامد؛ یعنی بر اثر آنها، اعضای گروه به سرعت و با شدتی فزاینده، رفتار عاطفی یکدیگر را فرامی‌گیرند و در نتیجه، از نوعی مسانخت عاطفی برخوردار می‌شوند. گروه برخوردار از «رفتار جمعی را «جمع می‌نامند. جامعه‌شناسان معمولاً از مفهوم «جمع، خود را به مفهوم «جماعت، که مهم‌ترین نوع جمع است، می‌رسانند و آنگاه تحقیق خود را روی «جماعت متمرکز می‌کنند. «جماعت جمعی است پرمسانخت، مرکب از اشخاصی که معمولاً در یک‌جا گرد نمی‌آیند، با یکدیگر «ربط می‌یابند و به «جنب و جوش می‌افتند. «ربط رابطه عاطفی عمیقی است که دو یا چند تن را به یکدیگر پیوند می‌دهد، به طوری که آنان به راحتی و خودبه‌خود با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. «جنب و جوش رفتار عاطفی آشکاری است که بر اثر ربط اشخاص روی می‌دهد؛ مانند کف زدن و یا تکبیر

گفتن. یکی از انواع جماعت، که با سایر انواع آن فرق بسیار دارد و از این رو، می‌توان آن را جمعی مستقل از جماعت به شمار آورد، «جماعت نامجاور» یا «عامه است». «عامه جمعی است کم تشابه و تسامخ، مرکب از افرادی که معمولاً در یک جا گرد نمی‌آیند، ولی به سبب مصالح مشترک خود با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند و موجد «عقیده عمومی و «وفاق عمومی می‌شوند. مقصود از «عقیده عمومی قضاوتی است که مورد قبول عامه باشد؛ مانند قضاوت عامه کتابخوان که «کتاب در وضع فعلی از عرضه و تقاضای متناسبی برخوردار نیست و یا قضاوت عامه ورزشکار که «مسئول امور ورزشی کشور، درایت کافی ندارد.» منظور از «وفاق عمومی نیز عقیده‌ای است سخت دامن‌دار و ریشه‌دار مانند عقیده عامه کتابخوان که «کتاب، ناصح مشفق و انیس کنج تنهایی است و یا مانند عقیده عامه ورزشکار که «تواضع و جوانمردی دو ویژگی جدایی‌ناپذیر ورزشکار واقعی است.» اکنون نوبت آن است که بحث را به گونه‌ای هدایت کنیم تا مناسبت طرح این مفاهیم جامعه‌شناختی را با آنچه قصد ادای آن را داریم، روشن سازد: هر جامعه انسانی [۱] را مورد مذاقه قرار دهیم، متوجه می‌شویم به طور عمده از چندین «عامه تشکیل شده است و هر «عامه ای را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که بر اساس «عقیده عمومی و «وفاق عمومی از خویش، عمل و عکس‌العمل بروز می‌دهد. بنابراین، می‌توانیم بگوییم: هر جامعه‌ای بر اساس عقاید و وفاق‌های عمومی به حیات اجتماعی‌اش ادامه می‌دهد. از سخن فوق، می‌توان چنین استفاده کرد که: نفوذ در عقاید و وفاق‌های عمومی و تغییر آنها مساوی با نفوذ و تغییر حیات اجتماعی است. به همین دلیل، «عقیده عمومی و «وفاق عمومی به شدت مورد توجه جامعه‌شناسان و علمای سیاست قرار دارد. اگر بخواهیم جامعه‌ای را در راستای یک مکتب قرار دهیم باید چاره‌ای بیندیشیم تا عقیده عمومی در این راستا قرار گیرد. برای این کار، به طور کلی، از چهار شیوه بهره گرفته می‌شود: الف - تطمیع؛ ب - تهدید؛ ج - تخریب؛ د - تبلیغ؛ در میان این چهار شیوه، تقریباً همه محققان قبول دارند که چهارمین شیوه از همه کارسازتر و مؤثرتر و بنابراین، مهم‌تر است. [۲] و باز به همین دلیل، جامعه‌شناسان و علمای سیاست، تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام داده‌اند که هنوز هم این تحقیقات به گونه‌هایی ادامه دارد. متأسفانه به سبب گستردگی آن تحقیقات و عدم مجال، در اینجا، ذکر گزارشی - هرچند اجمالی - از آنها مقدور نیست. بنابراین، فقط به چند مطلب، که با این بحث تناسب بیشتری دارد، اشاره می‌کنیم: یکی از شیوه‌های بسیار مؤثر تبلیغی، تشکیل جلسات «تذکر» درباره امری است که ترویج آن مورد نظر است. در این جلسات به طور عمده، از مکانیسم «کنش و یا واکنش متقابل دورانی استفاده می‌شود؛ بدین صورت که افراد گرد آمده، به وسیله «ذاکر» تحریک می‌شوند. این تحریک، واکنشی در افراد به وجود می‌آورد. این واکنش در «ذاکر» مؤثر می‌افتد و واکنش شدیدتری را موجب می‌شود. این واکنش شدیدتر، خود تحریکی مجدد نسبت به آن افراد خواهد بود و باز واکنش و تحریکی دیگر. به این طریق، همواره بر شدت واکنش متناسخ آن افراد افزوده می‌شود و این همان است که از آن اینچنین تعبیر می‌شود: کنش‌های متقابل و واکنش‌های درونی اینچنین، به واگیری اجتماعی می‌انجامد. جلسات عزاداری امام حسین علیه‌السلام را در این ارتباط می‌توان مورد مذاقه قرار داد. عزاداری امام حسین علیه‌السلام از ابعاد گوناگون قابل بحث و بررسی است. بحمدالله، بسیاری از این ابعاد، توسط علمای دین تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در این بحث، بعدی که ذکر شد، مد نظر است. وقتی از این زاویه نیز در توصیه‌های ائمه اطهار علیهم‌السلام به تشکیل جلسات عزاداری امام حسین علیه‌السلام نگاه کنیم این کار را بسیار حکیمانه می‌یابیم، به گونه‌ای که موجب می‌شود بیش از پیش به این انوار طیه‌علیه‌السلام ارادت ورزیم. یکی دیگر از شیوه‌های مؤثر تبلیغی، تعیین «اسوه برای مردم است. لازم است بیندیشیم که در عین اسوه بودن و هادی بودن همه ائمه اطهار علیهم‌السلام چرا امام حسین علیه‌السلام به عنوان مصباح هدایت و کشتی نجات، مطرح می‌شود؟ چرا تربت مرقد او از ویژگی و حرمت برخوردار است؟ آیا غیر از این است که دقیق‌ترین ابعاد یک اسوه، در امام حسین علیه‌السلام تجلی تام یافته است. از دیگر شیوه‌های مؤثر، در مرحله نخست، جعل شعایر و در مرحله بعد، تثبیت و ترویج آن شعایر می‌باشد؛ زیرا در صورت انجام گرفتن این کار، آن ایده مطلوب، تثبیت و ترویج شده است. راه انداختن دسته‌های سینه‌زن و زنجیر زن، پوشیدن لباس سیاه، حمل

پرچم‌های رنگارنگ، علم، علامت و مانند اینها، همه برای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، امر ضروری است و مبارزه با اینها یا ناشی از اغراض سوء است و یا از کمال بی خبری و بی سلیقه‌گی. آری، برخورد اصلاحی و تکمیلی و تحسینی از سوی فرزندگان آشنا با مذاق شرع، نه تنها صحیح است، بلکه لازم هم می‌باشد و اعتراض به مغرضان یا بی خبرانی است که با این شعار بر خورد حذفی می‌کنند. از جمله شیوه‌های قابل ملاحظه، تعیین مکان‌هایی برای انجام دادن مناسک ویژه می‌باشد تا افراد با رو آوردن به آن مکان‌ها و انجام آن مناسک، تجدید عهدی با اعتقاد و ایده مطلوب کرده باشند و با این کار، دل‌ها هرچه بیشتر با آن ایده گره بخورد. در این ارتباط، توجه به روایاتی که حاوی مضامین ذیل است، مفید به نظر می‌رسد: «حرم سیدالشهدا علیه السلام مزار انبیا و ملائکه است. [۳]». «زیارت سیدالشهدا علیه السلام را ترک نکنید». [۴]. «زیارت سیدالشهدا علیه السلام موجب برآورده شدن حوایج دنیوی و به دست آوردن ثواب‌های اخروی و استکمالات معنوی می‌شود». [۵]. برای تکمیل این بحث به نظر می‌رسد تذکر دو مطلب ضروری باشد: ۱- ممکن است تصور شود نفوذ در عقیده عمومی عملی ناپسند است و تغییر آن را باید نوعی خیانت به مردم تلقی کرد؛ اما این تصور هیچ اساسی ندارد و حقیقت، آن است که صرف نفوذ در عقیده عمومی و تغییر آن را نه می‌توان خوب شمرد و نه بد. این بدان بستگی دارد که بینیم نفوذ به چه قصدی و تغییر از چه چیز به چه چیزی است. (دقت شود). ۲- بعضی عقیده دارند که اصلاً برخورد تبلیغاتی امر پسندیده‌ای نیست، بلکه باید فقط با روش‌های برهانی، مردم را به تشخیص حق از باطل موفق ساخت. هرچند بررسی انتقادی این سخن مجال دیگری می‌طلبد، اما اجمالاً در حد اعلان موضع باید یادآور شویم که: اولاً، هرگز روش‌های برهانی در سطح عمومی جامعه، ما را از برخوردهای تبلیغاتی مستغنی نمی‌کند و باید گفت: هریک به جای خویش نیکوست. ثانیاً، حتی فرزندگان و خواص جامعه نیز نیازمند تبلیغات حساب شده و فنی‌اند تا علاوه بر تشخیص حق، انگیزه کافی برای عمل بر طبق آن داشته باشند این مطلب دقیق و لطیف، مربوط به فلسفه اخلاق و روان‌شناسی تربیتی است و باید همان‌جا مورد بحث قرار گیرد که صرف اقناع عقلی نمی‌تواند محرک انسان به سوی عمل باشد؛ اگرچه ظاهر رای افلاطون مقابل این است. این بحث را با ذکر فرازهایی از بیانات رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی قدس سره به پایان می‌بریم: «در آن وقت، یکی از حرف‌ها که هی رایج بود می‌گفتند: ملت گریه؛ برای اینکه مجالس روضه را از دستشان بگیرند. این که همه مجالس روضه را آن وقت تعطیل کردند، آن هم به دست کسی که خودش در مجالس روضه می‌رفت و آن بازی‌ها را در می‌آورد، قضیه مجلس روضه بود یا از مجلس روضه آنها یک چیز دیگر می‌فهمیدند و آن را می‌خواستند از بین ببرند؟» [۶]. «امروز ما به مجالس تعزیه و روضه بیشتر از سابق احتیاج داریم.» [۷]. «زنده نگه داشتن عاشورا یک مساله بسیار مهم سیاسی - عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مساله سیاسی است. یک مساله‌ای است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد. ما از این اجتماعات استفاده می‌کنیم. [۸]». «مجالس عزرا را با همان شکوهی که پیش‌تر انجام می‌گرفت و بیشتر از آن، حفظ کنید و اهل منبر - ایدهم‌الله تعالی - کوشش کنند در این که مردم را سوق بدهند به مسائل اسلامی و مسائل سیاسی اسلامی، مسائل اجتماعی اسلامی و از روضه دست‌برندارید که ما با روضه زنده هستیم.» [۹].

پاورقی

[۱] غیر از جوامع ابتدایی؛ زیرا در آنها عامه وجود ندارد.

[۲] هر چند در بینش اسلامی، تقدیم و تاخیر این شیوه‌ها وابسته به یک سلسله معیارهای ارزشی ویژه این فرهنگ الهی است و از این حیث، باید در فرصت مناسب دیگری به بحث پرداخت، لکن در این مقال، این بررسی از حیث تحلیل جامعه‌شناسانه مدنظر است.

[۳] ر. ک. به: محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ابواب ما یختص بتاریخ الحسین بن علی علیهما السلام، باب ۳۴، باب ثواب البكاء علی

مصیبت و مصائب سائر الائمه علیهم السلام و فیه ادب الماتم یوم عاشوراء، ج ۴۴، ص ۲۷۸-۲۹۶.

[۴] ر. ک. به: کامل الزیارات، باب ۳۸، روایت ۱ و ۴ و نیز باب ۱۰ روایت ۱.

[۵] پیشین، باب ۴۱، روایت ۳.

[۶] پیشین، باب ۴۶، روایت ۱ و ۲؛ باب ۴۹ و روایت ۱، ۲ و ۵، باب ۵۱؛ روایت ۱ باب ۵۶؛ روایت ۳، باب ۵۹؛ روایت ۲، باب ۴۹؛ روایت ۶، باب ۲۲؛ روایت ۱ و ۲، باب ۴۴؛ روایت ۱، باب ۵۰؛ روایت ۱ و ۲، باب ۵۲؛ روایت ۱ و ۲، باب ۵۴؛ روایت ۱۷ و باب‌ها و روایات دیگری در همان کتاب.

[۷] روح الله موسوی (رهبر کبیر انقلاب قدس سره)، صحیفه نور، ج ۸، بیانات در جمع وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت حلول ماه محرم.

[۸] روح الله موسوی (رهبر کبیر انقلاب قدس سره)، صحیفه نور، ج ۸، بیانات در جمع وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت حلول ماه محرم.

[۹] روح الله موسوی (رهبر کبیر انقلاب قدس سره)، صحیفه نور، ج ۸، بیانات در جمع وعاظ و خطبای مذهبی به مناسبت حلول ماه محرم.

۱۶. بایدها و نبایدهای عزاداری

مشخصات کتاب

نویسنده: ناصر باقری بیدهندی

ناشر: ناصر باقری بیدهندی

سوگواری در اسلام

عزاداری و سوگواری هدفمند بر عزیزان از دست رفته، طبیعی بشر است و از مهر و محبت سرچشمه می‌گیرد و از آغاز آفرینش تا عصر حاضر رواج داشته است، لکن در این نوشته به رویکرد اسلام در این باره پرداخته می‌شود. با مراجعه به منابع معتبر می‌توان دریافت که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله در مرگ بسیاری از افراد گریست؛ مانند گریستن بر حمزه، جعفر، ابراهیم و عثمان بن مظعون. [۱] سال وفات حضرت خدیجه و جناب ابوطالب را در مکه، عام الحزن، یعنی سال عزا نامید و سفارش به برگزاری مجالس عزا فرمود. [۲] و مسلمانان نیز برای شهادت صدر اسلام سوگواری کرده و مرثیه‌خوانی کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله نه تنها آنان را از این کار نهی نفرمود، بلکه عمل آنان را تأیید فرمود. به دنبال ارتحال حضرت محمد صلی الله علیه و آله، صحابه بزرگوار آن حضرت از دوری او به شدت گریستند، و در رثای حضرت سرودهایی انشاء کردند؛ [۳] چنانکه عایشه در مصیبت وفات پیامبر صلی الله علیه و آله بر صورت خود سیلی زد. [۴] و اما از سال ۶۱ هجری که پیشوای آزادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با یاران و اهل بیت ایثار گرش، در سرزمین کربلا با لب تشنه در کنار فرات با وضعیتی دلخراش و بی سابقه و به گونه‌ای مظلومانه به شهادت رسید، سوگواری به مدرسه سیار عمومی تبدیل شد تا برای تربیت و احیای امر پیامبر و ائمه علیهم السلام به صورت الهام درآید و وسیله‌ای برای روشن شدن حق از باطل و شناخت حسینیان از یزیدیان باشد.

حکم عزاداری

در خصوص جواز اشک ریختن در غم از دست رفتگان، همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند. اما درباره گریه با صدای بلند، شیعه، شافعیان و حنبلیان حکم به جواز کرده‌اند. [۵] (گرچه در مقام عمل و در مرحله انجام بیشتر اهل سنت به گریه کردن شیعه خرده می‌گیرند). فقیه ماهر، صاحب جواهر در اثر گرانسنگ خود جواهر الکلام می‌نویسد: بدون شک گریستن بر متوفا به دلیل روایات متعددی که به حد تواتر معنوی رسیده و فتاوی فقها جایز است. و آنگاه به روایات گریستن رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حمزه سید الشهداء و فرزندش ابراهیم و جز آنان عثمان بن مظعون [و نیز گریه حضرت فاطمه علیها السلام بر پدر بزرگوار و خواهرش رقیه] و گریه ممتد و طولانی امام زین العابدین بر پدر بزرگوارش، اشاره می‌کند و سپس می‌فرماید: تمام این موارد نشان دهنده این واقعیت است که ندبه و نوحه‌سرایی برای کسانی که دارای ویژگی‌های برجسته‌اند، مانعی ندارد، بلکه مستحب است تا در پرتو مجالس عزاء، فضایل و مکارم آنان نشر یابد و دیگران سرمشق و الگو بگیرند. صرف نظر از لزوم یاد ایام الله، و لزوم تعظیم شعائر الهی [۶] و لزوم مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلام و مواسات با اهل بیت و اخبار و احادیث متعدد و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله و رفتار ائمه معصومین علیهم السلام و سیره مستمر که بر مشروعیت عزاداری در دست است می‌توان گفت برپایی این گونه مجالس امری عقلایی و در تمام مناطق جهان معمول است که در برابر حوادث شخصی و یا اجتماعی مراسمی تشکیل داده و به سوگ می‌نشینند. بنابراین عزاداری نه تنها جایز بلکه با توجه به آثار مترتبه و فوائد آن امری است رایج و مورد قبول تمامی خردمندان و اهل دانش می‌باشد. مؤمنان با شهادت امام حسین علیه السلام عزادار شدند گریستند [۷] مرثیه گفتند و به زیارت مزار شهیدان شتافتند. و تا زمانی که اسلام در صحنه است و پیامبر خاتم پیرو دارد این عزاداری باقی خواهد ماند، زیرا لازمه محبت بر آل پیامبر و ادای حقوق آنان، عزاداری است و مراسم سینه زدن و زنجیر زدن و حرکت دسته‌های سینه‌زنی در خیابان‌ها و بازارها و روشن کردن چراغ‌ها و بلند کردن علم‌ها و پرچم‌ها قرن‌هاست که جریان داشته است و مورد تأیید علما و مراجع بزرگ در مقام فتوی و عمل بوده است. اگر این مراسم جایز نبود بزرگان دین خاصه آنان که دارای نفوذ و قدرت بودند از آن نهی می‌کردند. سکوت آن گرامیان و حضورشان در این مراسم، دلیل تأیید آنان است. فقهای اسلام شناس بقای عاشورا را ضامن بقای اسلام و عزت مسلمین می‌دانستند و لذا توصیه می‌کردند عاشورا را زنده نگه دارید.

تاریخچه مجالس عزاداری حسینی

از روزگار نخست خلقت آدم علیه السلام تا زمان وقوع حادثه جانگداز کربلا، جریان شهادت سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام به طرق مختلف مطرح گردیده است. برای آن امام همام، انبیاء و امامان گریسته و یا متألم شده‌اند و از ضجیع فرشتگان و بکاء آنان در کتب مشهور، سخن به میان آمده است! صاحب بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز پس از آگاهی از حوادثی که در آینده اتفاق خواهد افتاد برای امام حسین علیه السلام گریه کرده‌اند در حالی که آن بزرگوار هنوز چشم به جهان نگشوده بود. پس از وقوع حادثه کربلا اولین کسانی که این مصیبت عظمی را با چشمانی اشکبار و دلی تافته از غم و حزن گزارش می‌کردند و بر خرمن هستی هر جنبنده‌ای آتش می‌افکندند، حضرت سجاد علیه السلام و عقیله بنی‌هاشم، زینب کبری علیها السلام و دیگر بازماندگان عاشورا بودند. آنان گاهی در کنار اجساد قطعه‌قطعه شده شهیدان، زمانی در بازار و کنار دروازه‌ها، گاهی در مجالس عمومی، زمانی در مسجد و در جمع نمازگزاران و گاهی در حضور حاکمان و فرمانروایان ستمگر و ظالمی همچون عبیدالله بن زیاد به بیان مصائب و ظلمی که بر شهیدان رفته بود مبادرت می‌ورزیدند. امام زین العابدین علیه السلام پیوسته سوگوار عاشورا بود و در این مصیبت بزرگ مدت سی و پنج سال گریست و اهتمامش بر این بود که واقعه کربلا را در برابر دیدگان مردم مجسم سازد و آن را زنده نگاه دارد. امام باقر علیه السلام که در واقعه غم‌انگیز کربلا حضور داشت ذکر مصیبت عاشورا را در صحرای عرفات نیز توصیه می‌نمود. و امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم هرگاه از مصیبت سیدالشهداء علیه السلام یاد می‌کرد، اشک از دیدگانش

جاری می‌شد. ایشان در بیت شریف خود فضا و مقدمات گریستن را مهیا می‌ساخت. محرم الحرام ماه حزن اهل بیت علیهم السلام بود و در این ایام غم و اندوه بر امام کاظم علیه السلام چیره می‌شد. امام علی بن موسی الرضا علیه السلام نیز اهمیت فراوانی به عزاداری امام حسین علیه السلام می‌داد. قصیده دعل که در حضور آن جناب در رثای ابا عبدالله علیه السلام خوانده شده بسیار معروف است. و نیز آن امام همام به بازماندگان در شهر مدینه، ادامه این راه را توصیه می‌نمود. و دیگر امامان معصوم علیهم السلام هر یک در زمان خود در ترویج این سنت سَیِّئَه کوشا بودند و گاه خود از مصائب جدشان یاد کرده، به شدت می‌گریستند و دیگران را می‌گریاندند و ابراز احساسات در رابطه با مصائب جانسوز کربلا- را از عالی‌ترین عبادات و ارزش‌ها می‌دانستند. اگر حادثه عاشورا یکی از روشن‌ترین فصول تاریخ شیعه است از این روست که اهل بیت در هر فرصتی به گزارش حادثه پرداخته و جزئیات واقعه را تشریح کرده‌اند. پس از زمان ائمه علیهم السلام هادیان امت به تأسی از مقامات عصمت و طهارت این راه را با پیگیری و پایداری پیموده‌اند و عزاداری امام حسین علیه السلام توسط وارثان مکتب اهل بیت، رونق خود را حفظ کرده است. پیروان صادق آن بزرگواران (خواص شیعیان) و عارفان به مقام امامت نیز با تأسی به انبیاء و اولیاء و تبعیت از رویه مراجع بزرگ تقلید شیعه به این سیره حسنه عمل کرده‌اند و هرگاه شرایط مهیا شده، آشکارا به عزاداری پرداخته‌اند. بنا بر گزارشهای تاریخی در عصر مأمون و بعضی دیگر از خلیفگان عباسی که شیعیان آزادی عمل مختصری داشتند به طور آشکارا به عزاداری سرور شهیدان می‌پرداختند. اما بعد از معتصم به دلیل سختگیری حاکمان ستمگر، عزاداری غالباً به صورت مخفی انجام می‌شد تا در سال ۳۵۲ هجری معزالدوله دیلمی - یکی از سلاطین بزرگ و مقتدر آل بویه - عزاداری روز عاشورا را به طور رسمی در بغداد معمول ساخت. [۸]. و در مصر نیز خلفای فاطمی به عزا و ماتم می‌پرداختند. [۹] در شهره قاهره که تازه آن را بنا کرده بودند، مانند بغداد، در روز عاشورا دسته عزاداری راه می‌افتاد. و از آن زمان به بعد مراسم عزاداری با شدت و ضعف ادامه یافت. تا زمان تیموریان که رونقی جدی گرفت و چنین بود که این حرکت به سایر کشورهای آسیایی نظیر ایران، برخی کشورهای عربی و شمال آفریقا رسوخ کرد و در عصر صفویه رونق کامل یافت. توجه مردم ایران به عزای حسینی زبانزد خاص و عام بوده و هست و ان شاء الله تعالی خواهد بود. از برکت خون امام حسین و یاران جان‌باخته‌اش امت مسلمان هر سالی پر شورتر از سال قبل، یاد و خاطره سالار شهیدان و فداکاری‌هایشان را پاس داشته‌اند. در بلاد شیعه آن اندازه که مجلس تذکر به یاد اولیای الهی، خصوصاً به یاد فداکاری بی‌نظیر سید الشهداء علیه السلام تشکیل می‌شود هیچ مجلسی دینی و سیاسی و ادبی و اجتماعی دیگری منعقد نمی‌گردد. اهمیت عاشورا به اندازه‌ای است که نه تنها شیعیان، بلکه بسیاری از اهل سنت نیز در آن روز عزاداری می‌کنند [۱۰] زیرا محبت ذوی القربای پیامبر صلی الله علیه و آله تنها اختصاص به شیعیان ندارد. حتی پیروان دیگر ادیان و مذاهب الهی، برای امام حسین علیه السلام و مراسم سوگواری آن حضرت احترام قائلند و وقتی نام مقدسش را می‌شنوند در خود احساس همبستگی و ارتباط و گاه شیدایی می‌کنند و در تشکیل مجالس عزا، بویژه در عاشورای حسینی، اهتمام می‌ورزند و بخشی از ثروت و ساعت‌ها از وقت خود را به این امر مقدس اختصاص می‌دهند و در ماه حزن و اندوه آل محمد صلی الله علیه و آله محزون‌اند و از مدرسه عشق و ایشار او بهره می‌برند. گمان نمی‌کنم کسی در میان مدافعان حق و حقیقت و شهدای راه فضیلت شخصی نظیر امام حسین علیه السلام دیده باشد که پیروان همه مذاهب این گونه از او یاد کنند. و نیز هیچ حادثه‌ای را در عالم نمی‌توان نشان داد که چنین تأثیری داشته باشد و ملت‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده باشد. حادثه جانگداز طف چنان اثر عمیقی بر ارکان تشیع گذاشت که اقشار مختلف به فراخور حال و درجه کمال، به ایفای رسالت پرداختند: تاریخ‌نگاران و نویسندگان متعهد و آگاه در بعد نظری و عملی و جنبه‌های حماسی قیام عاشورا در حد توان بعدی از ابعاد آن را دیده و کاویده و از آن دریا سبویی به ارمغان آورده و کتاب‌ها و رساله‌های بیشماری نگاشته‌اند. [۱۱]. عاشقان دلباخته نهضت عاشورا مجالس ذکر اهل بیت برپا داشته، شاعران مکتب آل الله با سروده‌های آتشین، ضمن ابراز سوز و گداز درونی خویش، حماسه و خروش دلاورمردان عرصه طف را به بهترین وجه و مهیج‌ترین شکل به

تصویر کشیده‌اند. اشعار ارزنده و دلنشین این قشر همواره در خاطره‌ها جاوید و باقی است. واعظان متعظ و ذاکران متعهد با ایراد سخنرانی‌های پر شور و حزن‌انگیز، شراره‌های غم و اندوه به خرمن دل‌های عاشقان حسینی زده، با تواضع و خاکساری تمام به روضه جانکاه شهیدان دشت کربلا دست یازیده، و مرثیه‌سرایی نمودند و با ذکر مصیبت‌های عاشوراییان، و اشک و آه شیعیان حاضر در مجلس رنگ و بوی خاصی به محافل بخشیدند که هر کدام در حد اخلاص خود، مثاب و مأجور خواهند بود. در یک سخن هیئت‌های مذهبی، چنان عظمت و جاذبه‌ای داشته که قلوب توده‌های وسیعی از علاقه‌مندان به آن پرکشیده و خواهد کشید. آری این گونه بود که یاد محرم ۶۱ ه و حماسه‌سازان قیام خونین عاشورا پا به پای عصرها و نسل‌ها در بستر تلاطم تاریخ شکوفا ماند و فراز و نشیب‌های تاریخی آن را محو نکرده بلکه به عنوان عنصری زنده و پویا و نقطه عطفی درخشان، نقش‌آفرینی می‌کند.

اهداف برپایی مراسم

اشاره

این مراسم بابرکت از دیر باز نقشی فعال در رشد باورهای مذهبی و فضایل و کرامت‌های انسانی و فراموش نشدن خاطره سلحشوران عاشورا و شناساندن مقام پیشوایان بزرگ اسلام و افشاگری جنایت‌های بیدادگران، ایفا کرده است که ما در اینجا به شماری از آثار و فواید آن اشاره می‌کنیم! اقامه عزای حسینی بزرگداشت شعائر الهی و نمایش جلوه تام و تمام تولی و تبری است. هدف امامان اهل بیت‌علیهم‌السلام از این همه پافشاری بر زنده نگهداشتن نام و یاد و خاطره مقاومت بزرگ حامی حق، امام حسین علیه‌السلام احیای اهداف و مقاصد والای آن حضرت و ابلاغ مظلومیت آل علی علیه‌السلام به گوش تاریخ بوده است. و هر جمعیتی که از فداکاران و شخصیت‌های خدوم خویش تکریم نکند محکوم به زوال و نابودی است. این امر عزاداری و مجالس حسینی به دلیل قالب و محتوای جذابی که دارد، بهترین راه انتقال معارف اسلامی و احکام الهی و صیانت دین از انحراف و از هجوم بی‌امان دشمنان قسم خورده است. که به عنوان یک حرکت تبلیغی در عرصه‌های گوناگون، در برابر اندیشه‌هایی که از طریق جریان‌های لائیک یا از سوی ابزارهای استکبار جهانی رو در روی اسلام می‌ایستند مقاومت می‌کند. و همین است معنای «إِنَّ الْحَسَنَيْنِ مُضِيَّانِ بِالْهُدَىٰ وَ سَيَفِينَهُ النَّجَاةُ» [۱۲] اگر قیام شکوهمند و خوبنار حسینی نبود، در همان قرن اول خورشید اسلام افول می‌کرد، و از شریعت نبوی اثری بر جای نمی‌ماند. تعبیر بلند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود «حسین از من و من از حسینم» [۱۳] تجلی نقش قیام حسینی در بقای اسلام است و جمله‌ای که می‌فرماید: «إِنَّ الْإِسْلَامَ مُحَمَّدِيٌّ الْخِدُوثُ وَ حَسَنِيٌّ الْبَقَاءُ» [۱۴] در همین راستا قرار می‌گیرد. اگر اسلام در وجود و حدودش مدیون محمد صلی الله علیه و آله بود، در تداوم و پایداریش مرهون سالار مدافعان حریم حقیقت، حسین علیه‌السلام است. پس نباید فراموش کرد که ما هرچه داریم از حسین علیه‌السلام داریم، زیرا شهادت اوست که تا دامنه قیامت دستورات اسلام را برای ما زنده نگه می‌دارد. همچنین با تشکیل چنین اجتماعی، روحیه فداکاری و ایثار در اجتماع و حس عدالت‌خواهی و انتقام‌جویی از ستمگران زنده نگاه داشته و تقویت می‌شود و صبر و خویشتنداری در مشکلات و ناهنجاری‌ها افزون می‌گردد. و نیز یادآوری نهضت حسینی نیرومندترین انگیزه‌ها را در جهت توسعه امر به معروف و جلوگیری از زشتی‌ها ایجاد می‌کند، و آتش انقلاب‌های خونین بر علیه ستمگران را برافروخته می‌سازد. در این گونه مجالس با امامان تجدید بیعت شده و اجر رسالت طاقت‌فرسای نبوی تا حدودی ادا می‌گردد، چرا که حضور در این مجالس، تأیید ضمنی افکار و اهداف والای حضرت اباعبدالله علیه‌السلام که همان منویات پیامبر عظیم‌الشأن صلی الله علیه و آله می‌باشد، محسوب می‌گردد. امروزه مجالس امامان اهل بیت‌علیهم‌السلام همچون حج ابراهیمی یکی از عوامل مهم اتحاد عاطفی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مسلمانان است، [۱۵] اتحادی که فراهم ساختن آن با پول و امکانات مادی، دشوار و بلکه نزدیک به محال است. برپایی مجالس عزاداری حسینی به نمایش

گذارند زیباترین تصاویر از کرامت‌های انسانی است که با دست توانای ولایت ترسیم شده است. در این مجالس روح و روان انسان با یاد شهیدان آزاده و شنیدن شرح از خود گذشتگی آنها به اهتزاز درمی‌آید و آسمانی می‌شود. دوستدار ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر از معرفت لازم برخوردار باشد، در صدد برمی‌آید تا حد امکان صفات و سجایای خویش را مانند محبوبش کند، آینه رخسارش شود و روز به روز به شفافیت خویش بيفزاید، تا جمال دل‌آرای محبوب در آن بهتر نمایان گردد. به قول مقام معظم رهبری: حرکت موکب‌های حسینی در دهه اول ماه محرم به مانند جاری شدن آب باران است که تمام پلیدی‌ها و تلقینات فاسد دشمنان را از محیط جامعه می‌زداید و به آن روح تازه‌ای از عشق و ایمان الهی می‌دمد. همین اشک‌ها در مجالس عزاداری بوده که در طی چند قرن هزاران نفر را به آغوش اسلام ناب محمدی رهنمون شده است. [۱۶] در پرتو این مجالس که خود از شعائر اسلامی است، بسیاری از شعائر دین احیا می‌گردد. مردم شهیدپرور ایران شاهد بودند که انقلاب اسلامی ایران از این مجالس و این تاریخ پر عظمت و از عاشوراها و تاسوعاها سرچشمه گرفت. [۱۷] و انقلابیون، از نهضت امام حسین علیه السلام و ماجرای خونین کربلا، الهام گرفته در راه پایداری در برابر کفر و ستم را از آن حضرت آموختند. آری بی‌جهت نبوده که بزرگ مرجع تقلید شیعه در عصر خود مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی - اعلی الله مقامه - ثلث مال خود را وقف اقامه مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام نمود تا همه ساله با نظارت اوصیاء ایشان مصرف شود. [۱۸]. حال که سوگ حسینی، تا این درجه برکت و اهمیت دارد، باید آن را مغتنم شمرد و رسم و رسوم را باشکوه‌تر و سازنده‌تر برگزار نمود و همچون گوه‌ری گرانبها از آنها محافظت نمود. فریادهای بعضی از عالمان شیعه مانند: محدث والا مقام میرزا حسین نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان علامه سید محسن امین در رساله التنزیه لأعمال الشیبه و استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی را نباید فراموش کرد که هر یک در اصل ناظر به همین نکته بنیادین است. اگر بعضی مقتل‌نویسان در مورد برخی بدعت‌ها و تحریف‌ها پیرامون عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام کوتاهی نمی‌کردند و فقیهان و سخنوران برجسته - کثر الله امثالهم - مانند گذشته مجالس حسینی را اداره می‌کردند و روضه‌خوانی و ذکر مصیبت را با مقام علمی خود در تعارض نمی‌دیدند و توصیه‌های راهبردی محدث نوری‌ها، علامه بیرجندی‌ها، محدث قمی‌ها، شهید مطهری‌ها و مراجع عظام تقلید [۱۹] مورد توجه قرار می‌گرفت، و مسیر عزاداری‌ها به سمتی که معصومین علیهم السلام خواسته بودند، هدایت می‌شد و مرثیه‌خوانان به قیمت گرمی یک مجلس، دروغ‌های سرد به کربلا نمی‌بستند، و جامعه محترم مداحان نظارت مستمر بر روند اجرای مداحی‌ها داشتند. و رشد فکری مردم ولایی بدان پایه بود که ضرورت بازنگری در مجالس حسینی را باور می‌کردند، همه آثار مقدس و مهمی که مورد توجه پیشوایان شیعه در ترغیب به تعزیت و تشویق به سوگواری و تحضیض به عزاداری و تحریص به اقامه مراسم تأیین بوده است، بهره‌برداری می‌شد. اکنون نیز می‌توان با زودن آفات و پالایش و پیراستگی آن از سنت‌های غلط از این گوهر گرانبها محافظت نمود و از قدرت سازندگی بسیار بالای آن برخوردار شد. و تحول بزرگی در برابر کفر و استکبار به وجود آورد.

عوامل مؤثر در جاودانگی، گسترش و تحول مراسم عزاداری

تشویق و ترغیب شاعران آیینی به مرثیه سرایی

نک: کامل الزیارات، ص ۱۱۴-۱۱۱. امامان معصوم - که درود خدا بر آنان بود - هنگامی که شاعران متعهد و مرثیه‌سرایان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله به حضورشان شرفیاب می‌شدند آنان را مورد تشویق و دلجویی قرار می‌دادند و از ایشان می‌خواستند سروده‌های خود را در رثای سید الشهداء علیه السلام در حضورشان بخوانند. [۲۰]. زید شحام گوید: با گروهی در حضور امام صادق علیه السلام بودم که جعفر بن عفان طائی (م: ۱۵ ه. ق) از مرثیه‌سرایان بنام شیعی وارد شد. حضرت احترام شایانی کرده او را

نزد خویش نشاند و فرمود: شنیده‌ام در رثای حضرت حسین علیه السلام اشعار شایسته‌ای سوره‌ای، آیا درست است؟ او گفت: آری. فرمود: بخوان. او اشعار خود را قرائت کرد و امام علیه السلام و حاضران متأثر شده، گریه کردند و قطرات اشک از گونه‌های امام سرازیر شده آنگاه فرمود: ای جعفر، سوگند به خدا، فرشتگان مقرب الهی در این مجلس حاضر شدند و سروده تو را در مورد حسین علیه السلام شنیدند. آنان بیش از ما گریستند. خداوند در این زمان بهشت را بر تو واجب ساخت و تو را آمرزید. و در پایان فرمود: هر که شعری در مرثیه حسین علیه السلام بسراید و گریه کند و بگریاند خداوند بهشت را بر سراینده واجب کرده او را می‌آمرزد. [۲۱]. شایان ذکر آنکه گاهی خود امامان اهل بیت مرثیه‌های بلند و شیوایی انشاء می‌کردند. [۲۲] و گاه علاوه بر بزرگداشت معنوی شاعران، با دادن صله، آنان را تشویق و تکریم می‌کردند. یا عطایای امام باقر علیه السلام به کمیت، و هدایای امام صادق علیه السلام به اشجع سلمی و تشکرش از سید حمیری و همچنین صله دادن امام هشتم علیه السلام به دعلب خزاعی و ابراهیم بن عباس همه و همه حاکی از این حقیقت است و نشان می‌دهد که برپایی مراسم ماتم داری برای شهیدان کربلا در سیره آن بزرگان اهمیت وافری داشته است. این اهتمام‌ها و تشویق‌ها سبب شد که رخداد بی‌بدیل کربلا- همواره زنده و پویا بماند و نام نامی سیدالشهداء علیه السلام شعار بنیادین انقلابیون علیه ظلم گردد و به تعداد شاعران متعهد و انقلابی روز به روز اضافه گردد. هدایایی که امام سجاده علیه السلام به فرزدق داد و دعایی که در حق کمیت اسدی کرد.

گریستن و گریانیدن

اشک و ندبه مثبت در مصیبت سیدالشهداء و [۲۳] برادران و یارانش شیوه دیگری است که کارایی بسزایی در جاودانگی نهضت حسینی داشته و مورد تأکید عترت طاهره بوده است. آن بزرگواران در سوگ امام شهیدان و اصحابش هم خود اشک ریخته و گریه می‌کردند [۲۴] و هم دیگران را بر گریه و ندبه و تباکی [۲۵] تشویق می‌کردند. زیرا در بسیاری از روایات به طرق مختلف به گریستن و گریانیدن توصیه شده است. از جمله امام علی بن موسی الرضا - علیه آلایف التحیة و الثنا - به ریان بن شیب (دایی معتصم) فرمود: اگر می‌خواهی بر چیزی بگریی، بر حسین بن علی علیه السلام مویه کن چرا که سر آن بزرگوار از بدن جدا شد. [۲۶]. این گونه احادیث انگیزه‌ای قوی برای شیفتگان امام حسین علیه السلام ایجاد نمود تا خود را از این بارش مغفرت و ریزش رحمت رحمانی محروم ن سازند. اگر این گریه‌ها و یادها نبود، چه بسا حادثه نینوا از خاطره‌ها محو می‌شد و یا از طراوت و نشاط می‌افتاد. و کسی امروز امام حسین علیه السلام را نمی‌شناخت و راه حسین گم شده بود.

توصیه و ترغیب به زیارت سرزمین کربلا و سالار شهیدان

از شیوه‌هایی که مرزبان آیین برای ماندگاری حماسه عاشورا به کار گرفتند، توجه فراوان به زیارت امام حسین علیه السلام بود. به طوری که حجم قابل توجهی از روایات کتاب پرارج کامل الزیارات، و کتاب‌های مزار به عبارت‌های مختلف این مطلب را می‌رساند. در اعیاد، در ایام عزاء، در شب‌های قدر و ایام و لیالی مخصوص عبادت و شب‌ها و روزهای جمعه به زیارت سیدالشهداء علیه السلام توصیه شده و برای آن ثواب‌های بی‌حدی ذکر نموده‌اند. در سایه توصیه و ترغیب و تشویق عاشقان برای زیارت، خاطره عاشورا و فداکاری‌های حسین علیه السلام و یارانش زنده نگاه داشته شده است. [۲۷].

ارج نهادن به خاک کربلا و سجده نمودن بر تربت آن حضرت

از شیوه‌های دیگر ائمه‌علیهم السلام برای احیای حماسه حسینی، نگاهداری تربت و توصیه به سجده بر خاک آسمانی سید

الشهداء علیه السلام است که در آن نشانه‌های توحید و عشق و ایثار در راه معبود وجود دارد و نماز گزار را در حال سجده به یاد ارواح پاک و طیب و طاهری می‌اندازد که جان‌های خود را در راه محبوب نثار کرده‌اند که دل و روح انسان را با فرهنگ عاشورا آشنا و مأنوس می‌کند. این چنین الگوها اثر تربیتی و معنوی عجیبی در جان و روان انسان خواهد گذاشت. [۲۸].

تشویق به برگزاری مجالس ذکر مصیبت و تبیین اهداف نهضت حسینی

نک: اقناع اللائم علی اقامه المآتم؛ احسن الجزاء فی اقامه العزاء، علی سید الشهداء علیه السلام؛ تاریخ النیاحه علی الامام الشهدید حسین بن علی؛ سیرتنا و سنتنا؛ مجالس الفاخره فی مآتم العتره الطاهره. امامان شیعه علاوه بر آنکه خاطره عاشورا را زنده نگه می‌داشتند [۲۹] همواره پیروان خود را ترغیب به این مهم می‌کردند که هر ساله با سوز و گداز و همراه با گریه و زاری به عزاداری بپردازند. عالمان دین نیز با پیروی از شیوه رفتاری پیشوایان معصوم در گسترش این فرهنگ کوشیدند و همواره شیعیان را بر ادامه این امر مقدس توصیه می‌فرمودند. عوامل یادشده سنتی را پایه‌گذاری کرد که برای همیشه نام و یاد حماسه آفرینان عاشورا در خاطره‌ها زنده ماند و به الگویی جاودانه تبدیل شد و مردم به وظایف خود در برابر طاغوت‌های زمان آشنا شدند و دریافتند که: با شعار «یا مظلوم» می‌توان هر ظالمی را رسوا کرد. و بدین گونه حادثه کربلا با عمق جان و دل با باورهای اعتقادی، اجتماعی انسانی مردم گره خورد و نفرتی عمیق و دائمی از ستمگران در دل‌ها کاشت و دین اسلام را شاداب و خرم نگاه داشت. و مجالس حسینی آثار و برکات فراوانی داشت. بی‌جهت نیست (مارتین) نویسنده آلمانی، منبرهای حسینی را - در صورتی که خوب تنظیم و از آنها استفاده شود - از مهم‌ترین عوامل پیشرفت مسلمین می‌داند. سوگمندانه امروز عاشورا با همه اهمیت و جایگاه مهمی که در فرهنگ اسلامی دارد عمق و محتوایش را از دست داده و پیام اصلی آن (ظلم‌ستیزی و عدالت‌جویی) فراموش گشته است. برای همین «مسائل عاشورا» جای خود را به «مصائب عاشورا» داده و بعد عاطفی غالب و بعد معرفتی آن فراموش شده، و مرثیه‌ها نیز بعضاً بی‌محتوا و سبک گشته و هماهنگی کامل با فکر و اندیشه امام حسین علیه السلام و قیام او ندارد و پیام عاشورا در آنها کم‌رنگ است و یا اصلاً مشهود نیست. و آنچه در غالب مجالس سوگواری مشاهده می‌شود، اصوات موزون مداحان و لوازمات جانبی آن است که از سوی مستمعان ایجاد می‌گردد. اگر شیعیان به محتوای قیام و پیام‌ها و درس‌های آن نیز توجه می‌کردند و از آن به خوبی الگو می‌گرفتند، جامعه ولایی آنان جزو پیشرفته‌ترین جوامع بود. افسوس که با راه رفتن آفات به عزاداری بهره در خوری از آن نصیب تشیع نمی‌شود. [۳۰] برای اینکه عزاداری‌ها رشد و بالندگی افزون‌تری پیدا کند ضروری است عزاداری‌ها در پرتو رهنمودهای مراجع بزرگوار تقلید و روحانیت متعهد و متخصص و آگاه با آفاتی که رهاورد عاشورا را تهدید می‌کند، مبارزه شود و به آن محتوای سازنده داده شود. و ارکان تشکیل‌دهنده این مجالس با مسؤولیت‌های خویش آشنا شوند و به اندازه توان، نقش خویش را ایفا کنند.

وظایف شیعیان

امت اسلامی نسبت به عاشورا مدیون است و ادای دین، مسؤولیت‌هایی را ایجاب می‌کند. گذشتگان از شیعیان و علویان در عصر و زمان خود مسؤولیت‌هایی داشتند که آن را انجام دادند و اینک زمان و فرصتی دیگر و مسؤولیتی دیگر برای حاضران است که برای گرامیداشت عاشورا و یاد شهیدان و بیان هدف و معرفی آرمان شهیدان از جان بکوشند. مسؤولیت و تکلیف شیعیان در قبال عاشورای حسینی به قرار زیر است: ۱. شکرگزاری بر نعمت ولایت و تربیت بر طریق مکتب اهل بیت علیهم السلام و بر توفیق شرکت و درک مجالس اهل بیت علیهم السلام و درخواست دوام آن. ۲. قدرشناسی و دعا به والدین و مربیانی که آنان را با مجالس حسینی مأنوس کردند و یادکرد کسانی که مجالس حسینی را به یاد داشتند. ۳. قدر مسلم پیروان راستین امام حسین علیه السلام - اگر متعهد

باشند - خود را موظف به شناخت کامل از فلسفه قیام حضرت می‌دانند و در رساندن پیام‌های عاشورا ساعی و کوشا هستند و در این راستا برای خنثی کردن دسیسه عاشورا ستیزان از هیچ گونه اقدام مالی و جانی دریغ نمی‌ورزند و تا مرز ایثار پیش می‌روند. ۴. هم و حزن قلبی که اولین مرتبه عزاداری است. به این معنا که عزاداران امام حسین علیه السلام مصیبت اهل بیتش را به مراتب بزرگ‌تر از مصائب خود و خانواده‌اش به حساب آورند. ۵. عزاداری و ابراز حزن و اندوه در ایام حزن آل محمد که مرتبه دوم عزاداری است. ریان بن شیب گوید: در نخستین روز ماه محرم به محضر امام هشتم رسیدم به من فرمود: «يَا بْنَ شَيْبٍ، إِنَّ سَرَكَ أَنْ تَكُونَ مَعَنَا فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَاتِ فَاحْزُنْ لِحُزْنِنَا وَافْرَحْ لِفَرَحِنَا وَعَلَيْكَ بِوَلَايَتِنَا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجْرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [۳۱] پسر شیب، اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهشت باشی، در حزن و اندوه ما اندوهگین و در شادی ما شادمان باش و محبت و دوستی ما پیشه کن که اگر انسان در این جهان سنگی را دوست داشته باشد، خدای متعال او را در روز قیامت با همان محصور می‌کند». ۶. سیاه پوشیدن و سیاه پوش کردن در و دیوار منازل، حسینه‌ها، تکیه‌ها و مجالس عزاداری که نشانه حزن و اندوه و کاشف از جوش عشق و علاقه شیعیان به مقام ولایت است. ۷. تشکیل مجالس عزا و شرکت در محافل سوگواری به منظور رونق بخشیدن به مجلس و آشنایی به وظایف و احکام شرعی و شناخت راه و روش سرور آزادگان. ۸. دیگران را نیز به برگزاری مجالس هفتگی، ماهانه تشویق کند زیرا افراد هر چند متدین نباشند، در جلسات خانوادگی شرکت می‌کنند. در حدیث است که امام صادق علیه السلام با لحنی تشویق‌گونه خطاب به فضیل بن یسار می‌فرماید: آیا مجلس تشکیل می‌دهید و با هم درباره ما سخن می‌گویید؟ فضیل می‌گوید: آری. حضرت می‌فرماید: من مجالسی را که در آن از ما یاد شود دوست دارم پس یاد ما را زنده بدارید. [۳۲]. ۹. بهره‌برداری بهینه از مجالس با رعایت حریم و حقوق دیگران با خودداری از آزار و در تنگنا قرار دادن دیگران. در قرآن می‌خوانیم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا...». [۳۳]. ۱۰. حزن و گریه به هنگام ذکر مصیبت که جزو برترین اعمال در عزاداری و دژ محافظی در برابر سختی‌های روز قیامت است. ۱۱. با کمال ادب و فروتنی در مجالس حاضر شدن و خدای بزرگ را ناظر بر خود دانستن. ۱۲. شرکت در مجالسی که خطبای صالح و مصلحت‌اندیش و محقق دارد تا از وقتی که در اختیار می‌گذارد بهترین استفاده را ببرد. ۱۳. توجه اساسی به عمق مجلس و پرهیز از رغبت به مجالس و مداحی‌های پرهیاو و بی‌محتوا یا کم‌محتوا. ۱۴. سلام کردن بر سلاله نور و حماسه‌ساز اعصار و قرون مولی الکونین، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در هر روز که از بزرگ‌ترین توفیق‌ها و ارزشمندترین نعمت‌ها است. ۱۵. اعلام تنفر و دوری از دشمنان و پلیدانی که زمینه قتل ائمه‌علیهم السلام را آماده کردند و کشندگان و ظلم‌کنندگان به اهل بیت عصمت و طهارت که آثار مثبت بسیاری دارد. ۱۶. تسلیت‌گویی به امام عصر علیه السلام و به یکدیگر در ایام عزاداری خصوصاً عزای سیدالشهداء علیه السلام طبق نقلی از امام باقر علیه السلام این گونه بگوید: «خداوند، پاداش ما را در مصیبت ما نسبت به حسین علیه السلام افزون بدارد و ما و شما را از خونخواهان او قرار دهد، در رکاب ولی خود، مهدی آل محمد». [۳۴]. ۱۷. پرهیز از هر رفتاری که خارج از ضوابط اسلامی باشد. ۱۸. بهره‌برداری بهینه از این گونه مجالس در راستای افزایش سطح آگاهی دینی و در میان‌گذار کردن مسائل شرعی، سؤالات اعتقادی، اخلاقی و... با سخنرانان مجلس. ۱۹. شناخت و مبارزه فرهنگی با آفات عزاداری با توجه به رهنمودهای مراجع تقلید. ۲۰. اقامه امر به معروف و نهی از منکر. اگر حاضران در مجلس شاهد منکری در عزاداری بودند (مانند غناخوانی مداح، به کار بردن آلات لهو و لعب) نبایستی از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر غفلت کنند و اجازه دهند در چنین مجالس مقدسی کار منکر انجام شود. تا همچون کسانی که پیشتر به خاطر کوتاهی در انجام این مسؤولیت مورد نفرین قرار گرفتند، مورد نفرین واقع نشوند «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ». [۳۵]. ۲۱. احترام به خادمان و ذاکران و روحانیون و کلیه کسانی که منتسب به هیئت حسینی هستند و حسین علیه السلام را دوست دارند زیرا محب حسین علیه السلام محبوب خدای بزرگ است. ۲۲. یاری رساندن به گرداننده و یا گردانندگان اصلی آن و بانوان برای

پذیرایی از بانوان داوطلب همکاری شوند. ۲۳. قدردانی و تشکر از برپا دارندگان و دست‌اندرکاران مجلس. ۲۴. در صورتی که هیئت در منزل برگزار می‌شود پس از صرف غذا زودتر پراکنده شوید و مشکل برای بانیان فراهم نیاورید. ۲۵. دست کشیدن از کار در عاشورا برای برپا داشتن آیین عزاداری، زیرا امام رضا علیه السلام فرمود: آن کس که روز عاشورا کارهای خویش را تعطیل کند، خدا حوائج دنیا و آخرتش را برآورد. [۳۶]. ۲۶. قدردانی محترمانه از ذاکران و روحانیون، دانشمندان و پاسداران فرهنگ عاشورا. ۲۷. مواظبت بیشتر درباره امور شرعی پس از خروج از مجالس حسینی. ۲۸. شرکت فعال در ساختن حسینه‌ها و تکیه‌های مذهبی که گامی است در جهت گسترش آیین عزاداری.

وظایف بنیانگذاران و گردانندگان

اشاره

برگزارکننده مجالس اهل بیت که بخشی از عمر خود را وقف خدمت به اهل بیت نموده و در این راه از استعدادها، توانایی‌ها و امکانات خود حداکثر استفاده را کرده‌اند و در این راه از بذل مال و صرف عمر و تحمل رنج و زحمت دریغ نمی‌ورزند - در صورتی که با رعایت ملاک‌ها و موازین شرعی باشد در زمره رواج دهندگان خیر و مسببان تبلیغ دین و احیای امر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله هستند و علاوه بر پاداش عمل خود، در ثواب دیگران نیز شریک‌اند، مشروط بر آنکه مجالس خود را برپایه شناخت عمیق و صحیح برپا نمایند و با رعایت شرایط و آداب به انجام این کار دقیق و ظریف پردازند. زیرا اگر بانیان و عوامل اجرایی، جاهل به هدف عزاداری و ظرافت‌های مخصوص آن باشند، و رعایت حدود را نکنند نمی‌توانند نتیجه در خوری از مجالس خود بگیرند. و یکی از دلایل مهمی که فرهنگ عاشورا به طور کامل نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و آموزه‌های اصلاحی و احیاگرانه قیام عاشورا را بازتاب دهد، همین موضوع است. پس این عزیزان به منظور بالا بردن میزان اثر بخشی مجالس و بهره‌وری بیشتر از نعمت عزاداری بایستی امور زیر را رعایت کنند: ۱. رعایت اخلاص در عمل پرهیز جدی از ریا و خودنمایی - که آفت هر عمل عبادی است زیرا عزاداری از مصادیق عبادت است و قوام عبادت به خلوص نیت است. [۳۷] و بدون نیت خالصانه این فعالیت‌ها ثمر چندانی برای انجام دهندگان آنها نخواهد داشت. ۲. اموالی هزینه کنند که حقوق شرعی آن - مثل خمس و زکات - ادا شده باشد. ۳. اگر از هدایای دیگران استفاده می‌کنند توجه و عنایت به حلیت آن داشته باشند. ۴. تلاش کنند عمل خود را از هر جهت صحیح انجام دهند و بیش از آنکه به زرق و برق و تدارکات مادی مجالس و جنبه‌های ظاهری آن بیندیشند به محتوا و کیفیت آن فکر کنند و معناگرایی را بر شکل‌گرایی برتری دهند و در انتخاب سخنران شایسته و ذاکران نکونام دقت داشته و با عالمان وارسته حوزوی مشورت کنند تا ضایع‌کننده اوقات و نیروهای مالی و انسانی نشوند و به اجرای تشریفات خشک و کم‌اثر و یا مجالس دور از آگاهی دل‌خوش ندارند. و از گویندگانی دعوت کنند که برخوردار از مراتب علم و فضل و پارسایی و پایبند به اصول اخلاقی باشند و بتوانند معارف و احکام اسلام و اهداف والای حسینی را به درستی تبیین کنند. کاملی باید در این راه شگرف تا کند غواصی این بحر ژرفباید به این نکته توجه کرد که هر کس با حفظ چند قطعه شعر و چند حکایت و برخورداری از صدای خوب و اندکی هم قدرت لفاظی که نام مداح بر خود نهاد، مداح نیست. نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند هزار نکته باریک‌تر زمو اینجاست نه هر که سر بترشد، قلندری داند! پس باید از نوحه‌خوان‌های امام‌شناس، خوش‌نام، متدین، متعهد، معروف به تقوا و راستگویی و امانتداری - که به فضل خدا بسیار داریم - دعوت کنند تا از مجلس بهترین استفاده به عمل آید. عارف واصل، عالم ربانی آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی - که رضوان خدا بر او باد - در این باره می‌فرماید: کسی را برای خواندن مصیبت دعوت کنند که باتقوا و در خواندن مصیبت راستگو باشد. برای اینکه عزاداران محترم با فلسفه قیام و

شهادت و اهداف والا و مقدس پیشوای شهیدان بیشتر آشنا شوند بهتر است تمام تلاش و کوشش بر این مطلب استوار باشد که مداحان عزیز مانند گذشته با پیشخانی، مجلس را برای سخنران مجلس آماده کنند و بیشترین وقت در اختیار منبری باشد. بویژه در هنگامه فتنه‌ها و به هنگام مشوش شدن افکار و باورهای مردم، برخورد عاطفی صرف با مقوله عزاداری و خالی از محتوا کردن مجالس مذهبی و مداح سالاری و در حاشیه قرار دادن منبر و وعظ و فرعی شدن مسائل اصلی که امروزه رایج شده است نه تنها مردم را در سطحی نازل از ایمان و آگاهی قرار می‌دهد، و اعتقاد و باور آنها را نیز بسیار شکننده و آسیب‌پذیر می‌سازد، بلکه جدی‌ترین عامل ورود آفت‌های بسیار در بنیاد و بنیان فرهنگ عاشورا و تجلی اسلام منهای روحانیت است که بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام وارد می‌نماید. و مسلماً صاحب شریعت و حضرت امام حسین علیه السلام بدان راضی نیستند. زیرا بی‌توجهی به شرح و بسط ماجرای کربلا و اهداف سازنده آن، زمانی پیش می‌آورد که خدای ناخواسته اهداف آن نادیده گرفته شود و حتی اصل حادثه نیز مورد انکار قرار گیرد. و نیز رویکرد به دین بدون تفقه، موجب آسیب‌دیدگی دین و دینداری می‌شود. بنابراین اگر بانی محترم می‌خواهد که مردم «اسلام خواه» ما «اسلام دان» هم بشوند و بذریع دین‌گریزی و احیاناً دین‌ستیزی از مغرب زمین در جوامع ولایی پاشیده نشود باید با هوشیاری از منبر حسینی استقبال بکند. ۵. تأمین و اعطای هدایای سخنرانان و ستایشگران آل محمد به نحو شایسته آن هم به صورت مخفیانه به منظور پاسداشت بیشتر عزت و مقام رفیع آنان. ۶. برخورد یکسان با شرکت‌کنندگان مگر نسبت به افراد خاصی که از احترام بیشتری برخوردارند، از جمله پیش‌کسوتان هیئت‌های عزاداری و صاحبان فضل و کمال. ۷. پرهیز از منکرات در عزاداری. فقیه نامی میرزای نایینی (قده) در پاسخ به استفتای اهالی بصره و اطراف آن در خصوص حرکت دسته‌جات عزاداری مرقوم داشته‌اند: راه افتادن دسته‌های عزاداری در دهه عاشورا و روزهای مانند آن در کوچه‌ها و خیابان‌ها، از آشکارترین مصادیق عزاداری و رسانیدن پیام حسینی به دور و نزدیک است و اشکالی ندارد. در عین حال لازم است، این شعار بزرگ را از هر کار ناپسند که شایسته برای چنین عبادتی نیست، پیراست. از خوانندگی حرام و به کارگیری ابزار لهو و رقابت دسته‌جات در جلو و عقب افتادن از یکدیگر باید پرهیز شود. اگر این قبیل اتفاقات و کارهای ناپسند رخ دهد، حرام است، هر چند حرام بودن آن به حرکت دسته برای عزاداری سرایت نمی‌کند [۳۸] همچون نگاه کردن به زن نامحرم در حال نماز است که خود عملی حرام است ولی نماز را باطل نمی‌کند. [۳۹]. ۸. برگزاری مجالس در ساعت مقرر و مناسب و پرهیز از طولانی کردن آنها و سلب آسایش همسایگان. برای توفیق در این امر به سخنران و مداح تأکید نمایند در صورت امکان سر وقت در جلسه حضور یابند. ۹. میانه‌روی و اعتدال. رعایت اصل اعتدال، از جمله مسائلی است که هیئت‌داران باید سرلوحه کار خود قرار دهند. ۱۰. دوری جستن از مزاحمت و ایجاد صداهای گوش‌خراش. ۱۱. رعایت نکات بهداشتی در آشپزخانه، و پاک کردن خون حیواناتی که جلوی دسته‌ها سر می‌برند. ۱۲. چون برپایی عزای حسینی اعلان انتظار ظهور منتقم الهی است از خدای بزرگ بخواهد همراهی با امام عصر (عج) در طلب خون سیدالشهداء علیه السلام را روزی او گرداند. اَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ تَارِكُم مَعَ إِمَامٍ مَنصُورٍ ظَاهِرٍ نَاطِقٍ مِّنْكُمْ. [۴۰]. ۱۳. سیاه‌پوش کردن بخشی از محیط برای نشان دادن شدت مصیبت و غم و اندوه و استفاده از تبلیغات نمادین در بخش‌های دیگر. و نصب اشعار محتشم کاشانی و اشعار دعبل خزاعی (أَفَاطِمُ قَوْمِي يَا ابْنَةَ الْخَيْرِ فَأَنْدُبِي) ۱۴. بهره‌گیری از تراکت در مسیر رفت و آمد به مجلس. ۱۵. نصب تراکت [۴۱] سلام بر حسین علیه السلام در آبخوری مجلس و الصاق عکس حرم مطهر امام حسین علیه السلام و پرهیز از الصاق عکس‌های دروغین که به نام امام حسین علیه السلام و قمر بنی‌هاشم علیه السلام در بازار عرضه می‌شود. ۱۶. استفاده از پارچه نوشته‌هایی با خط زیبا که نام شهدای سرافراز کربلا در آن آمده است. ۱۷. اهداء کتاب‌های مفید به عزاداران در یکی از شب‌ها. ۱۸. جدا کردن در ورودی خانم‌ها و آقایان و محل استقرار آنان. ۱۹. توجه به دیدگاه و نظرات مراجع تقلید. اینها بخشی از انتظاراتی است که هر فرد دلسوخته و علاقه‌مند به مجالس حسینی در این ایام از اداره کنندگان مجالس مذهبی دارد. از بانیان محترم استدعا دارم که در ضرورت امور فوق حقیقتاً ببیندیشند و در جهت تحقق آنها تلاش نمایند.

وظایف اهل منبر

اشاره

قیام عاشورا، و مجالس و محافلی که مورد توجه وجود مقدس بقیه الله الاعظم حضرت مهدی (عج) هستند، همچون سلاحی نیرومند و کارآمد در دست عالمان دینی و گویندگان مذهبی و ذاکران حسینی است. نقش اینان که در راه حفظ این گوهر گرانبها و گسترش آن تلاش و ایثار می‌نمایند، همچون نقش انبیاء [۴۲] در ابلاغ پیام الهی خویش رقم زده شده است. لذا رسالت این فرزندگان در جامعه ولایی بهره‌برداری مناسب از عاشورا به تناسب زمان و مکان است. بقاء دین در طول تاریخ و درخشان ماندن چهره آن عمدتاً مدیون روشنگری و تحریف‌زدایی همین گروه است. این همه آثار نیک از بناهای خیر عام‌المنفعه، مانند بیمارستان‌ها، پل‌ها، آب‌انبارها... و موقوفات برای نگهداری ایتام و اطعام بی‌نوایان و بسیاری از کارهای خیر دیگر، نتیجه بهره‌برداری صحیح روحانیون حقیقی از مجالس حسینی است. امروز نیز آن گرامیان باید ضمن معرفی رهبران دین و عرضه معارف اسلام و استفاده شایسته از عواطف پاک مردم و جهت دادن به آنها در مسیر تقوا، به حفظ و انتقال روحیه جهادگری و «فرهنگ شهادت‌طلبی» از طریق یاد شهادی کربلا پردازند و مردم را به طاعت خدای رؤف و مهربان ترغیب و از معصیت دور نمایند. و معلوم است که گذاردن وظیفه‌ای چنین سنگین و خطیر، جز از بزرگمندان دین‌شناس و تقوایشه برنمی‌آید.

صلاحیت‌های علمی و عملی

تبلیغ دین علاوه بر ایمان و باور درونی دعوتگر، نیازمند تفقه (فهم عمیق) در دین و مجهز شدن به علوم و دانش‌هایی است که به نوعی شناسایی و شناساندن آن به دیگران با بهترین شیوه و نیکوترین روش دخیل است. در واقع بدون تردید علم و دانش مهم‌ترین سرمایه مبلغ و بی‌مایگی در علوم دینی مشکل‌ساز است. و اگر مبلغی استاد ندیده باشد و مطالعه مستمر نداشته باشد نمی‌تواند معارف ژرف و در عین حال بلند قرآن و اهل بیت علیهم السلام را به خوبی درک کند و کسی که خود مطلبی را به خوبی درک نکرده، قادر نیست آن را درست به دیگران تفهیم نماید. به تعبیر شاعر: ذات نیافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش خشک ابری که بود ز آب تهی ناید از وی صفت آب دهینا بر این پیش از کسب مهارت‌های لازم و فراگیری فن خطابه و سخنوری همان به که از قبول سخنرانی خودداری نمایند. به قول مولوی: مدتی می‌باید لب دوختن وز سخندانان سخن آموختن تا نیاموزد نگوید صد یکی ور بگوید، حشو گوید بیشکی

آگاهی از موضوع

آگاهی و تسلط کافی به موضوع سخنرانی و ابعاد و اطراف آن توان بازپروری داده‌های تاریخی. بنابراین مطلبی را که علم و آگاهی کامل بدان ندارد، نباید تبلیغ کند. چه، اگر مطلبی را ندانسته و درک نکرده بیان کند، کارش جز ضربه زدن به اسلام چیز دیگری نیست، چنان که قرآن می‌فرماید: «وَلَمَّا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»؛ [۴۳] آنچه را که بدان علم نداری پیروی مکن. تحکیم منطق تبلیغ براساس حکمت و موعظه و گفتگوهای آرام.

برخورداری از کردار نیک و اخلاق رفیع اسلامی

مبلغ اسلامی باید خود را به ادب نفس بیاراید و در امر تزکیه و تهذیب نفس کوشیده و مراحل مختلف صعود به قله تقوا و

خویشترنداری را طی کرده باشد تا از کارایی لازم برخوردار بوده و بتواند در زمینه فراخوانی مردم به راه خدا و برخورد با انسان‌هایی که از روحیه‌های متفاوتی برخوردارند، موفقیت و پیروزی به دست آورد. مبلّغان بزرگ، به وسیله اخلاق بلند پسندیده و اندرون تهی از رزایل و ملامال از فضائل اخلاقی، توانستند به موفقیت‌های بزرگ نایل شوند. مهم‌ترین اخلاق و صفاتی که یک مبلغ باید به آنها آراسته باشد عبارتند از: خوش‌خویی، مهربانی، فروتنی، نرم‌خویی، بردباری، شهامت حق‌گویی، عفت، عزت نفس و صداقت، روشنی و وسعت اندیشه، قدرت استدلال، رعایت نظم مطالب، گیرایی بیان.

محبوبیت

مبلّغی که در دل‌ها نفوذ کرده و از محبوبیت والا در جامعه برخوردار است حرفش بیشتر موثر واقع می‌شود، پس هر کس می‌خواهد با سخنوری مسؤولیت الهی خود را انجام دهد و می‌خواهد از سخنرانی‌های خود نتایج مثبت و سودمندی بگیرد باید چنان زندگی کند که در بین مردم محبوب باشد. عوامل محبوبیت به طور فهرست‌وار عبارتند از: خودشناسی و خودسازی، ساده زیستن، خدمت به مردم، تواضع به‌جا و نرم‌خویی، دفاع از ستم‌دیدگان، عمل به گفته‌ها، و کرامت و عزت نفس، جلب رضایت حق، استقامت، داشتن شرح صدر، برخورداری از حیا و عفت، داشتن مطالعه در زمینه‌های مختلف؛ صراحت لهجه، واقع‌بینی و حقیقت‌گرایی، مقدم داشتن منافع ملی و مصالح میهنی بر اغراض و منافع شخصی، بی‌طمعی.

تطابق کردار و گفتار

حاملان پرچم رسالت آسمانی باید خود پایبند گفته‌ها و الگویی از موعظه خویش باشند. این حقیقی است که مردم همواره از واعظان انتظار دارند، خود پایبند گفته‌هایشان باشند و آنچه را می‌گویند، به کار بندند و از آنچه باز می‌دارند، باز ایستند [۴۴]. در این صورت است که می‌توانند به ژرفای وجود مخاطبان راه یابند. دل و زبان چو یکی شد سخن بلند شود به هیچ جا نرسد طائری که یک بال استاگر گوینده‌ای بد عمل کند و یا خلاف آنچه به آن دعوت کرده رفتار نماید، سخت‌ترین آسیب‌ها به دین و دینداری وارد می‌شود! و اضافه بر این اگر ناطقی اخلاق و ملکات خویش را اصلاح نکرد و از فضایل اخلاقی برخوردار نبود سخنانش در دیگران اثر قابل توجهی نگذاشته و مجالس او ارزش خود را از دست خواهد داد و بجای هدایت، ضلالت آور خواهد شد. اگر قرار باشد که شخصی چیزی بگوید و خود بدان عمل نکند، علاوه بر تمام آثار سوء این کار، گناه بزرگی مرتکب شده و لااقل اثر آن این است که نوعی بدبینی نسبت به اسلام و تبلیغ‌کنندگان آن در میان مردم به وجود می‌آورد و مشمول این عتاب الهی خواهد بود که: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ» [۴۵] آیا مردم را به نیکی امر می‌کنید و خویششان را فراموش می‌کنید؟

راستی و راستگویی

سفارش امام علی علیه السلام در این باره اساسی و کلیدی است: صدق و راستگویی یکی از فضائل اخلاقی است که برای همه خاصه گویندگان و مداحان، - که مردم آنها را به خیر و صلاح می‌شناسند - واجب و لازم است. زیرا بنیان فرهنگ عاشورایی امام حسین علیه السلام بر صداقت، راستی و درستی استوار است و دروغ و جمل، دقیقاً در مقابل این فرهنگ قرار دارد. قرآن در مقام ستودن اوصاف پیامبران، بر راستگویی آنان تکیه کرده است. [۴۶] و از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَ آدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبِرِّ وَ الْفَاجِرِ» [۴۷] همانا خدای باعزت و جلال هیچ پیغمبری را مبعوث به رسالت نفرمود مگر با دستور به راستگویی و برگرداندن امانت‌گذاران، چه نیک و چه بد، و اعظان و ذاکران باید از خواندن روضه‌ها و اشعار دروغین به انگیزه گریاندن مستمعان پرهیزند. اگر در مجالس ذکر و مرثیه، دروغ رایج گردد، شنوندگان به تدریج ایمان و

اعتماد خود را به اشعار و روضه‌ها از دست خواهند داد. از سوی دیگر ناطق و مداحی که هنجارهای شرعی را رعایت نکرده و با رویکردی کاذبانه به گرم کردن مجلس خویش دست می‌زند، هم به رزاقیت خدای فیاض ایمان ندارد و هم با ایمان و عقیده مردم بازی می‌کند. برخلاف تصور آنان که به عامل دروغ به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به متاع دنیوی چنگ می‌زنند، دروغ روزی را کم می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «دروغ روزی انسان را کم می‌کند». [۴۸] و علی علیه السلام فرمود: «اعتیاد به دروغ موجب فقر و بدبختی می‌شود». [۴۹]. گویندگان و مرثیه‌سرایان بر پایه آیه شریفه «مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [۵۰] می‌دانند آدمی، در رستخیز مسؤول گفتار خود است، بنابراین بایستی از ذکر رخدادها و تحلیل‌های غلط که شاهی بر صحت آنها وجود ندارد، خودداری کند، زیرا مطالب بی‌پایه و برداشت نادرست، آثار مخرب از خود بجا می‌گذارد و حداقل جامعه را برخلاف هدف امام حسین علیه السلام دچار رکود و رخوت می‌نماید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به اباذر فرمود: «ما مِنْ خَطِيبٍ يَخْطُبُ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِ خُطْبَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَرَادَ بِهَا». [۵۱]. «هیچ سخنگویی نیست که سخنی بگوید مگر آنکه روز قیامت سخنش و مراد و مقصودش را از آن به او عرضه می‌کنند». ۷. حفظ دین و احیای ارزش‌های اصیل اسلام و تشیع در برابر بدعت‌ها، تحریف‌ها، مسخ ارزش‌ها. ۸. سعی و کوشش در توجه دادن مردم به قرآن و بهره‌گیری از آیات و روایات، و تفسیر و تحلیل زمینه‌های پیدایش عاشورا و تشریح اهداف و فلسفه قیام حسینی و پیام‌ها و عبرت‌های عاشورا و پرهیز از افسانه‌پردازی. از حسین، اکتفا به نام حسین نبود در خور مقام حسین‌بلکه باید، که خلق دریابند علت اصلی قیام حسین‌شد مکرر عزای او، که شود هر کسی واقف، از مرام حسین [۵۲]. ۹. الگو ساختن پیشوایان معصوم برای جامعه. ۱۰. چون پیرایش، پالایش و آرایش فرهنگ عمومی مردم، وظیفه گویندگان آگاه است، لذا داشتن شجاعت معنوی برای ابهام‌زدایی و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان و صیانت از عقاید اسلامی و جلوگیری از تحریف اهداف و ابعاد نهضت حسینی و تصحیح انحراف‌های فکری و توجیهی با اتکاء بر منابع موثق و با ارائه طریق، وظیفه سخنران مجلس است. ۱۱. مرزبانی و خرافه‌زدایی و نفی و طرد اهل بدعت و اندیشه‌های باطل و آراء اختراعی و عدم استفاده از کتاب‌های ضعیف و تحریف‌گستر و توصیف صحنه کربلا و نقل حوادث عاشورا آن گونه که واقع شده است. زیرا دل‌ها به دست مقلب القلوب است، و اوست که رقت قلب ایجاد کرده و اشک‌ها را روان می‌سازد. ۱۲. از ذکر فضائل و معجزات و مطالبی که اثبات و قبول آن برای عوام مردم دشوار یا غیر ممکن است. گرچه حق باشد - و چیزهایی که اثبات نشده و تنها برای برانگیختن احساسات مطرح گردیده است بایستی پرهیز کرد که خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله فرمود: «لَا تُحَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا لَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ». [۵۳] ۱۳. درک شرایط زمانی و در غیر ایام عاشورا ذکر مصیبت‌های سخت ننمایند که دل‌ها رمیده نشود. ۱۴. تقویت اخلاص زیرا اخلاص در واقع عمود خیمه تقرب به خدا و نور کلام و اعطای محسوب می‌گردد. مداحی و سخنرانی وقتی ارزش پیدا می‌کند و تقدس می‌یابد که با اخلاص انجام شود. علما نوری طبرسی ضمن تأکید فراوان بر این مسئله می‌نویسد: البته (مرثیه‌خوانان و روضه‌خوانان) باید بدانند و ملتفت بشوند که این عبادت، مانند سایر عبادات است و این عمل، آنگاه عبادت شود که در هنگام بجای آوردن آن، جز رضای خداوند و خشنودی رسول و ائمه هدی علیهم السلام غرض و مقصدی نداشته باشد و اگر دارد، همان مجرد یافتن ثواب‌های موعود و پاک شدن از گناهان مهلکه باشد که با اخلاص در عمل منافاتی ندارد. چه عمل باز برای فرمانبرداری (از) فرمان حضرت باری تعالی است که به وسیله آن، ثواب‌ها برسد و از شر گناهانش ایمن شود. [۵۴]. اگر انگیزه سخنران عشق و ایمان به خدای مهربان باشد بی‌تردید در نزد پروردگار مأجور خواهد بود و در نزد خلق هم ارج و ارزش زیادی پیدا می‌کند. اگر زندقه خطیبانی را که خدمتشان چشمگیر و نامشان درخشان مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت آنها، اخلاص بوده است. سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم بر دل ۱۵. من نخواهم مزد پیغام از شما. عدم چشم داشت به اموال مردم و نفروختن این خدمت مقدس به بهای ارزان یکی از پیش‌شرطهای گام نهادن در میدان تبلیغ است. زیان می‌کند مرد تفسیردان که علم و ادب می‌فروشد به نانکجا عقل، یا شرع فتوی دهد که اهل خرد دین به دنیا دهد البته این بدان معنا

نیست که اینان از سر عجب و تکبر هدایای مردمی را نپذیرند. مراد این است که وعظ و ارشاد و مداحی به عنوان شغل ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام قرار نگیرد. ۱۶. داشتن ظاهری آراسته. می‌دانیم که آراستگی و خوشبویی موجب رضای خدا و رغبت مردم است و رابطه‌ها را صمیمی‌تر می‌سازد، همان گونه که افراط در رسیدگی به سر و صورت و لباس و غذا، دافعه دارد، بی‌تناسبی بین موهای سر و ریش نیز دافعه دارد. آراستگی با سادگی نیز جمع می‌شود. ۱۷. در تنویر عقول و تطهیر نفوس بکوشد و فرهنگ دینی را قوت و عمق بخشد. و مجلس را در مسیر برپایی نماز و ادای زکات و امر به معروف و نهی از منکر و عبادت خدا برای رسیدن به یقین و معرفت الهی جهت دهد. و رفتار مخاطبان را به وسیله التزام به عدالت و احسان و مکارم اخلاق تعالی بخشد. ۱۸. شناخت مردم و زمان، با رعایت مقتضای حال به تبیین اصول اسلام و تعلیم عوام و بیان حقایق مکتب با بیانی متناسب با فاهمه شنوندگان و ظرفیت مخاطبان پردازد و از بیان سخنان پیچیده و نامأنوس و ارائه مطالب عقل‌ناپذیر - چه در حوزه روایت واقعه کربلا و چه در ساحت درایت آن - خودداری نماید که علی‌علیه السلام فرمود: «كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ؛ اَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ». ۱۹. تعمیق محبت عزاداران به امامان اهل بیت علیهم السلام برای مصون ماندن از آفات راه. ۲۰. تکراری نبودن! چون در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات کمتر کسی مایل است به توضیح واضحات و مطالب تکراری گوش فرا دهد لذا یک مبلغ موفق همیشه مطالب نو برای مخاطبان خویش بیان می‌نماید و آنان را در یک جریان مستمر فرهنگی پیش می‌برد. سخنور نامدار و شاعر خوش گفتار سعدی چه شیرین سروده است: سخن گرچه دل‌بند و شیرین بود سزاوار تصدیق و تحسین بود چو یک بار گفتی، مگو باز پس که حلوا چو یک بار خوردند، بس ۲۱. پرهیز از اطاله کلام و اطناب ملال‌آور که باعث خسته شدن شنوندگان است. رایموند ونکن گوید: «اگر شما شنوندگانتان را ترک کنید، بهتر از آن است که شنوندگانتان شما را ترک کنند». [۵۵]. ۲۲. مبادرت به تصحیح اشتباه بعد از وقوع. ۲۳. توقف کوتاه پس از اتمام سخنرانی برای پاسخگویی به مستمعان. ۲۴. پرهیز از بیان مطالب بی‌اساس و نوآوری‌های بی‌بنیاد نهراسیدن از گفتن «نمی‌دانم» که این سخن نشانه بزرگواری و پارسایی و نیمی از دانش است. هیچ کس از یک گوینده انتظار ندارد که همه چیز را بداند ولی امید آن را دارد که اگر چیزی را نمی‌داند، صادقانه بگوید نمی‌دانم. [۵۶]. ۲۵. اگر مجتهد نیست، در زمینه احکام فتوا ندهد زیرا در آیات فراوان از فتوای بدون علم نکوهش شده است از جمله طبق نقل تحف العقول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که بر مردم، بدون علم فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می‌کنند». ۲۶. تذکر و نقد کار مداح تازه کار در جلسه خصوصی در صورت نیاز. ۲۷. پرهیز از خودستایی و به کار نبردن کلمه «من». ۲۸. احترام به دیگر خطیبان مجلس. ۲۹. بدون وضو بر منبر قرار نگیرد. ۳۰. ذکر مصیبت در خاتمه مجلس، ولو از روی مقتل. زیرا خداوند و جبرئیل و فرشتگان و بسیاری از انبیاء روضه‌خوان و گریه‌کننده بر امام حسین علیه السلام بوده‌اند و ترک آن، دوری از راه خدا و فرشتگان و پیشوایان دین است. متأسفانه عدم توجه به این امر مهم که نزد ائمه علیهم السلام اهمیت فراوانی داشته، مقدمه پیدایی بعضی آفات مداحی شده است. ۳۱. صبر در راه تبلیغ دین. ادای وظیفه تبلیغ به دلیل شرایط فرهنگی خاص حاکم بر برخی از محیط‌ها چندان ساده نیست و قطعاً مسائل و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. لازمه‌اش تحمل سختی‌ها و بر خویشتن هموار کردن رنج است. آنچه را آدمی در دوران نوجوانی درباره موضوعی شنیده و به عنوان یک حقیقت و اصل مسلم پذیرفته به آسانی از آن دل نمی‌کند لذا برای قبولانیدن نظریه صحیح به زبان و دقت بیشتر و شرح صدر احتیاج دارد و بدون صرف رقت و بردباری به موفقیت نمی‌رسد. افزون بر این گاه، مورد بی‌مهری مخاطبان واقع می‌شوند. ۳۲. آغاز منبر با نام نامی و یاد گرامی حضرت بقیه الله - ارواحنا فداه - و ختم مجلس با دعا و نیایش برای سلامتی و تعجیل در امر فرج آن حضرت.

نوای شاعران حسینی

توصیه‌های امامان اهل بیت علیهم السلام مبنی بر بزرگداشت واقعه دلخراش طف و عمق و شدت تراژدی عاشورا از عواملی است که

بسیاری از ادیبان متعهد را از دوره‌های خفقان بار اموی و عباسی تاکنون تحت تأثیر قرار داد و عواطفشان را شعله‌ور ساخت و آنان سوگ سروده‌هایی از خود پیرامون واقعه کربلا بجای گذاشته‌اند. [۵۷]. شاعران پرشور آیینی با انشای اشعار نغز و بلند و دلنشین که بیانگر عزت و مظلومیت حسینی است قیام عاشورا و یاد حسین علیه السلام و مظلومیت آل علی و شهیدان راه حق و کشتگان نینوا را ترسیم می‌نمودند. و حکام و سلاطین اسلامی را به انتقام گرفتن از بنی‌امیه، که عامل حادثه هولناک طف بودند، سخت تحریک می‌نمودند. اگر مضمون‌پردازی متناسب با شأن اهل بیت و اهداف والای امامان به ادبیات عاشورا زیبایی و غنای خاص نمی‌بخشید، این مجالس کمتر می‌توانست در جان سوگواران شور و انقلاب بر پا کند و آنان را متأثر سازد و شور درونی آنان را بر آشوبد، و شعور ناب را در آن فعال سازد. نقش شاعران با معرفت آیینی - که خامه خویش را در جوهر، عاشورا فرو برده و مظلومیت و عشق و حماسه را با خوش‌ترین واژگان و شکوهمندترین سوگ سروده‌ها نمایانده‌اند - در زنده نگاه داشتن و پایایی حماسه عاشورا و ترویج فضائل اهل بیت‌علیهم السلام و تعمیق محبت و معرفت این اسوه‌های زندگی اساسی و تحسین برانگیز است و شاعران اهل بیت منزلت والایی دارند. زیرا الگوهای بی‌بدیل آسمانی را که خالق هستی ستوده است، مدح می‌نمایند. آنچه شعرای اهل بیت باید مورد توجه قرار دهند بدین قرار است: ۱. داشتن غیرت دینی و پاسخ به اشعاری که به سفارش دشمن سروده شده است. ۲. مطالعه مقاتل صحیح و تاریخ‌های معتبر تا شعری که انشاء می‌شود اتکا به متون صحیح داشته باشد. امام حسین علیه السلام را صادقانه و عارفانه توصیف کند و منزّه از هون و وهن و مبرای از تحجر باشد و فقط بر غم و اندوه و اشک و آه اقتصار ننموده، تصویری راستین از ستمکاری جاری شده بر علویان ارائه دهد. و از محتوای معتبر و آرمان‌گرا و قالب‌های وزین و سنگین و در عین حال زیبا و جذاب برخوردار باشد. ۳. آگاهی از تحریفات تاریخ عاشورا داشته باشد تا از گزند آفات این مسیر دور بماند. ۴. دور بودن از عقاید و افکار غلوآمیز را وظیفه خود بداند. زیرا ریشه‌های فکری امامیه که از قرآن کریم و سنت صحیح مایه گرفته است با تصورات غالیانه سرسبز دارد. شاعر مخلص اهل بیت در مدح پیشوایان دین نبایستی راه افراط و زیاده‌روی را بپیماید و از محدوده‌ای که دین مبین تعیین فرموده، خارج شود. و اگر چه پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام انسان‌هایی نمونه هستند، که باید فضایل و مقامات و درجات بلند آنان را گفت و تصدیق کرد، اما افراط مقوله دیگری است که به شدت مورد نهی و نکوهش قرار گرفته است و پیشوایان با تمام تلاش خود را برای اصلاح این انحرافات و نجات آلوده‌شدگان به کار گرفته‌اند. علی علیه السلام درباره خود فرمود: «هَلَكْتُ فِي رَجُلَانِ: مُحِبٍّ غَالٍ وَ مُبْغِضٍ قَالٍ» [۵۸] دو مرد (دو طرز تفکر) درباره من تباه و نابود شدند، (یکی) دوست افراط‌گرا و (دیگری) دشمنی که در دشمنی، زیاده‌روی نماید». آن حضرت در سخنی دیگر در پرهیز از غلو درباره اهل بیت‌علیهم السلام فرمود: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِينَا» [۵۹] از غلو و زیاده‌روی درباره اهل بیت پرهیزید». امام صادق علیه السلام در ضمن روایتی فرمود: «إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ مَا لَا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا، نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ» [۶۰] گروهی درباره ما (خاندان نبوت) چیزهایی می‌گویند که ما خود نمی‌گوییم، از اینان بیزاری می‌جوئیم و به خدا پناه می‌بریم». امثال این گونه روایات در کتب شیعه، فراوان یافت می‌شود و بزرگان شیعه نیز همین روش را پی گرفته‌اند؛ لذا پیروان آگاه ابا عبدالله علیه السلام به گوینده‌ای که اشعار غیر صحیح که از آن بوی کفر و شرک استشمام می‌شود، استفاده می‌کند، اجازه نمی‌دهند در مجالس حسینی به اجرای برنامه پردازد. ممکن است برخی با دستاویز قرار دادن برخی از احادیث مثل: «نَزَلْنَا عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ» [۶۱] سروده‌های غلوآمیز شاعران را موجه جلوه دهند، اما این پندار بر پایه درستی استوار نیست. زیرا همان‌گونه که یکی از فقهای عالی‌قدر معاصر مرقوم فرموده‌اند «اعتبار این حدیث محقق نیست و ضعیف است». [۶۲]. ۵. شعرش بدآموزی نداشته باشد. در بعضی یادداشت‌ها آمده است، شاعری زبردست و ولایی که حاجب تخلص داشت، در وصف امیر مؤمنان علیه السلام شعر نامناسب زیر را سرود: حاجب اگر معامله حشر با علی است من ضامنم، تو هر چه بخواهی گناه کنان محبت کاذب که در این بیت ترویج شده بسیار خطرناک و چراغ سبزی برای بزهکاران است. شنونده یا خواننده اسیر دام هوس به واسطه اعتماد بر مضمون این بیت، دیگر اهمیتی به سیئات و گناهان نمی‌دهد و عملاً

بی تقوایی و بی پروایی از خدا را پیشه خود می‌سازد در حالی که امام حسین علیه السلام کشته نشد که به دست ما در گناه باز باشد بلکه به شهادت رسید تا ریشه گناه سوزانده شود. جالب توجه آنکه شاعر مزبور شی در عالم رؤیا علی علیه السلام را دید، امام به او فرمود: حاجب این چه شعری است که گفته‌ای؟ شاعر گفت: چگونه بسرایم؟ امام علیه السلام پاسخ داد: حاجب اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن ۶. رعایت ادب و احترام به اهل بیت علیهم السلام. از آنجا که ستایشگران و شاعران آیینی در خدمت ذوات مقدس مثل اعلای انسانیت و تندیس اخلاق هستند، بایستی در نهایت ادب و فروتنی از آنان سخن بگویند. در به کار بردن کلمات احترام آمیز نسبت به آن بزرگواران نهایت دقت را داشته و بدین سان حرمت و عصمت آنان را پاس بدارند. و از به کارگیری عبارات خارج از شأن والای ائمه هدی علیهم السلام و مضامین واهی و یا مجعول که نوعی تحقیر و کوچک شمردن ایشان را نشانگر کربلا و نشانگر ضعف و ناتوانی و ذلت‌پذیری و خواهش امام حسین علیه السلام و یارانش در مقابل دشمن است و باکیان ذاتی این شخصیت استثنایی در تعارض است، جداً پرهیز کنند. در برخی موارد توجه افراطی مرثیه‌سرایان و نوحه‌خوانان به عناصر عاطفی برای گرفتن اشک از مخاطبان منجر به اشعاری بس منفعلانه از اعمال و رفتار قهرمان عاشورا در برابر دشمنانشان شده است. عالم متقی مرحوم محدث قمی نوشته است: مطلبی را که ذلت امام حسین علیه السلام و اهل بیت گران‌مقامش را برساند، نگو زیرا آن جناب آقا و بزرگ سرافرازان و غیرت‌مداران بود. جان دادن زیر شمشیر را بر خواری و ذلت برگزید و با ندای بلند و آتشین روز عاشورا فریاد کرد: «أَلَا وَانَّ الدَّعِيَّ إِنَّ الدَّعِيَّ قَدَرَكُزَ بَيْنَ اثْنَيْنِ: بَيْنَ السَّلَةِ وَالذَّلَّةِ وَهَيْهَاتَ مِنَّا الذَّلَّةُ يَا بَنِي اللَّهِ لَنَا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ». [۶۳] ناپاک پسر ناپاک (ابن زیاد) مرا بر سر دو راهی نگه داشته است مرگ یا ذلت. هرگز تن به ذلت نمی‌دهم. هیهات که زبونی را قبول کنم. خدا آن را برای ما نمی‌پذیرد پیامبر و مردان با ایمان نیز از پذیرش آن ابا دارند. بر ما گمان بردگی زور برده‌اند ای مرگ همتی که نخواهیم این قیوداکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم باید ز جان گذشت کزین زندگی چه سود استاد محدث متبحر حاج میرزا حسین نوری - خدا مرقدش را نور باران کند - در «دارالسلام»، حکایتی دارد که گزیده آن چنین است: یکی از سادات اهل منبر در خواب دید، رستاخیز برپا شده است و مردم وحشت‌زده‌اند و هر کس به احوال خویش مشغول است. کارگزاران و موکلان حساب، مردم را به پای حساب می‌برند و با هر فردی گواه و مأمور جلبی است، تا اینکه مرا به پای حساب بردند. در آنجا منبری بود بسیار بلند و پرپله. سید المرسلین، صلی الله علیه و آله بر بالای منبر نشسته و علی علیه السلام بر پله اول بود و مردم را حساب می‌رسید. همه در برابر او صف کشیده بودند. نوبت به من رسید با عتاب به من فرمود: چرا فرزند عزیزم حسین را به خواری نام بردی و او را به خواری نسبت دادی؟ من در جواب آن حضرت حیران شدم و چاره‌ای جز انکار ندیدم. ناگاه در بازوی خود دردی احساس کردم، گویا میخی بر آن فرو کردند. چون به پهلوی خود نگاه کردم، دیدم مردی طومار در دست دارد. آن مرد طومار را به من داد. طومار را گشودم، تمام صورت مجلس‌ها و منابر من در آن، به طور مفصل، ثبت شده بود. آنچه از من پرسش شده بود و من منکر گشتم در آن درج شده بود. آن خواب سبب گردید که آن سید منبر و موعظه را رها کند. [۶۴]. سید حمیری که از شاعران متعهد است روزی با جعفر بن عغان برخورد کرد، سید حمیری به وی گفت: وای بر تو آیا درباره آل محمد صلی الله علیه و آله این گونه شعر می‌سرای؟ ما بال بَيْتِكُمْ تَخْرُبُ سَقْفُهُ وَ ثِيَابُكُمْ مِنْ أَرْدَلِ الْأَتُوبِ چیه شد خانه‌تان که سقفش خراب است چرا جامه‌تان پست‌ترین جامه‌ها شد جعفر در پاسخ گفت: مگر غیر از این بود؟ سید حمیری با ناراحتی گفت: اگر از مدح نیکوی آنها ناتوانی، لب فروبند. آیا آل محمد علیهم السلام، را این گونه وصف می‌کنند؟ من تو را معذور می‌دارم، طبع تو چنین است و سطح فکر همین قدر است ولی من مدحی گفته‌ام که ننگ مدح تو را از دامن پاک آنان می‌زداید و آن این است: أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ الْمَرْءِ عَمَّا قَالَ مَسْئُولًا عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ عَلَى الثَّقَى وَ الْبَرِّ مَجْبُولًا إِنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ الَّذِي لَهُ عَلَى الْأَمَّةِ تَفَضُّلٌ يَقُولُ بِالْحَقِّ وَ يَغْنَى بِهِ وَ لَا تُلْهِمِهِ الْأَبَاطِيلُ مِثْرَتِي إِلَى الْقُرُونِ وَ فِي كَفِّهِ أَيْضَ مَاضِي الْحَيِّدِ مَصْفُوفُ مَشَى الْعَفْزَتِي [۶۵] بَيْنَ أَشْبَالِهِ أَبْرَزُهُ لِلْفَنَصِ الْعِيلِ ذَاكَ الَّذِي سَلَّمَ فِي لَيْلِهِ عَلَيْهِ مِكَالٌ وَ جَبْرِيلُ مِكَالٌ فِي أَلْفٍ وَ جَبْرِيلُ فِي أَلْفٍ وَ يَتْلُوهُمْ سِرَافِيلُ لَيْلَةً بَدْرٍ مَدَدًا أَنْزَلُوا

كَانَهُمْ طَيْرٌ أَبَايْلَفَسَ لَمَّا أَتَوْا حَذُوهُ وَ ذَاكَ إِعْظَامٌ وَ تَبْجِيلًا رِي، درباره آن بزرگان چنین باید شعر گفت سروده تو لایق تنگدستان و درماندگان است. سوگند به خدا و به نعمت‌هایش همانا آدمی مسؤول چیزی است که می‌گوید. همانا علی بن ابی‌طالب بر نیکی و پرهیزگاری سرشته شده است. او پیشوای هدایتگری است که بر همه امت برتری دارد. همواره سخن حق می‌گوید و به حق متوجه است و هیچ گاه کارهای باطل او را به خود مشغول نمی‌سازد. آنگاه که میدان جنگ را نیزه‌ها فرو گرفت و پهلوانان از آن می‌گریختند. او به سوی همورد خود می‌رفت در حالی که شمشیری بران و صیقل خورده در دست او بود. به شیری می‌ماند که در میان بچه شیران به راه افتاده و بیشه‌زارها او را برای شکار تهییج نموده است. او همان بزرگی است که در یک شب میکائیل و جبرئیل و اسرافیل و هزار فرشته بر او درود فرستاده‌اند. در شب بدر مانند طیر ابابیل آن فرشتگان برای یاری او فرود آمدند و چون در برابر علی رسیدند از روی تکریم و بزرگداشت بدرود فرستادند. جعفر، پیشانی او را بوسید و با ادب و احترام گفت: تو ای ابا هاشم به حق سرور شاعران و ما پیروان تویم. [۶۶]. بنابراین شاعران و مداحان باید شیوه شاعران پرشور شیعی چون کمیت‌ها، سید حمیری‌ها، عبد کوفی‌ها سید رضی‌ها و سید حیدر حلی‌ها و... را برگزینند. و شعری را که نماد حقیقت نهضت حسینی و ارزش آن باشد بسرایند و بخوانند و از خواندن اشعار ضعیف، سست و بی‌مدرک در مدح و رثای اهل بیت نبوت پرهیز کنند و از دروغ و جعلیات که موجب وهن مقام معصومین می‌شود دوری نمایند. شاعر ستایشگر بنام آیینی و مداح با اخلاص اهل بیت، جناب آقای غلامرضا سازگار (میثم) می‌گفت: روزی به دیدار مرحوم حجة الاسلام علی اکبر صلح‌خواه متخلص به «خوشدل تهرانی» که تبیین اهداف مقدس نهضت حسینی را وجهه همت خود قرار داده بود، رفتم، گفتم: حضرت امام، فرزند خود جناب حاج احمد آقا را با انعامی نزد من فرستاد و این انعام به خاطر این قطعه بود: بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین استحسین، مظهر آزادی است خوشا کسی که چنینش مرام و آئین استنه ظلم کن به کسی، نی به زیر ظلم برو که این مرام حسین است و منطق دین استهمین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافی است اگر چه گریه بر آلام قلب، تسکین استبیین که مقصد عالی وی چه بُد ای دوست که درک آن سبب عزّ و جاه و تمکین استر خاک سرخ شهیدان کربلا- خوشدل دهان غنچه و دامان لاله رنگین است [۶۷].

رسالت مقدس و بایدهای مداحی

از آنجایی که مداحی در ایام سرور و شادی و مرثیه‌خوانی در عزای معصومان مظلوم - که درود خدا بر آنان باد - هنری مقدس و حرفه‌ای بس والا و ارزشمند است و در صورتی که توأم با قصد قربت، باشد و همراه با رفتارهای خلاف شرع نباشد جزو کارهای عبادی است و برای تصدی آن شروط و قیودی وجود دارد، بر آنان که قصد پیوستن به جمع خدمتگزاران آستان والاّی امام حسین علیه السلام و مداحان با اخلاص اهل بیت علیهم السلام را دارند لازم است، اموری را پاس دارند تا در زمره بزرگ‌شماران شعائر الهی قرار گرفته، و بر ارشاد و هدایت بندگان خدا، و تبلیغ بالا-ترین رکن دین یعنی «محبت و ولایت» توفیق یابند و به پادشاهای فراوان دست یابند. بر آنان لازم است علاوه بر پیراستگی از بدی‌ها و تحصیل قداست روح و نزاهت جان و برخورداری از کردار نیک و اخلاق رفیع اسلامی (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا). [۶۸] و رعایت تقوا از تمام آلودگی‌ها دوری کنند و به اوامر و نواهی خداوند پایبند باشند و به خاطر سالم ماندن از خطرات به خدا پناه برده و از او کمک بخواهند. و خداوند را شاکر باشند که مهر آل علی و عشق رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت را به عنوان بهترین سرمایه در دلشان قرار داد، آنان را به ولایت چهارده معصوم هدایت کرد و به آنان توفیق داد تا در زئی شریف مداحان در آیند و احساس و زبان و هنر خود را در خدمت پیشوایان دین نهاد و عمری را در جهت عشق به اهل بیت علیهم السلام با حضور در جلسات مذهبی به ذکر ائمه اطهار بویژه گلگون کفن صحرای کربلا- و یارانش بگذارند و قلب‌ها را عاشق شیدای چهره‌های پاک اهل بیت بسازند. از خدا

بخواهند این منصب ارادتشان حفظ گردد. نماد خادمان ولایی ۱. مداح موفق برای ایفای نقش مهم مداحی قبل از اجرای برنامه می‌کوشد با شرکت در کلاس‌های مربوطه بر مجموعه‌ای از معارف علمی و تاریخی آگاهی پیدا کند تا معرفت خود را نسبت به ممدوحان بالا- ببرد و با معرفت به منزلت واقعی آنان و توانایی برای مجلس‌داری به ستایشگری روی آورد. و ضمن مطالعه کتاب‌های معتبر در باب زندگی پیشوایان اسلام و خواندن مقاتل معتبر و استفاده از تجربیات اساتید و پیش‌کسوتان از متون ادبی هدفمند، اشعاری را دست‌مایه کار خود قرار دهد که جمال صورت را با کمال مضمون، یکجا داشته باشد و به دیگر عبارت افزون بر خصایص عاطفی و خیال، و به کارگیری صنعت‌های بلاغی، بار اعتقادی و پیام داشته باشد. و معرف مقام پیامبر صلی الله علیه و آله، اهل بیت علیهم السلام، حقانیت، عزت و کرامت و در عین حال مظلومیت آنان باشد. مداحان جوان می‌توانند نیازهای ضروری کار خود را از مجموعه‌های شعری زیر برآورده سازند که مشتمل است بر مرثیه‌های آگاهی‌دهنده و متین و پرمحتوا که سرایندگان آنها ظرافت لفظ را با صلابت و اتقان معنا چون شیر و شکر در هم آمیخته‌اند و فراهم آورندگان در سیاحتی روحانی گوهرهای درخشان از دل دریای ادب عاشورایی به دست آورده و سخاوتمندانه تقدیم خوانندگان خویش کرده‌اند. مجموعه‌های شعری که توسط آقای احمد احمدی بیرجندی، و مجموعه‌هایی که به انتخاب و اهتمام آقای محمد علی مجاهدی (پروانه)، و مجموعه‌هایی که به کوشش آقای محمد علی مردانی و نیز مجموعه‌ای که توسط آقای حاج علی انسانی و شاعر مجاهد و هدفمند، آقای حاج صادق تائب گزینش شده است. روشن است مداحی که استاد ندیده و در جهت غنای فکری و محتوایی برنامه خویش نمی‌کوشد و با علمای صالح ارتباط ندارد، نمی‌تواند مطالبی را در اختیار مداح گذاشته‌اند گرانباتر باشد. و نمی‌تواند کلمات عربی را که گاه جابجایی یک حرکت اعراب، معنی را خراب می‌کند صحیح تلفظ کند. ۲. اصلاح نیت و جلب رضایت خدای مهربان یکی از مسائل با اهمیتی که برای مدیحه‌سرایان و مداحان توجه به آن ضروری و ارزش‌آفرین است پاکسازی نیت و دوری از ریا و ظاهرسازی است. چون عزاداری برای عزیزان درگاه خدا، امری عبادی (نه توصیلی) است [۶۹] و عبادت بدون قصد قربت و خلوص نیت مورد پذیرش واقع نمی‌شود، از این رو بایسته است مداح و ذاکر اهل بیت علیهم السلام اخلاص را که جوهر، خدایی است در خود پدید آورد و فقط برای رضایت خداوند و خشنودی پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان پاک مداحی کند تا عمل بی‌شائبه او نزد خدا و خلق و در پیشگاه ارواح طیبه معصومان مقبول واقع شود. در غیر این صورت هیچ تأثیری در قلوب بر جای نخواهد گذاشت و خواندنش تنها در بستر شنیدن جاری است و بس. علّامه نوری طبرسی ضمن تأکید فراوان بر این مسئله می‌نویسد: البته (مرثیه‌خوانان) و روضه‌خوانان باید بدانند و ملتفت شوند که این عبادت، مانند سایر عبادات است و این عمل آنگاه عبادت شود که در هنگام بجای آوردن آن، جز رضای خداوند و خشنودی رسول و ائمه هدی علیهم السلام غرض و مقصدی نداشته باشد و اگر دارد، همان مجرد یافتن ثواب‌های موعوده و پاک شدن از گناهان مهلکه باشد که با اخلاصی در عمل منافاتی ندارد. چه عمل باز برای فرمان‌برداری از فرمان خود حضرت باری تعالی است که به وسیله آن، به آن ثواب‌ها برسد و از شر گناهانش ایمن شود. [۷۰]. ۳. قبل از اجرای برنامه با دعا و خواندن آیه الكرسي، دادن صدقه و استعاذه واقعی خود را به خدای توانا بسپارد و با استمداد از روح بلند چهارده معصوم پاک، برنامه خود را با نام خدای سبحان آغاز کند و بعد از آن درود و صلوات بر سرور عالمیان و آل پاک او بفرستد. ۴. هدف کلی او احیای امر و اندیشه امامان و ارزش‌های دینی، معنوی و فرهنگی و احیای روحیه جهاد و شهادت‌طلبی و زنده داشتن یاد و تاریخ پرشکوه نهضت حسینی و حماسه‌آفرینان آن باشد. و از عواطف پاک دوستداران اهل بیت و جهت دادن به آنها در مسیر تهذیب نفس و آراستگی اخلاقی نیکو به نحو شایسته استفاده کند. و در بالا بردن سطح مطالبات بانیان و شنوندگان از کیفیت شعرها، شأنیت سبک‌ها و نغمه‌ها، تلاش کند. ۵. نغمه‌ها و سبک‌های زیبای سنتی نبایستی غناآور باشد و هیچ گونه شبهه و شباهتی مستقیم با نغمات لهو و لعب نداشته باشد. مداحان، به لحاظ آنکه کارشان بر دو عنصر «صدا»، «شعر» متکی است، باید مواظب باشند غنا نخوانند زیرا در حرمت غنا میان عالمان شیعه خلاف نیست. [۷۱] و ادله منع، و عدم ثبوت مخصص، غنا کردن در مجالس

حسینی نیز حرام است و از قداست و موقعیت آن می‌کاهد. در این بند از کلام سخن یکی از علمای بزرگ را نقل می‌کنیم که فرموده است: اعانت غناء بر بکاء و تفجع ممنوع است، چه دانستی که غنا، صوت لهوی است و لهو را با بکاء و تفجع مناسبتی نیست، بلکه بنابر ظاهر تعریف مشهور که او را ترجیع مطرب دانسته‌اند همچنین است، چه طرب، مطلق اختلاف حالت است و طربی که حاصل می‌شود از او اگر سرور باشد منافی تفجع است نه معین بر او، و اگر حزن باشد به جهت آن است که در نفوس حیوانیه از فقد مشتیهات نفسانیه مرکوز است نه به جهت آنچه به سادات زمان و عترت خاتم پیغمبران رسیده، بر فرض که اعانت کند توقف مستحبی یا مباحی بر امری دلیل بر اباحه او نیست، بلکه لابد باید ملاحظه دلیل حرمت کرد، اگر بود بسیار خوب و الا به حکم اصل، محکوم به اباحه خواهد شد. به هر صورت جایز نیست تمسک در اباحه به اینکه مقدمه امر غیر حرام است. و آنچه از کلام او ظاهر می‌شود که فرموده در مراثی طرب نیست، نظر به مثل مراثی متعارفه نزد اهل دیانت است که مقصود ایشان از مرثیه جز تفجع نیست. و گویا حادث نشده بوده در عصر او مراثی آن چنانی که اکتفا می‌کنند اهل لهو و خوش گذران‌ها از مردان و زنان به آن مراثی از حضور مجالس لهو و ضرب اعداد و اوتار و تغنی به قصب و مزمار، چنانچه شایع است در زمان ما، و چنانچه خبر داده پیغمبر صلی الله علیه و آله به نظیر او در آنجا که فرموده: *يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ*. چنانچه زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام سفرش از اسفار لهو و زهت شده برای کثیری از مترفین. و همانا پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر داده به نظیر او در سفر حج و فرموده: اغنیای امت من برای زهت حج می‌کنند، و اوساط برای تجارت، و فقرا برای سمعه و گویا کلام آن حضرت مثل کتاب عزیز است که وارد است در موردی و جاری است در نظیر او. ۶. مداحی را وسیله کسب خویش نسازد. برگزار کنندگان مجالس حسینی ذاکر منیع الطبعی که رعایت انتساب خود را به خاندان وحی می‌کند و عزت نفس دارد، بسیار دوست داشته و او را بیشتر تحویل می‌گیرند و به عنوان گوشه‌ای از ارادت و عشق به ائمه هدی علیهم السلام از پرداخت وجه به آنان مضایقه نداشته و ندارند، لیکن تبدیل شدن این فرهنگ به نوعی کسب و کار سودآور و تعیین پیش شرطها و پیش پرداخت‌های مالی و حرفه‌ای شدن، وجهه مداحان عزیز را ملوک می‌سازد. در حدیثی حال این گونه مردم چنین بیان شده، گفته‌اند: *يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِ الْآخِرَةِ*؛ [۷۲] با کار آخرتی دنیا را می‌جویند. امام علی علیه السلام در نکوهش افرادی که از راه استفاده بی‌مورد از علاقه‌های دینی مردم امرار معاش می‌کنند فرموده است: *«الْمُسْتَأْكَلُ بِدِينِهِ حَظُّهُ مِنْ دِينِهِ مَا يَأْكُلُهُ»*. [۷۳] کسی که نان به دین می‌خورد، بهره او از دینش همان است که می‌خورد. تجربه نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. اگر بانیان مجالس و مستمعان ببینند مداحی همواره دم از پول می‌زند و خدای ناخواسته در رفتارشان بی‌مبالا-تی وجود دارد، عزت او از دست رفته و از نفوذ کلامش کاسته می‌شود و اسباب غیبت و تهمت علیه خود را نیز فراهم می‌سازد و این به هیچ وجه لایق شأن مداحان مذهبی نیست. چه بسیار افرادی که به واسطه عملکرد ناصحیح برخی از مداحان، از جمع این نوکرهای با اخلاص حسینی دلسرد شده‌اند. مرحوم آیت الله بیرجندی می‌نویسد: «احوط بلکه متعین آن است که شرط اجرت ننماید. چه موعظه و ذکر فضائل و مراثی اولیاء الله از عمده مستحبات است. و عمل واجب و مستحب شرعی آن است. که حق خداوند عزوجل است که آن را بجای بیاورد. پس بجای آوردن آن برای اجرت منافی با بودن آن است اداء حق الهی هر چند قصد قربت در آن شرط نباشد». [۷۴]. ۷. پذیرش دعوت بانیان بدون تبعیض. یکی دیگر از بایسته‌های مرثیه‌خوانی و ذکر مصیبت خاندان وحی این است که ذاکران و مداحان بدون تبعیض هر جا که فرا خوانده می‌شوند، حضور یابند و به ارادت خالصانه مردم پاسخ مثبت بدهند و بین ثروتمند و مستمند، مسؤول و غیر مسؤول، شهری یا روستایی فرق نگذارند. بوده‌اند مبلغان و ذاکران بزرگواری که دست رد به سینه هیچ مشتاقی ننهاده‌اند. و وقتی امر دایر شده، که در ساعتی معین در منزل کارگر فقیری انجام وظیفه کنند یا فردی ثروتمند، فقیر را ترجیح داده‌اند و معتقد بودند شاید امام زمان (عج) جلسه پر جمعیت فلان هیئت را نادیده بگیرد و در کوچه پس کوچه‌های شهر در جلسه کهنسال مخلصی که با حضور چند نفر محفل کوچک و بی‌ریایی تشکیل داده شرکت نماید. ۸. احیای نام یاران امام. به یاد کرد همه یاران پاکباز و اصحاب فداکار امام حسین علیه السلام و اسیران سرافراز کربلا توجه داشته

باشد. تنها به ذکر مصیبت برخی از آنان بسنده نکند، زیرا در نمایش عاشورا همه سرباز - به معنی واقعی کلمه - بودند. نقش قهرمان را تنها بعضی از اصحاب بازی نکرده‌اند، بلکه هر یک در جای خود و بجای خود، سرباز و قهرمان بودند. ۹. یاد کرد از منتقم حقیقی. مجالس خود را با یاد حضرت مهدی (عج) - که منتقم حقیقی واقعه کربلا است - پیوند زنند و توسل به آن حضرت و دعا برای فرج حضرتش را در برنامه خود قرار دهند. ۱۰. رعایت احترام پیش کسوتان. هر قوم و ملت و صنفی پیش کسوتانی دارد که باید از تجربیات آنها استفاده کرد و به شخصیت آنان احترام گذاشت زیرا ایشان نیز همان رسالتی را به دوش کشیده‌اند که او ادامه‌دهنده آن است مگر نه این است که قرآن می‌فرماید: «وَالسَّيِّقُونَ السَّيِّقُونَ، أُولَئِكَ - كَالْمُقَرَّبِينَ». [۷۵]. ۱۱. نیز بایستی به گویندگان، سرایندگان، خدمتگزاران مجالس حسینی احترام بگذارد، چرا که احترام به آنان، به نوعی احترام به امام حسین علیه السلام است. ۱۲. متانت و وقار توأم با تواضع: مداح مخلص ائمه‌علیهم السلام در مجلس حسینی جانب متانت و وقار را نگه می‌دارد و از به کار بردن عبارت‌های مستهجن و قبیح در جلسات شادی و سرور می‌پرهیزد و مخاطبان را با تعبیرهای وزین مورد خطاب قرار می‌دهد زیرا می‌داند اگر عفت کلام و ادب را در این گونه مجالس مراعات نکند، مورد احترام مردم قرار نمی‌گیرد و به هدف خود که اقناع و ترغیب مستمعان است نمی‌رسد. ۱۳. مستند گویی. استوار بودن سخن براساس منابع و مآخذ قابل قبول و مورد اطمینان، خاصه در ماه مبارک رمضان. به قول حافظ: در بساط نکته‌دانان خودفروشی شرط نیست یا سخن دانسته گوای مرد بخرد یا خموشو زدودن مطالب ضعیف و باورهای نادرست مربوط به حادثه عاشورا. ۱۴. اندازه نگهدار که اندازه نکوست. در ذکر مصائب اندازه نگاه دارند و از خواندن روضه‌های دلخراش و مصیبت‌های بسیار فجیع پرهیز کنند. هنرمند کسی است که بتواند از کنار مصیبت رد شود و مردم را به شور آورد. «کنایه» در ذکر مصیبت بهتر از صراحت است. ۱۵. اصلاح خطا. اگر در خواندن مرثیه اشتباهی کرد، در همان جلسه و اگر نتوانست در جلسه بعد، آن اشتباه را تصحیح نماید. ۱۶. مختصر و مفید. با رعایت زمان معین، مداحی را طولانی نکند خاصه در محافل که علاقه و زمینه کمتری نسبت به مداحی در آنها وجود دارد. به تعبیر شاعر: حکیم و عاقل و دانا کسی بود که سخن به فهم گوید و کم گوید و نکو گوید [۷۶]. ۱۷. استیذان. در مجالس خصوصی بدون اذن صاحب مجلس، به مداحی نپردازد. و در مکان‌های وقفی که متولی شرعی دارد، از متولی اجازه بگیرد. ۱۸. دوری از غرور. گاه کثرت مستمعان یا تعریف و تمجیدهای آنان و گاه عوامل دیگر سبب غرور مداح می‌شود که با دانش اندک ادعای دانایی تا عرش می‌کند! این روحیه اگر با تقوا و تزکیه نفس ریشه‌کن نشود، آفتی است بزرگ و مانع رشد و تکامل و اصلاح جان او. ۱۹. پرهیز از غلو. یکی از پی‌آمدهای بسیار زیان‌بار غلو در مقوله عزاداری، بالا رفتن ظرفیت سوء استفاده دشمنان از این گونه مراسم است؛ لذا یک مداح خوب از غلو دوری می‌گزیند. یعنی امام حسین علیه السلام را در جایگاه واقعی خودش معرفی کند نه کمتر و نه بیشتر، چون هر چیزی که از حد اعتدال خارج شود، موجب انحراف خواهد شد. محبت به معصومان نیز از این مطلب مستثنا نیست. همان طور که این انحراف در تاریخ رخ داد و موجب پیدایش غالیان شد. با کمال تأسف شنیده شده بعضی از مداحان به علت محبت خارج از حدی که تابع احساسات و تخیلات است، در حال مداحی از راه اصلی منحرف شده و سخنانی مطرح کرده‌اند که تا سر حد شرک بوده است! در این باب سخن‌ها دارم، ولی ناگفته اولی. برای در امان ماندن از غلو در مداحی، لازم است، همواره دیدگاه‌ها و نظرات مراجع عالی‌قدر تقلید و بزرگان حوزه علمیه را مد نظر داشته باشند و از انجام هر نوع فعالیت مغایر با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان پرهیز کنند. ۲۰. پرهیز از به کار بردن القابی که به شدت از مقام ائمه‌علیهم السلام می‌کاهد. اغلب مشاهده می‌شود مداحان یا مرثیه‌سرایانی که به منظور عظمت دادن به حضرت امام زمان (عج) در مدیحه‌سرایی ایشان را به لقب «اعلی حضرت» می‌خوانند. این دلیل بر این است که فرهنگ و آژگانی این مدیحه سرا آنچنان محدود است که تصور نمی‌تواند بکند که همان لقب «امام» هزارها بار والاتر و بالاتر از این نوع القاب ساخته شده به دست بادمجان دور قاب‌چینان درباری است و هرگز در شئون این حضرات مقدس نیست که حضرت رضا ثامن الائمه علیه السلام را شاهنشاه بخوانند، در حالی که مرتبه شاهی بسی نازل‌تر از مقام امامت و ولایت است. [۷۷] همین جا

باید افزود که کاربرد نامناسب اسامی معصومان در مداحی‌های امروزی موجب هتک حرمت امام و وهن عزاداری‌هاست. ۲۱. برپایی مجالس. مدیحت پرداز اهل بیت علیهم السلام نه تنها در جلساتی که دیگران تشکیل می‌دهند با اخلاص شرکت می‌کند و به هنگام استماع روضه حالت بکاء یا تباهی می‌یابد بلکه خود نیز در صورت توان اقدام به تشکیل جلسات به مناسبت ولادت و شهادت پیشوایان دینی می‌نماید و از وعاظ فاضل دعوت به عمل می‌آورد. و نیز در صورتی که مجلس نداشته باشد پای سخنان گوینده مجلس می‌نشیند. ۲۲. تنفر از تملق گوئی. مداح چاپلوس کسی است که به انگیزه طمع برخلاف عقیده باطنی خود، لب به تمجید از صاحب مجلس می‌گشاید و با ثناگوئی نابجا، شخصیت و ارزش انسانی خود را پایمال می‌کند. بنابراین یک مداح خوب اگر در مواردی لازم است از صاحب مجلس و دست‌اندرکاران مجلس روضه‌خوانی و خدمات مفید و انسانی آنها از باب «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمَخْلُوقَ لَمْ يَشْكُرِ الْخَالِقَ» [۷۸] تشکر کند، حد اعتدال را مراعات کرده از افراط و گراف گوئی و تعریف‌های غیر واقعی و توصیف‌های اغراق آمیز و چاپلوسی‌های گدامنشانه اجتناب نمایند که از علی‌علیه السلام روایت کرده‌اند: «كَثْرَةُ الثَّنَاءِ مَلَقٌ يُعَدِّثُ الزُّهْمَ وَيُذِنِي مِنَ الْعِزَّةِ» [۷۹] از زیاده‌روی در مدح دیگران، چاپلوسی است که تکبر را به دنبال دارد. و شخصیت انسان را پایین می‌آورد. ۲۳. پرهیز از سوگند. خداوند حمید در قرآن مجید می‌فرماید: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ» [۸۰] خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید. امام صادق علیه السلام فرمود: «وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَكَاذِبِينَ». [۸۱]. به خدا سوگند مخورید چه راستگو باشید و چه دروغگو. زیرا قسم خوردن به الله جز برای اثبات حق در محکمه قضایی مکروه یا حرام است. ۲۴. دعوت میزبان خوشنام را در روستاها برای میهمانی بپذیرد. ۲۵. با طرح مسائل اختلاف‌انگیز خود را در گیر اختلافات دیگران نکند. ۲۶. در حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دقت کند که به دم یا قلم و قدم از سداد و وداد اعراض نکنند و خلاف شأن عمل نکنند و از زبانی ذاکران اهل بیت خارج نشود. ۲۷. هیئت ظاهری این طایفه جلیل، با مکانت او هماهنگ باشد. ۲۸. مداح باید کوشش کند از مواضع تهمت دوری گزیند، که گفته‌اند: «إِتَّقُوا مَوَاقِفَ الرَّيْبِ». در صورت عدم اجتناب از زمینه‌سازی اتهام خود و عموم مردم به خاطر سوء تفاهمی که پیدا می‌شود گرفتار سوء ظن و دیگر گناهان خواهند بود. ۲۹. پوشیدن لباس سیاه در دو ماه عزا (محرم، صفر)، دست کم در دهه محرم، بویژه روزهای تاسوعا و عاشورا. ۳۰. مراقب باشند که آلت دست و وسیله اجرای مقاصد پست مغرضان و مفسدان و افراد فرصت طلب واقع نشوند و در حدود وظایف و تکالیف شرعیه خود به مداحی بپردازند. ۳۱. تکرار و تمرین داشته باشد تا مراثی و اشعار در ذهنش نقش ببندد و بتواند خود را تحت مراقبت‌های لازم قرار دهد. ۳۲. به مناسبت بخواند. ۳۳. خصوصیات منطقه‌ای و جغرافیایی منطقه‌ای که برای مداحی به آنجا می‌رود بشناسند و اهتمام به شکسته نشدن سنت‌های صحیح اجتماعی داشته باشند. ۳۴. مداحان عزیز که در منظر و مرآی مردمان وابسته به مکتب امام حسین علیه السلام شناخته می‌شوند، باید الگو و سمبل همه خوبی‌ها باشند. درست به خاطر همین وابستگی مردم انتظار دینداری تام و تمام از آنها دارند. از این رو آنان بیشتر از دیگران باید پایبند به دستورات و تعالیم اسلام باشند. گناه آنان با دیگران فرق دارد. زیرا هرگاه اینان بد عمل نمایند، خطر سست شدن مردم کم ظرفیت و کاهش پایبندی آنان به عزای امام حسین علیه السلام و حتی رویگردانی از اسلام جدی است. مردم نیز متوجه باشند که نمونه‌های فاسدی که در جمع مداحان وارد شده‌اند به ماهیت حقیقی آنها پی برده و آنها را به حساب دین و امام حسین علیه السلام نگذارد. ۳۵. انتقادپذیری. انتقادناپذیری نشان عجب و خودخواهی و دلیل کم‌دانشی است لذا مداحان مخلص به انتقاد صحیح به شیوه کارش با کمال میل توجه کرده و در صدد رفع نواقص برمی‌آیند و برای نظر، انتقاد و پیشنهاد مردم ارزش و احترام قائل می‌شوند. ۳۶. بی‌تکبر باشد تا مردم جذب او شوند. ۳۷. دارای اخلاق نیکو باشد. اخلاق نیکو از عوامل بسیار مؤثر در اثرگذاری پیام‌های مداحی است.

- [۱] نک: صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۵۸، کتاب الجنائز، باب قول النبی انابک المحزون، و ص ۲۰۴، کتاب اصحاب النبی، باب مناقب خالد بن ولید؛ طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۱۱، مغازی واقدی، ج ۱، ص ۳۱۷ - ۳۱۵؛ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۲۱۱، سیره ابن هشام، ج ۳، ص ۹۹، الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۱۳؛ انساب الاشراف، ج ۲، ص ۴۳؛ السیره الحلبیه، ج ۱، ص ۴۶۱.
- [۲] مسند احمد حنبل، ج ۲، ص ۴۰؛ طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۱۱، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۳۶۴.
- [۳] انساب الاشراف، بلاذری، ج ۲، ص ۲۷۶، الاستیعاب، ج ۴، ص ۲۳۸، اخبار مکه، فاکهی، ج ۳، ص ۸۰.
- [۴] السیره النبویه، ج ۳، ص ۱۷۱.
- [۵] الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۵۰۲.
- [۶] به آورده فقیه نامی ملا احمد نراقی رحمه الله برخی فقها و مفسران را عقیده بر آنست که آیه ۳۲ مجادله «و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب» عمومیت و شمول دارد. عواید الایام، ص ۳۱.
- [۷] نمونه را نک: تاریخ طبری، ج ۳، ص ۳۴۲، الاغانی، ج ۲۴، ص ۱۶۳؛ العقد الفرید، ج ۴، ص ۳۸۳.
- [۸] المنتظم، ج ۷، ص ۱۵، آل بویه از فقیهی، ص ۴۶۶؛ تاریخ الاسلام ذهبی، ذیل حوادث سال ۳۵۲؛ تاریخ ابن وردی، ج ۱، ص ۲۸۰، عضدالدوله، ص ۱۱۹.
- [۹] خطط، ج ۱، ص ۴۲۷، چاپ بولاق؛ فاطمیان در مصر، ص ۱۱۶.]
- [۱۰] نک: الفرق بین الفرق، ص ۳۶، ابن تیمیه، القرآن و السیف، المنتخب من مدونات التراث، ص ۳۷۲، بدایع الوقایع، ۱۳۵۶؛ النقص، ص ۳۷۳ - ۳۷۰؛ شیخ محمود شلتوت طلایه دار تقرب، ص ۳۰.
- [۱۱] از باب نمونه تنها در کتاب شناسی امام حسین علیه السلام اثر آقای نجفقلی حبیبی ۸۷۸ عنوان کتاب درباره حسین بن علی علیه السلام معرفی شده است و نیز نک: کتاب شناسی تاریخی امام حسین علیه السلام از محمد اسفندیاری و کتاب شناسی اختصاصی امام حسین علیه السلام از حشمت الله صفرعلی پور.
- [۱۲] عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۶۰؛ بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۰۵، ج ۹۴، ص ۱۸۴.
- [۱۳] بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۲۶۱، صحیح ترمذی، ج ۲، ص ۳۰۷؛ صحیح ابن ماجه، باب فضائل اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وآله؛ مستدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۱۷۷؛ فضائل الخمسه، ج ۳، ص ۲۶۲.
- [۱۴] آغاز اسلام به وسیله محمد صلی الله علیه وآله، و بقاء آن به همت حسین علیه السلام می باشد.
- [۱۵] نیز نک: صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۷۳.
- [۱۶] دور المنبر الحسینی فی التوعیه الاسلامیه، ص ۱۱۳ - ۱۱۲؛ منهج فی الانتماء المذهبی، ص ۳۲ - ۳۱؛ لقد شیعی الحسین علیه السلام، ص ۶۵ - ۶۳ و ۳۱۳؛ آنگاه هدایت شدم، ص ۹۸ - ۹۶ به نقل از واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات.
- [۱۷] نک: صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۱ و ج ۱۶، ص ۲۱۹ و ج ۱۷، ص ۲۵۵.
- [۱۸] زندگی آیت الله بروجردی، ص ۱۴۶.
- [۱۹] نک: راه و رسم تبلیغ، کبریت احمر.
- [۲۰] نک: عیون اخبار الرضا علیه السلام، ص ۳۶۸؛ الامالی، ص ۲۱۴؛ معاهد التنصیص، ص ۱۶؛ الغدیر، ج ۲، ص ۱۹۲۰ - ۱۹۳، ۳۶؛ نفس المهموم؛ مثیر الاحزان، ص ۴۴؛ ادب الطف، ص ۵۳ - ۵۲.
- [۲۱] وسائل الشیعه، چ آل بیت، ج ۱۴، ص ۵۹۲ - ۵۹۴؛ رجال کشی، ج ۳، ص ۱۸۷؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۸۳.
- [۲۲] نمونه هایی از سوگ سروده های معصومان علیهم السلام در این منابع آمده است: سفینه البحار، ج ۳، ص ۳۰۴ - ۳۰۲؛ ادب الطف، ج ۳، ص ۳۰۴ - ۳۰۰ و ج ۷، ص ۶۲۱ - ۶۲۰؛ روائع الاشعار من دیوان الائمه الاطهار، ص ۴۱۷ - ۳۹۸، ۴۰۲ - ۳۹۵.

[۲۳] نک: البكاء للحسين عليه السلام از مير جهانی.

[۲۴] نک: بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۴۳۴. تباهی یعنی خود را به گریه واداشتن و تعاون و همراهی و همیاری در آن.

[۲۵] امالی شیخ صدوق، ص ۱۱۲.

[۲۶] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۶. ج ۱۰۱، ص ۱۰۳ به نقل از عیون الاخبار، ج ۱، ص ۲۹۹ و امالی صدوق، ص ۱۲۹.

[۲۷] درباره این موضوع در کتاب راهیان کوی یار سخن گفته‌ایم. نیز نک: نورالعین فی المشی الی زیارة قبرالحسین علیه السلام.

[۲۸] نک: الارض و التربة الحسينية، ص ۳۲؛ مقتل الحسين علیه السلام از مقرر، ص ۱۳۱.

[۲۹] نک، تاریخ النیاحه علی الامام الشهدی، ص ۱۲۰؛ المجالس السنیة، ج ۵، ص ۱۲۳.

[۳۰] درست است که فرهنگ عاشورا که گنجینه عظیمی برای جستجوی اسلام ناب است اما به دست دشمنان دانا و دوستان نادان دچار آفت شده و منبر گرانقدر با همه ظرفیت‌هایش در اختیار بعضی از مداحان و سخنرانانی قرار گرفته که یا از توان علمی قبل اتکایی برخوردار نیستند یا به هیچ روی، مصالح جهان اسلام و نظام اسلامی را نمی‌شناسند و پاس نمی‌دارند! و مدیریت آیین عزاداری گاه در دست کسانی افتاده است که نه با حقایق دینی آشنایی عمیق دارند و نه اوضاع زمانه و مصالح مهم‌تر را می‌شناسند. و بهره‌برداری غلط و بسنده کردن به گریستن و گریاندن آن هم به هر نحوی و با استفاده از هر امکاني ولو غیر شرعی در خور مجالس حسینی نیست، اما باید قبول کرد که این امور دلیل نمی‌شود که اصل آن و نقش هدایت‌گرانه و ظرفیت بهره‌برادری آن را نادیده بگیریم و از مجالسی که می‌تواند سازنده باشد جلوگیری کنیم. بلکه لازم است زعمای ذاکران، مداحی را تحت تشکیلات مخصوصی درآورند و آگاهان و آگاهی‌بخشان با آشنایی به وظائف خود محتوای این برنامه‌ها را به نفع مکتب تشیع و آرمان شهیدان تغییر دهند و از این فرصت گرانبها که بیش از هر موقعیت دیگری، شیفتگان اهل بیت را گرد هم می‌آورد، و دل‌های آنان را نرم و پذیرای مواعظ و معارف می‌نماید، در جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی مسلمانان و تجهیز نیروهای مردمی در راه دفاع از مرزهای جغرافیایی و دین مسلمانان بهره کافی بگیرند و در قبال موارث عظیم و گرانقدر عاشورا رفتارهای بسامان‌تر و سنجیده‌تری صورت دهند تا دشمنان فرصت طلب شیعه نتوانند از آن استفاده سوئی ببرند و این نور را خاموش کنند. مرجعیت شیعه می‌تواند در نظارت بر این راه مؤثر باشد.

[۳۱] امالی صدوق، مجلس ۲۷؛ بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۵؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۳۰۰ - ۲۹۹.

[۳۲] وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۰۱.

[۳۳] سوره مجادله، آیه ۱۱.

[۳۴] وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۰۹.

[۳۵] سوره مائده، آیات ۷۸ - ۷۹.

[۳۶] امالی صدوق، مجلس ۲۷، ح ۴.

[۳۷] بزرگی گفته است: «اخلاص آن است که چون عمل کنی، دوست نداری تو را بدان یاد کنند و... بزرگ دارند. و طلب نکنی ثواب عمل خویش از هیچ کس، مگر از حق تعالی». تذکره الاولیاء، ص ۴۱۲.

[۳۸] نک: الشعائر الحسينیه فی المیزان الفقہی از عبدالحسین حلی، تحقیق نزار حائری، ص ۲۱۲-۲۱۱.

[۳۹] این جوابیه، در تاریخ پنجم ربیع الاول سال ۱۳۴۵ مرقوم شده است. نک: فتاوی علماء الدین حول الشعائر الحسينیه، ص ۲۴ - ۲۱.

[۴۰] زیارت عاشورا، بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۲۹۵.

[۴۱] تراکت عبارت است از کاغذهایی در یک قطع که جملات یا طرح‌هایی بر آن نقش بسته است.

- [۴۲] خداوند در قرآن مجید منصب عظیم و عظمی را به رسول خدا صلی الله علیه و آله اعطا نموده و فرموده: قل انما اعظکم بواحدہ (سوره سبأ، آیه ۴۶)؛ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ و الموعظۃ الحسنۃ (سوره نحل، آیه ۱۲۵).
- [۴۳] سوره اسراء، آیه ۳۶.
- [۴۴] من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه، و معلم نفسه و مودبها احق بالاجلال من معلم الناس و مودبهم. نهج البلاغه، حکمت، ج ۷۳. سعدی گوید: راستی کردند و فرمودند مردان خدای ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش را.
- [۴۵] سوره بقره، آیه ۴۴.
- [۴۶] سوره مریم، آیه ۴۱، سوره تحریم، آیات ۵ و ۵۹ - ۵۶، سوره یوسف، آیه ۴۶.
- [۴۷] سفینه البحار، ج ۲، ص ۴۷۳.
- [۴۸] جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۷ - ۳.
- [۴۹] سفینه البحار، ج ۲، ص ۴۷۳.
- [۵۰] سوره ق، آیه ۱۸.
- [۵۱] مجموعه ورام، ج ۲، ص ۵۵؛ امالی شیخ طوسی، ج ۲، ص ۱۴۳.
- [۵۲] صابر همدانی، حسین پیشوای انسان‌ها، ص ۵۳.
- [۵۳] غیبت (نعمانی)، ص ۳۴.
- [۵۴] لؤلؤ و مرجان، ص ۱۴.
- [۵۵] عطر اندیشه‌های بهاری، حسین سیدی، ص ۱۳۵.
- [۵۶] وَلَا يَسْتَحِیْنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ، نهج البلاغه صبحی صالح، حکمت ۸۲؛ غرر الحکم، ص ۸۰۵.
- [۵۷] استاد جواد شبر، بخشی از مرثی سیدالشهداء را در فرهنگی قطور به نام ادب الطف در زیاده از یازده جلد فراهم آورده است.
- [۵۸] نهج البلاغه، صبحی صالح، حکمت ش ۱۱۷. و چاپ فیض الاسلام، حکمت ش ۱۱۳.
- [۵۹] غرر الحکم و درر الکلم، ص ۳۲۴.
- [۶۰] بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۸۶.
- [۶۱] اللمعة البيضاء فی شرح خطبة الزهراء علیها السلام، ص ۶۴.
- [۶۲] ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، از آیت الله صافی گلپایگانی.
- [۶۳] مشیرالاحزان، ص ۵۵؛ تحف العقول، ص ۱۷۱؛ مقتل خوارزمی، ج ۲، ص ۷ و ۸.
- [۶۴] دارالسلام، ج ۲، ص ۲۳۴.
- [۶۵] أسدُ عَفَرنی: ای شدید.
- [۶۶] دیوان السید الحمیری؛ چاپ دار صادر بیروت، ص ۱۳۲ - ۱۳۱ و الغدیر، الجزء الثانی (جلد ۳ چاپ جدید)، ص ۳۸۲.
- [۶۷] دیوان خوشدل تهرانی، ۷۴۵؛ اشک خون، ص ۲۲۱.
- [۶۸] سوره فصلت، آیه ۲۳: چه کسی خوش گفتارتر است از آن کسی که به سوی خدا دعوت کند و عمل شایسته انجام دهد.
- [۶۹] نک: اکسیر السعادة فی اسرار الشهادة از فاضل دربندی، ص ۲۲-۱۷.
- [۷۰] لؤلؤ و مرجان، ص ۱۴.
- [۷۱] نک: کافی، ص ۴۳۱، ح ۴ و ۵، ص ۴۳۴، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۰۵ - ۳۰۳، ح ۲۲۵۹۴، ۲۲۵۹۹ و ۲۲۶۰۰؛ تهذیب، ح ۶،

ص ۱۰۱۸ - ۳۵۶، ص ۳۵۷، ح ۱۰۱۰۲۰ - ۱۰۱۱۹، استبصار، ج ۳، ص ۶۱، ح ۲۰۳؛ عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۲۸؛ من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۵۸. شیخ طوسی در خلافتی و ابن ادریس در سرائر، ج ۲، ص ۲۲۲، با جمعی دیگر در تحریم مطلق غنا نقل اجماع کرده‌اند و جمعی مانند محقق در شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۱۰، و علامه درالتحریر، ج ۱، ص ۱۶۱ - ۱۶۰، قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۱۲۰ و شهید ثانی در الروضة البهیة، ج ۳، ص ۲۱۳ - ۲۱۲، تصریح به شمول تحریم غنا در قرائت قرآن و مطلق شعر فرموده‌اند و به مقتضای عموم احادیث.

[۷۲] بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۶۳.

[۷۳] همان، ج ۷۸، ص ۶۳.

[۷۴] کبریت احمر، ص ۳۷.

[۷۵] واقعه، ۱۱ - ۱۰.

[۷۶] کلیات سعدی، ص ۱۶۴.

[۷۷] هگمتانه تا همدان، ص ۴۰۰.

[۷۸] آنکه از آفریده تشکر نکند، شکر آفریدگار را هم به‌جا نیاورده است.

[۷۹] غرر الحکم، ۵۶۳.

[۸۰] سوره بقره، آیه ۲۲۴؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۲۱۸.

[۸۱] وسائل الشیعة، ج ۱۲، ص ۳۷.

۱۷. روان شناسی عزاداری

مشخصات کتاب

نوع: مقاله

پدیدآور: کاویانی، محمد

عنوان و شرح مسئولیت: روانشناسی عزاداری [منبع الکترونیکی] / محمد کاویانی

ناشر: محمد کاویانی

توصیف ظاهری: ۱ متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (۱۰ بایگانی: ۸۱.۷KB)

موضوع: سوگواریها

روانشناسی دین

مقدمه

در این مختصر، ابتدا، توضیحی در باب عزاداری از دیدگاه متون دینی خواهیم داد. سپس «عزاداری و سوگ واقعی» و «مراسم عزاداری»، را از دیدگاه روان شناسی معرفی می کنیم؛ بعد از آن از منظر یک روان شناس اجتماعی، آن مراسم را یک گروه اجتماعی، تلقی کرده و به آثار و پیامدهای آن می‌نگریم و در انتها به هیجان‌های روانی ناشی از عزاداری مثل غم و اندوه، افسردگی، شادی، عزت نفس و... پرداخته و از این رهگذر به بعضی اشکالات علمی مطرح شده، در این موضع خواهیم پرداخت. در نهایت به آسیب‌شناسی مراسم عزاداری اشاره‌ای مختصر خواهیم کرد.

مراسم عزاداری از دیدگاه متون دینی

در قرآن، آیاتی که به طور صریح و مستقیم، بیان کننده حکم عزاداری باشد، وجود ندارد، اما آنچه اکنون تحت عنوان مراسم عزاداری انجام می‌شود، دست تأیید چند گروه از آیات را بالای سر خود دارد: الف) آیاتی که به فریاد کردن علیه ظلم، امر می‌کند یا مجوز می‌دهد؛ ب) آیاتی که تحکیم ولایت را هدف خود قرار داده‌اند؛ ج) آیاتی که مودت اهل بیت را تأکید کرده‌اند؛ د) آیاتی که دلالت بر سوگواری بعضی از انبیا یا دیگر اولیای الهی داشته‌اند، مثل سوگواری حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف؛ ه) آیاتی که بزرگداشت شعائر الهی را تأکید می‌کنند. آیات بسیار زیادی از قرآن نیز هست که از طریق روایات معصومان، به گونه‌ای درباره امام حسین است؛ اما از آن جا که در باب نیست، به آن‌ها نمی‌پردازیم. مثل آیه مباحله، که آن حضرت (ع) یکی از مصادیق آن هستند، یا آیه نفس مطمئنه که به امام حسین (ع) تفسیر می‌شود؛ یا آیه‌ای که خداوند از بندگانش، درباره خون ریزی و... پیمان می‌گیرد، در تفسیر برهان در ذیل این آیه آمده است که وقتی این آیه نازل شد، پیامبر فرمود: یهود، عهد خدا را نقض و رسولان او را تکذیب کردند و اولیای الهی را کشتند، آیا به شما خبر بدهم به مشابه آنان از یهود این امت؟ گفتند بله یا رسول الله، حضرت رسول (ص) فرمود: قومی از امت من که خود را از اهل ملت من می‌دانند، افاضل ذریه مرا می‌کشند، شریعت و سنت مرا عوض می‌کنند، فرزندانم حسن و حسین را می‌کشند، همان طور که یهود، زکریا و یحیی را کشتند. روایات زیادی نیز داریم که دلالت بر جواز گریه و عزاداری می‌کنند؛ امام صادق (ع) می‌فرماید: بانوان در مصیبت‌ها، نیاز به نوحه سرایی و شیون و زاری دارند و باید اشک‌هایشان جاری شود، اما نباید سخنان باطل و بیهوده بگویند... آن حضرت در جای دیگر می‌فرماید: گریه کنندگان پنج نفر بودند، آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه بنت محمد و علی بن الحسین. گریه‌ی آدم به جهت خطا و اخراج از بهشت، یعقوب در فراق یوسف و یوسف در دوری پدر و حضرت زهرا برای پدرش و امام سجاد (ع) نیز برای شهادت پدرش گریه می‌کردند؛ امام صادق (ع) به فرزندش سفارش می‌کند که برایش مجالس عزاداری برگزار نماید. روایاتی از این نوع، بسیار فراوان است و مهم‌ترین اهدافش، مبارزه با ظلم و ستم بنی امیه و بنی عباس بوده است. البته بعضی از روایات اهل سنت با عزاداری مخالفت کرده‌اند، اما از خود روایات اهل سنت، پاسخ آن‌ها نیز داده شده است. پاسخ این است که این روایات جمع شذنی هستند، و وجه جمع آن‌ها این است که روایات مخالف، برای نفی بعضی از کارهای ناصحیح که در عزاداری انجام می‌شود، آمده است؛ مثل داد و فریاد کردن، گریبان دریدن، سخن باطل گفتن...، اما آن‌ها که موافق هستند، نظر به اصل عزاداری دارند. در سیره معصومان (ع) و سیره مسلمانان نیز عزاداری، دارای سابقه بوده است. مسلمانان در جنگ احد ۷۰ شهید دادند؛ در مدینه، هر کسی برای بستگان شهید خود گریه می‌کرد. چشمان پیامبر (ص) با دیدن این صحنه، پر از اشک شد و فرمودند: «اما عموم حمزه گریه کننده ندارد». ابن مسعود می‌گوید: «پیامبر (ص) در سوگ حمزه بسیار گریه کرد، جنازه حمزه را رو به قبله نهاد و ایستاد و با صدای بلند گریه کرد و صفات خوب حمزه را بر شمرد». اسماء، همسر جعفر بن ابی طالب که از زن‌های با ایمان و فداکار صدر اسلام بوده است، می‌گوید: «جعفر در جنگ موته به شهادت رسید؛ بر رسول خدا (ص) وارد شدم، ایشان فرمودند: ای اسماء فرزندان جعفر کجا هستند؟ آنان را پیش آن حضرت آوردم، آنان را در آغوش کشید و گریه کرد و گفت: جعفر امروز به شهادت رسید». پیامبر به دفعات فراوانی در سوگ یارانش از جمله: در عیادت آخر و بیماری احتضار سعد ابن عباد، رئیس قبیله خزرج، در کنار مزار دختر خود در مدینه، در سوگ فرزندش ابراهیم، (با بیان این که قلب از شدت اندوه می‌سوزد، اما سخنی بر خلاف رضای حق نمی‌گویم)، در سوگ عثمان بن مظعون در مدینه، در کنار مزار مادرشان در ابواء، (پس از گذشت سالیان دراز و مبعوث شدن آن حضرت به نبوت)، به هنگام یادآوری شهادت امام علی (ع) و امام حسین (ع)، حتی در هنگام ولادت امام حسین (ع) و در مکان‌های مختلف؛ مثل منزل‌های ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین زینب، ام المؤمنین عایشه، و در خانه امام علی (ع) و...، گریه کرده‌اند. پس از پیامبر نیز، صحابه عزاداری می‌کردند، علاوه بر گریه مستمر حضرت زهرا (س)، کسان دیگری؛ مثل بلال، قیس، ام ایمن، خلیفه اول و دوم نیز در

سوگ پیامبر گریه کردند. زنان بنی هاشم در شهادت امام حسن و امام حسین، عزاداری و گریه کردند؛ ام سلمه، ام المؤمنین، در رؤیا، از شهادت امام حسین با خبر می‌شود و پس از بیداری به عزاداری می‌پردازد و زنان هاشمی را نیز به عزاداری بر حسین دعوت می‌کند؛ جابر ابن عبد الله انصاری، پس از غسل در فرات و پوشیدن لباس تمیز، به صورت پابرنه و اندوهگین به سوی مزار امام حسین می‌رود و گریه فراوان می‌کند؛ انس ابن مالک و زید ابن ارقم، از یاران پیامبر، در سوگ امام حسین گریه کردند؛ مختار ثقفی در عزای امام حسین گریه کرد و قسم خورد که انتقام بگیرد؛ تواین با شعار یالثارات الحسین، به رهبری سلیمان ابن صرد خزاعی، برای انتقام جمع می‌شوند و بر مزار امام حسین رفته و گریه و ناله می‌کنند، مردم کوفه و شام و مدینه، پس از شهادت امام حسین عزاداری می‌کنند؛ شعرا و سرایندگان عرب، اشعار فراوانی در سوگواری سروده‌اند. یادآوری می‌شود که بعضی از موارد ذکر شده از سیره معصومان و مسلمانان، ناظر به مراسم عزاداری نبوده است بلکه سوگ و داغ دیدگی واقعی بوده است، اما موارد متعددی هم بوده است که سوگ واقعی نبوده است، بلکه مراسم عزاداری بوده و با هدف تبلیغی و سیاسی نیز انجام می‌شده است. ائمه پس از امام حسین، همه آنان برای آن حضرت عزاداری کرده‌اند و مصیبت آن حضرت را تازه نگه داشته‌اند، به ویژه امام صادق مجلس می‌گرفت و افراد جمع می‌شدند و ذکر مصیبت می‌شد و گریه می‌کردند. پس از زمان ائمه (ع) نیز عزاداری امام حسین توسط شیعیان انجام می‌شد، اما تاپیش از قرن چهارم به صورت پنهان بود، همان طور که جشن و سرور در روز عید غدیر (۱۸ ذیحجه) نیز پنهان بود و از آن پس آشکار شد. معز الدوله دیلمی، از سلاطین بزرگ و مقتدر آل بویه بود که در آشکار ساختن شعائر شیعه، نقش اساسی داشت و مردم بغداد را به عزاداری حسین تشویق می‌کرد. در سال‌های بین ۳۵۲ تا اواسط قرن پنجم، مراسم عاشورا، مهم تلقی می‌شد و اجرا می‌شد. در همین سال‌ها، فاطمیه و اسماعیلیه، مصر را به تصرف درآوردند و شهر قاهره را بنا نهادند و مراسم عاشورا در مصر نیز برگزار می‌شد. مراسم عزاداری، به سایر کشورهای اسلامی، شمال آفریقا، ایران و برخی کشورهای عربی رسوخ کرد. در ایران از قرن اول و دوم، تعزیه رایج بود، ولی گسترش بیشتر یافت. اکنون نیز نه تنها شیعیان، بلکه حتی بسیاری از غیر شیعیان و غیر مسلمانان نیز، امام حسین و مراسم عزاداری حسینی را به خوبی می‌شناسند و برای آن احترام قائلند، امروزه به برکت جمهوری اسلامی ایران، مراسم عزاداری، به همان شیوه‌های مرسوم در ایران (سخنرانی و روضه خوانی و مداحی و سینه زنی و تشکیل دادن دسته‌های عزاداری و...) به زبان‌های مختلف دیگری؛ مثل انگلیسی، المانی چینی، ژاپنی و... نیز رواج یافته است. ملت‌های دیگر، حضور و اثر گذاری این مراسم، در پدیده‌های اجتماعی و سیاسی شیعیان را مشاهده کرده‌اند. هر کسی اندک تأملی کرده باشد، نقش حسین و عزاداری حسینی را در دفاع مقدس، به خوبی می‌شناسد، حسین در انحصار شیعیان نیست؛ رهبر فقید هند، گاندی، از حسین بهره گرفته؛ نهضت‌های بوسنی و هرزگوین، لبنان، فلسطین، و... از حسین بهره گرفته‌اند. کسانی، می‌توانند به خوبی، مراسم عزاداری را درک کنند که اولاً شناخت‌های لازم درباره آن را داشته باشند، و ثانیاً در آن شرکت کرده و آثار عاطفی آن را تجربه درونی کرده باشند. برای شناخت این پدیده، علم حصولی و تحلیل عقلی، لازم است اما بسنده نیست.

چیستی عزاداری

اشاره

عزاداری در عرف عام به دو معنا اطلاق می‌شود: الف) داغ دیدگی و عزاداری شخصی و بالفعل؛ ب) مراسم عزاداری که به صورت سنتی برای بزرگان دینی و دیگران برگزار می‌شود. این دو، از دیدگاه روان‌شناسی کاملاً متفاوت هستند. داغ دیدگی واقعی امری است غیر اختیاری و افراد داغ دار از مدار زندگی عادی خارج می‌شوند و باید به تدریج به زندگی عادی برگردند. اما مراسم عزاداری، کاملاً اختیاری و برنامه ریزی شده است و بخشی از برنامه‌های زندگی عادی افراد محسوب می‌شود. داغ داری حالتی

روانی و درونی است، ولی مراسم عزاداری معمولاً به صورت اجتماعی صورت می‌گیرد. برای عادی شدن زندگی فرد داغ دار، عواملی به کمک می‌آیند، که از جمله آن‌ها مراسم عزاداری است. داغ دیدگی ممکن است به صورت ناگهانی و بدون آمادگی باشد؛ مثل این که عزیزی را در تصادف اتومبیل از دست بدهند و ممکن است با پیش بینی و آمادگی قبلی باشد، مثل این که عزیزی پس از یک دوره سخت بیماری لاعلاج، از دنیا برود. در هر دو صورت، داغ دیدگی صدق می‌کند، اما ناگهانی بودن سخت‌تر است. داغ دیدگی: فقدان‌های مختلف، بار داغ دیدگی‌های متفاوت دارند. مرگ همسر یکی از پرفشارترین وقایع زندگی است، هم برای زنان و هم برای مردان. بونل و برنل (۱۹۸۹)، بر اساس مصاحبه‌هایشان با بیش از ۱۰۰ خانواده داغ دیده، راهنمایی‌های زیر را به فرد داغ دیده ارائه کردند: (۱) حداقل تا ۶ ماه از تصمیمات ناگهانی پس از فقدان، خودداری کنند؛ (مانند خرید و فروش خانه و وسایل آن، تغییر شغل، ازدواج مجدد و...)؛ (۲) فرد داغ دیده باید اطمینان داشته باشد که تجربه فقدان، مرحله‌ای دارد و طی خواهد شد؛ (۳) در حالت‌های خیلی شدید روحی، در روزهای اولیه، استفاده از آرام بخش‌های ضعیف در هنگام خواب‌اشکال ندارد؛ (۴) توسط یک مشاور، در یک فضای همدلانه، فرآیند مرگ برای داغ دیده، بیان شود؛ (۵) در مواردی که لازم است از مددکار اجتماعی استفاده شود، مانند مردی که همسر خود را از دست داده و فرزند خردسال دارد.

فقدان والدین و فرزندان

نیز از سوگ‌های شدید است، به ویژه برای مادران؛ پدر زودتر به زندگی عادی برمی‌گردد، اما مادر چه بسا از پدر متعجب می‌شود که چه زود، عادی شده است. در این موقعیت، پدر باید بسیار به وضعیت مادر توجه کند و او را حمایت کند. در سوگ فرزندان، نکته مهم این است که روابط والدین خدشه دار و ناسالم نشود. والدین سعی کنند یکدیگر را درک و حمایت کنند، فهم و تبیین خوبی از مرگ داشته باشند، فلسفه منسجمی از زندگی داشته باشند، از اعتقادات ایمانی خود بهره بگیرند. متخصصان داغ دیدگی، می‌گویند، فرد، با فقدان والدین، گذشته را، و با فقدان همسر، حال را و با فقدان فرزندان، آینده را از دست می‌دهد. (بونل و برنل، ۱۹۸۹). در هر صورت فرد داغ دیده، فشارهای زیادی را تحمل می‌کند. لایندمن (۱۹۴۴) در مطالعات روان پزشکی خود، ۱۰۱ فرد داغ دیده را مورد مطالعه قرار داد. او واکنش‌هایی مثل گریستن، اضطراب، بی‌قراری، بی‌خوابی، و بی‌اشتهایی، را گزارش کرده است. کوبلر راس (۱۹۸۱) می‌گوید، همه به عزای فقدان، واکنش نشان می‌دهند، اما هر کسی به شیوه خاص خود. در مجموع، آثار داغ دیدگی در سه بعد فیزیکی، روان شناختی، و جامعه شناختی بررسی می‌شود. در بعد فیزیکی، آثاری؛ مثل بیماری‌های جسمانی، تشدید علائم بیماری‌های قبلی و ایجاد شکایات جدید و افزایش مراجعه به پزشک، توجه کردنی است. بونل و برنل (۱۹۸۹)، آثاری؛ مثل احساس گرفتگی شانه‌ها، ضعف ماهیچه‌ها، گرفتگی گلو (بغض)، خشکی دهان، فقدان انرژی، تنگی نفس و آه کشیدن رامشاهده کرده‌اند. آثار روان شناختی، به متغیرهای بسیاری ارتباط دارد؛ مثل سن، جنس، سلامت جسمانی قبلی، سازگاری قبلی، متغیرهای شخصیتی فرد، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نوع رابطه داغ دیده و متوفی، چگونگی فوت، سابقه متوفی و سابقه داغ دار در اموری؛ مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار و... پاکز (۱۹۸۳) در مطالعه‌ای به دست آورد که اگر افراد داغ دیده گرفتار مشکلات شدید روان پزشکی بشوند، در سال اول خواهند شد، نه بعد از آن. اما در هر صورت افراد کم و بیش گرفتار ناباوری، گیجی، دل مشغولی با افکار راجع به متوفی، توهمات بینایی، شنوایی و...، انکار غم، افسردگی، احساس گناه، خشم و اضطراب می‌شوند. آثار اجتماعی داغ دیدگی به ویژه در بین زنان بیهوده زیاد است. رفت و آمدها تغییر می‌کند، نگاه‌ها عوض می‌شود، اموری مثل فقدان شغل، تعارضات خانوادگی، بازنشستگی و... نیز، در این جهت ایفای نقش می‌کنند. فرد داغ دیده، در مرگ طبیعی، چهار مرحله را طی می‌کند: (۱) پذیرش واقعیت فقدان؛ گاهی فرد داغ دیده، آن چنان ضربه روحی می‌بیند که فقدان را انکار می‌کند، می‌گوید او نمرده است. گاهی افراد گرفتار فراموشی می‌شوند. وردن (۱۹۸۲)، نقل می‌کند که فردی در ۱۲ سالگی پدرش

را از دست داد و برای سالیان متمادی، همه چیز را درباره پدرش فراموش کرد، حتی صورت پدرش را نیز به خاطر نمی‌آورد. (۲) تجربه دردناکی فقدان؛ این تجربه، جزئی از فرایند عزاست، و بدون آن، فرایند عزاء، به طور سالم طی نمی‌شود. در این مرحله، جامعه نقش مهمی به عهده دارد. بالبی (۱۹۸۰) می‌گوید اگر کسی از این مرحله امتناع کند، دیری نمی‌پاید که غالباً به درجانی از افسردگی دچار می‌شود. (۳) سازگاری با اوضاع جدید؛ این مرحله هم، به ویژه برای زنان بیوه مشکل است. مدت‌ها طول می‌کشد که دریابند چگونه زندگی کنند، و چگونه جای خالی نقش‌های متوفی را پر کنند. (۴) سرمایه گذاری در ارتباطات جدید؛ باید انرژی عاطفی فرد داغ دیده، بر ارتباطات جدید متمرکز شود. به اصطلاح عامیانه، باید از فرد متوفی دل بکند و به زنده‌ها دل بسپارد. برای عده‌ای، این خیلی سخت است، گروهی می‌پندارند این بی‌اعتنایی به متوفی است. بعضی از افراد می‌پندارند اگر مثلاً ازدواج مجدد کنند، فرزندانشان دچار تعارض خواهند شد. برای ایجاد رابطه جدید، در سطح ازدواج مجدد، حدود یک تا دو سال وقت لازم است.

مراسم عزاداری

عزاداری، در متون اسلامی، یک اصطلاح شرعی نیست، بلکه مسلمانان آن را به کار برده‌اند، لذا باید در فرهنگ لغات، به دنبال کاربردهای آن گشت. عزا به معنای صبر و شکیبایی در ماتم و به معنای سوگ و مصیبت آمده است. «عزی»؛ از باب تفعیل به کار رفته است، «تعزیه الرجل»؛ یعنی تسلی دادن و توصیه به صبر کردن، «عزی بعضهم بعضاً»؛ یعنی یکدیگر را توصیه به صبر کردند. «حسن الله عزاک»؛ یعنی خداوند به تو صبر و نیکی عطا کند. همان گونه که از لغت به دست می‌آید، عزاداری، در اصل برای تسلی دادن به داغ دیده است. برای آرامش بخشی به داغ دیده از عوامل متعددی می‌توان سود جست، از جمله: (۱) هنجارهای اجتماعی و هم‌دردی‌ها. (۲) همسان سازی با بزرگان دینی و تاریخی مورد علاقه مردم. (۳) تفکر منطقی، براین نکته که لاجرم باید به زندگی عادی برگردیم، نمی‌شود زندگی را تعطیل کرد. (۴) گریه کردن و برون ریزی عاطفی. (۵) ذکر کردن غم و غصه‌ها با دیگران (راه دیگری از برون ریزی) (۶) خواندن اشعار غم ناک و معنا دار. (۷) اعتقاد به معاد و... و یادآوری آن‌ها. نکته جالب توجه این است که همه عوامل هفت گانه، در ضمن مراسم عزاداری، و با کمک دیگران، برای فرد داغ دیده، حاصل می‌شود. در غالب دید و بازدیدها، اظهار هم‌دردی‌ها، شرکت در مراسم و ادای احترام به متوفی و بازماندگان، مداحی کردن از بزرگان دینی و ذکر مصایب آنان، خواندن قرآن و آیات مناسب تسلی بخش، اجرای سخنرانی‌های مناسب با موقعیت و اوضاع و ارایه کردن شناخت‌های لازم برای داغ دیده و دیگر مخاطبان، و... این‌ها همه در ضمن مراسم عزاداری حاصل می‌شود، و جالب توجه‌ترین که بسیاری از این‌ها، اختصاص به مراسم جمعی دارد و در تنهایی و نشست‌های خانوادگی حاصل نمی‌شود. در جوامع مختلف، شیوه‌های نسبتاً مشابهی برای این مراسم وجود داشته و دارد. مراسم عزاداری و ختم در سه روز اول، هفته، چهلم، و گاه سالگرد (در جامعه ما)، به سازگاری داغ دیده با اوضاع جدید کمک می‌کند. با گرفتن مراسم سالگرد، به بازماندگان کمک می‌شود که ضمن برگزاری گرامی داشت یاد متوفی، آن را به خاطرات عزیز و تکرار نشدنی تبدیل کنند. به طور کلی دو عامل «فراموشی» و «گذشت زمان» از جمله عوامل سازگاری است. در سایر ادیان نیز چنین هنجارها و مراسمی وجود دارد؛ مثل مراسم یادآوری از مصلوب شدن حضرت عیسی در دین مسیحیت. در فرهنگ ایرانی قبل از اسلام نیز «خون سیاوش» و «مرگ سهراب»، اگر چه به نوعی افسانه می‌ماند، ولی در کاهش غم و غصه‌های داغ داران ایفای نقش می‌کرده است. تیشه بر سر زدن فرهاد، بیابان گردی مجنون، ناکامی زلیخا، صبر یعقوب در غم فرزندش یوسف، بردار رفتن حلاج، و... همه و همه، عناصری نمادین از غم و اندوه برای درک این معنی و کنار آمدن با غم است.

مراسم عزاداری یک گروه اجتماعی

اشاره

انسان موجودی اجتماعی است و بخش بسیاری از زندگی خود را در گروه‌ها می‌گذرانند. گروه‌های خانواده، مدرسه، هم‌بازی‌ها، هم‌سالان، هم‌کاران، گروه‌های مذهبی، سیاسی، اجتماعی و... از گروه‌هایی هستند که ما معمولاً بخش جالب توجهی از زندگی خود را با آن‌ها می‌گذرانیم. گروه‌های مذهبی نیز در همین ردیف است و به عنوان یک گروه بررسی می‌شود.

تعریف گروه

گروه متشکل از دو یا چند نفر است که با هم تعامل دارند، در اهدافی مشترکند، روابط پایداری با هم دارند، به نحوی به هم وابسته‌اند و خود را عضوی از گروه تلقی می‌کنند (بارون و بایرن، ۱۹۷۷)، از این تعریف چند ویژگی برای گروه به دست می‌آید: ۱) تعامل دارند. ۲) وابسته‌اند، به نحوی که آن چه برای یک فرد اتفاق می‌افتد، بر دیگران نیز موثر است. ۳) روابط آن‌ها پایدار است و چه بسا روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها ادامه دارد و منشأ آثاری در جنبه‌های دراز مدت زندگی مثل ازدواج هم می‌شود. ۴) اهداف مشترک دارند که برای رسیدن به آن با هم تلاش و همکاری می‌کنند. ۵) این تعامل در قالب گروه، معمولاً به گونه‌ای نظام‌مند است که هر عضو، جایگاهی دارد و خودش و دیگران، او را در آن جایگاه می‌شناسند. ۶) خود را بخشی از گروه می‌دانند. گروه با این تعریف و ویژگی‌هایی که ذکر شد، کارکردهای روانشناختی متعددی دارد. بعضی از آن کارکردها عبارتند از: ۱) بخشی از نیاز روانی ما به تعلق داشتن را برآورده می‌سازد. ۲) با راحتی بیشتری به اهداف مشترک می‌رسیم. ۳) دانش و اطلاعاتی به دست می‌آوریم که در بیرون گروه بر ایمان میسر نیست. ۴) در مقابل دشمن مشترک احساس امنیت بیشتر بر ایمان حاصل می‌شود. ۵) باعث استحکام و تثبیت هویت اجتماعی ما می‌شود. ۶) در ایجاد و تغییر احساسات و عواطف، باعث تسهیل اجتماعی ما می‌شود. ۷) ویژگی جمعی بودن بعضی برنامه‌ها، باعث استفاده و استمرار برنامه می‌شود. ۸) به اعتماد نفس بیشتر فرد کمک می‌کند. ۹) به افراد به ویژه کودکان در فرایند اجتماعی شدن کمک می‌کند. ۱۰) فواید جانبی‌اش مثل مشاوره‌ها، دوست‌یابی‌ها، شغل‌یابی‌ها، قرض الحسنه‌ها، دید و بازدیدها به هنگام بیماری و مشکلات، نیز از طریق گروه‌های مذهبی، حاصل می‌شود. ۱۱) هنجارهای گروه (خوب یا بد)، معمولاً مورد پذیرش همه اعضا قرار می‌گیرد (افراد به جهت اهمیتی که برای گروه قائل هستند، از اختلافات کوچک می‌گذرند و گاهی به واقع، تغییر نگرش می‌دهند. ۱۲) این گروه‌ها می‌تواند شروع و مبنایی باشد برای شروع و شکل دهی کارهای تشکیلاتی آشکار و مخفی و انجام دادن کارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و گاهی نظامی. یکی از نمونه‌های این حرکت، اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی بود، او از مراسم ساده مذهبی شروع کرد و در نهایت تشکیلاتی شکل داد که حکومت مصر ناچار به اخراج ایشان از کشور مصر شد. تمام کارکردهایی که برای گروه‌های اجتماعی ذکر شد، در گروه‌های مذهبی نیز وجود دارد. برای اجتناب از تفصیل، به توضیح آن‌ها نمی‌پردازیم. اما بسیاری از آن کارکردها را در قالب یک حدیث در سخنان امام علی (ع) می‌خوانیم: آن حضرت می‌فرمایند هر گاه کسی به مسجد رفت و آمد کند، یکی از بهره‌های هشت گانه را نصیب خود خواهد کرد: ۱) یافتن یک برادر دینی و دوستی که در مسیر الهی با او همراه باشد. ۲) علمی جدید بر علوم او اضافه خواهد شد. ۳) نشانه‌ای از نشانه‌ها و آیات محکم الهی بر او روشن خواهد شد. ۴) رحمت مورد انتظارش را از جانب خدا دریافت خواهد کرد. ۵) سخنی می‌شنود که باعث دوری و اجتناب او از پستی‌ها می‌شود. ۶) یا سخنی که موجب هدایت او به راه راست خواهد شد. ۷) یا باعث ترک گناهی از خوف الهی می‌شود. ۸) یا حجب و حیای او پیش دیگران، او را از گناه باز خواهد داشت.

اشاره

بیشترین و مهم‌ترین تأثیری که مراسم عزاداری بر شرکت کنندگان دارد، تأثیرات روانی است و اکثر شرکت کنندگان نیز در پی همین نوع تأثیرات هستند. احساس لذتی خاص به آن‌ها دست می‌دهد، آرامشی می‌یابند که در کمتر مجلسی و گروهی از نوع دیگر، حاصل می‌شود. چهره افراد عزادار، در مجالس عزاداری، غم بار می‌شود، گریه می‌کنند یا حالت گریه به خود می‌گیرند، اما این غم از نوعی دیگر و متفاوت با غم و غصه‌های زندگی روزمره است. غم معنویت است، غم آخرت است. غم مظلومیت مظلومان است. غمی است که منشأ حرکت است و کنش وری اجتماعی افراد را افزایش می‌دهد نه کاهش، عامل نابهنجار در زندگی افراد نمی‌شود، بلکه در مواردی نقش درمانی ایفا می‌کند. برای زندگی نشاط می‌آفریند. بدیهی است، کسانی که خود به صورت مستمر و یا به صورت مقطعی، در زمان‌های خاصی از سال در این گروه‌ها و مراسم شرکت می‌کنند و اکثر قریب به اتفاق مردم مذهبی (شیعه)، با این مراسم موافق هستند و آن را می‌پسندند و از آن استقبال می‌کنند. افرادی نیز هستند که با عزاداری مخالفند و بر این مخالفت، استدلال‌هایی نیز دارند؛ به بعضی از دلیل‌های آن‌ها اشاره می‌کنیم: (۱) ما دلیل و برهانی از متن دین، برای عزاداری نداریم و این نوعی بدعت محسوب می‌شود. (۲) بر فرض این که دلایلی کل و عام بر جواز عزاداری نیز داشته باشیم، اما چه لزومی دارد که برای کسانی عزاداری کنیم که قرن‌ها پیش شهید شده و به مقام والایی رسیده‌اند؟ (۳) عزاداری کردن، مخالفت با قضا و قدر الهی است. ما باید بپذیریم و تسلیم باشیم. (۴) عزاداری و ازدیاد این مراسم در طول سال به مناسبت‌های مختلف، باعث شده است که جامعه از شادی‌ها به دور باشد و بیشتر احساس غمگینی کند و در نتیجه باعث افزایش فراوانی افسردگی در جامعه بشود. این اشکال، گاهی از زبان و قلم بعضی از صاحب نظران روان‌شناسی در کلاس‌های درس و در مقالات نیز مطرح شده است. ما با بررسی مختصری که در باب بعضی هیجان‌های روانی؛ مثل اندوه و گریه، شادی و خنده، افسردگی، عزت نفس و... و تأثیر مراسم عزاداری بر روی آنها، انجام می‌دهیم، در باب اشکالات روان‌شناختی مطرح شده اظهار نظر خواهیم کرد و نیز با بررسی ای که در متون دین انجام خواهیم داد، در مورد اشکالات دینی مطرح شده، اتخاذ موضع می‌کنیم.

مراسم عزاداری و گریه

گریه دارای یک ظاهر است و یک باطن. ظاهر آن یک امر فیزیولوژیک است، باید تأثیرات روانی، از طریق محرک‌های بیرونی یا درونی مثل تفکر، شکل بگیرد. سپس این تأثرات، وارد چرخه فیزیولوژی مغز و اعصاب بشود، بخش خاصی از مغز فعال شده و غدد اشکی چشم را فرمان فعالیت بدهد و در نهایت قطرات اشک جریان پیدا کند و ما آن را گریه بنامیم. باطن گریه همان تأثرات درونی است. نگاه روان‌شناختی ما و داوری ما در باب پیامدهای گریه نیز دایره مدار تأثرات عاطفی است. اگر در روایات آمده است که گریه کردن و گریانیدن و حالت گریه به خود گرفتن، در مراسم عزای حسینی، منشأ اثر دنیوی و اخروی است، به تأثرات درونی نظر دارد و گرنه می‌شود به صورت مصنوعی و یا با مواد شیمیایی، چشمانی گریان داشت. ما در این جستار، باطن گریه را به چهار نوع تقسیم می‌کنیم. که فقط یک نوع آن، معطوف به خود و نیازهای سرکوب شده خود است و می‌تواند با افسردگی هم بستگی مثبت داشته باشد، و کنش وری اجتماعی فرد را مختل کند، اما سه نوع دیگر، امید بخش است و حرکت آفرین و رابطه معکوس با افسردگی دارد. نوع اول، ناشی از مرگ واقعی است اما سه نوع دیگر، سوگ واقعی نیستند، اگر چه در مراسم سوگواری حاصل می‌شوند. (الف) گریه ناشی از علاقه طبیعی انسان به خود و متعلقات خود: این گریه به هنگام غم و مصیبت و داغ دیدگی حاصل می‌شود و اختیاری نیست، معمولاً بی اراده، اشک جاری می‌شود. تأثرات فرد ناظر به گذشته است، مصیبتی رخ داده و آثاری گذاشته و اکنون به اصطلاح عامیانه، عقده‌ها گشوده می‌شود و اشک می‌ریزد. این گریه به اصطلاح روان‌شناسان و روان در مان

گران، تخلیه روانی - هیجانی است و به خود فرد و نیازهای سرکوفته شده او بر می گردد. ب) گریه‌ای که ریشه در اعتقادات دارد: مثل آنچه در حال مناجات حاصل می‌شود، فرد خود را در محضر خدا می‌یابد و رفتار و کردار خود را ضبط شده می‌داند و خود را گناه کار و... به عنوان مثال دعای امام سجاده (ع) در وداع با ماه رمضان و یادآوری رحمت‌های خداوندی از این نوع است. این نوع گریه ناظر به آینده و حال است و آنچه روی خواهد داد. این که امام سجاده (ع) می‌فرمایند: «محبوب‌ترین قطره در نزد خداوند متعال، قطره‌اشکی است که مخلصانه، در تاریکی شب و از ترس خدا ریخته شود»، این ریشه در اعتقادات دارد. مربوط به ترس‌های دنیایی و زندگی روزمره نیست. اکثر گریه‌ها در مناجات‌های امامان معصوم (ع) از این نوع است. ج) گریه‌ای که از فضیلت‌طلبی و کمال‌خواهی ناشی می‌شود: مثل گریه‌ای که در فقدان معلم و مربی اخلاق و پیامبر و امام و... رخ می‌دهد. این گریه از این روی است که مادر عمق وجودمان کمال و رشد را تحسین می‌کنیم و از بودن آن کمالات، ذوق زده می‌شویم و از فقدان آن‌ها ناراحت. گاهی در مراسم عزاداری، گریه‌هایی از این نوع نیز وجود دارد. مثلاً؛ در باب شجاعت و وفاداری حضرت عباس (ع) به امام حسین (ع)، بسط سخن داده می‌شود، و ما با شنیدن آن، اشک می‌ریزیم. پس از وفات حضرت رسول (ص)، ام‌ایمن گریه می‌کرد، خلیفه دوم از او پرسید، چرا گریه می‌کنی؟ مگر نه این که رسول خدا در پیشگاه خداوند است؟ ام‌ایمن پاسخ داد: گریه من برای آن است که دست ما از اخبار آسمان و وحی کوتاه شده است. د) گریه بر مظلوم: مانند گریه رسول خدا (ص) بر علی (ع) و حسین (ع)، پیش از شهادت آن‌ها و مثل گریه و عزاداری مسلمانان در شهادت‌های ائمه دین که به صورت مظلومانه شهید شدند؛ مثل گریه به هنگام روضه خوانی حضرت رقیه، و حضرت علی اکبر و حضرت فاطمه و دیگر مصایب اهل بیت و... گاهی نوعی دیگر از گریه را نیز تحت عنوان «گریه سیاسی» نام می‌برند. مثلاً امام خمینی می‌فرمایند: «زننده نگه داشتن عاشورا، یک مسئله بسیار مهم سیاسی - عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داده است یک مسئله سیاسی است.» اما در واقع از دیدگاه روان‌شناسی، این گریه، نوعی مستقل نیست، بلکه به یکی از انواع مذکور بر می‌گردد. و در اهداف سیاسی، جهت دهی می‌شود. این یکی از کاربردهای انواع گریه است. گریه در مراسم عزاداری، از هر کدام از انواع چهارگانه که باشد، کارکردهایی دارد: الف) در هر صورت نوعی تخلیه هیجانی است و آرامشی را به دنبال دارد و باعث جلای قلب می‌شود و این نکته بسیار مهم و ارزشمند است. ب) هیجان‌ها و تأثرات روانی، در بعد شناختی اثر گذاشته و کنجکاوی و در نهایت شناخت فرد، در موضوع مورد نظر را تقویت می‌کند. ج) با تقویت عواطف و شناخت‌ها، آمادگی رفتاری فرد به تناسب آن شناخت‌ها و عواطف، بیشتر می‌شود و نگرش فرد نسبت به آن موضوع تقویت می‌شود. د) باعث همانند سازی با آن افراد و موضوعات مورد علاقه می‌شود. کسی که در شنیدن شجاعت حضرت عباس، اشکی می‌ریزد، به طور ناخودآگاه، در شجاعت، در حد توان خودش، با آن حضرت همانند سازی می‌کند و... تمام انواع گریه‌ها می‌تواند جهت‌گیری‌های سیاسی، فرهنگی، دینی و... داشته باشد و از آن‌ها حسن استفاده یا سوء استفاده بشود (توسط خود فرد یا توسط اداره کنندگان مجالس عزاداری). و) علاقه و محبت فرد نسبت به موضوع مورد نظر افزایش می‌یابد.

مراسم عزاداری و شادی جامعه

شادی چیست؟ چه عواملی باعث شادی جامعه می‌شوند؟، مراسم عزاداری مذهبی، چه رابطه‌ای با شادی افراد و جامعه دارد؟ در این موارد به اختصار سخن می‌گوییم. برای شادی تعاریف مختلفی شده است؛ ارسطو معتقد است، حداقل سه نوع شادی وجود دارد: الف) حالتی که همراه با لذت حاصل می‌شود. ب) حالتی که به دنبال عمل کرد خوب برای فرد حاصل می‌شود. ج) حالتی که بر اثر زندگی متفکرانه حاصل می‌شود. از دیدگاه ارسطو، نوع اول سطح نازل و زودگذر شادی است؛ نوع دوم، سطح متوسط و میان مدت شادی و نوع سوم سطح عالی و دراز مدت شادی است. فیلسوفانی مثل جان لاک و جرمی بنتام، گفتند شادی بستگی به تعداد لذات

زندگی دارد. این تعاریف، منطبق با تعریف توده مردم از شادی نیست. از دیدگاه مردم، شادی یعنی انبساط خاطر، یک فرد ممکن است یک روز صبح شاد باشد و بعد از ظهر غمگین باشد، با شنیدن یک خبر، شاد و با خبری دیگر غمگین بشود. در بعضی از کتاب‌های انگیزش و هیجان نیز همین گونه تعریف شده است، بر این اساس، حتی اگر با مصرف دارو هم، انبساط خاطری حاصل شود، نام آن شادی است. وقتی ما از شادی اجتماعی سخن می‌گوییم، نه آن شادی سطح‌اعلای ارسطویی را در نظر داریم و نه شادی زودگذر و مبتدلی که حتی با مصرف دارو ممکن است حاصل شود؛ پس شادی مورد نظر چیست، امروزه از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، شادی برابر است با حاصل جمع رضایت و سطح لذت: سطح لذت رضایت = شادی این نوع تعریف با تصور توده مردم از شادی، منطبق است و بر این اساس، شادی هم با فعالیت یا موضوع لذت‌افزین بالفعل مرتبط است، که با مؤلفه سطح لذت، آن را بیان کردیم و هم با وضعیت روانی فرد که ناشی از تجربه‌ها، انتظارات و آرزوها، و... است، ارتباط مستقیم دارد که آن را با مؤلفه رضایت بیان کردیم؛ و هر دو مؤلفه، اموری غیر ثابت و غیر مطلق هستند. آنگوس کمپبل، ویلارد رادجرز، و فیلیپ کانورس، محققان آمریکایی، تلاش کردند که رابطه ۱۰ متغیر (سن، نژاد، اشتغال، بیکاری، درآمد خانواده، اشتغال رئیس خانه، تحصیلات، مذهب، جنس، شهرنشینی، مجرد، تأهل بدون فرزند، تأهل با فرزند) را با میزان شادی بسنجند، آنان ۲۱۴۴ آزمودنی را آزمودند، با لحاظ کردن همه این عوامل، توانستند فقط ۱۰ درصد تفاوت شادی‌های بین افراد را به این امور، نسبت بدهند، و در نهایت نتیجه گرفتند که عمدتاً شادی به نوع شخصیت یا منش افراد بستگی دارد. بدین ترتیب معلوم می‌شود که برای بالا بردن سطح شادی در فرد و جامعه، باید به آن دو مؤلفه (سطح لذت و رضایت) توجه کرده و آن‌ها را تقویت کنیم؛ و آن دو مؤلفه از مراسم عزاداری، اثر منفی نمی‌پذیرند. این گونه نیست که مراسم عزاداری، با سطح لذت و سطح رضایت افراد، همبستگی منفی داشته باشند، بلکه شواهدی برای همبستگی مثبت وجود دارد. قطعاً کسانی که با علاقه و انتخاب خود به مراسم عزاداری می‌روند، از آن لذت می‌برند و از آن احساس رضایت می‌کنند. عده‌ای از روان‌شناسان از جمله روان‌شناس آمریکایی مایکل فوردیس، برنامه‌ای برای افزایش شادی تهیه کردند. به نظر او، بهترین راه این است که افراد، خود، برای شاد بودن اقدام کنند. او یک برنامه چهارده عنصری تهیه و ارائه کرد که به اختصار در زیر می‌آید: (۱) خود را مشغول نگه دارید و فعال‌تر باشید. (۲) وقت بیشتری را به روابط اجتماعی اختصاص دهید. (۳) در کارهای با معنی شرکت کنید. (۴) امور زندگی را به بهترین نحو طرح‌ریزی و سازماندهی کنید. (۵) حتی المقدور از نگرانی دست بردارید. (۶) سطح انتظارات و آرزوهایتان را پایین بیاورید. (۷) تفکر مثبت و خوش بینانه را در خود پرورانید. (۸) در زمان حال زندگی کنید. (۹) سعی کنید شخصیتی سالم داشته باشید. (۱۰) برون‌گرا و اجتماعی باشید. (۱۱) خودتان باشید. (۱۲) احساسات منفی و مسایل منفی را بیرون ببرید. (۱۳) با داشتن روابط نزدیک خود را شاد کنید. (۱۴) شادی را در درجه نخست اولویت قرار دهید. در یک بررسی، ۸۹ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که این برنامه به آن‌ها کمک کرده است، تا خلق غمگین خود را متوقف کنند، با آن مقابله کنند، یا آن را تأخیر اندازند. ۸۰ درصد نشان دادند که این برنامه، سطح شادی‌شان را افزایش داده است، ۳۶ درصد مدعی بودند که افزایش شادی آن‌ها خیلی زیاد بوده است. با توجه به این برنامه و دقت در کارکرد تک تک توصیه‌های آن، نیز می‌توان رابطه مراسم عزاداری و شادی را تشخیص داد. آیا در مراسم عزاداری تعداد جالب توجهی از این توصیه‌ها، اجرا نمی‌شود؟! افراد فعال‌تر نیستند؟ روابط اجتماعی‌شان بیشتر نمی‌شود؟ عزاداری کار با معنایی نیست؟ سطح انتظارات و آرزوها را تعدیل نمی‌کند؟ تفکر خوش بینانه القاء نمی‌کند؟ برون‌گرایی را رشد نمی‌دهد؟ با اطلاعات دینی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی که افراد می‌دهد، آن‌ها را در زمان حال واقع نمی‌کند؟ و... پاسخ به همه این سؤالات، مثبت است و عزاداری در واقع برای جامعه و افراد، شادی حقیقی می‌آفریند، نشاط و تحرک می‌آورد و... البته آسیب‌هایی نیز مراسم عزاداری را تهدید می‌کند که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، اما آن آسیب‌ها از لوازم لاینفک این مراسم نیست، بلکه اموری عارضی است که باید زدوده شود.

مراسم عزاداری و افسردگی

اختلالات افسردگی به سه قسم کلی تقسیم می‌شود. (۱) اختلاف افسردگی عمده. (۲) اختلال افسرده خویی. (۳) اختلال‌های افسردگی موردی که در آن دو نوع جای نگرفته‌اند. اختلاف افسردگی عمده، شدیدترین نوع افسردگی است. و بعضی از نشانه‌های آن عبارتند از: (الف) احساس غمگینی یا پوچی در بخش عمده یا تقریباً تمام روز. (ب) کاهش چشم گیر علاقه یا لذت نسبت به تقریباً همه فعالیت در بخش عمده روز. (ج) کاهش چشم گیر وزن بدن، بدون پرهیز یا رژیم غذایی (یا افزایش قابل ملاحظه وزن در عرض یک ماه). (د) بی خوابی یا خواب زدگی در تقریباً همه روز. (ه) بی قراری یا کندی روانی - حرکتی تقریباً در همه روز. (و) خستگی یا از دست دادن انرژی تقریباً در همه روزه. (ز) احساس بی ارزشی یا احساس گناه مفرط. (ح) کاهش توانایی فکری یا تمرکزیابی یا بی‌تصمیمی همه روزه. (ط) افکار مکرر و عود کننده راجع به مرگ. از بین این سه نوع افسردگی، نوع اول و سوم مورد نظر کسانی که می‌گویند، مراسم عزاداری باعث افسردگی جامعه شده است، نیست؛ چرا که نوع اول بسیار شدید و واضح البطلان است. نه جامعه ایران مبتلا به افسردگی عمده است و نه مراسم عزاداری با ویژگی‌هایی که شناختیم، می‌تواند باعث افسردگی عمده جامعه شود. نوع سوم هم مراد نیست. چرا که مربوط به مواردی خاص؛ مثل: (الف) اختلال ملال پیش از قاعدگی (ب) اختلال افسردگی جزئی. (ج) اختلال افسردگی پس از روان پریشی ناشی از اسکیزوفرنی و... است. پس افسرده خویی مورد نظر است. اختلال افسرده خویی، نسبتاً خفیف است و دارای نشانه‌های تشخیصی زیر است: (الف) دو یا چند مورد از نشانه‌های کم اشتها یا پر اشتها، بی خوابی یا خواب زدگی، کمبود انرژی یا احساس خستگی، عزت نفس پایین، تمرکز ضعیف یا اشکال در تصمیم‌گیری و احساس درماندگی در فرد وجود داشته باشد. (ب) این نشانه‌ها در بخش عمده روز و در بیشتر روزها، به مدت حداقل ۲ سال گزارش شوند. (ج) طی یک دوره دوساله، شخص هرگز به مدت بیش از دو ماه خالی از نشانه‌های بالا نباشد. (د) در طی این دو سال افسردگی عمده وجود نداشته باشد. (ه) هرگز ملاک‌های اختلال ادواری خویی وجود نداشته باشد. (و) این نشانه‌ها ناشی از آثار فیزیولوژیک (مثل مصرف ناصحیح دارو و... نباشد. (ز) این نشانه‌ها موجب اختلال در کارکرد اجتماعی، شغلی و... بشوند. اکنون ببینیم آیا مراسم عزاداری، نشانه‌های افسرده خویی را ایجاد می‌کند و باعث افزایش افسردگی در جامعه می‌شود؟ برای روشن شدن این مطلب لازم است به عوامل افسرده خویی از دیدگاه روانشناسی، توجهی بکنیم. برای افسرده خویی سه عامل عمده را شمارش کرده‌اند (الف) زیستی؛ (ب) ارثی؛ (ج) هیجانی و محیطی. عوامل زیستی به وضعیت مغز و کارکرد قسمت‌های مختلف آن و ناقل‌های عصبی و انتقال عصبی و سیناپس‌ها و... اشاره دارد. بسیاری از نشانه‌های افسردگی، جایگاه خاصی در مغز را به خود اختصاص داده‌اند. تا کنون بیش از ۳۰ ناقل عصبی شناخته شده اما سه ناقل نوراپی نفرین، سروتونین، و دوپامین، باعث بعضی از نشانه‌های افسردگی می‌شوند. عامل ارثی، سالهاست مورد توجه واقع شده است و افسردگی را یک بیماری خانوادگی دانسته‌اند، و امروزه، ژن و توارث را عامل مهمی برای افسردگی می‌دانند و به دنبال شناسایی ژن آن نیز بوده‌اند. بعضی از مطالعات آماری، خانوادگی و ارثی بودن افسردگی را تقویت کرده است. عوامل محیطی و هیجانی، نیز همواره و پیش از عوامل زیستی و ارثی، مورد توجه روان‌شناسان و پزشکان بوده است. آنان می‌دانستند که رویدادهای محیطی، می‌تواند ذهن و احساسات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار دهند. روابط با دیگران، تربیت خانوادگی، فقدان‌ها و بحران‌ها، همه می‌توانند بر ذهن مؤثر باشند. به این ترتیب افسردگی نیز می‌توانست تحت تأثیر عوامل محیطی قرار بگیرد، اما این دیدگاه به تدریج دقیق‌تر شد؛ اکنون پژوهش‌گران معتقدند که: (۱) بعضی افراد، پس از رویدادهای استرس‌زای شدید، مبتلا به افسردگی می‌شوند. (۲) نمونه‌های فراوانی نیز بوده که بی‌هیچ گونه استرس شدیدی، مبتلا به افسردگی شده‌اند. لذا بعضی پژوهش‌گران بر این باورند که تجربه‌های استرس‌زای محیطی، فقط به طور غیر مستقیم و فقط در کسانی که آمادگی زیستی و وراثتی را دارند، باعث افسردگی می‌شود. و کسانی که آن زمینه‌ها را ندارند، استرس‌ها باعث

افسردگی شان نمی‌شود. بعضی از عوامل استرس‌زا که زمینه‌های زیستی و ارثی را فعال می‌کنند، عبارتند از: از دست دادن شغل، قطع یک رابطه، مرگ یکی از بستگان، طلاق، ازدواج ناموفق، مشکل اقتصادی جدی، و... اکنون با آن چه گذشت، معلوم است که: الف) تنها عامل افسردگی، عامل محیطی نیست. ب) عامل محیطی فقط در کسانی موثر است که زمینه‌های ارثی و زیستی دارند. ج) در بین عوامل محیطی که استرس‌زایی شدید دارند، جایی برای مناسک و مراسم اسمی عزاداری پیدا نمی‌کنیم. آن عوامل متعدد بود، سوگ و داغ واقعی می‌تواند یکی از آن عوامل باشد، اما مراسم عزاداری هیچ سهمی در استرس‌زایی ندارند. د) بلکه برعکس با توجه به مباحثی که در روان‌شناسی اجتماعی و کارکرد گروه‌ها و ویژگی‌های گروه‌های مذهبی، گفته می‌شود، می‌توان گفت که مراسم عزاداری کاملاً نقش استرس‌زدایی دارد.

مراسم عزاداری و عزت نفس

موضوع عزت نفس، هم از دیدگاه دینی، یک مفهوم محوری و مهم است و هم از دیدگاه روان‌شناسی، در گرایش‌هایی مثل رشد، بالینی، شخصیت و اجتماعی، به آن توجه فراوان شده است، عزت نفس یکی از مؤلفه‌های بهنجاری محسوب می‌شود (انکینسون و همکاران ۱۹۸۳). مراسم عزاداری را از هر دیدگاهی (دینی یا روانشناسی) مطالعه کنیم، رابطه منفی با عزت نفس ندارد. بلکه زمینه‌های عزت نفس بیشتر را در افراد فراهم می‌آورد. ارزیابی ما از خود پنداره خویش بر حسب ارزش کلی آن، عزت نفس نامیده می‌شود؛ به عبارت دیگر، می‌توان عزت نفس را هم چون میزان ارزشی که ما برای خود قائل هستیم، در نظر گرفت. مطالعات، حاکی از این است که آگاهی یا برداشت ما از خود، بیشتر ناشی از تجربه‌های اجتماعی ماست. ما خود را آن گونه می‌بینیم که فکر می‌کنیم دیگران ما را می‌بینند. ایلین شیهان و می‌گوید، طی ملاقات‌هایی که در طول سالیان، با مراجعان مختلف داشته‌ام، افرادی را دیده‌ام که عزم خود را جزم کرده بودند که عزت نفس خود را بالا ببرند و از این ره گذر آثار مثبت متعددی را نصیب خود کردند، بعضی از آن آثار به ترتیب زیر است: ۱) پذیرش هر چه بیشتر خود و دیگران ۲) آگاهی بیشتر از آنچه در زندگی می‌خواهیم. ۳) آرامش بیشتر و آمادگی بیشتر برای کنترل استرس ۴) امنیت بودن و احساس شاد بودن. ۵) اشتیاق به داشت مسئولیت بیشتر. ۶) توجه بهتر به دیگران. ۷) احساس راحتی در موقعیت‌های اجتماعی. ۸) احساس متعادل بودن. ۹) اتکا به خود و اخلاقیات بیشتر. ۱۰) بهبود ظاهر و احساس سرزندگی. ۱۱) آمادگی بیشتر برای دریافت محبت و محبت کردن به دیگران. ۱۲) ملایم‌تر بودن با خود، توانایی دست زدن به خطرهای بیشتر. ۱۳) توانایی تبریک گویی به دیگران بدون حسادت. ۱۴) اطمینان داشتن به خود در همه فعالیت‌ها. ۱۵) تبدیل کردن «مشکلات» به مبارزه جویی‌ها. ۱۶) تمایل بیشتر برای در میان گذاشتن احساسات با دیگران. ۱۷) توانایی بیان صادقانه ناراحتی‌ها در کارهای خود. ۱۸) اشتیاق، انگیزه و علاقه‌مندی بیشتر به زندگی. از سوی دیگر عزت نفس پایین نیز، مشکلات فراوانی را برای فرد ایجاد می‌کند، بعضی از آن‌ها عبارتند از: ۱) عدم پذیرش خود و دیگران: کارل راجز می‌گوید هر چه افراد خود را بیشتر پذیرند، احتمال پذیرش دیگران نیز برایشان بیشتر است و برعکس. ۲) ترس از ترک شدن: بسیاری از افراد، از ترس این که ترک شوند، به روابط مخرب خود و دیگران ادامه می‌دهند، گاهی وابستگی را با محبت و عشق اشتباه می‌گیرند. ۳) کمال گرایی افراطی: اگر در کمال گرایی، همواره خود را با موفق‌ترها مقایسه کنیم و توقع بالاتر داشته باشیم، از همسر خوب دوست خوب، انجام دادن کارهای خوب و... محروم خواهیم ماند. ۴) استفاده از مکانیزم انکار: مثلاً زنی که عزت نفس پایین دارد، اگر شوهرش از زیبایی‌اش بگوید، می‌گوید او فقط برای خوشحالی من این طور می‌گوید. ۵) گاهی مکانیزم‌های دیگری مثل سرکوبی، فرافکنی، واکنش وارونه، و... نیز ناشی از کمبود عزت نفس است. ۶) بعضی اعتیادها در زندگی روزمره، مثل پرخوری، کم‌خوری، سیگار کشیدن، مصرف الکل و مواد مخدر، کار، نظافت، قمار، مسائل جنسی، احساسات عقل‌گرایانه، سرزنش دیگران، و... نیز گاهی ناشی از عزت نفس پایین هستند. ۷) عزت نفس پایین، با خود انگاره ضعیف و مبهم، و عزت نفس بالا، با شناخت روشن‌تر از خود، همراه

است. ۸) پیش قدم شدن در ارتباط با دیگران، در افراد با عزت نفس پایین کمتر است. کمبود عزت نفس در رفتار اجتماعی فرد نیز اثر منفی می‌گذارد. گرنی (۱۹۸۸)، مطالعات زیادی را در مدارس انجام داد؛ او فهرستی از رفتارهای اجتماعی متأثر از عزت نفس پایین را شمارش کرده است: ۱) کوچک‌تران را آزار می‌دهد. ۲) با همسالانش پرخاش کننده است. ۳) به غریبه‌ها اعتماد نمی‌کند. ۴) دیدگاه دیگران را درک نمی‌کند. ۵) به نظریات مراجع قدرت خیلی وابسته است. ۶) اطلاعات کمی از خودش بروز می‌دهد. ۷) از نقش‌های رهبری اجتناب می‌کند. ۸) به ندرت داوطلب می‌شود. ۹) به ندرت توسط همسالانش انتخاب می‌شود. ۱۰) غالباً کناره گیر و منزوی می‌شود. ۱۱) رفتارهای متناقض دارد. ۱۲) مطیع است و ابراز وجود نمی‌کند. ۱۳) به ندرت می‌خندد. ۱۴) توجه‌اش به خودش است. ۱۵) همسالانش را بی ارزش تلقی می‌کند. ۱۶) فعالیت‌هایش توسط دیگران تعیین می‌شود. در متون دینی، از این موضوع با عنوان‌های متعددی؛ مثل عزت نفس، کرامت نفس، مردانگی و آزادگی و... یاد شده است. از دیدگاه دین، اصولاً برای مؤمن، عزت و احترام خاصی هست. یعنی علاوه بر عزت نفس، باید مؤمنان دیگر را نیز عزیز بدانیم؛ به عنوان مثال قرآن می‌فرماید: «اگر به نیازمند مؤمنی کمک مالی کردید، آن را با اذیت کردن و منت گذاشتن همراه نکنید، و اگر غیر از این است، اصلاً صدقه ندهید و کلماتی خوب بر زبان جاری کنید، بهتر است». «و ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدقات خود را با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید.» در روایات متعددی نیز آمده است که حرمت نفس مؤمن از حرمت مقدساتی مثل کعبه نیز بیشتر است. و تحقیر وی به هیچ وجه بخشودنی نیست. در باب عزت نفس نیز در متون دینی، در دو سطح نگاه می‌شود: یکی عزت نفس شخصی و دیگری عزت نفس انسانی. در روان‌شناسی اگر از عزت نفس سخن به میان می‌آید، فقط به خود شخصی نظر دارد؛ یعنی توجه کردن و مهم شمردن استعدادهای نهفته در وجود فرد. اما در دین، باید علاوه بر احیا کردن استعدادهای درونی، نفس انسانی را عزیز داشت و در مقابل نفس حیوانی، آن را پرورش داد. باید حتی المقدور دست نیازپیش دیگران دراز نکرد، بر اساس بسیاری روایات، خداوند کارهای مؤمن را به خود وی واگذار کرده است، ولی اجازه ذلت‌پذیری به او نداده است. این امر آن قدر مهم است که حتی انجام دادن واجبات الهی نیز، عذری برای پذیرش منت و ذلت دیگران نیست، برای انجام یک واجب الهی می‌توان از مال و حتی از جان، مایه گذاشت، اما از آبروی مؤمن نمی‌شود. اگر کسی مؤمنی را دعوت کند که به هزینه او به حج برود، و شائبه‌ای از منت‌گذاری در بین باشد، لازم نیست بپذیرد. حتی مبارزه با نفس که به معنای صحیح خود، بسیاری ضروری و لازم است. نباید موجب نادیده گرفتن عزت نفس بشود. کسی ممکن است خیال کند که با تحقیر خود پیش دیگران، بهتر می‌تواند با نفس خویش مبارزه کند، اما اسلام این را اجازه نمی‌دهد. برخی از اهل تصوف که کمتر با منابع غنی اسلام آشنایی داشته‌اند، گرفتار چنین خطایی شده‌اند، مؤمن نباید کاری کند که پس از آن مجبور به معذرت‌خواهی بشود چون این نوعی ذلت‌پذیری است. نباید در مسافرت، با کسانی که فاصله اقتصادی بسیار با او دارند، همسفر بشود، چون اگر ضعیف‌تر باشد، خودش اذیت می‌شود و اگر غنی‌تر باشد موجب اذیت هم سفر خود می‌شود. بین عزت نفس و رفتار اخلاقی مثبت، رابطه مستقیم وجود دارد. کسی که عزت نفس داشته باشد، کمتر گرفتار خطاهای اخلاقی می‌شود، بیشتر می‌توان از او انتظار داشت و نباید خودمان را از شر او ایمن بدانیم. هیچ کسی برای دیگران تکبر نمی‌کند، مگر این که ذلتی را در خودش احساس کرده است. کسی که نفاق می‌ورزد، ناشی از ذلت درونی‌اش است و کسی که غیبت می‌کند به خاطر عجز او است. هم بستگی بین عزت نفس بالا و فضایل اخلاقی را از طریق یک قانون مسلم‌روان شناختی نیز می‌توان نتیجه گرفت و آن عبارت است از نظریه «هماهنگی شناختی» فستینگر. چکیده این نظریه این است که اگر متوجه بشویم، دو شناخت ما بایکدیگر، یا شناخت و رفتار ما با یکدیگر ناهماهنگ است، دچار ناراحتی می‌شویم و تلاش می‌کنیم که حتی المقدور، آن ناهماهنگی را بر طرف سازیم. طبیعی و آشکار است که در مراسم عزاداری حسینی (ع)، اولاً، محتوای آن دین، تبلیغ و ترویج می‌شود که حسین (ع) پیرو آن بوده است. و جایگاه عزت نفس در این دین را دانستیم؛ ثانیاً، خود امام حسین (ع) و حرکت او و سخنان و پیام‌های او، که در مراسم عزاداری از آن‌ها یاد می‌شود، از ابتدا تا انتها، پر است از عزت نفس و تأکید بر آن.

پیام «هیئات منا الذلة» حسین (ع) و حرکت او ضرب المثل شده است. در سراسر دنیا هرکسی نام حسین را بشنود یا بخواند، فوراً همراه آن، نام عاشورا و نهضت حسین و ظلم‌ستیزی حسین مطرح می‌شود؛ ثالثاً، روانشناسان، برای رشد عزت نفس عواملی را شمارش می‌کنند، کوپر اسمیت (۱۹۶۷) تحقیقات انجام شده بر روی عزت نفس را مرور کرد و به این نتیجه رسید که چهار عامل، اهمیت ویژه‌ای در رشد عزت نفس دارند. (۱) میزان پذیرشی که دیگران برای او قابل هستند. (۲) موفقیت‌های فرد و موقعیتی که برای او در جامعه قائلند. (۳) تفسیری که فرد از ارزش، و آرزوهای خود داشته است و دارد. (۴) روش یا روشهایی که فرد، آن تفسیر خود را به عمل می‌کشد. با اندکی تأمل در این چهار عامل، متوجه می‌شویم که مراسم عزاداری، باعث رشد این عوامل و در نتیجه رشد عزت نفس می‌شود. افراد، در مراسم عزاداری، به طور صحیح و کامل مورد پذیرش یکدیگر قرار می‌گیرند، در این مراسم، عزاداران و برگزارکنندگان، به احترام حسین (ع) هر کسی را که در این مراسم وارد شود (حتی اگر اشتهار به بزه کاری هم داشته باشد) عزیز می‌شمارند و آن را مهمان حسین می‌دانند. کسانی که اهل مراسم عزاداری حسینی هستند، در جامعه اسلامی، جایگاه خاص دارند. مردم هیئتی‌ها و مسجدی‌ها را دوست دارند و آن را به صورت خودآگاه و ناخودآگاه، بیک از معیارهای گزینش خود در امور مهم زندگی، مثل ازدواج، مشارکت مالی و... می‌دانند. تفسیری که فرد از ارزشها و آرزوهای خود دارد، و همین طور شیوه‌ای که فرد، آن آرزوها و ارزشها را عملی می‌کند، تحت تأثیر مستقیم شناختها و عواطف ناشی از مراسم عزاداری است.

آسیب شناسی مراسم عزاداری

اگر مراسم عزاداری، این قدر اهمیت دارد، باید همانند یک گوهر گران بها از آن محافظت به عمل آید. فریادهای بعضی از علمای دینی، مثل شهید مطهری، که در سه جلد کتاب «حماسه حسینی و تحریف‌های عاشورا» گرد آمده است ناظر به همین محافظت است. برای آسیب‌شناسی این مراسم، لازم است مطالعاتی مستقل و مفصل با شیوه‌های مختلف پژوهشی، انجام شود، اما در این مختصر فقط با یک نگاه نظری به این مراسم، بعضی از نکات آسیب‌شناسی را ذکر می‌کنیم، و از خداوند متعال می‌خواهیم که این آسیب‌ها، در مراسم عزاداری حسین به حداقل ممکن برسد، به گونه‌ای که چندان قابل ذکر و قابل مشاهده نباشد: الف) رقابت‌های شدیدی که گاهی بین گروه‌ها و هیئت‌های مذهبی ایجاد می‌شود. ب) متداخل شدن مراسم عزاداری، با خرافات و امور ناصحیحی از فرهنگ عمومی مردم (اصالت پیدا کردن بعضی از فواید جانبی و فرعی که از طریق هر گروه اجتماعی ممکن است حاصل شود، مثل دید و بازدید و...د) فراهم آوردن آزار و اذیت‌هایی برای دیگران، به طور مثال از طریق صدای بلندگو، بسته شدن خیابان و... که اگر زیاد تکرار شود، ممکن است افرادی را منزجر کند. ه) استفاده از اشعار و موسیقی‌ای که در شأن عزاداری حسینی نیست و گاهی ممکن است خلاف شرع باشد. (البته یادآوری می‌شود که مراسم آهنگین عزاداری و مولودی‌ها که در جامعه‌ی ما رواج دارد، سهم بسزایی دارد در ارضای نیاز به موسیقی، به ویژه در کودکان و نوجوانان، چه بسا آنان را از جذب شدن به موسیقی‌های مبتذل باز می‌دارد. و) غلبه کردن بعد عاطفی، و غفلت از بعد شناخت دینی در این مراسم، این آسیب بسیار جدی است و در دراز مدت می‌تواند تخریب‌کننده باشد. ز) ایجاد رابطه‌های مرید و مرادی بین افراد معمولی؛ گاهی ممکن است افرادی در لفافه و ناآشکار، به جای دعوت به دین، دعوت به خود کنند. ط) تکراری بودن محتوی و شیوه‌های جاری؛ مثل سخنرانی‌ها، اشعار و... ی) ساختن یا استفاده کردن از روضه و مطالبی که مستند نیست، اما تأثیر عاطفی ایجاد می‌کند. ک) انجام دادن بعضی رفتارها؛ مثل نواختن شیپور، اجرای آهنگ‌های مبتذل. ل) قرار گرفتن مجالس عزاداری، در اختیار افراد کم سواد. ن) خواندن بعضی از اشعار غلو آمیز که خلاف اعتقادات دینی است.

۱۸. عزاداری از نگاهی دیگر

مشخصات کتاب

عنوان : عزاداری از نگاهی دیگر

پدیدآورندگان : امام سوم حسین بن علی (ع) (توصیف گر)

سبحان عصمتی (پدید آور)

ناشر : سبحان عصمتی

نوع : متن

جنس : مقاله

الکترونیکی

زبان : فارسی

توصیفگر : سوگواری ها [۱]

اصلاحات دینی

اسباب گریه

اصلاحات اجتماعی

مقدمه

از سنت‌های رایج در میان ما شیعیان، برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر برای شهدای کربلا - به ویژه امام حسین (ع) - است. بر اساس داده‌های تاریخی، عزاداری برای آن بزرگواران از روز بعد واقعه کربلا - آغاز و در طول زمان با وجود فراز و نشیب‌هایی ادامه یافته تا این که به شکل سنت سالیانه در فرم و شکل خاص همراه با مراسم و آداب در آمده است. از طرفی، بر اثر پیشرفت رسانه‌های گروهی و گسترده شدن روابط اجتماعی، جامعه‌های بشری به صورت جامعه‌ای کوچک در آمده و آداب و رسوم هر قوم و ملتی، خواه ناخواه در معرض دید و داوری دیگر اقوام و ملل قرار گرفته است. لذا رفتار و کردار گروهی هر جامعه و ملتی که در قالب سنت‌ها نمود می‌یابد، برای دیگر جامعه‌ها و ملل پرسش برانگیز می‌نماید، چنان که نه تنها برای اقوام دیگر بلکه برای نسل جدید جامعه شیعی که با گسترش دانش بشری روبه‌رو شده، بی‌دغدغه خاطر و پرسش نخواهد بود. نسل جدید می‌خواهد به فلسفه و پیشینه پیدایی سنت‌ها و هنجارهای ثابت مذهبی، آگاهی یابد تا در پای‌بندی به آن‌ها دچار دغدغه خاطر نشود و سرافرازانه از آن دفاع کند. بر این اساس، بر دانشمندان متعهد جامعه ماست که برای دفاع از سنت دیرینه عزاداری در سالگرد شهدای کربلا، آن را به صورتی بر جامعه جهانی و نسل جدید خود عرضه نمایند که مورد پذیرش فطرت و خرد آنان قرار گیرد. نوشتار حاضر تلاشی است بسیار اندک در این باره، امید آن که دانشمندان متعهد گام‌های بزرگ‌تری در جهت تجزیه و تحلیل انسانی و عقلانی این سنت مهم بردارند، تا جامعه جهانی و نسل جدید ما هر چه بهتر و بیشتر با فرهنگ عاشورا آشنا شود. مطالب خود را در چند بخش به طور خلاصه عرضه می‌نمایم: ۱- ریشه‌های عزاداری؛ ۲- فلسفه عزاداری؛ ۳- ارزش‌های عاشورا؛ ۴- پرسش‌ها و پاسخ‌ها.

ریشه‌های عزاداری

تاریخی

همان طور که در مقدمه اشاره شد عزاداری برای شهدای کربلا از روز بعد واقعه کربلا آغاز شده است؛ به چند نمونه از عزاداری

برای شهدای کربلا- اشاره می‌شود تا نشان داده شود که عزاداری برای آن بزرگواران ریشه در فطرت انسانی و وجدان دینی مسلمانان داشته و به طور خود جوش و طبیعی انجام گرفته است: ۱- وقتی که اهل بیت امام حسین (ع) را در حال اسارت به کوفه بردند، هنگامی که مردم متوجه شدند آنان از خاندان پیامبرند، ناله شان به گریه و زاری بلند شد، امام سجاد (ع) به آنان فرمود: «اتَّوَحُّونَ وَ تَبْكُونُ مِنْ أَجْلِنا؟! فَمَنْ ذَا الَّذِي قَتَلَنَا؟ آیا برای مامی گریید و بر ما نوحه می‌کنید، پس کشنده ما کیست و چه کسی که ما را کشت؟» هنگامی که حضرت زینب (س) با سخنان بیدارگر خود که از عمق جاننش برمی‌خاست مردم کوفه را سرزنش کرد و آنان متوجه شدند که چه کار ناشایسته‌ای انجام داده‌اند و چه فاجعه عظیمی را در تاریخ به وجود آورده‌اند از کرده خود سخت پشیمان شدند و به شیون و زاری پرداختند؛ راوی گوید، به خدا قسم مردم را دیدم که هنگام شنیدن این خطبه، حیران بودند و می‌گریستند و دست‌ها به دندان می‌گریزند. وقتی که ام‌کلثوم (س) دختر امام علی (ع) در میان مردم کوفه سخن‌رانی کرد، صدای گریه و ناله از مردم برخاست، زنان گیسو پیشان کردند، خاک بر سر پاشیدند، چهره‌ها خراشیدند، سیلی به صورت زدند و فریاد و ویلا و وا بثورا بلند نمودند و مردها گریستند و موهای محاسن خود را کندند، هیچ موقع دیده نشد که مردم بیش از آن روز گریه کنند. ۲- وقتی که اهل بیت امام حسین (ع) را اسیرانه همراه با سرهای شهدای کربلا- به دمشق بردند و با سخن‌رانی‌هایی که بازماندگان شهدا (به خصوص امام سجاد (ع)) کردند، چهره مزورانه یزید از هم دریده شد و مردم پایتخت تازه پی بردند که چه جنایت عظیمی انجام گرفته است. برای جبران این جنایت و در واکنش به این مصیبت بزرگ به عزاداری برای شهدای کربلا پرداختند: اهل شام که در خواب غفلت بودند، بیدار شدند و بازارها را تعطیل، و سوگواری به پا کردند، گفتند: به خدا قسم ما نمی‌دانستیم که آن سر، سر حسین (ع) است، چون گفته بودند، آن سر یک نفر خارجی است که در خاک عراق خروج کرده است. یزید که با احساسات مخالف مردم مواجه شده بود، برای فریب افکار عمومی و تبرئه خود، حرم امام حسین (ع) را طلبید و از آنان عذر خواهی کرد و گفت، شما دوست دارید نزد من بمانید یا به سوی مدینه بروید؟ گفتند: دوست داریم چند روز برای امام حسین (ع) نوحه سرایی کنیم، بعد به مدینه برویم. یزید دستور داد خانه‌ای در اختیار آنان بگذارند و همه وسایل مورد احتیاج را برای آنان آماده کردند و آنان مشغول نوحه‌سرایی بر حسین (ع) شدند. در دمشق هیچ زن قریشی نماند، مگر این که لباس سیاه پوشید و هفت روز بر حسین (ع) گریست. همین که روز هشتم رسید، یزید آنان را بین‌ماندن نزد او و رفتن به مدینه مخیر کرد و آنان رفتن را اختیار کردند. ابن قتیبه دینوری می‌نویسد: وقتی که اسرای کربلا را به شام نزد یزید آوردند، یزید رو به مجلسیان کرد و از آنان پرسید، نظرشان درباره این اسرا چیست؟ نعمان بن بشیر (فرماندار سابق کوفه) که در مجلس حاضر بود، گفت: ای امیر مؤمنان! با اینان آن طور رفتار کن که اگر پیامبر (ص) زنده بود و اینان را در این حال می‌دید، رفتار می‌کرد. یکی از دختران امام حسین (ع) گفت: ای یزید! این زنان دختران پیامبرند. با این کلام مردم اهل شام که در مجلس بودند، صدایشان به گریه بلند شد. طبری و بلاذری نیز مطالبی چنین نقل کرده‌اند. ۳- وقتی که اهل بیت امام حسین (ع) و بازماندگان شهدای کربلا به مدینه وارد شدند، مردم مدینه در فقدان امام حسین (ع) و برادران و فرزندان، صدا به گریه و شیون بلند کردند؛ همانند روزی که پیامبر (ص) از دنیا رحلت کرده بود. بشیر بن جذلم گفت: چون نزدیک مدینه رسیدیم، علی بن حسین (ع) پیاده شد و خیمه‌ها بر پا کرد و زنان را پیاده نمود و فرمود: ای بشیر، خدا پدرت را بیامرزد که مردی شاعر بود، آیا تو می‌توانی شعر بگویی؟ بشیر گفت، آری، ای پسر پیامبر (ص)، من هم شاعر هستم، فرمود: برو مدینه و خبر شهادت اباعبدالله را به اطلاع مردم برسان. بشیر گفت: من بر اسبم سوار شدم و باشتاب آمدم تا وارد مدینه شدم، چون به مسجد رسول خدا (ص) رسیدم، صدا به گریه بلند نمودم و این اشعار را انشا کردم (که ترجمه آن چنین است): ای مردم مدینه! دیگر در مدینه نمانید، زیرا حسین (ع) کشته شد و از شهادت اوست که اشک چشم من چون باران فرو می‌ریزد، بدن حسین (ع) در زمین کربلا به خون آغشته و سر مقدس او را بالای نیزه در شهرها می‌گردانند. پس از آن گفتیم: ای اهل مدینه، اکنون علی بن حسین (ع) با عمه‌ها و خواهرانش نزدیک شما و پشت دیوار شهر شماست و من فرستاده

او هستم که جایگاه او را به شما نشان دهم. از این سخن تمام زنان مدینه که در حجاب مستور بودند، از چادرها بیرون آمدند و فریاد واویلا و ثبورا بلند نمودند، ندیدم روزی را که گریه کنندگان بیش از آن روز باشند. ۴- سال ۶۵ هجری قمری گروهی از مردم کوفه - و جاهای دیگر - که از کوتاهی‌های خود درباره امام حسین (ع) به شدت پشیمان شده بودند و احساس گناه می‌کردند، به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی علیه دستگاه بنی امیه قیام کردند. آنان قبل از آغاز نبرد، کنار قبر امام حسین (ع) آمدند، صدا به گریه و شیون بلند کردند؛ هیچ روزی چنین گریه کنندگان برای امام حسین (ع) دیده نشد. کنار قبر آن حضرت توبه کردند و برای او از درگاه خداوند طلب رحمت نمودند، یک شب و روز در کنار قبرش ماندند و در این مدت کارشان گریه و زاری بود. در کنار قبر امام (ع) می‌گفتند: خدایا بر حسین شهید فرزند شهید، هدایت یافته فرزند هدایت یافته، راست گو فرزند راست گو، رحمت بفرست. خدایا تو را شاهد می‌گیرم، بر این که بر دین و راه آنان هستیم و دشمن کشندگان او و دوست دار دوستان اویم. خدایا ما فرزند پیامبرت را یاری نکردیم، اعمال گذشته ما را ببخش و توبه ما را بپذیر. این‌ها نمونه‌هایی از عزاداری خود جوش مردم برای امام حسین (ع) و اهل بیتش و واکنشی طبیعی در برابر فاجعه عظیم کربلا بوده است. این گریه‌ها ریشه انسانی داشته و دست هیچ قدرت و سیاستی، در آن مداخله نداشته و غیر از گریه‌ها و عزاداری‌های فردی بوده که از وجدان پاک انسانی و دین سرچشمه می‌گیرد و هم‌چنین غیر از گریه‌ها و عزاداری‌های اهل بیت عصمت و طهارت است که همیشه خود را در این مصیبت بزرگ عزادار می‌دانستند.

روایی

به جهت اهمیتی که حادثه کربلا در تاریخ اسلام داشته، ائمه اطهار (ع) همیشه در پی احیای آن بودند و تلاش می‌کردند که یاد و نام این واقعه را در تاریخ نگاه دارند، تا مجاهدان و ستم‌ستیزان را الهام بخشد و مظلومیت اهل بیت (ع) را در تاریخ بنماید. این تلاش در مقابل کوشش دستگاه‌های ستم‌گر حاکم، برای محو نام و یاد این حادثه عظیم بوده است. به چند روایت از ائمه (ع) برای نمونه اشاره می‌کنیم: ۱- دعبل خزاعی می‌گوید: در یکی از روزهای (دهه اول محرم) نزد امام رضا (ع) رفتم که آن حضرت محزون و غمگین در میان اصحابش نشسته بود، وقتی که دید من رو به سوی او می‌روم، فرمود: آفرین بر تو ای دعبل، آفرین بر کسی که با دست و زبانش ما را یاری می‌کند. پس از آن جایی از برایم در کنارش باز کرد و فرمود: دوست دارم که شعری - درباره مصائب اهل بیت - بخوانی چون این روزها روز حزن و اندوه ما اهل بیت و ایام شادی دشمنان ما به خصوص بنی‌امیه است. ای دعبل، هر کس بگرید یا بگریاند، اگر چه یک نفر را، اجرش با خدا خواهد بود. ای دعبل، هر کس برای مصیبت‌هایی که دشمنان بر ما وارد ساخته‌اند، اشک بریزد، خداوند او را در قیامت با ما محشور خواهد کرد و در گروه ما خواهد بود. ای دعبل، هر کس بر مصیبت‌های جدّ ما حسین بگرید، بی‌شک خداوند گناهانش را خواهد بخشید. از روایت استفاده می‌شود، شیعیانی که طبع شعری داشتند، در رثای امام حسین (ع) شعر می‌سرودند و این کارشان مورد تأیید و تشویق امام رضا (ع) قرار گرفت. ۲- ریان بن شیب (دایی معتصم عباسی) نقل می‌کند که روز اول محرم بر ابوالحسن الرضا (ع) وارد شدم، به من فرمود: ای پسر شیب آیا روزه داری؟ گفتم: نه. فرمود: این همان روزی است که حضرت زکریا (ع) پروردگار خود را خواند و از او درخواست ذریّه‌ای پاک کرد، خداوند دعای او را مستجاب نمود و فرشتگان را امر فرمود، موقعی که او در محراب نماز ایستاد، به او ندا کنند که: (إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى) خدا تو را به فرزندی که نام او یحیی است بشارت می‌دهد. پس هر که امروز را روزه بگیرد و خدا را بخواند خدادعای او را مستجاب می‌کند، چنان که دعای ایوب (ع) را مستجاب کرد. سپس فرمود: ای پسر شیب، محرم آن ماهی است که اهل جاهلیت در زمان گذشته، به احترام آن جنگ کردن و خون‌ریزی را حرام می‌شمردند و این امت نه حرمت ماه حرام را شناختند و نه احترام پیامبر خود را نگه داشتند، در این ماه فرزندان او را کشتند و زنان او را اسیر کردند و زندگی او را به غارت بردند، خدا هرگز آنان را

نیامرزد. ای پسر شیب، اگر برای چیزی گریه می‌کنی، برای حسین بن علی (ع) اشک بریز، چه این که او را مانند گوسفند سر بریدند و نیز هیجده نفر از مردان اهل بیتش را که در روی زمین همانندی برایشان نبود، همراه او به شهادت رساندند و آسمان‌های هفت گانه و زمین‌ها بر او گریستند... ای پسر شیب پدرم از پدرش و او از جدش روایت کرد که چون جد من حسین (ع) به شهادت رسید، آسمان خون و خاک سرخ بارید. ای پسر شیب، اگر برای امام حسین (ع) گریه کنی، به اندازه‌ای که اشک بر گونه ات روان گردد، خداوند همه گناهان تو را می‌بخشد؛ کوچک باشد و یا بزرگ، کم باشد یا زیاد. ای پسر شیب، اگر بخواهی بی‌گناه بر خداوند وارد شوی، پس حسین (ع) را زیارت کن و اگر بخواهی در کاخ‌های بلند بهشت با محمد (ص) و آلش جای‌گیری، پس بر کشندگان حسین (ع) لعنت فرست. ای پسر شیب، اگر خوشحال می‌شوی که در درجات بلند بهشت با ما باشی، پس برای اندوه ما اندوه‌ناک و برای شادی ما شادباش و دوستی ما را از دست مده... امام رضا (ع) بعد از بیان اهمیت ماه محرم و حرمت آن در دوران جاهلیت به شهادت امام حسین (ع) و یارانش در این ماه اشاره می‌کند که بر رغم این که مشرکان در دوران جاهلیت برای این ماه حرمت می‌دانستند، افرادی که خود را مسلمان می‌شمردند، حرمت این ماه را رعایت نکردند و دست ناپاک خود را به خون امام حسین (ع) و یارانش آغشته کردند. گاه امام (ع) به مقام و منزلت کسانی که برای امام حسین (ع) محزون شوند و اشک بریزند، اشاره می‌کند و با بیان ارزش‌های معنوی، شیعیان را به این کار تشویق می‌کند. ۳- امام صادق (ع) به عبدالله بن حماد بصری فرمود: به من خبر رسیده که گروهی از مردان و زنان از اطراف کوفه و غیر آن در نیمه شعبان کنار قبر امام حسین (ع) می‌آیند و برای آن حضرت نوحه سرایی می‌کنند و بعضی هم در کنار قبرش قرآن می‌خوانند و بعضی کیفیت شهادت امام حسین (ع) و یارانش را شرح می‌دهند و عده‌ای نوحه گری می‌کنند. گفتم: بله فدایت شوم، چنین است. من در بعضی از این مجالس که فرمودید، حضور یافته‌ام. امام فرمود: ستایش خدایی را که قرار داد در میان مردم کسانی را که به نزد ما می‌آیند و ثنای ما را می‌گویند و برای ما نوحه می‌خوانند. از روایت استفاده می‌شود که شیعیان اطراف کوفه، به انگیزه ایمان دینی و برای عشق و محبت به امام حسین (ع) و نفرت از کشندگان، سالیانه برای آن حضرت در نیمه شعبان مراسم عزاداری و مرثیه خوانی به راه می‌انداختند و به شرح ماجرای کربلا می‌پرداختند. این خبر به گوش امام صادق (ع) رسید و امام (ع) آنان را تشویق کرد و از این که داری چنین شیعیانی است، خداوند را مورد حمد و ستایش قرار داد. در روایات دیگر، ائمه (ع) شاعران اهل بیت (ع) را که در رثای امام حسین (ع) مرثیه می‌سرودند، تشویق می‌کردند. روایات در این باره فراوان است و به جهت رعایت اختصار، به همین اندازه بسنده می‌کنیم. در کنار عزاداری‌های خود جوش مردم و تشویق ائمه (ع) بعضی از امامان (ع)، مانند امام سجاد (ع) که خود شاهد صحنه ناگوار و خون‌بار واقعه کربلا و ماجراهای بعد از آن بود، برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و برای جلوگیری از فراموش شدن آن واقعه سالیان دراز عزادار بود و به اندک مناسبتی اشک از دید گانش جاری می‌شد؛ از امام صادق (ع) روایت شده که: امام زین العابدین (ع) چهل سال در مصیبت پدرش گریه کرد، در حالی که روزها روزه دار و شب‌ها به عبادت بیدار بود و چون افطار می‌شد و غلام آن حضرت آب و غذا برابر او می‌نهاد و می‌گفت میل بفرماید، آن حضرت می‌گفت، پسر پیغمبر گرسنه و تشنه کشته شد و پیوسته این سخن را می‌گفت و می‌گریست، تا آب و غذا با اشک چشمش مخلوط می‌شد، همواره به این حال بود تا از دنیا رفت. غلام آن حضرت نقل می‌کند که روزی امام سجاد (ع) به صحرا رفت و من از پی او رفتم، دیدم پیشانی خود را روی سنگ ناصاف و خش گذاشته، من ایستادم و گریه و ناله او را می‌شنیدم و شماره کردم که هزار مرتبه گفت: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْبُدًا وَرَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَتَضِيدًا وَصِدْقًا». سپس سر از سجده برداشت، دیدم صورت و محاسنش از اشک چشمش تر شده. گفتم: ای مولای من، آیا اندوه شما پایان ندارد و گریه شما خاتمه‌پذیر نیست؟ فرمود: وای بر تو، یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم پیامبر و پیامبرزاده بود و دوازده‌پسر داشت، خداوند یکی از پسران او را از نظر او دور کرد، از فشار اندوه، موهای او سفید و از غم کمرش خمید و از گریه دید گانش نابینا گردید، در صورتی که پسرش زنده بود، ولی من به چشم خود دیدم که پدر و برادر

و هفده نفر از اهل بیت کشته شده و بر روی خاک افتاده‌اند، پس چگونه غم و اندوه من تمام شود و گریه من کم گردد. امام سجاد (ع) که از نسل اول واقعه کربلا بود، آن‌چنان متأثر از این واقعه بود که نمی‌توانست آن را فراموش کند و همواره مسئولیت حفظ نام و یاد آن واقعه را بر دوش خود احساس می‌کرد و همیشه با رفتار و اعمالش سعی در احیای نام و یاد شهیدان کربلا داشت، تا به مرور زمان گرد و غبار فراموشی، بر روی آن ننشیند.

فلسفه، آثار و فواید عزاداری

اشاره

عزاداری برای امام حسین (ع) و دیگر شهیدان کربلا دارای حکمت‌ها و آثار و فوایدی است که به آن معنا و اهمیت می‌بخشد. بدون در نظر گرفتن آن‌ها عزاداری چون جسم بی روح و قالبی میان تهی و بی معنا خواهد بود. همه تأکید ائمه (ع) بر عزاداری و مخالفت دشمنان با آن برای همین حکمت‌ها و آثار و فواید است که بعضی از آن‌ها را بر می‌شمریم:

اعلام طرفداری از ستم‌دیده

یکی از آثار عزاداری، اعلام حمایت و طرف‌داری از ستم‌دیده است. کسی که در عزای مظلومی شرکت می‌کند و بر مظلومیت او اشک می‌ریزد، با این کارش می‌خواهد بگوید، من به هدف و خط مشی مظلوم ایمان دارم و راه و کار او را تأیید می‌کنم. این چیزی است که در همه مکتب‌ها وجود دارد، یعنی، طرف داران هر مکتب برای کسی که در جهت حفظ و احیای آن مکتب جان فشانی کردند، احترام می‌گذارند و کارش را تحسین می‌کنند و مراسمی به یاد بود او برقرار می‌کنند و اگر بتوانند تندیس او را در مراکز مهم شهرها بر پا می‌دارند. این همان تولّا یا دوست داشتن صاحبان مکتب و فداکاران در راه آن است که در اسلام نیز بر آن تأکید شده و عزاداری برای شهیدان کربلا- این نکته را برمی‌تاباند. بر اساس اصل تولّا، بین طرف داران یک مکتب پیوند ایمانی برقرار می‌گردد، به طوری که اگر یک نفر از آنان دچار مشکل شود، دیگران واکنش کرده و به حمایت از او برمی‌خیزند - و این نشان دهنده جهت مثبت عزاداری است.

اعلام بیزاری از ستمگر

عزاداری علاوه بر این که دارای بُعد مثبت؛ یعنی، اعلام طرف‌داری از ستم دیده است، دارای بُعد نفی و طرد؛ یعنی، نفی ستم‌گر و بیزاری از کارهایش نیز هست. کسی که در عزای شهیدی شرکت می‌کند، با این عملش می‌خواهد اعلام کند که من از ستمگر و کشنده شهید بیزارم و در خط ستم‌گر نیستم. مکتب و اهداف او مورد قبول من نیست. این دو اصل (تولّا و تبری) نشان دهنده جاذبه و دافعه یک جامعه و حاکی از سر زنده بودن و حیات آن است. بنابراین، عزاداری برای شهیدان کربلا- نشان از حیات انسانی و معنوی جامعه با ایمان دارد.

یاد حادّته در قالب سنت

آثار تأکید بر عزاداری در روایات و برقراری سالیانه آن، یاد حادّته در قالب سنت است، زیرا به صورت مراسم و سنت سالیانه در آمدن روح آن واقعه را هم‌چنان باقی و الهام بخش نگاه می‌دارد. این مسئله چیزی است که در تمام ملت‌ها به انواع گوناگونی وجود دارد. برقراری مراسم سالیانه اعیاد، جشن پیروزی، جنگ‌ها، ولادت شخصیت‌های مهم، برقراری یاد بوّدها به مناسبت فاجعه‌های

دردناک و... همه درباره عمل به این اصل است. اگر یاد بود حادثه‌ای به صورت سنت در آید و در خلق و خوی مردم نفوذ نماید و به صورت یک عادت اجتماعی بشود، ضرورتاً خود به خود جامعه به سمت آن می‌رود و هنجارها و رفتارهای اجتماعی بر اساس آن شکل می‌گیرد. روایاتی که درباره عزاداری برای امام حسین (ع) وارد شده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته روایاتی که در پی سنت سازی هستند، یعنی یاد حادثه در آغاز کار قرار دارد و هنوز به صورت سنت در نیامده، در این صورت، ائمه (ع) می‌کوشیدند تا آن را به صورت یک سنت اجتماعی در آورند تا در طول قرون و اعصار تداوم یابد؛ دسته‌ای دیگر در تأکید بر این سنت است، یعنی عمل کم و بیش به صورت سنت درآمده و ائمه (ع) در تقویت آن می‌کوشیده‌اند و آن را با رفتار و گفتار خود تأیید می‌نموده‌اند.

انتقال فرهنگی

از آثار برقراری مراسم عزاداری، انتقال فرهنگی از نسلی به نسلی و از عصری به عصر دیگر است؛ یعنی، برقراری سنت عزاداری، علاوه بر این که باعث حفظ اصل حادثه تا زمان حاضر می‌شود، همین طور باعث انتقال پیام‌ها و ارزش‌های آن به نسل‌های آینده می‌شود. کودکان در مراسم عزاداری شرکت می‌کنند و آن را از پدران خود دریافت می‌کنند و بار انتقال آن را به دوش می‌کشند، و سپس آنان نیز به فرزندانشان، منتقل می‌کنند و همین طور ادامه می‌یابد تا به صورت یک ضرورت اجتماعی در آید و نسل‌ها از لحاظ فرهنگی به هم پیوند بخورند و از انقطاع فرهنگی جلوگیری شود.

تقویت روحیه دینی

برقراری مراسم عزاداری و شرکت در آن باعث تقویت روحیه دینی در جامعه و سبب پیوند و ارتباط دینی افراد با مراکز مذهبی و عالمان دینی می‌شود. به این وسیله، گرد و غبار و ضعف و سستی‌هایی که به جهت اشتغال به کارهای روزمره بر آئینه جان می‌نشیند و ارتباطات معنوی را سست می‌نماید، زدوده می‌شود. شرکت در این گونه مراسم، به تزکیه معنوی و رشد بُعد الهی و انسانی افراد می‌انجامد و چه بسا، افراد فاسد و گنه‌کار که با شرکت در این مراسم، دچار تحول معنوی می‌شوند و از کارهای ناپسند خود دست بردارند و در مجموع، از جرایم و جنایات در جامعه کاسته شود.

الگو دهی

از آثار مهم و مثبت برقراری سنت عزاداری، الگو دادن به جامعه است. هر جامعه‌ای نیازمند به الگوست، همان طور که هر فردی این نیاز را در خود احساس می‌کند؛ چه، این که هم جامعه و هم فرد به کمال میل دارند و خود را در حال دگرگونی شدن می‌یابند و هر دگرگونی و ساخته شدن، نیاز به الگو دارد تا بر اساس آن جهت‌گیری شود و خود را بسازد. از آثار برقراری مراسم عزاداری، ارائه الگوی صحیح به جامعه و فرد است، زیرا در این گونه مراسم‌ها از فداکاری، جانبازی و خصلت‌های نیکوی قهرمانان کربلا گفته می‌شود و شرکت کنندگان هم آگاهانه یا نا آگاهانه از رفتار و خلق و خوی آنان متأثر می‌شوند و تلاش می‌کنند تا همانند آنان ساخته شوند. البته هر کس به اندازه سعی و تلاش خود در این جهت موفق می‌شود.

آموزش معارف دینی

از آثار مهم و مثبت مراسم عزاداری، آموزش معارف دینی به مردم توسط واعظان و عالمان دینی است. سخن‌رانان در این مراسم به بیان احکام و معارف دینی می‌پردازند؛ از نماز، روزه، حج، خمس، زکات، مسائل خانوادگی و اخلاق، صله رحم، ترحم به همدیگر

و رسیدگی نسبت به بی‌نویان و معارف اسلام می‌گویند و مردم را با گفتار خویش به سوی آشنایی و عمل به معارف دینی سوق می‌دهند. راستی، اگر این گونه مراسم‌ها، نبود، چگونه ممکن بود که این جمعیت را به مراکز دینی بیاورند و آنان را به معارف دینی آشنا سازند؟

مانور معنوی – سیاسی

از آثار مهم مراسم عزاداری برای شهیدان کربلا، نمایش قدرت معنوی و سیاسی جامعه پیرو اهل بیت: است. پیروان امام حسین (ع) با اجتماع خود طرف داری و همبستگی‌شان را با امام (ع) به همگان نشان می‌دهند و به همه می‌فهمانند که ما ادامه دهندگان راه آن حضرتیم و با هم بر محور دوستی و طرف‌داری از امام حسین (ع) متعهد و منسجم هستیم.

استفاده از اهرم و قدرت مظلومیت

یکی از اهرم‌های قدرت، مظلومیت است. مظلوم و طرف‌دارانش، می‌توانند با استفاده از این قدرت، افکار عمومی را به نفع خود جلب نمایند و علیه ظالم بشورانند و اهداف خود را با تکیه بر آن، به پیش ببرند. برای قدرت نهفته در اهرم مظلومیت، چه بسا افراد ناباب با صحنه‌سازی سعی می‌کنند که خود را مظلوم نشان بدهند، تا افکار را به سمت خود متمایل سازند. می‌دانیم که امام حسین (ع) و یارانش، مظلومانه در کربلا- به شهادت رسیدند، بی آنکه هیچ گناهی جز دفاع از دین، سنت پیامبر (ص)، عزت و شرف مسلمانان داشته باشند. عزاداری برای آن بزرگواران رساندن پیام مظلومیت آنان، به همه کسانی است که از حقیقت ماجرا بی‌خبرند، تا به این وسیله افکار عمومی جامعه علیه دستگاه ظالم جهت‌گیری شود.

تلطیف روح انسانی

از آثار مثبت عزاداری، تلطیف روح انسانی است، زیرا کسی که در این مراسم شرکت می‌کند و بر مظلومیت شهیدان کربلا اشک می‌ریزد در پایان از کار خود احساس رضایت قلبی می‌کند و حس لطافت و پاکی و زدوده شدن بارغم و اندوه به او دست می‌دهد و نسبت به هم نوعان خود حالت صمیمی پیدا می‌کند، حتی از بار عقده‌ها و مشکلات درونی خودش نیز کاسته می‌شود و سختی‌های زندگی که واقعیتهای انکار ناپذیرند، برای او بهتر تحمل کردنی می‌شود.

هم بستگی دینی و اجتماعی

از آثار مثبت مراسم عزاداری برای شهیدان کربلا- این است که افراد معتقد و مؤمن، بر محور امامت، شهادت و دین، دور هم جمع می‌شوند، دسته‌ها و گروه‌هایی را تشکیل می‌دهند و به این وسیله هم‌بستگی دینی بین مردم تقویت می‌شود. تشکیل هیئت‌های مختلف و دسته‌ها در ایام عزاداری موجب مودت و نزدیکی بین افراد جامعه می‌گردد، شور و شوق مذهبی بسیاری به خصوص در میان جوانان، نوجوانان و کودکان به وجود می‌آورد. این هیئت‌ها و دسته‌ها، نقشی همانند احزاب در جامعه‌های مدنی ایفا می‌کند و جانشین شایسته‌ای برای احزاب و بلکه بهتر و بالا-تر از آنهاست، زیرا اتحاد در احزاب عمدتاً بر اساس منافع سیاسی و مادی پدید می‌آید، ولی در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری بر محور دین و معارف دینی شکل می‌گیرد.

منافع مادی

از آثار مثبت مراسم عزاداری، فواید مادی آن است، چنان که در این گونه مراسم‌ها، معمولاً افراد نیکوکار به اطعام عزاداران

می‌پردازند که قهراً چیزی هم نصیب نیازمندان واقعی می‌شود؛ مشکلات نیازمندان مطرح و در رفع آن اقدام می‌گردد و پول‌هایی برای ساختن یا تعمیر مسجد و خرید وسایل لازم مراکز دینی و یا برای رفع نیازمندی‌های مستمندان جمع‌آوری می‌شود. در حقیقت این گونه مراسم‌ها نمودی از مشارکت اجتماعی مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای اطلاع آنان از اوضاع و شناخت بهتر همدیگر و تألیف و تقریب دل‌ها نسبت به یکدیگر است.

احیای ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا

از آثار مهم عزاداری احیا و ترویج ارزش‌ها و پیام‌هایی است که در نهضت کربلا نهفته است. عزاداران سعی می‌کنند، به اندازه همت خود، آن ارزش‌ها را دارا شوند و از پیام‌ها درس بگیرند و جامعه را نیز به سمت آن ارزش‌ها سوق دهند. تبیین و تحلیل همه ارزش‌ها و پیام‌ها، بحثی مستقل است که نوشتاری جداگانه را می‌طلبد، ولی برای نمونه، به بعضی از آن‌ها تحت عنوان ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا اشاره می‌شود.

ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا

عزت نفس

یکی از ارزش‌های قیام عاشورا، عزت نفس و ذلت ناپذیری است؛ وقتی که امام بین دو پیشنهاد بیعت با دستگاه حاکم و یا جنگ و کشته با عزت قرار می‌گیرد، جنگ را برمی‌گزیند و زیر بار ذلت که همان بیعت با دستگاه حاکم است، نمی‌رود. امام با صدای بلند در روز عاشورا اعلام می‌کند: «ألا- و إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَيْنَ السَّلَّةِ وَالذَّلَّةِ لَوْ يَهَاتُ مَنَا الدَّلَّةُ آگاه باشید که زنازاده پسر زنا زاده (ابن زیاد) مرا بین دو چیز مخیر کرده، یا با شمشیر کشیده آماده جنگ شوم و یا لباس ذلت بپوشم و با یزید بیعت کنم، ولی ذلت از ما بسیار به دور است.»

غیرت دینی

از ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا غیرت دینی است. اگر کسی غیرت ملی داشته باشد، در برابر توهین به ملت خود آرام نمی‌گیرد و از آن دفاع می‌کند، و اگر غیرت نژادی داشته باشد اهانت به نژاد خود را تاب نمی‌آورد و اگر غیرت ناموسی داشته باشد، نمی‌گذارد بیگانه نظر بدی به حریمش بکند، و همین طور اگر کسی غیرت دینی داشته باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند شاهد هتک حرمت دین و زیر پا گذاشتن مقررات آن و به خطر افتادن هستی آن باشد. او حاضر است که از جان خود برای حفظ دین مایه بگذارد. این غیرت دینی امام حسین (ع) بود که اجازه نمی‌داده تا شاهد به خطر افتادن دین اسلام باشد و این چنین او را ناآرام کرده بود و هیچ توجیهی را که صاحب نظران عصر بر او عرضه می‌کردند، برای خود قانع کننده نمی‌دانست.

موج شکنی

از ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا، موج شکنی و حرکت بر خلاف موج دنیا گرایی در جامعه است؛ به این معنا که جامعه آن روز، دست خوش موج دنیا گرایی و دور شدن از ارزش‌های اسلامی بر پی خاندان بنی امیه به راه افتاده بود. بزرگان و شخصیت‌های بسیاری بودند که یا از روی ترس و یا به طمع دنیا و یا مصلحت گرایی و یا از روی جهالت به توجیه وضع موجود می‌پرداختند و همانند کاهی روی موج آب، هماهنگ با جریانش حرکت می‌کردند، ولی امام (ع) و یارانش خود را تسلیم جریان دنیا گرایی

نکردند و در برابر آن ایستادند و از این دفاع کردند. این درسی برای همه آزادمردان است تا خود را اسیر امواج انحرافی جامعه نکنند و در برابر آن بایستند و از ارزش‌های معنوی دفاع کنند.

ترجیح مکتب بر خود

آن‌جا که هستی مکتب به خطر می‌افتد، باید جان را سپر بلای آن کرد، و از دین حمایت کرد، این درس را قیام عاشورا به مسلمانان می‌دهد. هنگامی که تعارض بین حفظ دین و جان پیش آید، باید دین را ترجیح داد و جان را فدا کرد. برخلاف آنچه بعضی‌ها می‌گویند که بنابر هیچ اصلی شایسته نیست، انسان جان خود را به خطر اندازد، زیرا انسان بر هر اصلی مقدم است، قیام امام حسین (ع) این پیام را دارد که اصل دین همه ارزش‌های انسانی و الهی را در بر می‌گیرد و بر انسان مقدم است.

آزادمردی

از پیام‌های نهضت عاشورا که جنبه فرا ملیتی هم دارد، آزادمردی است. وقتی که لشکریان عمر بن سعد، بین امام (ع) و خیمه گاهش که محل استقرار زنان و کودکان بود، حایل شدند اهل حرم را مورد تهدید قرار دارند، امام (ع) با همان حال دشواری که داشت، خطاب به لشکریان فرمود «وَيَلْکُمُ يَا شِيعَةُ آلِ أَبِي سَفِيانٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ» وَكُنْتُمْ لَا تَحَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أحراراً فَيَ دُنْيَاکُمْ؛ و ای بر شما ای پیروان آل ابوسفیان، اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی‌ترسید دست کم در دنیای خود آزاد مرد باشید. در همان وضع در برابر دشمن بی‌اینکه بیمی از دشمن به خود راه بدهد، به نماز می‌ایستد. در این سخت امام (ع) می‌خواهد بفرماید که جنگ هم برای خود قانونی دارد. بی‌گناهان و آنانی که در جنگ شرکت ندارند، به خصوص زنان و کودکان، نباید آزار و اذیت بشوند. حمله به آنان خلاف جوانمردی و انسانیت است. حتی اگر کسی دین هم نداشته و آخرت را باور نمی‌کنید، این نکته را دریابید و به این اصل انسانی و آزاد مردی پای بند باشید.

اهمیت دادن به نماز

از ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا، اهمیت دادن به نماز، آن هم در اول وقت است. هنگامی که یکی یاران امام (ع) به نام ابوثمامه صیداوی - روز عاشورا در بحبوحه جنگ - امام (ع) را به یاد نماز می‌اندازد، امام (ع) برای او دعا می‌کند و می‌فرماید: «خدا تو را رحمت کند» در همان وضع در برابر دشمن بی‌اینکه بیمی از دشمن به خود راه بدهد، به نماز می‌ایستد.

شجاعت

شجاعت در نبرد با دشمن و در میدان جنگ، از پیام‌های عاشورا است. علاوه بر اینکه خود امام (ع) فردی شجاع بود و با همه زخم‌هایی که بر او وارد شده بود، چون شیر غران به صفوف دشمن حمله می‌کرد و افراد دشمن چون ملخ از جلوی او فرار می‌کردند، یاران او نیز افرادی شجاع بودند؛ درباره عابس نقل می‌کنند که وقتی به میدان نبرد آمد و مبارزه می‌طلبید، کسی جرئت مبارزه با او را نکرده و او که دشمنان را این قدر زبون و ترسو یافته بود، از روی شجاعت زره و کلاه خود، را از تن در آورد و بی لباس جنگی، به صف دشمن حمله کرد.

وفاداری به امام

از ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا، وفاداری به امام و رهبر و حمایت از او تا آخرین نفس و آخرین قطره خون است: شب عاشورا امام

حسین (ع) طی خطبه‌ای از همراهان خواست او را تنها بگذارند، چون دشمن فقط با او کار دارد، ولی هیچ یک از همراهان آن شب امام را ترک نکردند، بلکه هر کدام در برابر امام، اظهار وفاداری و آمادگی برای کشته شدن در رکاب آن حضرت را کردند؛ یکی از یاران آن حضرت به نام زهیر بن قین اظهار داشت: به خدا قسم پسر پیغمبر، دوست داشتم هزار بار کشته و باز زنده شوم تا خداوند تو و برادران و فرزندان و اهل بیت تو را زنده بدارد.

نظم و انضباط

از پیام‌های عاشورا، رعایت نظم و انضباط است حتی در آن جایی که امیدی به مؤثر بودن آن نیست. روز عاشورا امام حسین (ع) یاران اندک خود را مرتب و منظم کرد و به آنان آرایش جنگی داد. زهیر بن قین را در میمنه سپاه قرار داد و حیب بن مظاهر را در میسره سپاه گماشت و پرچم جنگ را به دست برادرش عباس (ع) داد و خود در قلب لشکر قرار گرفت. خندقی پشت خیمه‌ها حفر کرد و آتش در آن برافروخت، تا دشمن از آن سمت به خیمه حمله نکند.

رعایت اصول انسانی حتی نسبت به دشمن

از ارزش‌های عاشورا، رعایت اصول انسانی درباره دشمن است. هنگامی که امام حسین (ع) به سمت کوفه در حرکت بود در نزدیکی‌های کوفه - در منزل اشراف - با لشکر هزار نفری دشمن، به سرکردگی حرّ مواجه شد. برای رفع تشنگی آنان، امام حسین (ع) به همراهانش دستور داد تا آبی که به همراه دارند، به سپاهیان حرّ بدهند تا تشنگی‌شان برطرف شود.

توبه پذیری و گذشت

از پیام‌های عاشورا توبه‌پذیری و قبول عذر از توبه کننده است. وقتی که دشمن به اشتباه خود پی برد و در صدد جبران خطاهای خود برآمد، امام حسین (ع) راه بازگشت را به سوی او باز گذاشت و توبه‌اش را پذیرفت. روز عاشورا حرّ به اشتباه خود پی برد، لذا از لشکریان عمر سعد جدا شد و به امام حسین (ع) پیوست. در تاریخ آمده است، وقتی که حرّ نزد امام (ع) رسید: «از اسب پیاده شد. سرش را پایین انداخت و پای امام حسین (ع) را بوسیده گریه سختی کرد. امام حسین (ع) فرمود سرت را بالا بیاور ای شیخ! حرّ سرش را بالا آورد، عرض کرد: ای مولای من، من بودم که تو را از بازگشت منع کردم. ای مولای من، من نمی‌دانستم که این قوم با تو چنین خواهند کرد و حال نزد تو آمده و از آنچه کرده‌ام، توبه می‌کنم و جانم را فدایت می‌کنم. آیا توبه‌ام نزد پروردگار قبول است؟ امام حسین (ع) فرمود: اگر توبه کنی، خداوند توبه ات را می‌پذیرد و تو را می‌بخشد. او ارحم الراحمین است.»

عشق به دعا و مناجات

از پیام‌های عاشورا عشق و علاقه وافر به مناجات و راز و نیاز با خداوند است. عصر روز نهم محرم بر اساس دستوری که از ابن زیاد به عمر سعد رسید، وی مأمور شد که در همان عصر کار را یک سره کند، لذا سپاه عمر سعد، به فرمان وی به سوی قرارگاه امام حسین (ع) به حرکت درآمدند. امام حسین (ع) از برادرش عباس (ع) خواست تا به سوی سپاه دشمن برود و از آنان بپرسد، برای چه به حرکت درآمدند؟ چه مسئله‌ای پیش آمده است؟ عباس (ع) نزد سپاه دشمن رفت و از آنان پرسید، چه مسئله‌ای پیش آمده است. آنان گفتند که فرمان از ابن زیاد رسیده که الان امام حسین (ع) یا باید بعیت کند و یا بجنگد. عباس (ع) پیام را به امام (ع) رساند. امام حسین (ع) فرمود، از آنان بخواه یک‌امشی را به ما مهلت بدهند تا در این شب نماز بخوانیم و دعا کنیم و به درگاه خداوند استغفار نماییم. او می‌داند که من نماز خواندن و تلاوت قرآن و کثرت دعا و استغفار را دوست دارم. ارزش‌ها و پیام‌های

دیگری در نهضت امام حسین (ع) نهفته است، مانند وفا، کرامت، شرافت، ایثار، محبت، استقامت، عشق به شهادت، و... که به شرح آن‌ها نپرداخته و به آنچه به برای نمونه ذکر شد، بسنده می‌کنیم. عزاداری برای امام حسین (ع) یعنی احیا و ترویج این ارزش‌های متعالی در جامعه. مجالس عزاداری به انسان‌ها درس شهامت، شهادت، کرامت، محبت، انسانیت، عزت، ایثار، وفا، آزادگی و ستیز با ظلم و ظالم می‌دهد و هین مسائل است که بر پیروان اهل بیت (ع) الزام می‌کند که هر ساله بر رونق و شکوه این مراسم که حقیقتاً دانشگاه انسان‌سازی است، بیفزایند تا جان و روحشان را از ارزش‌های عاشورا سیراب نمایند.

پرسش‌ها و پاسخ‌ها

آیا عزاداری ساخته سیاست دیلمیان و صفویان است؟

۱- بعضی‌ها می‌گویند: «بنای تعزیه را روزگاری دیلمیان و صفویان به اقتضای پولیتیکای خودشان رواج دادند. آن سبب حال رزمیان رفته، اما به هر کجا که می‌روی، تعزیه بر پاست، مگر مصیبت و درد خود آدم کم است که با نقل گزارش هزار ساله، اوقات خود را دائماً تلخ بکند و به جهت عمل بی‌فایده، از کسب و کار باز بماند. از این تعزیه‌داری اصلاً نه برای تو فایده‌ای است و نه به جهت امام (ع)». پاسخ ۱- اگر منظور نویسنده از تعزیه، شبیه خوانی باشد که این خود نوعی از هنر جذاب است، و اگر آمیخته با دروغ و خرافات نباشد، کاری مفید خواهد بود، زیرا که صحنه کربلا و ماجرای آن را تماشاگران مجسم می‌کند و تأثیر فراوانی بر آنان می‌گذارد. چنان که گویا خود را در صحنه عاشورا حاضر می‌بیند. چنان که گویا خود را در صحنه عاشورا حاضر می‌بیند و روشن است که بسیار از آثار مثبت عزاداری که بر شمردیم، بر این گونه از مراسم نیز بار خواهد بود، اما اگر منظور از تعزیه، عزاداری به معنای ذکر مصیبت و گریه باشد، تاریخش به شهادت امام حسین (ع) بر می‌گردد و از فردای شهادت امام حسین (ع) پایه‌گذاری شده که به چند نمونه از شواهد تاریخی و تأکید روایات بر آن اشاره شده است. البته ممکن است در زمان دیلمیان و یا صفویان این مسئله رواج بیشتری یافته و در نتیجه از نظم و ترتیب و شکوه و جلال خاصی برخوردار شده است. این بدان جهت بوده که تا قبل از آن زمان بر مبنای تشیع حکومتی تأسیس نشده، ولی با به روی کار آمدن حکومت شیعه، انجام این مراسم - که قبل از آن به طور مخفی و غیررسمی برگزار می‌شد - به صورت علنی رسمیت یافت و چون حکومت از آن پشتیبانی می‌کرد دارای نظم و آداب خاصی گردید. این هرگز به این معنا نیست که اصل این مراسم ساخته و پرداخته دست سیاست و حکومت هاست. ۲- با توجه به آنچه در مورد آثار عزاداری و حکمت‌های آن گفته شده و آثار مثبت فراوانی اعم از مادی، معنوی، اجتماعی، فردی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای آن شمرده‌اند، روشن می‌شود که این سخن چقدر بی اساس است، زیرا کسی نمی‌گوید که این مراسم فایده‌ای برای شخص امام حسین (ع) دارد، بلکه تمام آثار مفید آن، در مجموع به خود جامعه بر می‌گردد که اگر به درستی از آن بهره برداری شود، بی شک مدینه فاضله‌ای خواهیم داشت. ۳- برقراری مراسم عزاداری با توجه به آثار بیان شده، اوقات تلخ کردن نیست، بلکه درس گرفتن از مکتب عاشورا و ترویج ارزش‌های آن در جامعه و تجدید روحیه دینی و معنوی و حرکت سیاسی و هم بستگی اجتماعی و آگاهی به معارف دین و... خواهد بود. گرچه به یک معنا اوقات تلخ کردن هم باشد، چه اینکه اوقات ستم‌گران، دیکتاتوران، استعمارگران، وابستگان به استعمار و روشنفکر نمایان از مشاهده این مراسم انسان‌ساز تلخ می‌شود.

آیا عزاداری از ضای حس خون خواری نیست؟

بعضی‌ها می‌گویند: «در کشور مسیحی، در هر کوی و برزن، در هر گوشه و کنار، پیکره‌ای از مسیح (ع) را بر صلیب می‌بینید که از بدن او خون روان است. چه تعمیدی است که این حادثه را که دو هزار سال پیش روی داده، هر روز و هر لحظه و در هر گذر از نو

زنده سازند و در انتظار همگان بگذارند. آیا این ارضای حسّ خون آشامی انسان‌ها نیست؟ بسیاری از مراسم مذهبی دیگران نیز از این قبیل است، مانند کاهنان بودایی که خود را در آتش می‌سوزانند و تیغ‌زنی و سینه‌زنی و نظایر آن. «پاسخ ۱ - دفاع از عمل مسیحیان و مراسم بودائی‌ان را - اگر دفاعی داشته باشند - به‌خودشان واگذار می‌کنیم و اما مسئله سینه‌زنی ارتباطی به ارضای حسّ خون آشامی ندارد، بلکه از عواطف و احساسات انسانی سرچشمه می‌گیرد. توضیح این که وقتی مصیبتی سنگین بر انسان وارد می‌شود، به طور طبیعی گریه می‌کند، ناله و شیون سر می‌دهد و به سر و صورت خود می‌زند. این یک واکنش طبیعی و پیش‌بینی شده برای انسان در برابر حوادث ناگوار است که البته برای تخلیه فشارهای روحی و کاسته شدن با رگم و اندوه مفید است. جامعه ما که برای امام حسین (ع) عزاداری می‌کند و در عزای آن حضرت سینه می‌زند، می‌خواهد خود را شبیه به مصیبت دیدگان اصلی درآورد و در غم آنان خود را شریک نماید. روشن است که اظهار هم‌دردی از سوی دیگران، یکی از نیازهای طبیعی و روحی انسان‌های مصیبت دیده است. انسان مصیبت دیده وقتی می‌بیند که دیگران در غم او شریکند و همانند او اشک می‌ریزند و به سر و سینه می‌زنند و یا چهره‌ای حزن‌آلود گرفته و لباس سیاه برای هم‌دردی به تن کرده‌اند، دلش تسلی می‌یابد و از بار غم او کاسته می‌شود، زیرا دیگران هم با اظهار هم‌دردی، سهمی از بار غم او را به دوش می‌کشند. سرچشمه سینه‌زنی چنین است نه آن که ارضای حسّ خون‌آشامی باشد. ۲ - بر فرض که چنین حسّی در انسان وجود داشته باشد و سینه‌زنی هم هیچ‌مبنایی جز ارضای این حس نداشته باشد، خواهیم گفت که بعضی از کارهاست که موجب تخلیه این حس می‌شود. هم‌چنان که روان‌شناسان و علمای علوم تربیتی معتقدند که از جمله فواید ورزش، تخلیه حسّ جنگ‌طلبی و ستیزه‌جویی است. آنان می‌گویند که بشر ذاتاً ستیزه‌جو و جنگ‌طلب است و از آن‌جا که ارضای این حسّ نمی‌تواند، بی‌مانع باشد (زیرا موجب اختلال نظام جامعه و جنگ ویرانی می‌شود) لازم است که از راه‌های دیگر که ضرری به جامعه نمی‌رساند، این حس ارضا شود بهترین راه و سالم‌ترین آن، رقابت‌های ورزشی است که سبب تخلیه حسّ ستیزه‌جویی و تلطیف روانی جامعه می‌شود. اگر این سخن، صحیح باشد چه اشکالی دارد که یکی از راه‌های تلطیف روح انسان مراسم عزاداری و سینه‌زنی باشد. آنچه در این‌جا می‌توان اضافه کرد، این است که اگر سینه‌زنی را گونه‌ای خود زنی بدانیم، باید پرسید، مگر همه خود زنی‌ها بد است؟ مثلاً در مراسم جشن و شادی، افراد کف می‌زنند و معلوم است که کف زدن نوعی خود زنی است. اگر ایراد کننده بگویند که خندیدن و کف زدن، تخلیه هیجان‌های پدید آمده از شادی است می‌گوییم که سینه‌زنی و گریه کردن هم تخلیه هیجان‌های ناشی از احساس غم و اندوه است. هر توجیه و تفسیری که در مورد شادی‌ها گفته شود، در مورد غم و اندوه‌ها هم به گونه‌ای می‌توان گفت.

آیا گریه کردن و اشک ریختن نشانه ضعف نیست؟

جواب: این طور نیست که گریه کردن و اشک ریختن به طور کلی، نشان ضعف و زبونی باشد؛ چه اینکه گریه را به لحاظ سرچشمه‌هایش انواع و اقسامی است. ۱ - گریه مصیبت آن‌گاه که مصیبتی بر انسان وارد شود و عزیزی را از دست بدهد، در این صورت، قلبش می‌شکند، حالش منقلب و اشک از چشمانش جاری می‌شود. این یک واکنش طبیعی است که انسان در مصیبت‌ها از خود بروز می‌دهد. ۲ - گریه ندامت گاهی گریه انسان برای ندامت و پشیمانی است، زیرا شاید انسان مرتکب اعمالی شود که با کمال و جای‌گاه انسانی او در تضاد باشد. بعد از ارتکاب عمل بر اثر فشار وجدان دینی و انسانی از کار خود پشیمان می‌شود و به درگاه خداوند و یا کسی که در حق او ظلم کرده می‌آید و ابراز ندامت می‌کند و گاه اشک می‌ریزد و تقاضای عفو و بخشش می‌کند. ۳ - گریه شوق گاهی هم گریه و اشک برای این است که نعمتی پیش‌بینی نشده، به انسان رسیده و یا با عزیزی که مدت بسیاری او را ندیده، دیدار کرده و یا به موفقیتی مهم نایل شده، در چنین مواردی و مانند آن از شدت شوق و خوش‌حالی، اشک از چشمانش جاری می‌شود. ۴ - گریه نوع دوستانه مثل آن که شخصی با خبر می‌شود که انسان‌هایی دست‌خوش بلاهای طبیعی؛ چون زلزله، سیل،

آتش فشان، قحطی و... شده‌اند. وی با مشاهده صحنه‌های دل خراش و دیدن چهره مصیبت زده‌ها، به خصوص کودکان، از نزدیک یا از رسانه‌های گروهی، ناخودآگاه اشک از چشمانش جاری می‌شود و عواطف او به جوش می‌آید. ۵- گریه کمک‌خواهانه گاهی انسان، به جهت نداشتن ابراز لازم، برای اعلام خواسته خود و دست یابی به آن می‌گوید، تا وضعیت خود را اعلام کند و نظر حمایت‌گران دیگران را به خود جلب نماید؛ مانند طفل که برای اعلام وضعیت و نیاز به پدر و مادر خود گریه می‌کند، زیرا او وسیله‌ای غیر از گریه برای ابراز وضعیت خود و رسیدن به خواسته‌اش ندارد. بعضی از بزرگسالان نیز، برای جلب توجه و محبت دیگران به خود، گریه می‌کنند. گاهی هم به جهت کاربرد نداشتن ابراز، می‌گویند؛ مثلاً، در رابطه انسان با خدا هیچ وسیله‌ای جز اشک و آه کاربرد ندارد، همان‌طور که امیر مؤمنان (ع) در دعای کمیل به خدا عرض می‌کند: «إِزْخَمْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ الرَّجَا وَ سِلاحُهُ الْبُكَاءُ؛ خدایا! به کسی که سرمایه‌اش امید و سلاحش گریه است، رحم نما.» با توجه به انواع گریه و علت‌های آن روشن می‌شود که اشک ریختن، همیشه نشان از ضعف و ناتوانی نیست، بلکه غالباً واکنش طبیعی انسان در اوضاع خاص است و این اوضاع گاهی شادی بخشند و زمانی حزن‌آور. گریه‌ای که عزاداران برای امام حسین (ع) می‌کنند، هم از حس نوع دوستانه سرچشمه می‌گیرد که جنبه حمایت عاطفی از مظلوم دارد و هم از مصیبتی است که بر شخص گریه‌کننده وارد شده است، زیرا انسان عزادار مصیبت‌هایی را که بر امام حسین (ع) وارد شده، مصیبت خود می‌داند و همین انسان عزادار که اشک می‌ریزد، چه بسا حاضر است که جان خود را برای امام حسین (ع) فدا کند و در برابر دشمنان آرمان آن حضرت بایستد. بنابراین، گریه او نشان از ضعف و زبونی نیست. گریه‌ای که توأین در سال ۶۵ هجری برای امام حسین (ع) کردند، هم از حس نوع دوستانه برخوردار بود و هم از حس ندامت، و در عین حال، تا آخرین قطره خون در برابر دستگاه بنی امیه مقاومت کردند.

آیا هیچ آفتی عزاداری را تهدید می‌کند؟

جواب: مع‌الاسف، جواب این پرسش مثبت است و این سنت مهم و سازنده را، آفتی تهدید می‌کند که به اهم آنها اشاره می‌شود: ۱- موضوعیت یافتن از آفت‌هایی که سنت عزاداری را تهدید می‌کند، این است که از محتوا خالی شود و جنبه موضوعیت پیدا نکند، به این معنا که برگزارکنندگان، برای نشان دادن چهره مذهبی از خود و یا برای رقابت با مسجد یا هیئت دیگر، اقدام به برقراری مراسم کنند. در این صورت، جنبه آدابی مراسم، بر جنبه واقعی و لازم آن پیشی می‌گیرد و چندان اثر تربیتی، سیاسی و فرهنگی و... بر آن بار نخواهد شد، جز این که باعث سرگرمی و گذراندن عمر شود. بنابراین، برای جلوگیری از این آفت، توجه بیشتر به جنبه ابرازی و کاربردی مراسم که روح آن را تشکیل می‌دهد، لازم می‌نماید تا جنبه سازنده آن حفظ شود و آثار مثبتی بر آن بار گردد و به عنوان یک عادت صرف اجتماعی با آن برخورد نشود، زیرا عملی که به صورت عادت در آید، خالی شدن از محتوا آن را تهدید می‌کند. ۲- برداشت منفی از عزاداری از آفت‌هایی که مراسم عزاداری را تهدید می‌کند، برداشت منفی از مراسم عزاداری است؛ یعنی از مظلومیت و گرفتاری‌هایی که برای امام حسین (ع) و اهل بیتش آمده، چنین نتیجه بگیریم که پس ما که رهرو او هستیم، باید کاری بکنیم که مظلوم واقع شویم. به دنبال گرفتاری بگردیم و از آن خوشمان بیاید و یا اگر ستم‌گری آن را بر ما تحمیل کرد، با چهره باز آن استقبال کنیم بی آن که با ستم‌گر مبارزه نماییم. در صورتی که گرفتاری‌ها و مصیبت‌هایی که برای امام حسین (ع) پیش آمده، تحمیلی از سوی دشمن بر آن حضرت بوده است، آن هم به جهت قیام امام (ع) در برابر دستگاه ستم‌گر، نه از روی ضعف و زبویی. از علت‌های عزاداری، این است که از مبارزه‌های امام (ع) درس بگیریم و با ستم و ستم‌گر مبارزه نماییم، ولی اگر بخواهیم از این مراسم‌ها نتیجه تیره و تاری از زندگی بگیریم و تن به تاریکی‌ها و تیرگی‌ها بدهیم، خود انحرافی از این واقعه مهم است. باید بدانیم که مظلومیت امام حسین (ع) شجاعانه بوده است، نه زبوانه. به عبارت دیگر، معنای راستین مراسم عزاداری، این است که اگر مانند امام حسین (ع) در برابر ظلم و ظالم ایستادی - که باید بایستی - و تن به ذلت ندادی - که نباید بدهی - و در این

راه متحمل مشکلاتی شدی، چون امام حسین (ع) صبور و بردباری باش و برای گریز از مشکلات، هدفت را از دست ندهی، نه این که سختی‌ها را تحمل کنی و هر چه ستمگر گفت، بی‌آنکه مبارزه‌ای کنی، پذیرا شوی و عزاداری برای امام حسین (ع) را توجیهی برای زبونی‌های خود قرار بدهی. این آفت در واقع مراسم عزاداری را که عاملی بیدارگر و ضد ستم است، به عامل تخدیر کننده تبدیل می‌کند. ۳- افراط و تفریط نهضت امام حسین (ع) دارای ابعاد مختلف عاطفی، سیاسی، اجتماعی و حماسی و... است. برای استفاده شایسته از این نهضت، باید به همه ابعاد آن توجه یکسان شود تا جامعه پیرو امام حسین (ع)، از تعادل و توازن برخوردار باشد. از آفت‌هایی که مراسم عزاداری را تهدید می‌کند، این است که در بعدی از نهضت زیاده روی و در بعد دیگر آن کوتاهی گردد؛ مثلاً به بعد عاطفی آن بیش از حد توجه شود که در این صورت ما ملتی عاطفی، هیجانی و اهل اشک و آه خواهیم بود، امام از داشتن جامعه‌ای با بینش سیاسی و انقلابی و آگاه به زمان و تحلیل کننده اوضاع محروم خواهیم شد، و یا فقط به بعد انقلابی و سیاسی آن بیش از اندازه توجه شود و به بعد عاطفی آن کوتاهی گردد که در این صورت ما ملتی داری بینش سیاسی و تحلیل کننده اوضاع و اهل مبارزه، اما بی روح لطیف، عاطفی و ایثارگر خواهیم بود. مع الاسف، در طول تاریخ مراسم عزاداری، بین ابعاد گوناگونش در نوسان بوده است در اوضاعی بیش از اندازه به بعد عاطفی آن و در اوضاعی هم بیش از اندازه به بعد انقلابی و سیاسی آن پرداخته شده و درباره بعد عاطفی آن کم‌توجهی شده است. در صورتی که باید بین همه ابعاد نهضت، توازن و تعادل برقرار کرد. هم اشک ریخت و گریه کرد و مرثیه خواند و هم از سیاست، مبارزه و حماسه گفت. ۴- خرافات از آفت‌هایی که مراسم عزاداری را تهدید می‌کند و اگر در برابر آن هوشیار نباشند، ممکن است کل هدف را از این مراسم مخدوش کند، ورود خرافات در این مراسم است و این خرافات، گاه با نقل خبرهایی که هیچ سند و مدرک درستی ندارد، انجام می‌گیرد. و گاه با زبان حال‌هایی که نقل می‌شود، خود را نشان می‌دهند. بخشی از مصیبت‌ها و مرثیه‌ها، زبان حال سراینده اشعار و یا ذاکر مصیبت، و برداشت و تفسیر آنان از وقایع تاریخی است که نقل می‌شود. آنچه انکار نکردنی نیست، تأثیر بینش و خصوصیات روحی و مشکلات شخصی و اجتماعی سراینده و یا ذاکر مصیبت، در چگونگی تفسیر ترسیم صحنه‌های تاریخ است، در صورتی که آن، بیش از زبان حال یک تصویر و تفسیر فردی نیست و به مرور زمان به صورت واقعیات پیش آمده و یک حادثه تاریخی در نزد توده مردم تلقی می‌شود. به عنوان مثال، وقتی علی اکبر (ع) به میدان می‌رود، سراینده یا ذاکر چنین تصویر می‌کند که اگر مادرش در آن لحظه حاضر بود چه می‌گفت و چگونه با جانش برخورد می‌کرد و چه حرف‌هایی به او می‌زد. مسلماً درباره این که اگر مادرش حاضر می‌بود، چه می‌گفت، به فرهنگ و آداب و رسوم محیط اجتماعی و خانوادگی سراینده، مربوط است؛ یعنی، بنابر فرهنگ فردی و اجتماعی سراینده و ذاکر مراثی، هنگامی که مادری جانش به میدان جنگ می‌فرستد و یا می‌بیند که جانش به میدان جنگ و یا به سفر دور و دراز می‌رود، این که با او چه حرف‌هایی را در میان می‌گذارد، او همین برخورد را برای زبان حال به تصویر می‌کشد و به مادر علی اکبر (ع) نسبت می‌دهد. در صورتی که ممکن است، این تصویر به کلی نادرست باشد؛ چه این که هم فرهنگ و روحیات هر قومی با فرهنگ و روحیات قوم دیگر متفاوت است و هم شخصیت و خصوصیات روحی هر فرد با فرد دیگر. این اختلاف، موجب اختلاف در برخورد با حوادث ناگوار و مشکلات می‌گردد. بعضی از این خرافات، هم عملی است که به رفتار و اعمال مربوط می‌شود و پایه صحیحی برای آن منصور نیست؛ مثل حمل علم عریض و طویل که به شکل صلیب مسیحی هاست. در روی بازوهای این علم کذایی، اشکالی از خورشید، کشکول، تبرزین، کبوتر و اردها و... نصب شده و بر سر علم هم چند زنگوله آویزان که مفهوم درستی از این اشکال و اشیا فهمیده نمی‌شود. در صورتی که علم به معنای علامت و نشانه (پرچم) و حمل آن در میدان جنگ، مرسوم بوده است. در آن زمان به هنگام جنگ، پارچه‌ای را به رنگ دل‌خواه یا طبق قرارداد، بر چوب بلندی می‌بستند و آن را در دست پرچمدار که از شجاع‌ترین نیروهای رزمی بود، می‌دادند و جنگ جویان با دیدن آن موقعیت دوست و دشمن را تشخیص می‌دادند. اگر بنا بود که علم‌های آن زمان، مثل علم‌هایی باشد که امروزه در بعضی از مراسم عزاداری حمل می‌شود، چندین نفر از

نیروی رزمنده را از انجام وظیفه باز می‌دارد. امروزه ما شیعیان، در برابر چشم میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان قرار داریم، چه بسا این مراسم به وسیله ماهواره‌ها به سراسر جهان نشان داده می‌شود. انجام این گونه برنامه‌ها برای ناظران جهانی پرسش برانگیز است. ما باید جواب قانع کننده و معقولی برای کارهای خود داشته باشیم، تا باعث جذب آنان به فرهنگ خود بشویم، نه آن که کارهایی انجام بگیرد که موجب توهین به ملت و مکتب ما در انظار جهانی بشود. استدلال‌های ما باید از محدوده درون مکتبی، فراتر برود و برای هر ناظر منصف و بی طرف جهانی قانع کننده جذاب باشد.

نتیجه گیری

عزاداری برای شهیدان کربلا- ریشه در عواطف و احساسات انسانی دارد و دارای پایه‌های تاریخی و روایی است. عزاداری دارای فلسفه‌ها و حکمت هایی است که از جمله آنها احیا ارزش‌ها و پیام‌های عاشورا می‌باشد. با توجه به ریشه‌های تاریخی و روایی عزاداری روشن می‌شود که حکومت‌های شیعی در تاریخ، نقشی در پیدایش اصل آن نداشتند اگر چه ممکن است در شکل و فرم آن تأثیر داشته و یا ترویج آن کوشیده، همچنین از مطالب گذشته معلوم شد که همراه با اهمیتی که سنت عزاداری دارد آفاتی نیز آن را تهدید می‌کند. آفاتی چون موضوعیت یافتن و جنبه تشریفاتی پیدا کردن، افراط و تفریط در ابعاد نهضت، برداشت منفی از نهضت ورود خرافات در سنت عزاداری از جمله آفت‌هایی است که به آنها اشاره شد باید به گونه‌ای شایسته با سنت عزاداری برخورد کرد که از گزند آفات مصون بماند تا روشنایی بخش جامعه پیرو راه امام حسین (ع) باشد.

۱۹. احکام عزاداری

احکام عزاداری

امام خمینی رحمه الله:

«عزاداری برای سیدالشهداء از افضل قربات و مایه تقویت روح ایمان و شهادت اسلامی و ایثار و فداکاری و شجاعت در مسلمین است.» (۱)

سؤال:

آیا بر پا کردن مراسم عزاداری [توسط زن] بدون اذن شوهر جایز می باشد؟

آیت الله نوری همدانی:

در صورتی که از اموال شوهر باشد جایز نیست. (۲)

سؤال:

گاهی برخی از دسته‌ها که وارد مسجد می شوند، با کفش وارد می شوند، که نوعی بی احترامی به مسجد محسوب می شود، لطفاً بفرمائید که این مسئله چه حکمی دارد؟

آیت الله نوری همدانی:

اگر موجب هتک شود اشکال دارد. (۳)

سؤال:

در مورد زنجیر زنی که منجر به سیاه شدن یا مجروح شدن بدن می شود و همچنین غالباً پشت پیراهن افراد باز است و بیشتر در خیابان و معابر عمومی ظاهر می شوند، نظر شما چیست؟

امام خمینی رحمه الله:

مانعی ندارد، مگر اینکه موجب ضرر فاحش بر بدن شود. (۴)

سؤال:

آیا برهنه شدن مردان با حضور زنان برای عزاداری عیب دارد یا خیر؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

مانعی ندارد و زنها نباید به بدن مرد اجنبی نظر کنند. (۵)

سؤال:

در مجالس زنانه، زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای آنها به گوش مردان رهگذر می رسد.

آیا این عمل جایز است؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریه و التذاذ نباشد حرام نیست. (۶)

سؤال:

سینه زدن با تیغ و یا زنجیر زدن با زنجیری که دارای چاقو و یا تیغ می باشد و منجر به زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود

چه حکمی دارد؟

آیت الله مکاری شیرازی:

کیفیت عزاداری باید چنان باشد که بهانه‌ای به دست دشمنان اسلام ندهد و موجب سوء استفاده از آن نشود. (۷)

احکام علامت

سؤال:

بسیاری از تکایا در ایام عزاداری های مذهبی، اقدام به حمل «علاماتی» می کنند که به قیمت گزافی خریده شده و حمل آن نیز

موجب اشکال است. این وسائل از نظر شرعی چه حکمی دارند؟

امام خمینی رحمه الله:

اشکال ندارد. (۸)

سؤال:

حکم علمهایی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از آنها استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند

چیست؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

استفاده از آنها در عزاداری جایز است. (۹)

سؤال:

آیا جایز است پارچه و دستمال هایی را که در ایام محرم بر روی علم می بندند بفروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه

مصرف کنند؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر در مراسم عزاداری محل حاجت نباشد و زاید بر متعارف باشد، می توانند بفروشند و به مصارف عزاداری و احتیاجات حسینیه‌ها

برسانند. (۱۰)

احکام تعزیه و شبیه خوانی

امام خمینی رحمه الله:

تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود، اشکال ندارد ولی بهتر است به جای آن، مجالس روضه خوانی برپا کنند. (۱۱)

سؤال:

آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. (۱۲)

آیت الله گلپایگانی رحمه الله:

اگر تعزیه خوانی مشتمل بر استعمال آلات موسیقی نباشد و غنا و دروغ نخوانند و مرد لباس مختص به زن نپوشد، اشکال ندارد. (۱۳)

سؤال:

آیا تشبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟

امام خمینی رحمه الله:

با مراعات احترام آنان جایز است. (۱۴)

آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله صافی گلپایگانی:

در صورتی که مستلزم اهانت نباشد مانعی ندارد. (۱۵)

آیت الله علوی گرگانی:

اگر تعزیه و شبیه خوانی موجب هتک حرمت به ساحت مقدس بزرگان دین شود، باید اجتناب شود. (۱۶)

احکام استفاده از لباس سیاه

سؤال:

آیا پوشیدن لباس سیاه در عزاداری امام حسین علیه السلام جایز است و آیا رجحان دارد؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام چون از مصادیق تعظیم شعائر است، واجد رجحان شرعی می باشد و عملاً بزرگانی چون مرحوم آیت الله بروجردی در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کردند. (۱۷)

آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی:

پوشیدن لباس سیاه به عنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین علیه السلام و ائمه علیهم السلام رجحان دارد. (۱۸)

سؤال:

آیا نماز خواندن با لباس سیاه بر عزاداران امام حسین علیه السلام مکروه است؟

آیت الله صافی گلپایگانی:

چون لباس سیاه علامت عزاداران سیدالشهداء است و عزاداری آن حضرت کمال رجحان را دارد، لذا نماز خواندن با آن نیز مکروه نمی باشد. (۱۹)

احکام موسیقی

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در پاسخ به کسانی که می گویند غنا می تواند زمینه گریه کردن را فراهم نماید، می فرماید:

چنین شیوه‌ای نمی تواند مقدمه مستحب یا مباح قرار گیرد و باید به عموم ادله حرمت غنا تمسک نمود. (۲۸)

مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمه الله در منتهی الآمال می فرماید:

عزاداران امام حسین علیه السلام بر وجهی سلوک کنند که زبان نواصب دراز نشود و از استعمال محرمات از قبیل غنا که غالباً نوحه‌ها خالی از آن نیست و حکایات ضعیفه مظنونه الکذب احتراز نمایند و شیطان را در این عبادت بزرگ راه ندهند. (۲۹)

سؤال:

در رادیو مدح ائمه طاهرين عليهم السلام با واقعه کربلا را با وزن و ساز و با لحن خوب می خوانند.

آیا استماعش جایز است یا خیر؟

امام خمینی رحمه الله:

اگر غنا و موسیقی نباشد مانع ندارد. (۳۰)

سؤال:

هیئت های نوازنده و کسانی که در مراسم تشییع جنازه شهداء موزیک عزا می زنند، از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

و آیا خرید و فروش آن لوازم حرام است یا خیر؟

امام خمینی رحمه الله:

خرید و فروش آلات لهو حرام است و موسیقی مطرب جایز نیست و صداهاى مشکوک مانع ندارد. (۳۱)

سؤال:

آیا زدن طبل و شیپور در تعزیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام جایز است یا نه؟

امام خمینی رحمه الله:

اگر از آلات لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد. (۳۲)

سؤال:

آیا در عزاداری سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

استفاده از آلات لهو و لعب حرام است ولی طبل و دهل و امثال آن جزء این آلات نیست. (۳۳)

احکام عاشورا

۱- روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان مکروه است. در روایت آمده است که

امام صادق علیه السلام فرمود:

بنی امیه نذر کردند که اگر موفق به قتل امام حسین علیه السلام شوند، روز شهادت او را جشن بگیرند و مبارک بشمارند و روزه

بگیرند و روزه در آن روز سنت آل امیه است، لذا ائمه اطهار علیهم السلام به جهت مخالفت با این طایفه تبهکار و عدم هماهنگی با آنان، روزه عاشورا را نهی کردند. (۳۴)

۲- در روز عاشورا مستحب است که انسان تا عصر بدون قصد روزه از خوردن و آشامیدن خودداری کند. (۳۵)

۳- بسیار مناسب است که در روز عاشورا کار و کسب تعطیل شود، مگر در حد ضرورت.

امام رضا علیه السلام فرمود:

«مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ فِي حَوَائِجِهِ يَوْمَ عَاشُورَا قَضَى اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۳۶)» کسی که کار و تلاش برای برآوردن حوائج خود را در روز عاشورا ترک کند، خداوند نیازهای دنیا و آخرت او را برطرف می سازد.

سؤال:

در ایام سوگواری امام حسین علیه السلام نماز مقدم است یا عزاداری؟

آیت الله فاضل لنکرانی:

بهتر آن است که نماز را مقدم دارند، همانطور که امام حسین علیه السلام روز عاشورا هنگام ظهر نماز ظهر اقامه کردند. (۳۷)

پاورقی ها

(۱) استفتائات امام خمینی، ج ۲، ص ۲۸ و استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج ۱، ص ۱۵۸.

(۲) هزار و یک مسئله، آیت الله نوری همدانی، ج ۲، ص ۱۸۰.

(۳) هزار و یک مسئله فقهی، ج ۲، ص ۴۰.

(۴) استفتائات امام خمینی، ج ۳، ص ۵۸۰.

(۵) جامع المسائل، ج ۱، ص ۶۱۹، س ۲۱۶۲.

(۶) همان، ص ۶۲۵، س ۲۱۸۳.

(۷) استفتائات جدید، ج ۱، ص ۱۵۸، س ۵۷.

(۸) استفتائات امام خمینی رحمه الله، ج ۲، ص ۲۸، س ۷۲.

(۹) جامع المسائل، ج ۱، ص ۶۲۳، س ۲۱۷۳.

(۱۰) همان، س ۲۱۷۹.

(۱۱) استفتائات امام خمینی رحمه الله، ج ۲، ص ۲۸، س ۷۱ و ج ۳، س ۴۴ و ۴۰ و ۴۷ و ۳۳.

(۱۲) جامع المسائل، ج ۱، س ۲۱۶۵.

(۱۳) مجمع المسائل، ج ۱، ص ۵۵۹، س ۷۷.

(۱۴) احکام خانواده، عبدالرحیم موگهی، طبق فتوای امام خمینی رحمه الله، ص ۳۳۶.

(۱۵) جامع المسائل، آیت الله فاضل لنکرانی، ج ۱، س ۲۱۶۶ و جامع الاحکام، آیت الله صافی، ج ۲، ص ۱۳۲.

(۱۶) اجوبة المسائل، ص ۳۶۵.

(۱۷) جامع المسائل، ج ۱، ص ۶۲۱، س ۲۱۷۰.

(۲۸) مکاسب محرمة، رحلی، ص ۳۹.

(۲۹) منتهی الامال، ج ۱، ص ۴۶۸، آخر زندگی امام حسین علیه السلام.

(۳۰) استفتائات امام خمینی رحمه الله، ج ۲، ص ۱۶، س ۳۶.

(۳۱) همان، ص ۱۸.

(۳۲) همان، ج ۳، ص ۵۸۳، س ۴۵.

(۳۳) جامع المسائل، ج ۱، ص ۶۲۳، س ۲۱۷۴.

(۳۴) تحریر الوسیله، ج ۱، جواهر، ج ۷، ص ۱۰۷.

(۳۵) توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۹۰۶.

(۳۶) عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ص ۲۶۸.

(۳۷) جامع المسائل، ج ۱، ص ۶۲۳.

سیاه پوشی

س:

آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام» مکروه است؟
(ج) کراهت آن ثابت نیست، بلکه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و ثواب نیز خواهد بود.
سایت مقام معظم رهبری

مرثیه خوانی و مداحی زنان

س:

در برخی موارد مرثیه خوانی و مداحی زنان در مجلس خودشان، به گونه ای است که صدای آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر می رسد؛ آیا این عمل جایز است؟

ج:

اگر صدای آنان در معرض ریه، تلذذ و تهییج شهوت باشد، جایز نیست.
مطابق با نظر مراجع بزرگوار تقلید آیات عظام:
امام (ره) خامنه ای، بهجت، فاضل، صافی، نوری، وحید، تبریزی، سیستانی
برای مطالعه:

فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۲۱۸۲؛ صافی، جامع الأحکام، ج ۲، س ۱۶۸۱؛ خامنه ای، اجوبه الإستفتائات، س ۱۱۴۵؛ نوری، استفتائات، ج ۲، س ۵۴۵؛ امام (ره)، استفتائات، ج ۳، احکام نظر، ۵۷ و ۵۸؛ تبریزی، استفتائات، س ۱۰۵۸؛ وحید، بهجت و یستانی

مراسم عقد و عروسی در ماه محرم

س:

آیا مراسم عقد و عروسی در ماه محرم اشکال دارد؟

ج:

برگزاری این نوع مراسم، اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت حضرت سیدالشهداء علیه السلام نباشد، اشکال ندارد؛ ولی در آن هیچ نوع برکتی نیست و سزاوار است که مسلمانان غیرتمند سعی کنند این گونه مراسم را در ماه های دیگر و ایام متناسب با خود برگزار کنند.

مطابق با فتاوی مراجع بزرگوار:

امام (ره)، بهجت، خامنه ای، تبریزی، سیستانی، فاضل، مکارم، نوری، وحید و صافی. مجموعه پرسش های دانشجویی، ج ۱۳، ص ۳۳۶

نام مبارک امام حسین علیه السلام

س:

بی احترامی به نام مبارک امام حسین علیه السلام چه حکمی دارد؟

ج:

نام مبارک امام حسین علیه السلام چون از نام های بهشتی و نام حجت خدا و ثارالله می باشد، دارای احترام و احکام خاصی است:

۱- حفظ احترام این نام لازم و بی احترامی به آن حرام است.

۲- هرگونه عملی که به نوعی بی احترامی به نام مقدس امام حسین علیه السلام محسوب شود، حرام است، مانند:

أ- سوزاندن ورقه ای که نام ایشان بر آن نوشته شده است.

ب- انداختن در جایی که بی احترامی به آن باشد، مثل محل زباله و خاکروبه.

ت- نوشتن آن با چیزی و بر چیزی که بی احترامی باشد.

ث- گذاشتن چیزی بر آن که بی احترامی به حساب آید.

نکته:

البته موارد بالا در صورتی حرام است که از روی عمد و با توجه باشد.

۴- رساندن جایی از بدن به نام مبارک امام حسین علیه السلام بدون طهارت جایز نیست؛ بنا براین دست گذاشتن بر نام امام حسین علیه السلام یا آویختن زیور یا پوشیدن لباسی که نام حسین علیه السلام بر آن نوشته شده در صورتی که تماس با بدن داشته باشد، حرام است.

نکته:

اگر کسی را به نام حسین علیه السلام نام گذاری کنند، نام آن شخص احکام مربوط به نام امام حسین علیه السلام را ندارد.

با استفاده از:

احکام حسینی، محمد حسین فلاح زاده

خوردن تربت حسینی علیه السلام

س:

خوردن تربت حسینی علیه السلام (خاک مقدس کربلا) که به قصد شفا گرفتن مستحب است، چه محدوده ای از مرقد شریف امام حسین علیه السلام را شامل می شود؟

آیا خوردن مقداری از مهرهای کربلا نیز همان حکم را دارد؟

ج:

حضرت آیت الله خامنه ای

قدر متیقن، تربت قبر شریف و ملحقات عرفی آن است و مهر اگر از آن دو محل تهیه شده باشد، همان حکم را دارد.

(به نظر مقام معظم رهبری از محدوده ای که عرف مردم ملحق و جزو قبر می دانند می توان برای شفا استفاده کرد).

حضرت آیت الله بهجت

احوط (احتیاط واجب) اقتصار (اکتفا نمودن) بر مأخوذ (گرفته و برداشت شده) از قبر و اطراف مجاور قبر مطهر است و در زائد بر آن در آب مستهلک شود.

(به نظر ایشان نیز بنا بر احتیاط واجب باید به خاک قبر و مقدار عرفی اطراف قبر اکتفا شود و اگر تربت از خارج از این محدوده تهیه شده بود باید با آب مخلوط کرد، به گونه ای که عرفاً اثری از خاک در آب دیده نشود و در آب مستهلک گردد).
مراجعه کنید:

مسائل جدید، ج ۴، ص ۲۰۵

پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیهم السلام

س:

پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیهم السلام، خصوصاً در ماه محرم چه حکمی دارد؟

آیا پوشیدن لباس سیاه در این ایام کراهت دارد؟

ج:

پوشیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت علیهم السلام برای تعظیم شعائر و به عنوان اظهار تأثر [اندوه و ماتم] مستحسن [نیکو و پسندیده] است و به این عنوان کراهت هم ندارد؛ بلکه به فتوای بسیاری از بزرگان و مراجع تقلید واجد رجحان و مطلوبیت شرعی بوده و ثواب نیز دارد و عملاً بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کرده‌اند.

برای مطالعه:

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج ۳، ص ۱۹

نذر در روز عاشورا

س:

کسی که نذر کرده در روز عاشورا، به مردم حلیم بدهد، آیا می تواند به جای آن خوراکی دیگری بدهد؟

یا حلیم را در روز های دیگر ماه محرم به مصرف برساند؟

ج:

اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعی بوده، باید به همان صورتی که نذر کرده عمل کند و اگر صیغه داشته، اختیار با او است. مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار:

امام (ره)، بهجت، خامنه ای، تبریزی، سیستانی، فاضل، مکارم، نوری، وحید و صافی.

مجموعه پرسش های دانشجویی، ج ۱۳، ص ۳۳۵

روضة های دروغ

س:

خواندن روضه های دروغ و غیر معتبر که بعضاً موجب تمسخر و هتک (بی احترامی به اهل بیت علیهم السلام و مجالس عزاداری) می گردد چه حکمی دارد؟

ج:

اگر موجب هتک و تمسخر باشد جایز نیست. همچنین هر عملی که موجب وهن مذهب باشد حرام است.

مطابق با نظر مراجع بزرگوار تقلید آیات عظام:

خامنه ای، بهجت، فاضل، مکارم، تبریزی، سیستانی

برای مطالعه:

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج ۳، ص ۳۱ تا ۳۴ و...

دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

سؤال دلیل سینه زدن برای معصومین (علیهم السلام) چه می باشد؟

جواب سینه زنی یکی از مظاهر مهم عزاداری و ابراز تنفر از ظلم ستمگران است و نه تنها اشتباه نیست بلکه در تداوم هدف آن بزرگواران نقش مهمی دارد.

سؤال آیا سینه و زنجیر زدن در عزاداری که منجر به کبود و حتی جاری شدن خون می شود جایز است؟

جواب جایز بلکه راجح است مشروط بر آنکه موجب ضرر مهم و اضرار بر نفس نباشد.

سؤال برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان چگونه است؟

جواب بر زنان لازم است از نظر خودداری کنند. البته بر مردانی که می دانند زنان به بدن آنها نگاه می کنند جایز نیست لخت شوند.

سؤال آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟

جواب ان شاء الله از ریا خودداری کنند.

سؤال در عزاداری ها مشاهده می شود عده ای به صورت نیمه عریان در مقابل افراد نامحرم اقدام به خودزنی های افراطی می کنند،

آیا این عمل جایز است؟

جواب سنت سینه زنی که طبق متعارف و به طور معمول انجام می گرفته شایسته هیچ گونه مخالفت با آن نیست. ولی در مورد مذکور بر زنان لازم است از نظر کردن خودداری کنند.

سؤال هروله (بالا و پایین پریدن) در مجالس عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام چه حکمی دارد؟

جواب هروله در اسلام فقط در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای مردان و هنگام گذر از وادی محسر بعد از وقوف در مشعر الحرام به عنوان یک عمل مستحب وارد شده است و در غیر این دو مورد به عنوان یک عمل مستحب مشروع نیست.

سؤال آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟

جواب اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. ولی بهتر است به جای آن مجلس روضه خوانی برپا

کنند بلکه عزاداری برای معصومین (علیهم السلام) بویژه سیدالشهداء (علیه السلام) و اصحاب آن بزرگوار از افضل قربات است.

سؤال آیا تشبیه به اهل بیت (علیهم السلام) در نمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟

جواب در صورتی که عرفاً هتک و اهانت به آن بزرگواران محسوب نشود نباشد مانعی ندارد.

سؤال آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین و سایر معصومین (علیهم السلام) رجحان شرعی دارد؟

جواب چون از مصادیق تعظیم شعائر است واجد رجحان شرعی می باشد و عملاً بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی (قدس سره) در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کردند.

سؤال آیا قمه زنی جایز است؟

چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه چیست؟

جواب با توجه به گرایش که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران اسلامی به عنوان امّ القرای جهان اسلام شناخته می شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسلام مطرح است لازم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) به گونه ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقه مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست در این شرایط قمه زدن چنین نقشی ندارد و دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) از آن سوء استفاده می نمایند و آن را علیه مذهب به کار می برند. لذا مناسب است شیعیان علاقه مند به مکتب امام حسین (علیه السلام) از آن خودداری نمایند و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست.

سوال:

به نام خدا سوال من از ایشان این است که آیا قمه زدن در خفا و آشکار جایز است یا خیر؟

با تشکر

جواب:

قمه زدن پنهانی اشکال ندارد لکن در ملاّ عام در شرایط فعلی بهتر است از آن اجتناب شود زیرا رسانه های استکباری مترصد فرصت اند تا علیه تشیع تبلیغات سوء کنند و چهره شیعه را در دنیا مُشوّه جلوه دهند
سؤال حکم عَلم هایی که در مراسم عزاداری معصومین (علیهم السلام) از آنها استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست؟

جواب استفاده از آنها در عزاداری جایز است.

سؤال استفاده از ابزار موسیقی به شیوه رقابت که در برخی هیأت های عزاداری مرسوم شده حکمش چیست؟

جواب حکم استفاده از آلات موسیقی در سؤال قبل بیان شد و رقابت حکم آن را عوض نمی کند.

بلی اگر رقابت باعث ریا و عدم قصد قربت شود یا موجب اذیت دیگران شود، جایز نیست.

سؤال در سوگواری معصومین (علیهم السلام) نماز اول وقت مقدم است یا عزاداری؟

جواب بهتر آن است که نماز را مقدم بدانند همانگونه که امام حسین (علیه السلام) در ظهر روز عاشورا نماز ظهر اقامه کردند.

سؤال طولانی شدن مجالس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) تا نیمه های شب و تأخیر آن حتی در بعضی از موارد تا بعد از نیمه شب اگر موجب خواب ماندن افراد بویژه جوانان و قضا شدن نماز صبح آنها شود، چه حکمی دارد؟

جواب در فرض مزبور، مجالس را تا آن هنگام از شب به تأخیر نیندازند. بلکه باید به نحوی برنامه ریزی شود که فریضه نماز صبح در اثر اشتغال به امور مستحب ترک نشود.

زیرا این گونه مجالس باید زمینه ساز عمل به واجبات و ترک محرمات باشد

سؤال آیا دعوت از مرثیه سرایانی که در لابلای اشعار خود بعضی از مطالب بی مدرک یا ضعیف السند را طرح می کنند یا با غنا می خوانند صحیح است؟

جواب غنا حرام است هر چند همراه خواندن قرآن یا عزاداری ائمه اطهار (علیهم السلام) باشد و دعوت از افرادی که غنا می خوانند

و شرکت در مجالس آنها حرام است و لازم است از مرثیه سرایانی استفاده شود که مطالب صحیح و واقعی را بیان می نمایند
سؤال در مجالس زنانه زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای آنها مستقیماً یا با بلندگو به گوش مردان رهگذر می رسد، آیا این عمل جایز است؟

جواب شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ربه و التذاذ نباشد حرام نیست اما با توجه به اینکه خداوند متعال می فرماید:
«فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»

خوب است که مجالس زنانه بویژه مجالس مذهبی طوری باشد که کاملاً مراعات عفت بشود.

سؤال در مورد تعزیه و روضه هایی که در رابطه با ازدواج حضرت قاسم (علیه السلام) در کربلا خوانده می شود، چه می فرمایید؟
جواب آنچه در مورد عروسی حضرت قاسم مطرح شده یا می شود صحیح نیست. و اثری از این قضیه در کتب معتبره وجود ندارد. مضافاً بر اینکه حضرت قاسم به سن ازدواج نرسیده بود.

بلی، در کتاب «منتخب» مرحوم طریحی چیزهایی که مناسب ازدواج آن حضرت است نقل شده، ولی ظاهراً این مطالب نادرست را بعد از آن مرحوم، افراد مغرض یا نادان به آن کتاب اضافه کرده اند. و مرحوم طریحی برتر از آن است که این مطالب را که مناسبتی با واقعه عاشورا ندارد، در کتاب خود بنویسد. در عین حال آنچه در کتاب طریحی آمده به این نحو که بعضی در مراسم تعزیه داری و به صورت خرافی پیاده می کنند، نمی باشد.

سؤال کف زدن در جشن های مذهبی چه حکمی دارد؟

جواب هر چند کف زدن به خودی خود اشکالی ندارد، ولی بر مؤمنین لازم است در مساجد و حسینیه ها و اماکن مقدسه آن را ترک کنند و نیز در مجالس معصومین (علیهم السلام) اگر عرفاً هتک حرمت آن بزرگواران محسوب شود لازم است از آن اجتناب شود و بر مؤمنین است که به جای آن از اشعار همیشگی مسلمانان که صلوات است استفاده کنند.

سؤال نظر شریف خود را در نحوه برگزاری مراسم مربوط به معصومین (علیهم السلام) و مجالس مذهبی مرقوم فرمایید؟

جواب بطور کلی در مراسم مربوط به معصومین (علیهم السلام) و مجالس مذهبی امور ذیل باید مراعات شود:

۱ از هر نوع عملی که عرفاً هتک حرمت شمرده می شود مثل کف زدن و سوت زدن و بکار بردن الفاظ و عبارات رکیک و امثال آن باید اجتناب شود.

۲ از هر نوع عملی که جنبه توجیه پذیری ندارد و مورد سوء استفاده مغرضان و موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب شود.

۳ از بکار بردن عبارات و جملاتی که بوی شرک و کفر می دهد باید اجتناب شود.

۴ از هر نوع کاری که موجب ضرر شدید به بدن یا ناقص شدن آن می شود باید اجتناب شود.

۵ این گونه مراسم باید بدور از ریا و خودنمایی و هر گونه اغراض دنیوی بطور سنتی و معمول انجام شود تا ان شاء الله مقبول درگاه الهی قرار گیرد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی بهجت

سوال:

با سلام خدمت شما و با تشکر از زحمات شما من یک سوال شرعی از آیت الله العظمی بهجت:

آیا قمه زنی که در ماه محرم است جایز است یا نه؟

جواب:

قمه زنی اگر موجب ضرر نشود جایز است

استفتائات از آیت الله بهجت

لازم به ذکر است که این نظرات از جلد چهارم کتاب استفتاءات ایشان که در تابستان سال ۱۳۸۶ منتشر شده است نقل می گردد:
صفحه ۵۴۰ سوال ۶۳۸۶:

برخی از شیعیان در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام و خصوصاً مجلس سرور شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام اقدام به سینه زنی و کندن صورت می نمایند - که باعث کبود شدن و خونریزی می شود - حکم شرعی آن چیست؟
جواب:

در صورتی که مناسب عزاداری باشد و مرض آور نباشد اشکال ندارد.
صفحه ۵۴۰ سوال ۶۳۸۷:

لخت شدن در عزاداری چگونه است؟
و اگر بر اثر سینه زنی بدن سرخ شود چه حکمی دارد؟
جواب:

اشکالی ندارد و لخت شدنی که در معرض نظر حرام نامحرم باشد، جایز نیست.
صفحه ۵۴۰ سوال ۶۳۸۹:

زنجیرزنی چه حکمی دارد؟
جواب:

اشکالی ندارد.

صفحه ۵۴۲ سوال ۶۳۹۸:

گاهی در سینه زنی یا زنجیرزنی، افراد بخشی از بدن را برهنه می کنند، در حالی که زنان نیز حضور دارند.
آیا اشکال دارد؟

جواب:

تا هنگامی که علم به تعمد نظر یا ریبه از دیگران ندارند اشکال ندارد.
صفحه ۵۴۴ سوال ۶۴۰۴:

آیا خریدن علم که دارای مجسمه حیواناتی مانند کبوتر، طاووس و ... است برای عزای امام حسین علیه السلام اشکال دارد؟
جواب:

اشکال ندارد.

صفحه ۵۴۴ سوال ۶۴۰۷:

آیا احترام گذاشتن به لباس سیاه، ضریح، علم و پارچه هایی که اختصاص به عزای امام حسین دارد مشروع است؟
جواب:

بله.

صفحه ۵۴۴ سوال ۶۴۰۸:

استفاده از چهل چراغ در دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟
جواب:

اشکال ندارد.

صفحه ۵۳۸ سوال ۶۳۸۰:

تعزیه و شبیه خوانی بخش هایی از تاریخ که سند معتبری ندارد (مثل ازدواج حضرت قاسم) چه حکمی دارد؟
جواب:

اگر معلوم باشد که نقل از بعض تواریخ و روایت هاست اشکال ندارد.

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی

سوال:

در اسلامی که تراشیدن صورت با تیغ را جایز نمیداند قمه زنی برای امام حسین چه حکمی دارد.

جواب:

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد و لکن سزاوار است برای مؤمنین که در مقام حزن و اندوه بر سیدالشهداء علیه السلام مظهر مناسبتی را اختیار کند و آن مظهر مختلف به اختلاف کشورها و شهرها، والله العالم.

سوال:

سؤال من از ایشان این است که آیا قمه زدن در خفا و آشکار جایز است یا خیر

جواب:

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد و لکن سزاوار است برای مؤمنین که در مقام حزن و اندوه بر سیدالشهداء علیه السلام مظهر مناسبتی را اختیار کند و آن مظهر مختلف به اختلاف کشورها و شهرها، والله العالم...

آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی

سؤال:

آیا جایز است داستان عقد و ازدواج حضرت قاسم بن حسن در واقعه کربلا را نقل کنیم و آیا این جریان صحت دارد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ بسیار بعید است و بنده سند معتبری برای آن ندیدم

سؤال:

استعمال طبل و شیپور مخصوصا در عزاداری سیدالشهداء علیه السلام چه صورت دارد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ طبل ساده که از آلات لهو نباشد؛ مانعی ندارد

سؤال:

روز عاشورا برای اظهار همدردی با معصومین علیهم السلام صورت خیمه گاه درست کردن و آتش زدن جایز است و اسراف محسوب نمی شود؟

جواب:

بسمه تعالی؛ نه تنها اسراف نیست؛ بلکه عملی مستحسن است. البته رعایت شود تا موجب اهانت به خاندان رسالت نباشد

سؤال:

آیا حدیثی که دلالت بر جواز استفاده از طبل و سنج و شیپور در عزای حضرت سیدالشهداء علیه السلام دارید؟
راهنمایی بفرمایید؟

جواب:

بسمه تعالی؛ روایات زیادی درباره عزاداری آن حضرت وارد شده است و از این امور نهی نشده است و مقتضای اطلاق روایات جواز آنها است

سؤال:

در هیئت های حسینی علیه السلام در اثر شور عزاداری گاهی به سرو صورت خود می زنند و بدن را مجروح می کنند آیا این مورد اشکالی دارد یا نه؟

جواب:

بسمه تعالی؛ بی اشکال است

سؤال:

در دستجات عزاداری حسینی علیه السلام که به خیابان و بازار می ورنند و باعث بسته شدن راه عبور می شوند آیا سد معبر حساب می شود؟

البته کسانی که از آن مسیر عبور می کنند اکثرا برای تماشای عزاداری می آیند.

جواب:

بسمه تعالی؛ اینگونه سدّ معبر جایز و بی اشکال است.

سؤال:

مرثیه خواندن خانم ها با بلندگو و سینه زنی در مجلس زنانه چه صورت دارد؟

پختن جو پوست کنده به صورت سوپ اشکال دارد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ مرثیه خوانی از عبادات بسیار با اهمیت است و باید حتی المقدور از امور غیر شرعیه دور باشد البته خواندن خانم ها بدون شنیدن اجانب هیچ اشکالی ندارد. سینه زدن خانمها نیز در مجلس خانم ها هیچ اشکالی ندارد پختن جو نیز اشکال ندارد.

سؤال:

ذاکران و مداحان که بعضی روضه ها را با آهنگ های موسیقی یا قریب به آن می خوانند وجه شرعی آن چیست

جواب:

بسمه تعالی؛ موسیقی مطلقا حرام است ولو در روضه خوانی باشد

سؤال:

مزد گرفتن بابت مداحی اهلیت و سخنرانی چه حکمی دارد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ جایز است

سؤال:

بعضی از مداحان اهل بیت از عبارت های (من مستم از همه خوشکلتی) استفاده می کنند آیا این الفاظ اهانت به ساحت مقدس ائمه حساب می شود؟

جواب:

بسمه تعالی؛ مداحی شغل بسیار شریفی است و اجر جزیل درد و حیف است که این عمل با اهانت به مقام اهل بیت علیه السلام مبدل به خلاف شرع شود

سؤال:

در عزاداری امام حسین علیه السلام به صورت لطمه زدن و خود را مجروح کردن و قمه زدن احیاناً هلاک می شوند و استفاده از طبل چه صورت دارد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ تمام آنچه ذکر کرده‌اید جایز و مستحسن است؛ مگر کاری که موجب هلاکت شود

سؤال:

آیا جایز است پارچه و دستمالهایی را که ایام محرم بر سر علم می بندند بفروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه و یا مسجد مصرف نمایند؟

جواب:

بسمه تعالی؛ چنانچه وقف آن کار به خصوص نشده باشد؛ اشکالی ندارد

سؤال:

در ایام سوگواری ابا عبد الله الحسین علیه السلام نماز مقدم است یا عزاداری؟

جواب:

بسمه تعالی؛ نماز مقدم است

سؤال:

اگر قمه زدن باعث وهن مذهب شیعه شود آیا در این صورت قمه زدن جایز است؟

جواب:

بسمه تعالی؛ اصلاً موجب وهن نمی شود؛ بلکه عکس آن مشهود است

سؤال:

دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ تعظیم شعائر مذهبی

سؤال:

آیا سینه و زنجیر زدن در عزاداری که منجر به کبودی و حتی جاری شدن خون می شود جایز است؟

جواب:

بسمه تعالی؛ بلی جایز است

سؤال:

آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟

جواب:

بسمه تعالی؛ همانند نماز ریایی است

سؤال:

در عزاداری حضرت سید الشهداء هرگونه عزاداری از قبیل زدن قمه و طبل و سنج چه حکمی دارد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ جایز است

سؤال:

آیا بهتر است به جای شبیه خوانی روضه خوانی بر پا کنند؛ روضه خوانی مگر همان تعزیه و شبیه خوانی روی منبر نمی باشد؟

جواب:

بسمه تعالی؛ تمامش خوب است

سؤال:

آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟

جواب:

بسمه تعالی؛ بلی جایز است

دفتر آیت الله العظمی صانعی

سوال:

گفتن بعضی از کلمات توسط مداحان مانند (من سگ حسینم من دیوانه حسینم و) ... از لحاظ شرعی اشکال دارد؟

جواب:

از انجام اعمال و به کار بردن الفاظی که موجب وهن و عزاداری و توهین به مقام والای ائمه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود.

سوال:

هروله کردن (بالا و پایین پریدن و ذکر معصومین را گفتن) در مراسم عزاداری از لحاظ شرعی اشکال دارد یا خیر؟

جواب:

از انجام اعمال و به کار بردن الفاظی که موجب وهن و عزاداری و توهین به مقام والای ائمه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود

سوال:

آیا قرار دادن صدای بلندگو در حالت تکرار به طوری که نام مقدس اباعبدالله الحسین به صورت تلفظ سریع و نا صحیح استماع شود جایز است؟

جواب:

راجع به عزاداری سیدالشهداء حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و هر نحو عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از آن وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی مانعی ندارد و نباید راه های جدیدی که منشأ حرف و حدیث است انتخاب نمود.

سوال:

عمل عزادارانی که خود را در مقابل مزار مقدس ائمه به خاک می اندازند و سینه و صورت خود را به خاک می مالند و خراشیده

می کنند و خون جاری می شود و با همان حال به داخل حرم وارد می شوند چه صورت دارد؟

جواب:

راجع به عزاداری سیدالشهداء حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و هر نحو عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از آن وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی مانعی ندارد و نباید راه های جدیدی که منشأ حرف و حدیث است انتخاب نمود.

سوال:

آیا استفاده از سنج و دهل و شیپور در مراسم عزاداری ائمه اطهار جایز است؟

جواب:

نباید از چنین سنت هایی جلوگیری نمود و نمی توان گفت این گونه اعمال که در عزاداری ها به عنوان وسیله بکاء و شور دادن به عزاداری ها استفاده می شود حرام است.

سوال:

آیا زنجیر زدن به پشت، سیلی زدن به صورت و یا سینه زدن که منجر به زخم شدن و خراشیدن و... می شود و برای عزاداری امام حسین علیه السلام است جایز است؟

جواب:

جایز می باشد و مشمول اطلاقات و عمومات ابکاء و بکاء و تعظیم شعائر می باشد و آن چه در عزاداری و غیر آن حرام است جنایت بر بدن است نه امثال امور که ضرر دار بودنش معلوم نیست بلکه نزد اهلش ضرر محسوب نشده چه رسد به جنایت بر نفس به علاوه که ظاهراً حب و علاقه و عشق به اباعبدالله الحسین علیه السلام اختیار از دست افراد عزادار گرفته و مأجور می باشند

سوال:

نظر حضرت عالی پیرامون تعزیه (شبه خوانی) چیست؟

جواب:

راجع به عزاداری سید الشهداء حضرت ابا عبدالله علیه السلام و هر نحو عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت در او نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از آن وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده امام امت «قدس سره» عزاداری سنتی مانعی ندارد.

سوال:

گر قمه زنی و زنجیر زنی اشکال ندارد ولی والدین شخص در مورد قمه زنی نارضایتی کنند آیا عدم رضایت آن ها باعث اشکال داشتن چنین عزاداری می شود؟

آیا این حکم موقعی که انسان، متأهل و جدا از پدر و مادر زندگی می کند هم صدق می کند؟

جواب:

اطاعت از پدر و مادر، یک امر اخلاقی است و آن چه که موجب اذیت و آزار آن ها است باید ترک شود بناء علیه، عدم رضایت آن ها نسبت به عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نمی تواند سبب حرمت آن گردد آری اگر عدم رضایت آن ها به خاطر احتمال خطر و ضرر است اطاعتشان واجب و ترکش حرام است

سوال:

سینه زدن با تیغ و یا زنجیر زدن با زنجیری که دارای تیغ است و منجر به زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود، اگر چه

خطر جانی هم نداشته باشد، چه حکمی دارد؟

جواب:

برپایی مجالس و اقامه عزاداری خامس آل عبا (علیهم السلام) از قبیل روضه خوانی و وعظ و سینه زنی و عزاداری سنتی از افضل اعمال است و موجب اجر و مزد اخروی فراوان است، لیکن باید توجه داشت که دشمن، همه اعمال ما را مستقیماً با مقارن قرار دادن با اعمال دیگران، مورد حمله قرار می دهد و غرضش حمله به مذهب یا اسلام است و با عقبگرد ما از مواضع عملی اسلامی، ما را رها نکرده، بلکه حمله را زیادتر و زیادتر نموده تا آنکه ما را از همه اعمال و فرایض و شعایر و تبلیغاتمان باز دارد. به حول و قوه الهی و با بیداری امثال شما مسلمانان و بهانه به دست دشمن ندادن و حفظ عزت و عظمت اسلامی هر روز بر شکست آنان اضافه خواهد شد و تبلیغات آنها به جایی نخواهد رسید، که:

«الاسلام یعلو و لا یعلی علیه شیء».

سوال:

آیا قمه زدن جایز است یا خیر؟

جواب:

به نظر اینجانب جایز است و مشمول اطلاقات و عمومات ابکاء و بکاء و تعظیم شعائر می باشد البته به شرط آنکه موجب اذیت شدن و جنایت به بدن نباشد که معمولاً در قمه زنی چنین نبوده است.

دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی

سؤال ۱:

در یکی از حسینیه‌ها مسابقه داستانی برگزار شد تحت این عنوان که (اگر ما فرض کنیم:

امام حسین علیه السلام با یزید بیعت می کرد بنظر شما این بیعت چه عواقب وخیمی برای مسلمانان در پی داشت؟

و چه اثری بر زندگی امروز ما می گذاشت؟)

آیا طرح اینچنین فرضیاتی جائز است و تعدی به عصمت امام نیست؟

جواب:

اگر باعث هتک حرمت برای امام حسین (علیه السلام) نشود اشکالی ندارد.

سؤال ۲:

در شبیه خوانی هر ساله واقعه کربلا را به صحنه نمایش میکشیم و آنرا بر روی شخصیت‌های اساسی در کربلا متمرکز می کنیم که از

جمله این شخصیتها حضرت امام حسین (علیه السلام) و حضرت عباس و اهل بیت (علیهم السلام) هستند، گاهی ممکن است بازیگر

سبزه یا قد کوتاه باشد و با خصوصیات شخصیت اصلی تفاوت داشته باشد آیا این کار جائز است؟

جواب:

از بهترین راههای نزدیک شدن به خدا، استفاده از تمام وسائل مشروع برای نشر آثار اهل بیت (علیهم السلام) مخصوصاً امام حسین

(علیه السلام) میباشد اما در این کار باید نهایت دقت و احتیاط بعمل آید که نمایش کامل و از همه لحاظ بدون اشکال باشد به

طوری که مستلزم اهانت و هتک حرمت برای اهل بیت (علیهم السلام) نشود.

سؤال ۳:

بعضی افراد در مجالسشان سخنانی را مطرح می کنند که مضمونش این است که چرا به جای قمه زنی در روز عاشوراء خون خود را

به نیازمندان هدیه ندهیم چرا که هدیه دادن خون میتواند بهتر و امروزی تر از قمه زنی باشد، قمه زنی به محیط زیست ضرر رسانده و نیز باعث میشود تا بقیه مذاهب اسلامی ما را بدعت گذار و عقب مانده معرفی کنند، رأی شما درباره این موضوع چیست؟

جواب:

هدیه دادن خون چیز خوبی است ولی با برگزاری شعائر حسینی منافاتی ندارد، به اضافه اینکه خارج کردن خون از سر دارای فوائد بهداشتی بسیاری است و از سنت پیامبر گرامی می باشد و پیامبر این کار را مغیثه و منقذه می نامیدند و شیعه و سنی بر این مطلب توافق دارند و بخاری و تعداد دیگری از راویان، آنرا روایت کرده اند و از امام صادق (علیه السلام) آمده است:

(خون گرفتن از سر شفا از دیوانگی و جذام و پیسی و ضعیفی چشم و دندان درد است) و نیز ضرری برای محیط زیست ندارد.

پس بجاست که مؤمنین هدیه دادن خون را در روز دیگری مثل سوم شعبان که روز میلاد امام حسین (علیه السلام) می باشد بجا آورند.

سؤال ۴:

آیا در عزای امام حسین قمه زنی واجب است؟

جواب:

نظر مشهور استحباب آن است.

سؤال ۵:

اگر چیزی مثل قمه زنی منجر به زشت شدن وجهه مذهب حق شود و در نتیجه آن، بعضی از شعائر بزرگ مثل عزای حسینی در قلوب مردم ضعیف شود حکمش چیست؟

جواب:

قمه زنی بنا بر مشهور مستحب است و با دلیل قطعی ثابت نشده که قمه زنی باعث زشت شدن وجهه تشیع است، بلکه برخی از شخصیات معتقدند که قمه زنی از مهمترین وسائل تبلیغ و ترویج برای مذهب است. به اضافه اینکه دلائلی از این قبیل، برای کنار گذاشتن احکام شرعی ثابت شده کافی نیست. و الا می بایست از خیلی احکام الهی در جهاد و حج و نماز و روزه دست کشید. خداوند میفرماید:

(یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول إلا کانوا به یستهزؤون)

آیا مسخره کردن پیامبران برای عقب نشینی آنها از دعوت به سوی حق کافی است؟

سؤال ۶:

ضرری که در نتیجه قمه زدن به وجود می آید اگر ضرر قابل توجهی بود مانند شدت خونریزی آیا این ضرر مباح محسوب می شود یا مستحب و یا هیچ کدام؟

جواب:

ضرر تا وقتی که منجر نشده است به:

(۱) قتل نفس ۲ قطع عضوی از اعضاء بدن ۳ از دست دادن نیروئی مثل از دست دادن نیروی بینائی و مانند آن) جائز است و اگر نزد شارع محبوبیت پیدا کرد مستحب خواهد بود، و قمه زدن به نیت همدردی با سید الشهداء (علیه السلام) و اظهار محبت نسبت به امام و دفاع از حق و تربیت نفس برای ایثار و شکیبائی و تقویت روح ایمانی، از جمله مستحبات مؤکد است همانطور که علمای قدیم و حال فتوی داده اند و در زندگی معصومین موارد زیادی ذکر شده است که دلالت میکند تحمل ضررها در راه خدا و مشقت نفس به خاطر تقوی از کارهای مستحب میباشد، و از جمله آن آنچه که در مورد حضرت زهراء روایت شده است که ایشان برای عبادت

آنقدر بر روی پاهایشان ایستادند تا پاهای آن حضرت ورم کرد.

و اینکه امام حسن و امام حسین با پای پیاده به حج می‌رفتند در حالی که شترهایشان مقابل آنها حرکت می‌کردند.

سؤال ۷:

اگر کسی که به ضروریات دین مثل نماز و روزه ملتزم نیست و از دروغ و تهمت اجتناب نمی‌کند در عزای امام حسین (علیه السلام) مثل (قمه زنی) شرکت کرد تکلیف چیست؟

جواب:

امر به معروف با حصول شرائط مقرر در شرع واجب است و با فرض صحت آنچه که ذکر کردید شایسته است برای ملتزم شدن او به تمام احکام شرعی او را نصیحت و امر به معروف کرد.

چرا که اگر افرادی بعضی از احکام را اجرا نمودند و بقیه را ترک کردند نباید از آنها بخواهیم که آن قدر احکامی را که انجام می‌دهند ترک کنند بلکه بر عکس باید آنها را تشویق نمائیم تا واجباتی را که ترک کرده‌اند انجام دهند.

سؤال ۸:

اگر عدم صحت ازدواج حضرت قاسم فرزند امام حسن (علیه السلام) ثابت شد آیا گفتن این جریان بر روی منبر دروغ و افترا بر معصوم (علیه السلام) محسوب نمی‌شود؟

جواب:

عدم صحت این جریان بطور حتم و یقین ثابت نشده، حتی بعید نیست که صحت هم داشته باشد زیرا در برخی از کتب مانند کتاب (المنتخب طریحی) ذکر شده و ظاهراً نقل این جریان اشکالی نداشته باشد.

سؤال ۹:

آیا کارکردن در روز عاشورا جائز است؟

جواب:

مکروه است و به خاطر مصائب وارده بر امام حسین (علیه السلام) در آن برکتی نیست.

سؤال ۱۰:

رأی شما درباره سینه زنی چیست؟

و آیا در زمان ائمه (علیهم السلام) بوده است؟

جواب:

سینه زنی برای مصائب ائمه جائز بلکه مستحب است. و آنرا فاطمیات در محضر امام زین العابدین (علیه السلام) به پا داشتند.

سؤال ۱۱:

کسی که به عزاداری و خدمت در حسینیه‌ها مشغول باشد و قمه زدن را ترک کند آیا گناهکار است و استحقاق تحقیر شدن و اهانت شدن را دارد؟

جواب:

قمه زدن کار مستحبی است و انسان می‌تواند عمل مستحب را ترک کند.

و جائز نیست که مؤمن را اهانت کرد و همینطور بر کسی که قمه نمیزند جائز نیست دیگران را مسخره یا اهانت کند یا آنها را متهم کند.

سؤال ۱۲:

شخصی میگوید اشکهایم برای تعبیر از ناراحتی‌ام بر آنچه که به امام حسین و اهل بیت و اصحابش در روز عاشورا گذشته است کفایت نمیکند، آیا جاز است برای همدردی با اهل بیت علیه السلام قمه بزنم و بدنم را زخمی کنم؟

جواب:

شعائر حسینی از کارهای پسندیده‌ای است که قمه زنی یکی از آنهاست. و آن تا هنگامی که منجر به قتل نفس یا قطع عضو یا از دست دادن نیروی مثل نیروی بینائی و مانند آن نشود مستحب است.

سؤال ۱۳:

نظر شما در مورد زدن شمشیر به سر بدون ضرر و با ضرر در روز عاشورا چیست؟

جواب:

مشهور بین فقهاء اینست تا وقتی که در آن ضرر زیادی نباشد مستحب است.

سؤال ۱۴:

اگر شعائر دینی و خصوصاً شعائر حسینی توسط عده‌ای به مسخره گرفته شد و بر پا کنندگان این شعائر مورد تمسخر قرار گرفتند آیا باید آنها را ترک کرد؟

جواب:

خیر، زیرا در قرآن کریم آمده است:

(یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول إلا کانوا به یستهزؤن):

وای بر حال این بندگان که هیچ رسولی برای هدایت آنها نمی آید جز آنکه او را به تمسخر گرفتند.

پس لازم است که جاهل را ارشاد و غافل را آگاه نمود.

سؤال ۱۵:

امروزه برخی از مسلمانانی که در کشورهای بیگانه زندگی میکنند در فرهنگ آنها ذوب شده و دچار نوعی کم بود شخصیت شده‌اند، آیا ساختن مؤسسات فرهنگی برای نشر شعائر دینی و شعائر حسینی مانند مساجد و حسینیه‌ها در این کشورها بهتر است یا در کشورهای اسلامی؟

جواب:

در همه کشورها چه اسلامی و چه غیر اسلامی و طبق امکانات باید به این عمل مبادرت نمود.

سؤال ۱۶:

کوتاهی در حضور مجالس حسینی و شرکت در تعظیم شعائر اگر منجر به ضعف اسلام در فرد و خانواده و سائر مسلمین شود آیا از گناهان به حساب می‌آید؟

جواب:

بله

سؤال ۱۷:

آیا زنده نگه داشتن عاشوراء واجب است؟

جواب:

بله و از مهمترین شعائر دینی است.

سؤال ۱۸:

می‌گویند که ما امت گریه هستیم. اما امتی سیاسی در گریه، امتی که با اشکهایش سیلی برای میاندازد که این سیل تمام موانع ایستاده بر راه اسلام را نابود میکند، نظر شما در این مورد چیست؟

جواب:

گریه سلاحی قوی برای تعبیر از مظلومیت است. و آن حالت خیلی از انبیاء و اولیاء بوده است و هیچ شکی نیست که افراد زیادی توسط شعائر حسینی با اسلام آشنا شده و به این دین مشرف شده‌اند.

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سوال:

به نام خدا سوال من از ایشان این است که آیا قمه زدن در خفا و آشکار جایز است یا خیر؟

با تشکر

جواب:

در عزاداری سیدالشهداء علیه السلام که از افضل قربات محسوب می‌شود باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و یا آسیب به بدن می‌شود اجتناب کرد.

سوال:

لخت شدن در مجالس سینه زنی اشکالی دارد؟

جواب:

در صورتی که زنان حضور داشته باشند این کار حرام است و اگر زنان هم نباشند اشکال دارد.

سوال:

بردن الفاظی چون «ما همه سگ حسینیم» در مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام اشکالی دارد؟

جواب:

عزاداری خامس آل عبا از مهمترین شعائر دینی است ولی باید از سخنان و اشعاری که متناسب با عزاداران اهل البیت نیست جداً خودداری شود زیرا حضرت سیدالشهدا از این گونه امور بیزار است.

سوال:

در پایان بعضی‌ها بعد از مجالس تولد ائمه اطهار علیه السلام، به سینه زنی برای امام حسین علیه السلام می‌پردازند. نظر شما در این باره چیست و آیا این کار درستی هست؟

جواب:

خوب است در مجالس عزاء به عزاداری و در مجالس تولد آن بزرگواران به جشن و شادی پرداخته شود.

دفتر استفتائات مقام رهبری

سوال:

به نام خدا سوال من از ایشان این است که آیا قمه زدن در خفا و آشکار جایز است یا خیر؟

با تشکر

جواب:

بسمه تعالی - جایز نیست مطلقاً - موفق و موید باشید

سؤال:

آیا استفاده از زنجیرهایی که دارای تیغ هستند و در برخی کشورها متداول است، در عزاداری جایز می باشد؟

جواب:

اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست.

سؤال:

مراسم شبیه خوانی که در حال حاضر در خیلی جاها مرسوم است. چه حکمی دارد؟

جواب:

تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر دروغ و باطل نباشد، مفسده‌ای هم نداشته باشد و موجب وهن مذهب هم نشود، اشکالی ندارد، لکن بهتر است بجای آن مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی برپا شود.

سؤال:

قمه زنی در روز عاشورا چه حکمی دارد؟

جواب:

قمه زنی علاوه بر اینکه عرفاً از مظاهر حزن و اندوه شمرده نمی شود و در زمان ائمه (علیهم السلام) و پس از آن نیز سابقه ندارد و تأییدی از ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز در مورد آن - نه به شکل عام و نه به شکل خاص - نشده است، در حال حاضر وهن مذهب شمرده می شود و جایز نیست.

سؤال:

آیا هروله کردن در موقع سینه زنی (بالا و پایین پریدن) صحیح است؟

جواب:

اگر موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین «علیهم السلام» باشد، جایز نیست و در هر حال بهتر است مؤمنین مراعات شؤون عزاداری معصومین «علیهم السلام» بویژه سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین «علیه السلام» را بنمایند.

سؤال:

استفاده از آلات موسیقی (مانند ارگ) و یا استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری ائمه معصومین «علیهم السلام» چه حکمی دارد؟

جواب:

استفاده از آلات موسیقی، مناسب با عزاداری سالار شهیدان علیه السلام نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده برگزار شود.

البته استفاده از طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

سؤال:

آیا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام» مکروه است؟

جواب:

کراهت آن ثابت نیست، بلکه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و ثواب نیز خواهد بود.

سؤال:

پهن کردن سفره هفت سین در ایام ماه محرم چه حکمی دارد؟

جواب:

کارهایی که نوعاً بی‌مبالاتی به مصائب اهل بیت علیه السلام شمرده شود باید ترک شود.

سؤال:

نظر شریف را در خصوص دست زدن در مراسم مذهبی که به مناسبت تولد اهل بیت علیه السلام برگزار می‌گردد اعلام فرمائید.

جواب:

کف زدن مانعی ندارد ولی مناسب است که در مجالس ائمه علیه السلام به جای صلوات و ذکر قرار نگیرد.

سؤال:

سینه زنی با زنجیر که در هند و پاکستان معمول است از نظر شرعی چه حکم دارد؟

جواب:

بهتر است به نحو معمول و متعارف عزاداری کنند.

سؤال:

در بعضی از مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام بعضی از افراد پیراهن‌های خود را درمی‌آورند آیا اشکال دارد و به طوری

که افراد نزدیک آنها از بوی عرق در اذیت هستند آیا این پیراهن در آوردن اشکال ندارد؟

جواب:

مانعی ندارد.

سؤال:

نظر آقا در مورد فعل سینه زدن و عریان شدن چیست؟

جواب:

مانعی ندارد.

سؤال:

میخواستم بدانم که اگر انسانی فقط در مراسم عزاداری و یا به وسیله نوارهای عزاداری گریه‌اش بگیرد بگوید اینک در خلوت و

تنهایی خودش نمیتواند گریه کند نشانه کم بودن درجه اخلاص وی است؟

لطفاً توضیح بفرمایید.

جواب:

خیر چه بسا انسان در جمع و از مستقیم شنیدن واقعه بهتر آن را ترسیم میکند و این موجب تأثر بیشتر میگردد.

سؤال:

آیا زنجیر زنی و سینه زنی و شبیه ذوالجناح و علم و آلات لهو استعمال کردن که توأم با غناست و مؤمنین را به گریه و می‌دارند

حکمش چیست؟

جواب:

خواندن اشعار و مرثیاتی اگر بنحو غنا باشد بنا بر احتیاط جائز نیست.

سؤال:

استفاده از طبل و سنج در دسته جات سینه زنی سید الشهداء علیه السلام آیا جائز است؟

جواب:

مانعی ندارد.

سؤال:

آیا جائز است در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام به بدن جراحت وارد کرد؟

جواب:

مانعی ندارد.

سؤال:

آیا سینه زن در مراسم عزاداری ائمه اطهار علیهم السلام در شرع مقدس توصیه شده است؟

و آنرا به عنوان یک امر مستحبی می‌شناسد؟

جواب:

سینه زدن از مصادیق جزع است که بر ائمه علیهم السلام، مستحب است.

سؤال:

امروزه مشاهده می شود که در مجالس سینه زنی بعضی از مردم لباسهای خویش را بیرون آورده و به صورت لخت سینه می زنند.

آیا چنین عملی منافی شان ائمه علیهم السلام نمیشود؟

و آیا اصلاً چنین عملی جایز است؟

جواب:

اشکال ندارد.

سؤال:

حکم سینه زدن در مصیبت افراد غیر معصومین چگونه است؟

جواب:

می توانند در مصیبت دیگران برای عزاداران سید الشهداء علیه السلام سینه زنی کنند.

سؤال:

لخت شدن در مراسم سینه زنی چه حکمی دارد؟

جواب:

اشکال ندارد.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

سؤال نظر مبارک راجع به طبل و سنج جهت هماهنگ نمودن سینه و زنجیر زدن در عزاداری ماه محرم چیست؟

جواب مراسم عزاداری حضرت سید الشهداء علیه السلام که به صورت مجالس روضه و سخنرانی و حرکت هیئتهای عزا برگزار می شود از شعائر بزرگ مذهب و موجب احیاء آثار اهل بیت علیهم السلام و از علائم شعور دینی و تبلور احساسات مذهبی است باید مظاهر آن مظاهر ایمانی بوده و هر چه از آلائش استعمال این وسائل و آلات منزّه تر باشد و ساده و بی پیرایه تر برگزار شود شکوه

معنوی آن برتر و جلوه های آموزنده آن بیشتر می شود این پیرایه ها و آرایش ها خصوصاً استفاده از آلات لهو که شرعاً ممنوع است از حال عزا و سوگواری و توجه به مفاهیم بلند و آموزنده این مراسم مانع می شود امید است در برگزاری این شعائر همگان موفق و مشمول عنایات خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفدا باشند.

سؤال نظر به اینکه روش جمعی از محبین و شیفته گان عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین ۷ عزاداری بنحو سنتی اعم از سینه زدن و زنجیر زدن بوده و می باشد اخیراً بعضی در زدن زنجیر شبهه کرده اند نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

جواب ان للحسین علیه السلام حراره مکنونه فی قلوب المؤمنین لا تبرد أبداً سینه زنی و زنجیر زنی در عزای سید مظلومان حضرت اُبی عبدالله الحسین سید الشهداء علیه السلام از شعائر مذهبی است و موجب احیاء حقّ و زنده نگهداشتن مراسم عاشورا یعنی بهترین و والاترین جلوه جهاد فی سبیل الله و فداکاری و جانبازی بندگان صالح خدا مخصوصاً حضرت امام حسین و اهل بیت بزرگوارش: و قیام آنان در برابر باطل به گونه ای که ابعاد آن قیام الهی فوق حدّ تصور است می باشد چنانچه عزاداری به صورت نوحه خوانی و گریه کردن و گریاندن بسیار مطلوب و مرغوب و موجب اجر و مورد تأکید ائمه اهل بیت است.

سؤال اگر فردی طوری سینه یا زنجیر بزند که بدنش کبود یا قرمز بشود آیا باید کفاره بدهد؟

جواب اگر ضرر «مُعْتَد به» برای بدن نداشته باشد در عزای حضرت سید الشهداء علیه السلام مانعی ندارد

سؤال به مناسبت ایام محرم و صفر و ایام وفات و شهادت ائمه اطهار علیهم السلام مراسم تعزیه برگزار می شود و این مراسم به نحوی است که بعضی افراد نقش امام معصوم یا نقش شخصیت‌هایی برجسته مثل حضرت عباس علیه السلام را اجرا می کنند و در بعض تعزیه ها کسانی که این نقشها را به عهده می گیرند دارای اخلاق و سابقه درخشانی نیستند فقط به جهت اینکه خوب برنامه اجرا می کنند آن نقش را به عهده می گیرند، نظر مبارک را نسبت به اصل موضوع و اینکه نقش امام معصوم را به نمایش می گذارند بیان نمائید؟

جواب بطور کلی تعزیه خوانی چنانچه مشتمل بر محرمات نباشد اشکال ندارد. و درخشان بودن سابقه تعزیه خوان شرط نیست ولی اگر سوء سابقه خصوص سوء حال فعلی عرفاً توهین باشد نباید آن اشخاص مجری باشند و اصولاً مناسب این است که عزاداری حضرات ائمه طاهرین علیهم السلام به صورت مجلس روضه خوانی برگزار شود تا سخنرانان عالم و وعاظ و روضه خوانهای متعهد ضمن ذکر مصائب آن بزرگواران با ذکر فضائل و مناقب و تاریخ زندگی ایشان و بیان احادیث و احکام و تبلیغ معارف اسلام و دفع بدع و شبهات، مردم را آگاه و به مکتب اهل بیت علیهم السلام هدایت و ارشاد نمایند.

سؤال آیا دست زدن در مجالس مولودی ائمه اطهار علیهم السلام جایز است و همچنین اگر در هنگام دست زدن، بدن و شانه ها باریتم شعر تکان بخورد، چه حکمی دارد؟

جواب لهو است و اشکال دارد و مخصوصاً اشکالش در صورت دوم بیشتر است و مشابه مجالس رقص و سماع بعض فرق باطله است و علاوه با احترام و قداست این مجالس عزیز مناسب نیست و معلوم نیست این چه گرایشی است که بعضی به امور لهویه و ملاهی پیدا کرده اند و چه شیطانی پشت ترویج این حرکات است.

سؤال چند صباحی است که در ایام مولود ائمه اطهار علیهم السلام مجالس با شکوه و با عظمتی جهت سرور و شادباش می گیرند، امّا در مجالس زنانه، خانم جلسه زنان حاضر در جلسه مکلف می کند که برخیزند و برقصند تا این که حاجت خویش را بگیرند زیرا استدلالشان این است که خود ائمه به ما گفته اند در شادی ما شاد و در غم ما غمناک باشید.

جواب رقص زن فقط برای شوهر به تنهایی جایز است و در سایر موارد حرام می باشد، و خشنودی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین با عمل حرام انجام نمی گیرد و آنچه فرموده اند یفرحون لفرحنا مقصود این نیست که مجلس معصیت گرفته شود و اعمال خلاف شرع در آن صورت بگیرد کما آن که سیره افراد لایابالی و غیر متشرع در مجالس چنین است خداوند متعال گویندگان و

شنوندگان را به آنچه وظیفه شرعی آنهاست هدایت فرماید تا با برداشت غلط از آیات و روایات موجبات اضلال مردم را فراهم ننمایند.

سؤال شرکت در مراسمی که بعنوان جشن ولادت ائمه معصومین:

جهت شادی به کف زدن و دست زنی نسبتاً شدید مشغول میشوند چه حکمی دارد؟

جواب اگر کف زدن با نحوه خاصی که تناسب با مجالس لهو دارد انجام شود جایز نیست و شرکت در آن مجلس هم جایز نیست به نحو کلی در اینگونه مراسم مناسب است به ذکر مدایح ائمه:

پردازید که هم موجب سرور است و هم ثواب و نیز یادآوری فضائل آن بزرگواران که موجب تشدید محبت و ولایت و بالتیجه تکمیل معرفت خواهد شد و دست زدن بر خلاف شأن اینگونه مجالس است علاوه بر اینکه ممکن است تدریجاً امور دیگری هم که قطعاً جایز نیست در این مجالس وارد شود.

سؤال در مراسم تولد یا رحلت ائمه اطهار آیا زدن نی اشکال دارد یا نه؟

جواب در موارد مذکوره و غیر آن مطلقاً حرام است.

سؤال در ایام محرم و صفر که شخصی لباس مشکی پوشیده آیا اگر با همین لباس نماز بخواند و چون به منظور امام حسین علیه السلام پوشیده است باز هم برای نماز کراهت دارد؟

جواب چون بعنوان اظهار حزن پوشیده و از این جهت دارای رجحان است ممکن است در مورد سؤال کراهت آن مرتفع شود.

سؤال برخی از ذاکرین در مدائح اهل بیت:

تعبیراتی را بکار می برند که بنظر می رسد با شأن اهل بیت:

منافات دارد، آیا بکار بردن اینگونه الفاظ چه صورت دارد؟

جواب باید از بهترین مدایح که مشتمل بر مضامین صحیح و اقتباس از آیات و احادیث و نکات شعری ادیبانه و دور از غلو است، استفاده شود.

سؤال نظر شرع را در مورد نقالی بیان فرمائید.

جواب نقالی اگر نقل صحیح تاریخ زندگی و اخلاق و سیره انبیاء عظام و ائمه طاهرین علیهم السلام باشد اشکالی ندارد بلکه مفید و مستحب است ولی اگر از روی شمایل و نقش باشد همان ذهنیت های غیر واقعی را در اذهان ترسیم می نماید

و در بعضی موارد خلاف ادب و احترام می شود.

والله العالم

آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی

سؤال:

نظر حضرتعالی نسبت به مراسم عاشورا و زنجیر زدن و سینه زدن و حرکت مشعل ها چیست، و اگر انجام این کارها برای انسان ضرر جانی و بدنی داشت چگونه است؟

جواب:

زنجیر زدن و سینه زدن و حرکت مشعل جایز است تا جایی که تلف نفس یا ضرر مهم بدنی یا وقوع در حرام نباشد، و انجام مراسم عاشورا مستحب است چون تعظیم شعائر دینی است

سؤال:

آیا تعزیه و شبیه خوانی اشکال دارد؟

جواب:

تعزیه و شبیه خوانی چنانچه خالی از محرمات باشد اشکال ندارد

آیت الله العظمی نوری همدانی

سؤال - آیا گوش دادن صداهائی که همراه موسیقی اند و در مدح اهل بیت هم هستند جایز است؟

جواب:

در صورتی که به حد غنا برسد اشکال دارد.

سؤال - بعضی از شعراء و مداحان در شعرهایشان جملاتی مانند قسم خوردن که تا ابد حیدر پرستم و یا زهرا پرستم به کار می برند

آیا بکار بردن چنین جملاتی جایز است یا خیر؟

و اگر جایز است توضیحش چیست؟

جواب:

در صورتی که مورد سوء استفاده مخالفان قرار گیرد از به کار بردن چنین کلماتی اجتناب شود.

سؤال - آمدن زنان با وضع نامناسب در دنبال هیئتهای عزاداری که موجب بروز گناهان و آلودگی هائی می شود چه صورت دارد

و برای عزاداری بانوان چه روشی را توصیه می فرمائید؟

جواب:

در صورتی که همراه با حرامی نباشد جایز است. بانوان محترمه باید سعی کنند ضمن شرکت در عزاداری ها حجاب و عفاف خود

را کاملاً رعایت نمایند.

سؤال - فلسفه سینه زنی چیست؟

کسی که لباسش را در می آورد البته به طوری که نامحرم نبیند و سینه بزند تا اینکه از سینه اش خون بیاید حکمش چیست؟

جواب:

سینه زنی یک نوع عزاداری و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و طهارت است که از طریق سینه زنی و روضه خوانی و ...

خاطره فداکاری و جانبازی امام حسین علیه السلام و سایر ائمه معصومین علیهم السلام برای همیشه در خاطره ها زنده می ماند. و سینه

زدن بطور متعارف عملی ارزشمند و پسندیده است.

سؤال - دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟

جواب:

سینه زدن برای ائمه علیهم السلام بعنوان تعظیم شعائر دینی و زنده نگاهداشتن خاطره و مظلومیت آنان در طول تاریخ مورد توجه

مشرعه بوده و سبب تقویت و احیاء حق و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام است.

سؤال - الف:

برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان چگونه می باشد؟

ب:

آیا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز می باشد؟

ه:

آیا تعزیه خوانی که مشتمل بر تشبیه مرد به زن و کوچک نمودن حضرت زینب (س) و معرفی حضرت سجاد علیه‌السلام به یک فرد بیمار و پاشیدن نقل و نبات و زدن ساز و امثال آنها جایز می باشد؟
و شرکت در آن چه حکمی دارد؟

ج:

آیا تشبیه به اهل بیت علیه‌السلام در نمایش و تعزیه و غیره جایز می باشد؟

د:

آیا پوشیدن لباس زنان توسط مردان در شبیه خوانی و استفاده از دهل و شیپور جایز می باشد؟

جواب:

در تعزیه خوانی در صورتی که مطالب را صحیح بخوانند و از غنا اجتناب شود و مرد لباس زن نپوشد و از اجتماع مرد و زن مفاسدی به وجود نیاید اشکالی ندارد و نواختن طبل و سنج نیز بطور متعارف مانعی ندارد و تشبیه به اهل بیت علیهم السلام اشکال دارد و همچنین اگر عملی موجب کوچک شمردن اهل بیت علیهم السلام باشد اشکال دارد.

سؤال:

آیا قمه زدن جایز است چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه چیست؟

جواب:

اشکال دارد

سؤال:

حکم علمهائی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه‌السلام از آنها استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهائی هستند چیست؟

جواب:

طبق متعارف اشکال ندارد.

سؤال - در ایام عزاداری امام حسین علیه‌السلام نماز اول وقت مقدم است یا عزاداری؟

جواب:

همانطور که امام حسین علیه‌السلام و اصحاب و یارانش در وقت نماز، نماز را بر همه چیز مقدم داشتند - نماز اول وقت را مقدم دارند بهتر است.

سؤال - آیا برپا کردن مراسم عزاداری یا جشن ائمه علیهم السلام و یا میهمانی، بدون اذن شوهر جایز می باشد؟

جواب:

در صورتی که از اموال شوهر باشد جائز نیست

سؤال - لطمه زدن که در مجالس سینه زنی و زنجیر زنی انسان بخود وارد می کند در مصیبت سید الشهداء علیه‌السلام چه حکمی دارد؟

جواب:

عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام طبق سنت متعارف و معمول بین شیعیان اشکال ندارد.

سؤال - پوشیدن لباس سیاه بعنوان عزاداری برای معصومین و ائمه هدی علیهم السلام خصوصاً حضرت سید الشهداء علیه‌السلام چه حکمی دارد؟

خصوصاً اگر کسی بخواهد در طول سال به این عنوان و یا دو ماه محرم و صفر را لباس سیاه بپوشد.

جواب:

مانعی ندارد بلکه بعنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین علیه‌السلام و سایر ائمه معصومین علیهم‌السلام رجحان هم دارد
سؤال- آیا نذر در این موارد (پوشیدن لباس سیاه برای عزاداری) ... منعقد می شود یا خیر؟

جواب:

در مواردی که رجحان داشته باشد نذر منعقد می شود.

سؤال - نظر مبارک در مورد اشکال و یا عدم اشکال شرعی استفاده از وسائلی مانند طبل و دهل و چنگ و علامت هایی که مزین به انواع زینتها می شود و در پیشاپیش دسته‌های عزاداری حرکت می دهند چیست؟

جواب:

استفاده از ابزار فوق در عزاداری در حدی که معمول است اشکال ندارد.

سؤال- نی زدن همراه با نوحه در مساجد که موجب حزن و نوعاً با گریه و زاری مستضعفین همراه است و موجب هتک حرمت مسجد نیز نمی گردد چه حکمی دارد؟

جواب:

به احتیاط واجب نوحه خوانی در مساجد، همراه نی زدن نباشد

استفتائات آیت الله مظاهری

سؤال:

استفاده از آلات موسیقی در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟

پاسخ:

استفاده از آلات موسیقی جایز نیست.

سؤال:

آیا خوانندگی زن در مجلس عزاداری با علم به این که مردان نامحرم صدای او را می شنوند، جایز است؟

پاسخ:

جایز نیست.

سؤال:

وظیفه‌ی بانیان و شرکت کنندگان در مقابل مداحانی که بدون سند معتبر، روضه می خوانند و یا به صورت غنایی می خوانند، چیست؟

پاسخ:

اگر می توانند باید نهی از منکر کنند یا در آن جلسه شرکت نکنند و باید توجه داشت که غالب منکراتی که در مجالس عزاداری پیدا می شود، تقصیر بانیان و بلکه عزاداران نیز می باشد.

سؤال:

گاهی در مجالس عزاداری بانوان، صدای آنان با بلندگو به گوش مردان رهگذر می رسد، آیا این اعمال اشکال دارد؟

پاسخ:

بلی، اشکال دارد و نباید انجام شود.

و به طور کلی صدای بلندگوهای مجالس عزاداری چه در مساجد و تکایا و چه در منازل و مکان های دیگر هم نباید از حدّ مجلس فراتر رود به ویژه در اوقات استراحت دیگران.

سؤال:

لطمه زدن به خود به صورت های متفاوت چه حکمی دارد؟

(روی کردن و سینه زدن به صورتی که زخم یا کبود شود)

پاسخ:

این گونه اعمال با تنزه عزاداری ها، سازگاری ندارد و امید است با تذکر و تنبه به طور کامل متروک شود.

سؤال:

آیا گفتن داستان ها و روضه هایی که از امام حسین (علیه السلام) چهره ای ناتوان و خار می سازد صحیح است؟

و به طور کلی بیان داستان و زبان حال تا چه اندازه جایز است؟

پاسخ:

در فرض مذکور حرام است و باید در جلسات عزاداری و عرض توسل به محضر ائمه (علیهم السلام) هیچ گونه بدآموزی و وهن تشیع و یا وهن تقدسات، نباشد.

۲۰. آثار و برکات عزاداری و گریه بر سیدالشهداء علیه السلام

سخنی پیرامون عزاداری و گریه بر سیدالشهداء علیه السلام

آثار و برکات سید الشهداء علیرضا رجالی تهرانی

«گریه» مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است، و علتها و انگیزه‌های مختلفی دارد که هر یک از آنها نشان دهنده حالتی خاص است. در روایات، بعضی از انواع گریه تحسین شده و از صفات پسندیده بندگان پاکدل خداوند به حساب آمده است، و بعضی از انواع گریه مذموم شمرده شده است.

گریه، از حالات و انفعالات انسانی است که با مقدمه‌ای از اندوه و ناراحتی روانی به طور طبیعی به ظهور می رسد، و گاه ممکن است انگیزه‌اش هیجانات تند روانی باشد.

مثل شوق و ذوقی که از دیدار محبوب پس از زمانی طولانی ناشی می شود.

همچنین گاهی هم گریه کردن حاکی از عقاید مذهبی انسان است با این توصیف، از آنجایی که گریه عملی طبیعی و ای بسا غیر ارادی است؛ لذا نمی شود مورد امر و نهی و حسن و قبح قرار گیرد، بلکه آنچه که مورد حسن و قبح است، مقدمات و انگیزه‌های گریه می باشد.

چنانکه گفته‌اند:

«تو آنی که در بند آنی».

در اینجا برای اینکه بدانیم گریه بر سیدالشهداء علیه السلام چگونه گریه‌ای است و چه تأثیرات و برکاتی می تواند داشته باشد، بهتر آن است که اشاره‌ای به انواع گریه کنیم تا بعد از آن، نوع گریه بر آن حضرت برایمان معلوم گردد.

۱- گریه طفولیت:

زندگانی انسان با گریه شروع می شود که همان گریه، نشانه سلامت و تندرستی نوزاد است، و در واقع گریه در آن زمان، زبان طفل است.

۲- گریه شوق:

مانند گریه مادری که از دیدن فرزند گمشده خویش پس از چندین سال سر داده می شود.
و این گریه‌ای است که از روی هیجان و احیاناً جهت سرور و شادی به انسان دست می دهد.

۳- گریه عاطفی و محبت:

محبت از عواطف اصیل انسانی است که با گریه انس دیرینه دارد. مثلاً محبت حقیقی به خداوند حسن آفرین است و برای قرب به او باید اشک محبت ریخت.

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

۴- گریه معرفت و خشیت:

انجام عبادات خالصانه و تفکر در عظمت آفرینش و کبریایی خداوند، و همچنین اهمیت تکالیف و مسئولیتهای انسانی باعث می گردد که نوع خاصی از خوف، در درون انسان ایجاد شود و این خوف، خوفی است که از روی معرفت به خداوند و تهذیب نفس به دست می آید که «خشیت» نامیده می شود.

۵- گریه ندامت:

از عوامل اندوه زدایی که منجر به گریه می گردد، محاسبه نفس و حسابرسی شخصی است، و همین حسابرسی باعث می شود که انسان به گذشته خود فکر کند و با حسابرسی، جبران کوتاهی و خطاها را بکند و اشک حسرت و ندامت از چشمانش جاری نماید، این گریه، نتیجه توبه و بازگشت به خداست.

اشک می‌گلتد به مژگانم به جرم رو سیاهم

ای پناه بی پناهان، مو سپید روسیاهم

روز و شب از دیدگان اشک پشیمانی فشانم

تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم

۶- گریه پیوند با هدف:

گاهی قطره‌های اشک انسان، پیام آور هدفهاست. گریه بر شهید از این نوع گریه است. گریه بر شهید خوی حماسه را در انسان زنده می کند و گریستن بر سیدالشهدا علیه السلام خوی حسینی را در انسان احیا می کند، و خوی حسینی چنان است که نه ستم می کند و نه ستم می پذیرد. آن کسی که با شنیدن حادثه کربلا قطره اشکی از درون دل بیرون می فرستد، صادقانه این پیوند با هدف والای سیدالشهدا علیه السلام را بیان می کند.

۷- گریه ذلت و شکست:

گریه افراد ضعیف و ناتوانی که از رسیدن به اهداف خود مانده‌اند و روح و شهادتی برای پیشرفت در خود نمی بینند.
با ذکر این مطلب، حال باید بررسی کرد که گریه بر حسین علیه السلام از چه نوع گریه است. هر کس با اندک توجهی خواهد دانست که گریه بر حسین علیه السلام گریه محبت است، آن محبتی که در دلهای عاشقانش به ثبت رسیده است. گریه بر او، گریه شوق است، زیرا قسمت زیادی از حماسه‌های کربلا، شوق آفرین و شورانگیز است و به دنبال آن سیلاب اشک شوق به خاطر آن همه رشادت، فداکاری، شجاعت و سخنرانیهای آتشین مردان و زنان به ظاهر اسیر، از دیدگان شنونده سرازیر می گردد و نیز گریه

معرفت و پیوند با هدف متعالی و انسان ساز او است؛ و به تعبیر امام خمینی (ره) گریه سیاسی است که فرمود:

«ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان می دهیم و سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است خرد می کنیم».

هزار سال فزون شد ز وقعه عاشورا

ولی ز تعزیه هر روز، روز عاشور است

هیئات که گریه بر حسین علیه السلام گریه ذلت و شکست باشد، بلکه گریه پیوند با سرچشمه عزت است، گریه ... نیست، بلکه گویا است، گریه سرد کننده نیست، بلکه حرارت بخش است، گریه بزدلان نیست، بلکه گریه شجاعان است، گریه یأس و ناامیدی نیست بلکه گریه امید است، و بالاخره گریه معرفت است و گریه معرفت در عزای حسین علیه السلام از انحراف و تحریف در قیام آن حضرت جلوگیری می کند و شاید به همین جهت باشد که در فضیلت گریه بر سیدالشهدا علیه السلام روایات متعددی وارد شده است. از آن جمله، روایتی است که امام صادق علیه السلام فرمود:

«گریه و بی تابی در هر مصیبت برای بنده مکروه است، مگر گریه بر حسین بن علی علیه السلام که اجر و ثواب نیز دارد». ۸۵

گریه و عزاداری برای سیدالشهدا علیه السلام دارای آثار و برکات مهمی است که به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- حفظ رمز نهضت حسینی

از ارزنده ترین آثار و برکات مجالس عزاداری و گریه بر ابی عبدالله حسین علیه السلام حفظ رمز نهضت حسینی است. به راستی؛ چرا در دوران منحوس سلاطین و پادشاهان جور از برپایی مجالس عزای اهل بیت علیه السلام به خصوص سالار شهیدان جلوگیری می شد؟

آیا نه این است که عزای حسینی و امامان شیعه، سبب می شود که سخنوران و دانشمندان متعهد و انقلابی، مردم را از ظلم های حکومتها آگاهی دهند و انگیزه قیام آن حضرت که امر به معروف و نهی از منکر است به اطلاع مردم برسد؟ آری، اینگونه مجالس، آموزشگاهها و دانشگاههایی است که به بهترین روش و زیباترین اسلوب مردم را به سوی دین خوانده و عواطف را آماده می کند و جاهلان و بی خبران را از خواب سنگین غفلت بیدار می سازد و نیز در این مجالس است که مردم، دیانت را همراه با سیاست، از مکتب حسین بن علی علیه السلام می آموزند.

گریه بر سیدالشهدا علیه السلام و تشکیل مجالس عزای حسینی نه تنها اساس مکتب را حفظ می کند، بلکه باعث می گردد شیعیان با حضور در این مجالس از والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی شدن رشد و پرورش یابند.

کدام اجتماعی است که در عالم چنین اثری را از خود بروز داده باشد؟

کدام حادثه ای است مانند حادثه جانسوز کربلا که از دوره وقوع تاکنون و بعدها بدینسان اثر خود را در جامعه بشریت گذارده، و روز به روز دامنه آن وسیعتر و پیروی و تبعیت از آن بیشتر گردد؟

از این رو باید گفت که در حقیقت مراسم عزاداری حافظ و زنده نگهدارنده نهضت مقدس امام حسین علیه السلام و در نتیجه حافظ اسلام و ضامن بقای آن است.

تشکیل مجالس عزاداری حسین، نه تنها اساس مکتب را حفظ کرده و می کند بلکه به علاوه سبب آن گردید که شیعیان با حضور در این مجالس از والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی شدن رشد و پرورش یابند.

«موریس دوک بری» می نویسد:

«اگر مورخین ما، حقیقت این روز را می دانستند و درک می کردند که عاشورا چه روزی است، این عزاداری را مجنونانه نمی پنداشتند. زیرا پیروان حسین به واسطه عزاداری حسین می دانند که پستی و زیر دستی و استعمار را نباید قبول کنند. زیرا شعار پیشرو و آقای آنان تن به زیر بار ظلم و ستم ندادن است.

قدری تعمق و بررسی در مجالس عزاداری حسین نشان می دهد که چه نکات دقیق و حیات بخشی مطرح می شود، در مجالس عزاداری حسین گفته می شود که حسین علیه السلام برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسلام، از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار استعمار و ماجراجویی یزید نرفت؛ پس بیایید، ما هم شیوه او را سرمشق قرار داده از زیر دستی استعمار گرایان خلاصی یابیم و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دهیم» ... ۸۶.

۲- ازدیاد محبت به امام، و تنفر از دشمنان آن حضرت

سوزی که از دل سوخته عاشقان سیدالشهدا علیه السلام به چشم سرایت کرده و از مجاری دو چشم آنها به صفحه رخسار وارد می شود، مراتب علاقه و اخلاص و دلبستگی به خاندان وحی و رسالت را می رساند و این عمل اثری مخصوص در ابقای مودت و ازدیاد محبت دارد.

گریه بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام از مواردی است که هیچ انسانی از فرط دلسوزی و انقلاب، طاقت بردباری و تحمل در برابر استماع مصائب او را ندارد، و این گریه و بیقراری، علاوه بر ازدیاد محبت و مهر و مودت، موجب کثرت تنفر و بی‌زاری از دشمنان و قاتلان آن حضرت شده و موجب برائت دوستداران این خانواده از دشمنان ایشان می گردد.

باری، گریه با آگاهی و معرفت بر امام حسین علیه السلام، در واقع، اعلام انزجار از قاتلان اوست و این تبری از آثار برجسته گریه بر امام حسین علیه السلام است زیرا مردم به ویژه افرادی که دارای شخصیت هستند از گریه کردن در برابر حوادث تا سر حد امکان امتناع می ورزند، و تا شعله درونی آنان به مرتبه انفجار نرسد حاضر به گریه کردن مخصوصاً در برابر چشم دیگران نیستند، این گریه و عزاداری ابراز کمال تنفر در برابر تعدی و تجاوز و ستمگری و پایمال نمودن حقوق جامعه و به ناحق تکیه زدن بر مسند حکومت آنان می باشد.

۳- آشنایی با حقیقت دین و نشر آن

یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزاداری سیدالشهدا علیه السلام این است که مردم در سایه مراسم عزاداری به حقیقت اسلام آشنا شده و بر اثر تبلیغات وسیع و گسترده‌ای که همراه با این مراسم انجام می گیرد، آگاهی توده مردم بیشتر شده و ارتباطشان با دین حنیف محکمتر و قویتر می گردد. چه اینکه قرآن و عترت دو وزنه نفیسی هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند و این آگاهی در اقامه ماتم و مراسم سوگواری عترت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خصوص امام حسین علیه السلام به آحاد مردم داده خواهد شد.

۴- آموزش گناهان

ریان بن شیب از امام رضا علیه السلام روایت کرده که:

فرمود:

«ای پسر شیب، اگر بر حسین علیه السلام گریه کنی تا آنکه اشک چشمت بر صورتت جاری شود، خداوند گناهان کوچک و بزرگ، و کم یا زیاد تو را می آمرزد» ۸۷

و نیز فرمود:

«گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین علیه السلام گریه کنند، زیرا گریستن برای او گناهان بزرگ را فرو می ریزد» ۸۹.

۵- سکونت در بهشت

امام باقر علیه السلام فرمود:

«هر مؤمنی که در سوگ حسین علیه السلام اشک دیده ریزد، به حدی که بر گونه‌اش جاری گردد، خداوند او را سالیان سال در غرفه‌های بهشت مسکن می دهد» ۹۰.

و نیز

امام صادق علیه السلام فرمود:

«هر کس درباره حسین علیه السلام شعری بخواند و گریه نماید و یک نفر را بگریاند، بهشت برای هر دوی آنها نوشته می شود. کسی که حسین علیه السلام نزد او ذکر شود و از چشمش به مقدار بال مگسی اشک آید، اجر او نزد خداست و برای او جز به بهشت راضی نخواهد شد» ۹۱.

و نیز فرمود:

«هر کس که در عزای حسین علیه السلام بگرید یا دیگری را بگریاند و یا آنکه خود را به حالت گریه و عزا درآورد، بهشت بر او واجب می شود» ۹۲.

۶- شفا یافتن

یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزاداری حضرت سید الشهداء علیه السلام شفا گرفتن است. به طوری که بارها دیده‌ایم و شنیده‌ایم که بعضی از عزاداران و گریه کنندگان بر حسین علیه السلام شفا گرفته‌اند. نقل است که مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیه الله العظمی بروجردی در سن نود سالگی دارای چشمانی سالم بودند که بدون عینک خطوط ریز را هم می خواندند و می فرمودند:

این نعمت را مرهون وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستم:

و قضیه را چنین نقل می فرمودند:

در یکی از سالها در بروجرد بودم، به چشم درد عجیبی مبتلا شدم که بسیار مرا نگران ساخته بود.

معالجه پزشکان فایده‌ای نکرد و درد چشم هر روز بیشتر و ناراحتی من افزونتر می گردید، تا اینکه ایام محرم شد. در ایام محرم آیه الله فقید، دهه اول را روضه داشتند و دسته‌های مختلف هم در این عزاداری شرکت می کردند.

یکی از دسته‌هایی که روز عاشورا به خانه آقا وارد شده بود، «هیئت گلگیرها» است که نوعاً سادات و اهل علم و محترمین هستند، در حالی که هر یک حوله سفیدی به کمر بسته‌اند، سر و سینه خود را گل آلود کرده و بطور بسیار رقت بار و مهیج و در عین حال با سوز و گداز فراوان و ذکر جانسوز آن روز را تا ظهر عزاداری می کنند. آقا فرمودند:

«هنگامی که این دسته به خانه من آمدند و وضع مجلس با ورود این هیئت هیجان عجیبی به خود گرفته بود من هم در گوشه‌ای نشسته و آهسته آهسته اشک می ریختم و در این بین هم مقداری گل از روی پای یکی از همین افراد گلگیر برداشته و بر روی چشمهای ملتهب و ناراحتم کشیدم، و به برکت همین توسل، چشمانم خوب شد و امروز علاوه بر اینکه مبتلا به درد چشم نشدم، از نعمت بینایی کامل برخوردارم، و به برکت حضرت امام حسین علیه السلام احتیاج به عینک هم ندارم».

با اینکه همه قوای جسمانی ایشان تحلیل رفته بود با این وجود تا آخرین ساعات زندگانی از بینایی کامل برخوردار بودند.

۷- گریه کننده بر حسین، در قیامت گریان نیست

رسول اکرم صلی الله علیه و آله به فاطمه زهرا علیها السلام فرمود:

«هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی که برای مصائب حسین علیه السلام گریه کرده باشد، چنین کسی در قیامت خندان و شادان به نعمت‌های بهشتی است». ۹۳

آن روز دیده‌ها همه گریان شود ز هول
جز چشم گریه کرده به سوگ و عزای او

۸- امان از سكرات موت و آتش دوزخ

مسمع گوید:

حضرت

امام صادق علیه السلام فرمود:

آیا متذکر می شوی با حسین چه کردند؟

عرض کردم:

آری، فرمود:

آیا جزع و گریه می کنی؟

گفتم:

آری، به خدا سوگند گریه می کنم و آثار غم و اندوه در صورتم ظاهر می شود حضرت فرمود:

«خدا اشک چشمت را رحمت کند.

آگاه باش که تو از آن اشخاصی هستی که از اهل جزع برای ما شمرده می شوند، به شادی ما شاد و به حزن ما محزون و اندوهناک می گردند. آگاه باش که بزودی هنگام مرگ، پدرانم را بر بالین خود حاضر می بینی، در حالی که به تو توجه کرده و ملک الموت را درباره تو بشارت می دهند، و خواهی دید که ملک الموت در آن هنگام از هر مادر مهربان به فرزندش، مهربانتر است» سپس فرمود:

«کسی که بر ما اهل بیت به خاطر رحمت و مصائب وارده بر ما گریه کند، رحمت خدا شامل او می شود قبل از اینکه اشکی از چشمش خارج گردد؛ پس زمانی که اشک چشمش بر صورت جاری شود اگر قطره‌ای از آن در جهنم بریزد، حرارت آن را خاموش کند، و هیچ چشمی نیست که گریه کند بر ما مگر آنکه با نظر کردن به کوثر و سیراب شدن با دوستان، خوشوقت می گردد». ۹۴

با توجه به این روایت شریف باید گفت:

جایی که آتش جهنم که قابل مقایسه با آتش دنیا نیست و به وسیله گریه بر حسین علیه السلام خاموش و برد و سلام گردد، پس اگر در موردی، آتش ضعیف دنیا عزادار حسینی را نسوزاند جای تعجب نیست.

سید جلیل مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (داندان ساز) عجایی از ایام مجاورت در هندوستان که مشاهده کرده بود نقل می کرد، از آن جمله می گفت:

عده‌ای از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهدا علیه السلام معتقد و علاقه مندند و برای برکت مالشان با آن حضرت شرکت می‌کنند، یعنی در سال مقداری از سود خود را در راه آن حضرت صرف می‌کنند. بعضی از آنها روز عاشورا به وسیله شیعیان، شربت و پالوده و بستنی درست کرده و خود به حال عزا ایستاده و به عزاداران می‌دهند، و بعضی آن مبلغی که راجع به آن حضرت است را به شیعیان می‌دهند تا در مراکز عزاداری صرف نمایند.

یکی از آنان را عادت چنین بود که همراه سینه زنها حرکت می‌کرد و با آنها به سینه زدن مشغول می‌شد. وقتی از دنیا رفت، بنا به مرسوم مذهبی خودشان، بدنش را با آتش سوزانیدند تا تمام بدنش خاکستر شد جز دست راست و قطعه‌ای از سینه‌اش که آتش، آن دو عضو را نسوزانیده بود.

بستگان آن دو عضو را آوردند نزد قبرستان شیعیان و گفتند:

«این دو عضو راجع به حسین شماس» ۹۵.

۹- تأثیر شعر سرودن در عزای حسینی

امام صادق علیه السلام فرمود:

«کسی نیست که برای حسین علیه السلام شعری بسراید و گریه کند یا بگریاند مگر اینکه خداوند بهشت را بر او واجب کرده و

گناهانش را می‌آمرزد» ۹۶.

سخنی با حسین علیه السلام

«حسین!

ای پرچم خونین حق بر دوش،

حسین!

ای انقلابی مرد

حسین!

ای رایت آزادگی در دست،

در آن صحرای سرخ و روز آتشگون

قیام قامتت در خون نشست، اما

پیام نهضت برخاست

از آن طوفان «طف» در روز عاشورا،

به دشت «نینوا» نای حقیقت از «نوا» افتاد

ولی...

مرغ شباهنگ حقیقت، از نوای ناله «حق، حق» نمی‌افتد».

سلام بر تو، ای حسین!

سلام بر خط شفقگون کربلا، که خون تو را، ای خون خدا - همواره بر چهره افق می‌پاشد و غروب هنگام، سرخی آسمان مغرب را

به شهادت می‌گیرد، تا آن جنایت هولناک را هر چه آشکارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر این صحنه همیشه خونین بدو زد و گوش

زمان را از آن فریادها تندر گونه آن عاشورای دوران ساز، پر کند.

ای حسین ... ای عارف مسلح!

کربلای تو، عشق را معنی کر دو انقلاب تو اسلام را زنده ساخت و شهادت تو، حضور همیشگی در همه زمان‌ها و زمین‌ها بود.

ای حسین ... ای شراره ایمان!

ای حسین ... ای در سکوت سرخ ستم، شهر آشوب!

در بهت خاموشی و ترس، تلخابه فریاد را در حلقوم شب ریختی و با نامردان تبه‌کار، مردانه در آویختی.

عاشورای تو، انفجاری از نور و تابشی از حق بود که بر «طور» اندیشه‌ها تجلی کرد و «موسی خواهان» گرفتار در «تپه» ظلمت ظلم را از سرگردانی نجات بخشید.

چه می‌گوییم؟

... تو تاریخ را به حرکت آوردی و زبان زمان را به سرودن حماسه‌های زیبای ایثار و جهاد و شهادت گشودی. لحظه لحظه تاریخ را عاشورا ساختی و جای جای سرزمین‌ها را کربلا...

خفته بودیم و بی خبر ... اما تو، این «مصباح هدایت» و ای «کشتی نجات» گام خسته ما را به تلاش کشاندی و افسردگی یأسمان را به شور امید مبدل ساختی و از سکوت و درنگ و وحشت، به فریاد و هجوم و شجاعت‌مان رساندی و پای کوفته و پر آبله ما را، تا بام آگاهی و تا برج بیداری فرا بردی. ۹۷

«ای حسین ...»

تو کلاس فشرده تاریخی.

کربلای تو، مصاف نیست

منظومه بزرگ هستی است،

طواف است.

پایان سخن

پایان من است

تو انتهای نداری ... ۹۸

والسلام

پی‌نوشتها:

۸۵ وسائل الشیعه

شیخ حر عاملی ج ۱۰ ص ۳۹۳ ۸۶

بحارالانوار علامه مجلسی ج ۴۴ ص ۲۸۴ ۸۷

منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص ۱۶۵ ۸۸

منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص ۱۶۸ ۸۹

جلاء العیون علامه مجلسی ص ۴۶۲ ۹۰

بحارالانوار علامه مجلسی ج ۴۴ ص ۲۹۳ ۹۱

وسائل الشیعه شیخ حر عاملی ج ۱۰ ص ۳۹۷ ۹۲

داستانهای شگفت آیت الله شهید دستغیب ص ۹۳ ۹۳

اختیار معرفه الرجال شیخ طوسی ۸۹

۹۴ خلاصه ای از مقاله < عاشورا > نوشته جواد محدثی. ۹۵ < خط خون > موسوی گرمارودی.

۲۱. امام خمینی و عزاداری امام حسین علیه السلام

مشخصات کتاب

نویسنده : علی دوانی

ناشر : علی دوانی

مقدمه

در سال ۱۳۲۸ شمسی که برای ادامه تحصیل به شهر مقدس قم آمدم، و آیت الله العظمی امام خمینی - رضوان الله علیه - را در مجالس عزاداری می دیدم، به تعبیر امروز، «فرهنگ عاشورا» در نظرم مجسم می شد. امام در بعضی از مجالس سوگواری ائمه اطهار - علیهم السلام - که در مسجد بالاسر حضرت معصومه - سلام الله علیها - یا منزل مرحوم آیت الله العظمی بروجردی برگزار می شد، چنان باوقار و آرام می نشستند و گوش به سخنان واعظ یا روضه خوان داشتند که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می کرد. امام در آن زمان، استاد سرشناس حوزه و مدرس علوم عقلی بودند. قامت رسا و قیافه جالب و آرامش خاص ایشان طوری بود که چه در راه رفتن و چه در نشستن در مجالس نظر بینندگان را جلب می کرد، و کسی را در میان جمع علمای حوزه مانند ایشان نمی دیدیم. هنگامی که واعظ به «گریز» می رسید، یا روضه خوان شروع به خواندن روضه می کرد، حاج آقا روح الله خمینی نخستین کسی بود که دستمال سفید و تمیز خود را از جیب در می آورد و به صورت می گرفت و گریه را سر می داد. اگر تکیه بر دیوار داده بودند، بدون حرکت و تکانی می گریستند، و چنانچه خم می شدند، می دیدی که چطور می لرزند و اشک می ریزند، و همین که دستمال از صورت برمی گرفتند، صورتی پراشک و چشمانی اشک ریخته را می دیدی که همان نیز دیگران را به گریستن و اشک ریختن در عزای شهیدان کربلا - یا ائمه اطهار (ع) ترغیب می کرد. اصولاً نشستن امام در مجالس عزاداری و گوش دادن به وعظ واعظ یا روضه خوان حال و هوای خاصی داشت؛ آرام، ساکت، موثر و تمام گوش و چشم بودند؛ گوش به مطلب و چشم به گوینده داشتند. این طرز نشستن در مجالس سوگواری و آمادگی برای گریستن در عزای امام حسین - علیه السلام - و شهیدان کربلا را در کمتر عالمی دیده‌ام: «و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء». حتی در یک مورد هم دیده نشد که امام در پای منبر و هنگام سخنرانی واعظ - هر که بود - با ذکر مصیبت ذاکر، با اشخاص پهلوی دست خودشان صحبت کنند؛ زیرا بی احترامی به منبر و منبری بود، بعکس آنچه میان بسیاری از علما مرسوم است، بخصوص علمای نجف که آن را شأنی برای خود می دانستند. امام به طرز نشستن در مجالس سوگواری اهل بیت و گوش دادن به وعظ واعظ یا روضه خوان، و گریستن به هنگام شنیدن مصایب شهدای کربلا به همه نشان دادند که «فرهنگ عاشورا» را باید پاس داشت و حریم آن را نگاه داشت.

نظرات انحرافی نسبت به فرهنگ عاشورا

در ایام انقلاب و پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و بخصوص بعد از تبعید امام خمینی به ترکیه، و سالها پس از آن که در نجف اشرف اقامت اجباری داشتند، گروههای غیر اسلامی در صف انقلابیون مسلمان رخنه کرده بودند، و به عنوان اینکه همگی در مبارزه و ضدیت با رژیم شاه وحدت نظر داریم و مشترک هستیم، کم کم صحبت از این بود که: باید به فکر «خلق» بود، و نباید خیلی پایبند روضه و گریه و زاری باشیم. گریه چه دردی را درمان می کند، و روضه با نگاهداری خشم نسبت به دستگاه جبار

منافات دارد!». گاهی جوانهایی - حتی مذهبی با قیافه‌های مذهبی - پای منبرها حضور می‌یافتند و به وعاظ و سخنگویان دینی رهنمود می‌دادند که باید اینطور صحبت بکنید، تا جوانها پای منبرتان حاضر شوند، کمتر روضه بخوانید و سعی نداشته باشید که مردم را بگریانید، بگذارید عقده‌شان خالی نشود و دست از مبارزه برند! با کمال تأسف، بسیاری از اهل منبر هم فریب آنها را می‌خوردند و تصور می‌کردند روضه و گریستن در سوگ شهدای کربلا - با مبارزه منافات دارد، و به طور ناخودآگاه در دام آن نااهلان افتاده بودند، و همانا نیز کار وعاظ و روضه خوانان دلسوز را مشکل می‌کرد. از یک طرف رسم بود و مردم انتظار داشتند مخصوصاً در ماه محرم و صفر و شبها و روزهای وفیات ائمه اطهار (ع) که منبری‌ها در پایان منبر ذکر مصیبت کنند و روضه بخوانند، و از طرفی جوانان انقلابی سعی داشتند گوش به روضه ندهند و هنگام ذکر مصیبت گریه نکنند. سخنرانان دینی غیر روحانی هم که در گوشه و کنار در مساجد یا مجالس سخنرانی می‌کردند، این آتش را دامن می‌زدند، و خود آنها و فریب خوردگان‌شان روضه خوانی و گریه کردن را استهزا می‌کردند. مشکل کار بیشتر در این بود که بعضی از منبری‌های انقلابی یا انقلابی نما طوری وانمود می‌کردند که گریه کردن و روضه خوانی مورد نظر امام نیست و با هدف ایشان منافات دارد. این مطلب هم طوری جا افتاده بود که هر چه ما می‌گفتیم، اینطور نیست، امام خمینی را ما دیده‌ایم، ایشان علاقه خاصی به روضه دارند، و در مجالس بیش از دیگران گریه می‌کنند، ولی حرف ما خریدار نداشت، و کار امثال ما را حرکت انحرافی در جهت پیش بردن انقلاب می‌دانستند! در این باره گاهی از امام استفتا می‌شد، امام هم طوری جواب می‌دادند که هم جوانان منحرف نشوند، و هم بی‌احترامی به مجالس عزاداری امام حسین - علیه‌السلام - نشود. ولی اشخاص مرموزی تردید در دست خط امام می‌کردند، و اذهان را مشوب می‌ساختند. محرم سال ۱۳۵۴ در شهر ایلام دعوت بودم. یکی دو بار جوانان بایمانی از کرمانشاه به آنجا می‌آمدند و می‌گفتند یک روحانی سید آمده و در کرمانشاه منبر می‌رود و سعی می‌کند که در منبر روضه نخواند. نوار یک سخنرانی او را هم آورده بودند و برای من گذاشتند. او می‌گفت، از این همه گریه چه نتیجه‌ای گرفتیم، گریه یعنی چه، و از این قبیل سخنان.

اوج ضدیت با فرهنگ عاشورا

به طوری که در چاپ دوم «خاطرات من از استاد شهیدی مطهری» در یک خاطره تحت عنوان «برخوردهای تند جوانان» نوشته‌ام، این جوانان تندرو، به استاد شهید مطهری هم اعتراض داشتند که چرا روضه می‌خواند و خود هم گریه می‌کند! چون من به این قبیل جوانهای تندرو گوش نمی‌دادم، شبی در دهه دوم محرم، متصدی مسجد جامع نارمک - که آنجا منبر می‌رفتم - گفتم: آقای دوانی! با این جوانها مدارا کنید، اینها دارند خطرناک می‌شوند. چند شب پیش، شب عاشورا، آقای مطهری اینجا منبر بود. روضه حضرت علی اصغر خواند. هم خودش به شدت گریه کرد، و هم اهل مجلس را گریانید. [۱] بعد از منبر، همین جوانها جمع شدند و با تشدد و بی‌ادبی خاص گفتند: «آقای مطهری! گریه چه بود که کردید، و چه اصراری دارید که ما هم گریه کنیم؟ اگر امام حسین برای مبارزه با ظلم و ظالم قیام کرده و کشته شده که در راه هدف بوده و کشته شدنش گریه ندارد، و اگر گیر افتاد و کشته شده، که معلوم می‌شود درست نقشه نکشیده بود و ضعیف بوده و باز هم نباید گریه کرد!». آری کار به این جا کشیده بود که جوانها، شخصی مانند استاد شهید مطهری را نصیحت می‌کردند، یا اعتراض داشتند که چرا وقایع کربلا را با گریه کردن و گریانیدن مردم بیان می‌کند. حتی این معنی در شهری مانند اصفهان هم اعمال می‌شد. به یاد دارم مرحوم آیت الله شمس آبادی به من سفارش می‌کرد و می‌گفت: آقای دوانی! سر جدم در منبر روضه بخوان که این روزها اصفهان وضع خاصی پیدا کرده، و اگر روضه نخوانی پیش خدا مسئولی. این عده از جوانان تندرو و کم‌مایه و پرمدها صغری و کبری می‌چیدند، و نتیجه می‌گرفتند که: «ما طرفدار آیت الله خمینی هستیم و با دستگاه جبار شاه سر ستیز داریم، مبارزه با گریه منافات دارد، تاریخ گفتن و گریه کردن حالت انحرافی دارد، و باعث می‌شود که مبارزه از مسیری که دارد منحرف گردد». بسیاری از علمای واقع بین و دلسوز در فکر چاره اندیشی بودند، ولی

از سعی خود نتیجه نمی گرفتند. منبری‌های معتدل دل خون بودند که عاقبت این کار به کجا می کشد. می شنیدیم که پیوسته اینگونه وقایع در نجف اشرف به اطلاع امام می رسد، و ایشان را در جریان امر قرار می دهند، و اعلان خطر می کنند، و امام هم - چنانکه گفتیم - ناچار بودند تمام جهات را در نظر بگیرند، و از این رو وضع خاصی به وجود آمده بود.

نمونه اعلای توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا

آقای حاج سید محمد کوثری ذاکر معروف اهل بیت در قم، از سالها پیش روضه خان مخصوص امام بود؛ هم خودش و هم مرحوم پدرش آقا سید علی اکبر کوثری. پدر و پسر که هر دو از ذاکرین قم بودند، آهنگی پرسوز داشتند و روضه با حالی می خواندند. قبلاً پدر روضه خوان خاص امام بود، و بعد هم پسر، یعنی آقای سید محمد کوثری این افتخار را داشت که تا آخر حیات امام، حتی در تهران هم از این توفیق بهره مند بود. هر ساله در ایام عاشورا همه مردم از تلویزیون می دیدند که آقای کوثری در حسینیه جماران در مقابل امام ایستاده و روضه می خواند، و امام چگونه دستمال سفید به دست گریه می کنند. آقای کوثری برای اینجانب نقل می کرد - و لابد برای بسیاری دیگر هم نقل کرده است - می گفت: «وقتی امام در نجف اشرف بودند، من سفری برای زیارت به کربلا رفتم. در کربلا - عده‌ای از فضلاء شاگردان امام در قم با هم آشنایی داشتیم مرا دیدند و گفتند، آقای کوثری، به داد امام برس! گفتم موضوع چیست؟ گفتند: می دانی که آقای حاج آقا مصطفی فرزند دانشمند امام به طرز مرموزی جان داده است. کسی گریه امام را در مرگ او ندیده است. یکی دو بار که طلاب در منزل امام یا در سر تربت حاج آقا مصطفی روضه ایشان را خوانده‌اند، نه تنها امام گریه نکرده، بلکه طلاب را هم منع کرده و گفته‌اند بروید مشغول کارتان شوید. و به خانم، همسرشان نیز فقط گفته‌اند: «مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. خدا او را از ما گرفت». می گفت: «آنها گفتند، شما زودتر به نجف بروید و خدمت امام برسید و طبق معمول که اجازه می گرفتید و در حضورشان روضه می خواندید، روضه‌ای بخوانید و اسم حاج آقا مصطفی را ببرید، بلکه بتوانید امام را در مصیبت فرزندشان بگریانید که عقده ایشان خالی شود، و خدای نکرده صدمه‌ای نبینند. می گفتند، مرگ حاج آقا مصطفی حوزه نجف را عزادار کرده است، لابد ایران و قم نیز همینطور است، ولی خود امام را کسی ندیده که متأثر باشد و گریه کند». آقای کوثری افزود: «وارد نجف شدم و پس از زیارت، خدمت امام رسیدم، و بعد از تسلیت و مختصر احوالپرسی عرض کردم اجازه می دهید طبق معمول در حضورتان روضه‌ای بخوانم؟ فرمودند: بفرمایید!». پس از مقدمه کوتاهی، هرچه راجع به حاج آقا مصطفی می دانستم که چقدر مورد علاقه امام بود و شخصیتی ممتاز داشت، بیان کردم، و با تکیه به صوت گفتم، حضرت آیت الله! آجرک الله در مرگ فرزند عزیز می همچون حاج آقا مصطفی، چه فرزندی، فرزند دانشمند لایقی... در تمام این مدت، امام بدون تغییر حال گوش می دادند و کوچکترین اثری برای گریستن در ایشان پیدا نشد. هر چه به این در و آن در زدم بلکه امام در مرگ فرزند اشکی بریزند نتیجه نداشت. ناچار گریز زدم به کربلا - و آمدن امام حسین - علیه السلام - به بالین حضرت علی اکبر. همین که گفتم، قربان غریبت یا ابا عبدالله! وقتی آمدی به بالین فرزند رشیدت علی اکبر، امام دستمال از جیب در آوردند و به قدری گریستند که تا آن موقع کمتر دیده بودم. هنگامه‌ای شد، و از این طرف به فکر افتادم که نکند حال امام دگرگون شود، و من از کارم پشیمان شوم. ناچار روضه را طول ندادم و ختم کردم. گریه امام را در ذکر مصیبت امام حسین - علیه السلام - و شهادی کربلا دیده بودم، اما نه آن طور که آن روز دیدم.

نمونه دیگر

یکی از نزدیکان امام خمینی که در پاریس در خدمت امام بوده و تمام لحظه‌های شبانه روز معظم له را زیر نظر داشته، نقل می کرد که وقتی در پاریس بودیم من مراقب بودم، هر بار که اخبار تلفنی را به امام می دادند، و می گفتند در تهران و فلان شهر چه شده،

مردم را کشته‌اند، به فلان جا حمله کرده‌اند، کجا را گرفته‌اند، عده‌ای را بازداشت کرده‌اند، مسجد کرمان را سوزانده‌اند به قم حمله کرده‌اند، و طلاب را دستگیر کرده و به زندان انداخته، یا انقلابیون را در زندان به سختی شکنجه داده‌اند، و از این قبیل اخبار وحشتناک، هر بار حاضران به سختی می‌گریستند، ولی امام فقط گوش می‌دادند و چنان که شأن یک رهبر انقلابی است، صبر انقلابی می‌نمودند. اما همین که یکی از حاضران به مناسبت ماه محرم شروع به خواندن روضه می‌کرد، امام آن چنان منقلب می‌شدند و شروع به گریستن می‌نمودند که می‌دیدیم اشک مهلت نمی‌دهد. از هر دو چشم امام چنان اشک می‌ریخت که پهنای صورتشان را می‌گرفت. و در یک کلام به پهنای صورتشان اشک می‌ریختند. راستی این چه حالتی بود که در امام می‌دیدیم و می‌دیدند؟ این حالت ما را به یاد جد بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین - علیه‌السلام - می‌اندازد که شاعر می‌گوید: هو البكاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الطراب یعنی: علی - علیه‌السلام - دارای دو جنبه متضاد بود: شبانه در محراب صدای گریه‌اش بلند است، ولی در میدان جنگ لبخند بر لب داشت.

توسل به امام فقید برای احیای فرهنگ عاشورا

پس از بازگشت امام خمینی به وطن و تعیین دولت موقت، چنانکه همه می‌دانیم، امام از تهران به قم رفتند و ماندگار شدند، ولی چون دولت موقت نتوانست انجام وظیفه کند، در حوادث کردستان امام خود به تهران بازگشتند و تا پایان عمر هم در تهران بودند. در ایامی که امام در قم اقامت داشتند، دو سه هفته مانده به ماه رمضان ۱۳۹۹ خطیب نامی عصر، جناب آقای فلسفی تلفن کردند و فرمودند، ماه رمضان نزدیک می‌شود، من و عده‌ای از وعاظ مشهور تهران عازم قم هستیم که خدمت امام برسیم، و از ایشان رهنمودی برای ماه مبارک رمضان بگیریم، چون کار چنان حاد است که فقط با اعلام رسمی امام می‌توان منبر را به صورت اول برگردانید. گفتیم، من که منبری رسمی نیستم. فرمودند، باید بیایی، چند اتومبیل جلو خانه ما آماده است، فردا فلان ساعت حرکت می‌کنیم، حتما باید بیایی. به خانه جناب آقای فلسفی رفتیم و عازم قم شدیم. به امام اطلاع دادند که آقای فلسفی با وعاظ مشهور تهران آمده‌اند که برای ماه رمضان رهنمود بگیرند. امام تشریف آوردند و در جمع ما نشستند. جناب آقای فلسفی در سخنان کوتاهی گفتند: آقا، اطلاع دارید که در سنوات اخیر منبر و مسئله گریستن و عزاداری امام حسین چه وضعی پیدا کرده است. به مردم القا کرده‌اند که عزاداری یعنی چه، و روضه و گریه کردن چه چیزی را حل می‌کند، و از این قبیل مطالب. اهل منبر سخت در فشارند، مردم همه کم و بیش بی تفاوت شده‌اند. آمده‌ایم از حضرت‌عالی رهنمود بگیریم. واقعا تکلیف ما چیست. در منبر بخصوص ماه مبارک رمضان و محرم و صفر اکتفا کنیم به سخنرانی خشک، یا چنان که سابقه داشته، ذکر مصیبت هم بکنیم و روضه بخوانیم؟ (قریب به این مضمون).

پاسخ قاطع امام خمینی

امام فقید در پاسخ جناب آقای فلسفی مطالب بسیار جالبی بیان داشتند که همان نیز نقطه عطفی در احیای فرهنگ عاشورا بود. اگر آن بیانات قاطع و صریح امام نبود، وضع حاکم بر افکار جوانان آن روز رفته رفته «فرهنگ عاشورا» را به دست فراموشی می‌سپرد و معلوم نبود کار به کجا بکشد. درست به یاد ندارم که رادیو و تلویزیون و جراید چه مقدار از بیانات امام را منعکس کردند، ولی هر چه بود، قضیه در اندک زمانی در همه جا انعکاس یافت و به اصطلاح سد شکسته شد و راه را برای اشاعه فرهنگ عاشورا گشود. جالب است که اوج انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی از بیانات آن حضرت در روز عاشورای سال ۱۳۸۳ و ۱۲ محرم آن سال، مطابق ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد و به ثمر رسیدن آن هم با راهپیمایی‌های میلیون‌ها نفری مردم تهران و شهرستانها در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین سال ۱۳۹۹ قمری بود، که به دنبال آن شاه از کشور خارج شد و امام فقید در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷

پس از چهارده سال دوری از وطن به کشور بازگشتند و انقلاب اسلامی را در ۲۲ بهمن همان سال به ثمر رساندند، و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران را تاسیس نمودند.

روژه و گریه، اسلام را حفظ کرده است

در آن جلسه امام خمینی - قدس سره - در پاسخ آقای فلسفی سر آمد وعاظ و خطبای ایران، ضمن بیانات مفصلی تصریح کردند که اگر روزه و گریه و نوحه سرایی و عزاداری امام حسین (ع) و شهدای کربلا نبود، اسلام با اعمال بنی‌امیه از بین رفته بود. کربلا و فرهنگ عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک سنتی آن حفظ شود. سرآغاز و قسمتی از بیانات امام بدین گونه است: بسم الله الرحمن الرحيم من چند جمله راجع به تکالیف کلی روحانیون و اهل محراب و منبر باید عرض بکنم، و بعد از مشکلاتی که هست. آقایان روحانیون و خصوص اهل منبر، خطبا، اینها سخنگوی اسلام هستند. اگر حکومتی سخنگو می‌خواهد، سخنگوی اسلام، آقایان خطبا هستند... سیدالشهدا به داد اسلام رسید؛ سیدالشهدا اسلام را نجات داد. روزه سیدالشهدا برای حفظ مکتب سیدالشهداست. کسانی که می‌گویند روزه سیدالشهدا را نخوانید، اصلاً نمی‌فهمند مکتب سیدالشهدا چه بوده، و نمی‌دانند یعنی چه. نمی‌دانند این گریه‌ها و این روزه‌ها این مکتب را حفظ کرده. الآن هزار و چهار صد سال است که با این منبرها، با این روزه‌ها و با این مصیبت‌ها و با این سینه زنیها، ما را حفظ کرده‌اند، و تا حالا اسلام را آورده‌اند. این عده از جوانهایی (که این طور نیست که سوء نیت داشته باشند) خیال می‌کنند که ما باید حرف روز بزیم، حرف سیدالشهدا حرف روز است، همیشه حرف روز است. اصلاً حرف روز را سیدالشهدا آورده است، و به دست ما داده. سیدالشهدا و مکتبش را این گریه‌ها و این مصیبت‌ها و داد و قالها و این دستجات حفظ کرده است. اگر فقط - آدم مقدسی بود و توی اتاق خانه می‌نشست و هی برای خودش زیارت عاشورا می‌خواند و تسبیح می‌گرداند، چیزی باقی نمی‌ماند. هر مکتبی هیاهو می‌خواهد. باید پایش سینه بزنند. هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه نباشد، تا پایش توی سر و سینه زدن نباشد، حفظ نمی‌شود. اینها اشتباه می‌کنند. بچه‌اند اینها نمی‌دانند که نقش روحانیت و نقش اهل منبر در اسلام چه هست. این نقش یک نقشی است که اسلام را همیشه نگه داشته، این گریه‌ها زنده نگه داشته مکتب سیدالشهدا را، این ذکر مصیبت‌ها نگه داشته مکتب سیدالشهدا را. ما باید برای یک شهیدی که از دستان می‌رود، علم به پا کنیم، نوحه خوانی کنیم، گریه کنیم، فریاد کنیم، دیگران می‌کنند، دیگران فریاد می‌زنند. فرض کنید وقتی یکی از آنها کشته شود، فرض کنید از یک حزبی یکی کشته بشود، میتینگ‌ها می‌دهند، فریادها می‌کنند، این عزاداریها یک میتینگ است برای احیای مکتب سیدالشهدا، و اینها ملتفت نیستند، توجه به مسائل ندارند. همین گریه‌ها این مکتب را تا اینجا نگه داشته، همینهاست که این نهضت را پیش برده. اگر سیدالشهدا نبود، نهضت هم پیش نمی‌برد! سیدالشهدا همه جا هست: «کل ارض کربلا». همه جا محضر سیدالشهداست. همه منبرها محضر سیدالشهداست. همه محرابها از سیدالشهداست. اگر سیدالشهدا نبود، یزید و پدرش و اعقابشان اسلام را منسی کرده بودند. اگر نسیان شده بود، یک رژیم طاغوتی در خارج منعکس شده بود. معاویه و یزید داشتند یک رژیم طاغوتی را معرفی می‌کردند. اگر سیدالشهدا نبود این رژیم طاغوتی را تقویت می‌کردند، و به جاهلیت برمی‌گرداندند. اگر حالا من و تو هم مسلم بودیم، مسلم طاغوتی بودیم، نه مسلم امام حسین! امام حسین اسلام را نجات داد. ما برای آدمی که اسلام را نجات داده و رفته کشته شده، هی سکوت کنیم؟ ما هر روز باید گریه کنیم. ما هر روز باید برای حفظ این مکتب منبر برویم. ممکن است بعضی از آنها سوء نیت داشته باشند. بعضیها هم روی نقشه کار می‌کنند. همان طوری که زمان رضا خان بود. متنها او قدری نفهمی کرد، و بعدها روی فهمیدگی، جلو همه منبرها را گرفت. نگذاشت کسی منبر برود. محرابها را هم یک جور دیگری گرفت. در همه قم یک مجلس روزه‌ای نداشتند. آن وقتها می‌گفتند یک مجلس آقای صدوقی [۲] در شب داشت که قبل از اذان یا قبل از آفتاب تمام می‌شد. نه این است که من باب اتفاق رضا خان آمد منبرها را نگذاشت و محرابها را جلویش (را) گرفت و روحانیون را

متحد الشکل کرد. نخیر، این مسئله نقشه بود. نقشه هم این بود که این قوه را بکویند و این قدرت را از دست ما بگیرند. این قشرهای سیاسی نمی‌دانند که این منبر و محراب چه خدمتی به این کشور کرده است. اینها اگر ملتی هستند - ما کار نداریم که آیا به خدا هم کار دارند یا نه - اگر ملی هستند، اگر می‌گویند کشورشان و ملت را می‌خواهند، باید دامن بزنند به این روضه خوانیها، برای اینکه این روضه خوانیها ای ملت را حفظ کرده، این روضه خوانیها و مصیبت (خوانی) و گریه است که کشور شما را حفظ کرده (است). بله، اگر یک مردمی هستند که روی همان نقشه‌ای که مطرح شده است، باید قدرت اسلام و روحانی و خطیب گرفته بشود تا راه باز بشود برای آنهایی که باید استفاده کنند، و استفاده هم کردند، آنها مردم دیگری هستند که با آنها نمی‌توانیم حرف بزنیم. اما سایر مردم؛ اینهایی که به مسجد می‌آیند، منبر را گوش می‌کنند، مطالب را گوش می‌کنند، همچو که به روضه می‌رسند، رد می‌شوند می‌روند! این ارزیاب این است که ملتفت نیستند روضه چه هست. آن روضه است که این محراب، این منبر را حفظ کرده، اگر آن روضه نبود، این منبر هم نبود، این مطالب هم نبود. ما باید برای شهیدمان گریه کنیم، فریاد کنیم، مردم را بیدار کنیم. البته یک مطلبی هم که بین همه ما باید باشد، این است که به مردم بفهمانیم که همه‌اش این نیست که ما می‌خواهیم ثواب ببریم. قضیه این است که ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم. سیدالشهدا هم که کشته شد، نه اینکه رفتند یک ثوابی ببرند. ثواب برای او خیلی مطرح نبود، رفت که مکتب را نجات بدهد. اسلام را پیشرفت بدهد. اسلام را زنده کند. شما هم که دارید نوحه خوانی می‌کنید، حرف می‌زنید، خطبه می‌خوانید، نوحه می‌خوانید، مردم را به گریه وادار می‌کنید، مردم هم گریه می‌کنند، همه روی این مقصد باشد که می‌خواهیم اسلام را با همین هیاهو حفظ کنیم. با این هیاهو، با این گریه، با این نوحه خوانی، با این شعر خوانی، با این نثر خوانی می‌خواهیم این مکتب را حفظ کنیم، چنانچه تا حالا هم حفظ شده است. باید این نکته هم به مردم گفته شود و تذکر داده بشود که آقا، قضیه روضه خوانی این نیست که من یک چیزی بگویم و یکی هم گریه کند. قضیه این است - که وقایع کربلا - با گریه حفظ شده است، حتی تباهی [۳] هم ثواب دارد. خوب، تباهی چرا ثواب دارد؟ برای اینکه تباهی کمک می‌کند به این مکتب. سخن اینها اشتباه است. اینها یک طرف قضیه را می‌بینند و یک طرف دیگر را هم نمی‌بینند، و مع الاسف ما همیشه، یعنی اسلام همیشه مبتلا بوده به این یک طرف دیدنها! این که روایت است که اسلام غریب است، از اول غریب بوده، و الآن هم غریب است. [۴] برای اینکه آن را نمی‌شناسند، و هیچوقت هم آنطور که باید شناخته نشده است...» [۵].

تداوم فرهنگ عاشورا توسط امام فقید

در سالهای پس از بازگشت امام به وطن، چه مدتی که در قم بودند، و چه سالهایی که تا پایان زندگانی در تهران و حسینه جماران به سر می‌بردند، همه در تلویزیون می‌دیدند که امام فقید پس از شهادت آیت الله شهید مطهری، یا فاجعه حزب جمهوری و شهادت هفتاد و سه چهار تن، آیت الله شهید بهشتی و سایر علما و رجال محبوب و دکتر محمد جواد باهنر نخست‌وزیر روحانی و مورد احترام امام، و هنگامی که رزمندگان به حضورشان می‌رسیدند و مواردی دیگر، هر گاه امام سخن می‌گفت، و از آن حوادث دردناک یاد می‌کرد و صدای ناله و گریه و زاری حاضران بلند می‌شد، حتی یک بار هم دیده نشد که امام خم به ابرو بیاورند، فقط آثار تأسف و تأثر در چهره‌شان پیدا بود، ولی همین که در ایام سوگواری عاشورا آقای کوثری ذاکر اهل بیت از شهادت کربلا نام می‌برد، امام دستمال سفید را از صورت برمی‌داشتند، به خوبی معلوم بود که چقدر گریسته‌اند. هنوز هم وقتی مردم آن صحنه‌ها را در تلویزیون می‌بینند، منقلب می‌شوند و بی‌اختیار می‌گریند، و این حالت خاص امام فقید در شناخت فرهنگ عاشورا بخوبی در نظرها مجسم می‌شود. همانطور که گفتیم، مبدأ انقلاب اسلامی توسط امام خمینی، سخنرانی ایشان در روز عاشورا در مدرسه فیضیه قم، و ملت‌های آن نیز یاد کربلا و فرهنگ عاشورا بود. ملت ایران و جهانیان دیده‌اند، و هم اکنون در فیلم‌های ایام جنگ هشت ساله تحمیلی می‌بینند که مهیج‌ترین پیشبند رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق بر ضد باطل، «یا حسین شهید» و مشهورترین شعار آنها

سخن سیدالشهدا در روز عاشورا بود که می‌گفت: «هیئات منا الذله»، و انقلابی‌ترین نوایی که سر می‌دادند هم، «برای فتح کربلا، پیش به سوی جبهه‌ها» بود. من عقیده دارم و شاید عقیده همه باشد که اگر یاد امام حسین و کربلا و فرهنگ عاشورا نبود که امام فقید در تمام مراحل انقلاب به آن توجه داشتند و همه را به حفظ آن توصیه می‌فرمودند، انقلاب اسلامی ملت ایران به ثمر نمی‌رسید، و جنگ تحمیلی ابر قدرتها به میانداری رژیم بعث عراق بر ضد ایران اسلامی، بدان گونه پایان نمی‌یافت که یک وجب از خاک ما به دست دشمن نیفتد، آن هم با فقدان همه گونه امکانات و محاصره همه جانبه ما توسط دول استکباری.

قبساتی از پیامها و بیانات امام خمینی، احیاگر فرهنگ عاشورا در رابطه با حفظ این فرهنگ که در تداوم نهضت اسلامی ملت ایران نقش اساسی داشته است

برای اینکه بدانیم امام خمینی - قدس سره - در تمام مراحل نهضت، فرهنگ عاشورا را مد نظر داشته و آن را ضامن نهضت اسلامی و تداوم آن می‌دانسته‌اند، قبساتی از پیامها و بیانات آن حضرت - قدس سره - در مقاطع مختلف زمانی را در این جا می‌آوریم، و توجه خوانندگان را به آن معطوف می‌داریم، تا شاهی گویا برای منظور ما در این نوشتار کوتاه باشد، که «امام خمینی احیاگر فرهنگ عاشورا» است. امام خمینی - قدس سره - در پیام رسمی و کتبی خود که از فرانسه در تاریخ ۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷ به ملت ایران در رابطه با کشتار وحشیانه رژیم شاه در ماه محرم آن سال داده‌اند، از جمله می‌نویسند:

محرم، ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خدا

«... سلام و درود بر ملت هوشمند ایران که با همه اختناق و فشار، از اسلام عدل پرور و مظلومان و مقتولان در راه دیانت دفاع نمودند. رحمت خدا بر مقتولین پانزده خرداد، دوازدهم محرم، و نوزده دی، بیست و نهم محرم امسال. محرم چه ماه مصیبت‌زا، و چه ماه سازنده و کوبنده‌ای است! محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که با قیام خود در مقابل طاغوت تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد، و راه فنای ظالم و شکستن ستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست، و این خود سرلوحه تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر. نهضت دوازده محرم و پانزده خرداد در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب به پیروی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی مجاهد و فداکار به جامعه داد که با تحرک و فداکاری روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند...» [۶].

چرا امام حسین قیام کرد؟

«... حجت ما در نزاع با دستگاه جبار پهلوی، مبارزات حضرت امیر (ع) و حضرت سیدالشهداست. یزید هم یک سلطان و یک قدرتمند بود. یزید هم بساط سلطنت را داشت. بعد از معاویه او بود. حضرت سیدالشهدا به چه جهت با سلطان عصرش طرف شد؟ با «ظل الله» طرف شد، که نباید سلطان را دست زد؟ سلطان عصری که شهادتین را سر می‌داد و می‌گفت. من خلیفه پیغمبر هستم، برای این بود که یزید یک آدم قاچاق بود. برای اینکه آدمی بود که می‌خواست ملت اسلام را استثمار کند، و منافع ملت اسلام را خودش و اتباعش بخورد...» [۷].

محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر

بسم الله الرحمن الرحيم «با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد؛ ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد؛ ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و داغ باطله بر جبهه ستمکاران و حکومت‌های شیطانی زده؛ ماهی که به نسلها در طول تاریخ،

راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت؛ ماهی که شکست ابرقدرتها را در مقابل کلمه حق به ثبت رساند؛ ماهی که امام مسلمین راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت، ماهی که باید مشت گره کرده‌ی آزادیخواهان و استقلال طلبان و حقگویان بر تانکها و مسلسلها و جنود ابلیس غلبه کند و کلمه حق، باطل را محو نماید. امام مسلمین به ما آموخت که در حالی که ستمگر زمان بر مسلمین حکومت جابرانه می‌کند، در مقابل او - اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد - به پا خیزید و استنکار کنید. اگر کیان اسلام را در خطر دیدید، فداکاری کنید و خون نثار نمایید...» [۸].

لزوم ایستادن در برابر سلطان جائر

«... بار دیگر دست جنایتکار شاه از آستین خیانتکار دولت یاغی نظامی بیرون آمد و ملت ایران را در آستانه ماه محرم؛ ماه مقابله اسلام و حق و عدالت با جنود شیطان و طاغوت به خاک و خون کشید... اکنون دشمنان اسلام و ایران و هواداران رژیم یزیدی، در مقابل هواداران قرآن و اسلام و مخالفان سر سخت رژیم طاغوتی ابوسفیانی، صف بندی نموده و می‌خواهند شعار اسلامی و حسینی را که برای احیای اسلام و به دست آوردن آزادی و استقلال و برقراری حکومت قرآن به جای سلطه شیطان و حکومت قانون عدل در مقابل حکومت جنگل است... این ملت، شیعه‌ی بزرگترین مرد تاریخ است که با تنی چند، نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و سلسله اموی را برای ابد در گورستان تاریخ دفن نمود و به خواست خدای تعالی، ملت عزیز و پیرو خط امام - علیه‌السلام - با خون خود، سلسله ابلیسی پهلوی را در قبرستان تاریخ دفن می‌نماید و پرچم اسلام را در پهنه‌ی کشور، بلکه کشورها به اهتزاز در می‌آورد». [۹].

در برابر سلطان جائر باید ایستاد

«... از حضرت سید الشهداء - سلام الله علیه - خطبه‌ای نقل شده است که در آن خطبه علت قیام خودشان را بر ضد حکومت وقت (یزید بن معاویه) ذکر فرموده‌اند: و آن این است که فرموده‌اند خطاب به مردم که پیغمبر اکرم فرموده است که: «کسی که ببیند سلطان جائری حلال می‌شمرد حرمت الله را، چیزهایی را که خداوند حرام کرده است، این آزاد می‌گذارد، و مخالف سنت رسول الله عمل می‌کند، و عهد خدا را می‌شکند، اگر کسی دید که یک سلطان جائری این کارها را می‌کند و مع ذلک ساکت شد و با قول خودش، با عمل خودش، این انحرافی را که سلطان جائر پیدا کرده است تغییر نداد، خدای تبارک و تعالی حتم کرده است بر خود که او را هم در آخرت در جای همان سلطان جائر قرار بدهد. ولو این آدم که این چیزها را می‌بیند و ساکت است، همه کارهای واجب و مستحب (را) هم به جا بیاورد، آدمی باشد که سر وقت نماز می‌خواند، به مساجد می‌رود، آدمی باشد که احکام خدا را ترویج می‌کند، موافق رضای خدا عمل می‌کند، همه کارهای خوب را (عمل) می‌کند، از همه کارهای بد هم اجتناب می‌کند، لکن ساکت است در مقابل سلطان جائر، بر حسب این روایتی که از حضرت سیدالشهدا - سلام الله علیه - نقل شده است [۱۰] که به منزله علت قیام ایشان است بر ضد حکومت وقت، این است که می‌خواهند عمل به قول رسول الله بکنند، و کسی که تخلف بکند، جای او جای همان سلطان جائر است. یعنی در طبقه‌ای از جهنم که سلطان جائر قرار دارد، این آدم هم که ساکت است، و می‌خواهد که سلطان جائر هر کاری می‌خواهد بکند، جایش در جای همان سلطان است... حالا ببینیم یزید چه کرده است که حضرت سیدالشهدا - سلام الله علیه - در مقابلش قیام کرد، و همچو مطلبی را فرموده‌اند، و برنامه داده‌اند. مطلبی که حضرت سیدالشهدا فرموده‌اند مال همه است، مطلبی است عمومی. هر کس ببیند یک سلطان جائری اتصاف به این امور دارد و در مقابلش ساکت بنشیند، نه حرف بزند و نه عملی انجام بدهد، این آدم جایش در جای همان سلطان جائر است. یزید یک آدمی بود که به حسب ظاهر تشبث به اسلام بود، و خودش را خلیفه حساب می‌کرد و نماز هم می‌خواند، همه این کارها را که ما می‌کنیم او هم

می‌کرد، اما از آن طرف معصیت کار بود، با سنت رسول الله مخالفت می‌کرد. سنت رسول الله این بود که باید حفظ دماء مسلمین بشود، او دماء مسلمین را می‌ریخت. باید مال مسلمین هدر نرود، او مال مسلمین را هدر می‌داد. همان شیوه‌ای که پدرش معاویه هم داشت، و امیرالمؤمنین در مقابل او قیام کرد منتهی امیرالمؤمنین لشکر هم داشت، ولی سیدالشهدا عدد خیلی کمی در مقابل یک ابرقدرت بود. ما می‌بینیم که این کارها که او (یزید) کرده است، با این حکام وقت ما، و سلطان وقت ما تطبیق می‌شود. این مسائلی است که رسول الله فرموده است، اینها تطبیق می‌شود بر این سلطان (محمد رضا پهلوی)، زیرا سلطان جائز است. این معلوم است که الان سلطه دارد. «سلطان» یعنی سلطه دارد. الان (محمد رضا) سلطه دارد و جائز هم هست. خودش هم شاید قبول داشته باشد که جائز است. همه کس هم می‌داند که این آدم جائز است. خوب، مخالفت سنت رسول الله را نکرده؟ هر چه رسول الله فرموده است، ایشان عمل کرده؟ بله، در ایام عمرش برای اینکه من و شما را بازی بدهد، یک دفعه هم می‌رود به حرم حضرت رضا (ع)، و آن جا یک دو رکعت نماز می‌خواند، و حرفهایی هم آنجا می‌زند. این چیزها برای اغفال من و شماست...» [۱۱].

فرا رسیدن اربعین حسینی

بسم الله الرحمن الرحيم اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان - صلوات الله و سلامه علیه - رسید، و بر ملت رشید و آگاه ما اربعین‌های سودمندی گذشت. ما در این سالها به دنبال بیش از پنجاه سال سلطنت غاصبانه سلسله پهلوی با چه مصیبت‌هایی و بی‌فرهنگی‌های خانمانسوزی مواجه بوده‌ایم... امسال اربعین امام امت در خلال اربعین‌های پیروان و شیعیان آن بزرگمرد اسلام واقع شده، و گویی خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست، و اربعین اخیر برادران ما، بازتاب اربعین آن دلاوران می‌باشند. خون طاهر آنان به حکومت طاغوتی یزید خاتمه داد، و خون پاک اینان سلطنت طاغوتی را به هم پیچید. اربعین امسال استثنایی و نمونه است. راهپیمایی و تظاهرات پرشور در این اربعین، وظیفه شرعی و ملی است...» [۱۲].

عشق به شهادت

«... وقتی که ما برای اسلام و برای احیای سنت پیغمبر و اقامه عدل به پا خاستیم، نباید از این بترسیم که اولادمان شهید می‌شوند، خودمان شهید می‌شویم. این یک سیره‌ای بوده است که از اول در اسلام بوده است. از اول اسلام پیغمبر خدا و ائمه ما فداکاری کردند، و شهادت نصیبشان شد. حضرت علی بن الحسین (علی اکبر) به پدر بزرگوارشان عرض می‌کند که (مگر) ما بحق نیستیم؟! می‌فرماید چرا، ما بحقیم. می‌فرماید، پس از مردن نمی‌ترسیم (اذا لا نبالی بالموت). کسی باید از مردن بترسد که خیال کند بعد از مردن خبری نیست، همه‌اش همین زندگانی حیوانی است... زندگی انسانی در یک عالم دیگری است؛ بالاتر از اینجاست. این دیگر ترسی ندارد، خوفی ندارد. انسان از این محل به محل دیگری منتقل می‌شود که بهتر از اینجاست. بنابراین، این معنایی که در صدر اسلام هم بوده است که اصحاب پیغمبر از شهادت استقبال می‌کردند، و برای شهادت از هم پیشی می‌گرفتند، اصحاب سیدالشهدا برای شهادت استقبال می‌کردند و از هم پیشی می‌گرفتند، روی همین ایمان راسخ بوده است. شهادت مطلبی نیست که انسان به کلی از بین برود، تا اینکه (تصور شود) دیگر غیر از این (عالم) خبری نباشد. شهادت از این عالم منتقل شدن به یک عالم بالاتر و نورانی تر است که همه چیزش از اینجا بهتر است...» [۱۳].

کشته شدن سیدالشهداء لله بود، و قیام لله شکست ندارد

«... حضرت امیر - سلام الله علیه - با معاویه جنگ کردند و شکست خوردند، و لکن شکست نبود. این شکست صوری شکست حقیقی نبود. چون قیام لله بود، قیام لله شکست ندارد، تا امروز هم او غالب است، تا ابد هم او غالب است. سیدالشهدا - سلام الله علیه

- با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحامشان، از مخدراتشان قیام کردند، چون قیام لله بود، اساس سلنت آن خبیث (یزید) را در هم شکستند. در صورت - ظاهر - ایشان کشته شدند، لکن اساس سلطنت را شکستند. اساس سلطنتی که می‌خواست اسلام را به صورت سلطنت طاغوتی در آورد. خطری که معاویه و یزید برای اسلام داشتند، این نبود که غضب خلافت کردند. این خطر کمتری بود. خطری که اینها داشتند این بود که می‌خواستند اسلام را به صورت سلطنت در آورند. می‌خواستند به اسم این که ما خلیفه رسول الله هستیم اسلام را منقلب کنند به یک رژیم طاغوتی، این مهم بود. آنقدر که این دو نفر می‌خواستند ضرر به اسلام بزنند، یا زدند، جلوتری‌ها نزدند. اینها می‌خواستند اساس اسلام را وارونه بکنند. سلطنت بود، در مجالسشان شرب خمر بود، قمار بود. خلیفه رسول الله و در مجلس شرب خمر؟ و در مجلس قمار! و باز خلیفه رسول الله، نماز هم با جماعت می‌خواند. این خطر برای اسلام خطری بزرگ بود. این خطر را سیدالشهدا دفع کرد. قضیه فقط قضیه غضب خلافت نبود. قیام سیدالشهدا - سلام الله علیه - قیام بر ضد سلطنت طاغوتی بود. سلطنت طاغوتی که اگر - یزید - توفیق پیدا می‌کرد، اسلام یک چیز دیگر می‌شد. اسلام می‌شد مثل رژیم ۲۵۰۰ ساله سلطنت... کشته شدن سیدالشهدا - سلام الله علیه - چون قیام لله بود، قیام لله شکست ندارد... خدا می‌فرماید، من فقط یک موعظه دارم: «قل انما اعظکم بواحد»، ان تقوموا!... وقتی دیدید دین خدا در خطر است، برای خدا قیام کنید. امیرالمومنین می‌دید که دین خدا در خطر است، معاویه دارد دین خدا را وارانه جلوه می‌کند، برای خدا قیام کرد. سیدالشهدا هم همینطور قیام کرد. این یک مطلبی است که برای یک وقت نیست. موعظه خدا همیشگی است. هر وقت دیدید که خواستند بر ضد اسلام، بر ضد رژیم انسانی، اسلامی الهی قیام کنند، خواستند مسائل اسلام را وارونه کنند، به اسم اسلام، اسلام را بکوبند، اینجا باید قیام کرد، و نترسید از اینکه شاید نتوانیم، شاید شکست بخوریم» [۱۴].

پانزدهم خرداد یک هزار و سیصد و چهل و دو

«...پانزده خرداد از همین مدرسه - فیضیه - شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود، و بعد از این صحبت‌هایی و افشاگری‌هایی شد، دنباله آن منتهی به پانزده خرداد شد...» [۱۵].

شکست ظاهری و شهادت اهل حق به نفع اسلام است

بسم الله الرحمن الرحیم من باید با آقایان روحانی و پاسدارهای محترم و سایر آقایان محترم که تشریف دارند، خطرهایی که حالا متوجه ماست، و اشکالاتی که در حال حاضر داریم، و موضعی که ما در این وقت داریم فی الجمله عرض کنم. من در مجامع دیگر هم مطلب را چون اهمیت دارد گفته‌ام، باز هم تکرار می‌کنم... شهادت سیدالشهدا به اسلام هیچ لطمه‌ای وارد نیاورد، اسلام را جلو برد. اگر نبود شهادت ایشان، معاویه و پسرش اسلام را یک جور دیگری در دنیا جلوه داده بودند، به اسم خلیفه رسول الله، با رفتن به مسجد، اقامه جمعه و امام جمعه بودن، اقامه جماعت و امام جماعت بودن. اسم، اسم خلافت رسول الله و حکومت، حکومت اسلام بود، لکن محتوا برخلاف. نه حکومت بر حسب محتوا حکومت اسلامی بود و نه حاکم، حاکم اسلامی. سیدالشهدا - سلام الله علیه - نقشی را که اینها داشتند برای برگرداندن اسلام به جاهلیت و نمایش دادن اسلام به اینکه نظیر همان چیزهای سابق است، آن را باطل کرد... سیدالشهدا خودش را برای اسلام به کشتن داد، همان اسلامی که حالا به دست ما افتاده، و مع الاسف بعضی از ما با آن بازی می‌کنند...» [۱۶].

پاورقی

[۱] شهید مطهری مقید بود که شب عاشورا روضه حضرت علی اصغر طفل ششماهه امام حسین (ع) را بخواند، و خود هم در اثنای

ذکر مصیبت می‌گریست. نوار آن را اغلب سالها در شب یا روز عاشورا، رادیو تهران پخش می‌کند و بسیاری شنیده‌اند.

[۲] شهید محراب، آیت الله حاج شیخ محمد صدوقی یزدی.

[۳] حالت گریه داشتن.

[۴] روایت این است: «بدء الاسلام غریبا و سيعود غریبا کما بدء» یعنی، اسلام با غربت آشنا شد و عنقریب هم غریب خواهد ماند، همانطور که در آغاز بود.

[۵] بیانات امام خمینی در جمع وعاظ و روحانیون تهران در قم به تاریخ ۱۷ / ۴ / ۱۳۵۸، صحیفه نور، ج ۸، ص ۶۵.

[۶] از پیام امام فقید به ملت ایران در ۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷، صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۱.

[۷] از بیانات امام خمینی در فرانسه در مورد تبلیغات اجانب علیه السلام و روحانیت در تاریخ ۱۴ / ۸ / ۱۳۵۷، صحیفه نور، ج ۳، ص ۸.

[۸] سرآغاز پیام امام فقید از پاریس به ملت شجاع ایران به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۵۷، صحیفه نور، ج ۳، ص ۲۲۵.

[۹] از پیام امام خمینی به ملت ایران به مناسبت کشتار وحشیانه‌ی رژیم در آستانه‌ی ماه محرم در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۵۷، صحیفه‌ی نور ج ۱۴، ص ۹.

[۱۰] من رأی سلطانا جائزا مستحلا لحرم الله، ناکثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلی الله علیه و آله، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. یعنی هر کس ببیند سلطانی را که محرمات خدا را حلال می‌شمارد، و پیمان خدا را می‌شکند، و برخلاف سنت رسول خدا عمل می‌کند، و در میان بندگان خدا با گناه و ظلم رفتار می‌نماید، و او با گفتار و کردارش باز ندارد، بر خداست که او را هم با آن سلطان جائز وارد جهنم کند.

[۱۱] از پیام امام فقید از پاریس در مورد تکلیف شرعی مسلمین در برابر سلاطین جائز از دید پیشوایان معصوم در تاریخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۵۷، صحیفه‌ی نور، ج ۴، ص ۴۱.

[۱۲] از پیام امام خمینی از پاریس به ملت مسلمان ایران به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی در تاریخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۵۷، صحیفه نور، ج ۴، ص ۲۳۵.

[۱۳] از بیانات امام فقید در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم، در تاریخ ۲۳ / ۲ / ۱۳۵۸، صحیفه نور، ج ۶، ص ۱۵۵.

[۱۴] از بیانات امام فقید در جمع هیئت قائمیه تهران، در تاریخ ۱۰ / ۳ / ۱۳۵۸، صحیفه نور، ج ۷، ص ۳۶.

[۱۵] از بیانات امام خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۵۸ در مدرسه فیضیه قم.

[۱۶] از بیانات امام خمینی در جمع روحانیون و پاسداران انقلاب اسلامی ارومیه، در قم به تاریخ ۱۵ / ۴ / ۱۳۵۸، صحیفه نور، ج ۸، ص ۴۴.

۲۲. گریه بر میت از سنت‌های رسول خداست

مشخصات کتاب

سرشناسه: عسکری مرتضی - ۱۲۹۳

عنوان و نام پدیدآور: گریه بر میت از سنت‌های رسول خدا(ص است مرتضی عسکری مترجم محمدجواد کرمی مشخصات نشر: مجمع علمی اسلامی ۱۳۷۶.

مشخصات ظاهری : ۳۲ ص ۵/۱۱X۱۶ س م فروست : (بر گستره کتاب و سنت ۱)

شابک : ۹۶۴-۵۸۴۱-۳۱-۳۱۰۰۰ ریال ؛ ۹۶۴-۵۸۴۱-۳۱-۳۱۰۰۰ ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : گریه -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام شناسه افزوده : کرمی محمدجواد، مترجم رده بندی کنگره : ۴۵۶/BP۲۶۰

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۴

شماره کتابشناسی ملی : م ۸۳-۶۳۶۴

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و ذكر الله كثيرا
براستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای شما اسوه و سرمشق نیکویی است ، برای آنان که به خدا و روز قیامت امید داشته و
خدا را بسیار یاد می کنند . احزاب / ۲۱
از متن کتاب و سنت ازبر گیریم
عز و شرف گذشته از سر گیریم

وحدت بر محور کتاب و سنت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام على محمد و آله الطاهرين و السلام على اصحابه البرره الميامين .
ما مسلمان یکپارچه ، از درون و از راه مسائل اختلافی با خود نزاع برخاستیم و دشمنان اسلام از برون و از راهی که ندانستیم ،
وحدتمان را به تفرقه و شوکتان را به ضعف کشاندند تا از دفاع ناتوانمان کردند و بر ما چیرگی یافتند؛ در حالی که خدای سبحان
فرموده است :

و اطيعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم

خدا و پیامبرش را به اطاعت کنید و با یکدیگر نزاع نکنید که ناتوان شوید و قدرت و شوکت شما برود ! انفال / ۴۶
آری :

ما اصابكم من مصيبه فما كسبت ايديكم و يعفو عن كثير

هر مصیبتی به شما رسد دست آورد خودتان است و خداوند بسیاری را نیز ، می بخشد ! شوری / ۳۰

پس شایسته آن است که امروز و هر روز ، به کتاب و سنت بازگردیم و وحدت کلمه خود را بر محور کتاب و سنت باز یابیم که
خدای متعال می فرماید :

فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله و الرسول

پس اگر در چیزی نزاع کردید حکم آن را به خدا و رسول باز گردانید . نساء / ۵۹

ما نیز ، در این سلسله از بحث ها به کتاب و سنت مراجعه کرده و ابزار روشنگر راهمان در مسائل مورد اختلاف را از کتاب و سنت
می گیریم تا - به اذن خدای متعال - وسیله وحدت کلمه و یکپارچگی دوباره مان گردد .

امیدوارم دانشمندان و اندیشمندان اسلامی نیز ، در این میدان با ما همراهی نموده و دیدگاههای خود را برای ما ارسال دارند .

سید مرتضی عسکری

الف - روایاتی که می گوید: پیامبر بر متوفی گریست و بر آن ترغیب فرمود**۱ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله در بیماری سعد بن عباد:**

در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر روایت کند که گفت: سعد بن عباد بیمار شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله، برای عیادت، همراه با عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن مسعود به دیدار او رفتند. بر بالینش که رسیدند مدهوشش یافتند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا جان سپرده است؟ گفتند: نه، ای رسول خدا! پیامبر صلی الله علیه و آله به گریه افتاد. مردم نیز که گریستن رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدند به گریه افتادند. فرمود: آیا نمی شنوید؟ خداوند بر سر شک دیده عذاب نمی کند، و بر اندوه دل نیز، ولی به خاطر این - با اشاره به زبان خود - عذاب می کند یا می بخشاید. (۱)

۲ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر پسرش ابراهیم:

در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود و سنن ابن ماجه از انس بن مالک روایت کنند که گفت: (۲) با رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدیم... ابراهیم در حال جان سپردن بود. چشمان پیامبر اشک ریزان شد، عبدالرحمان بن عوف گفت: ای رسول خدا! شما هم؟! فرمود: پسر عوف! این رحمت است سپس بر آن افزود و فرمود: درست می بینی دیده گریان است و دل اندوهبار، ولی هرگز چیزی - جز آنچه که پروردگارمان را خشنود کند - بر زبان نیاوریم. ای ابراهیم! برآستی که ما از جدایی تو اندوهگینیم. (۳)

این روایت در سنن ابن ماجه چنین است:

انس بن مالک گوید: هنگامی که ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله جان سپرد، پیامبر صلی الله علیه و آله به حاضران فرمود: او را در کفن هایش نپوشانید تا برای آخرین بار دیارش کنم. سپس بر بالینش آمده بر روی او خم شد و گریست. (۴) در سنن ترمذی آمده است:

جابر بن عبدالله گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله دست عبدالرحمان بن عوف را گرفت و با وی بر بالین پسرش ابراهیم آمد و او را که در حال جان سپردن بود در بر گرفت و بر دامن نهاد و گریستن آغازید. عبدالرحمان بن عوف گفت: آیا گریه می کنی؟ مگر شما نبودید که از گریه کردن باز می داشتی؟!

فرمود: نه، من از فغان و فریاد دو گروه احمق و سفیه گناهکار باز داشتم: آنان که هنگام مصیبت چهره می خراشند و گریان می درند و ناله های شیطانی سر می دهند. (۵)

۳ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر نوه خویش:

در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود و سنن نسائی روایت کنند: دختر پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن حضرت پیام داد: نزد ما بیا که، پسری از من جانسپار است. پیامبر برخاست و همراه با سعد بن عباد و مردانی از اصحاب خویش به دیدار آنها آمدند. کودک را که در حال نفس زدن و جان دادن بود نزد آن حضرت آوردند. سرشک دیدگان پیامبر صلی الله علیه و آله به جوشش آمد. سعد گفت: ای رسول خدا! چه می بینم؟! فرمود: این رحمت و عطوفتی است که خداوند در دلهای بندگانش قرار داده است، و خداوند تنها بندگان رحیم و مهربان خود را مورد رحمت و بخشایش قرار می دهد. (۶)

۴ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر عموی خویش حمزه :

در طبقات ابن سعد ، مغازی واقدی ، مسند احمد و دیگر کتب مکتب خلفا روایت کنند :

رسول خدا صلی الله علیه و آله - پس از جنگ احد - هنگامی که صدای گریه از خانه های انصار بر کشته هایشان را شنید ، دید گانش اشکبار شد و گریست و فرمود : ولی حمزه گریه کننده ای ندارد . ! سعد بن معاذ که آن را شنید به نزد زنان بنی عبد الاشمل شتافت و آنان را به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و تسلیت بر او و گریستن بر حمزه فرا خواند . پیامبر صلی الله علیه و آله بر ایشان دعا کرد و آنان را بازگردانید . پس از آن واقعه ، هیچ یک از زنان انصار بر مرده ای نگریست مگر آنکه ابتدا بر حمزه کرد و پس از آن بر مرده خویش گریست . (۷)

۵ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر شهدای جنگ موتنه :

در صحیح بخاری روایت کند :

پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه شهید شدن زید و جعفر و ابن رواحه را ، پیش از رسیدن خبر آنان ، برای مردم توصیف کرد و فرمود :

زید پرچم را بر گرفت و ضربت خورد و شهید شد ! سپس جعفر پرچم را بر گرفت . او نیز شهید شد ! پس از آن ابن رواحه پرچم گرفت و شهید شد . پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی این سخنان را می فرمود که دید گانش سرشک می ریختند ! (۸)

۶ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر جعفر بن ابی طالب :

در استیعاب ، اسد الغابه ، اصابه ، تاریخ ابن اثیر و دیگر کتب مکتب خلفا روایتی است که فشرده آن چنین است :

هنگامی که جعفر و اصحاب او به شهادت رسیدند ، رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه او رفت ، فرزندان را فرا خواند و آنان را - در حالی که سرشک دید گانش فرو می ریخت - بوئید و نوازش کرد . همسر جعفر ، اسماء گفت :

پدر و مادرم فدای شما باد ، چه چیز را می گریاند ؟ آیا از جعفر و یاران او چیزی به شما رسیده ؟ فرمود : آری ، امروز شهید شدند . اسماء گفت : من برخاستم و صیحه زدم و زنان را گرد آوردم ، وارد خانه فاطمه که شدم دیدم او می گرید و می گوید : وای عمویم ! و رسول خدا صلی الله علیه و آله که چنین دید فرمود :

براستی که گریه کنندگان ، باید بر مثل جعفر بگریند . (۹)

۷ - گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر مزار مادرش آمنه :

در صحیح مسلم ، مسند احمد ، سنن ابی داود ، نسائی ، و ابن ماجه روایت کنند : (۱۰)

ابوهریره گوید : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبر مادرش را زیارت کرد و گریست و همه اطرافیان را گریانید . (۱۱)

۸- گریه پیامبر (ص) بر فرزندش حسین در مناسبتهای گوناگون و تایید خبر دادن فرشتگان به پیامبر**۱ - حدیث ام الفضل :**

در مستدرک صحیحین ، تاریخ ابن عساکر ، مقتل خوارزمی و دیگر کتب مکتب خلفا آمده است : (۱۲)

از ام الفضل دختر حارث روایت کنند که او بر پیامبر خدا وارد شد و گفت :

ای رسول خدا! من در شب گذشته خواب ناخوشایندی دیدم! فرمود: چه دیده ای؟ گفت: خیلی سخت است، فرمود: چیست؟ گفت: دیدم گویا قطعه ای از جسد شما جدا شد و در دامنم قرار گرفت! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چیز خوبی دیده ای فاطمه انشاءالله پسری به دنیا می آورد و در دامن تو جای می گیرد پس گوید: پس از آن، فاطمه - همان گونه که پیامبر فرموده بود - حسین را به دنیا آورد، و او را در دامن من جای گرفت. روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدم و حسین را در دامن آن حضرت نهادم، اندکی بعد توجهش از من منحرف شد، بناگاه دیدم دیدگان پیامبر صلی الله علیه و آله سیل آسا اشک می بارد! گوید: گفتم: ای نبی خدا! پدر و مادرم به فدایت، شما را چه می شود؟! فرمود: جبرئیل - علیه الصلاه و السلام - به دیدارم آمد و به من خبر داد که، امتم بزودی این پسر را می کشند. گفتم: این را؟! فرمود: آری، او قدری از تربت سرخش را نیز برای من آورد.

حاکم صاحب مستدرک صحیحین گوید: این حدیث با شرائط شیخین = بخاری و مسلم حدیثی صحیح است، ولی آن را نیاورده اند. (۱۳)

۲ - روایت زینب بنت جحش :

در تاریخ ابن عساکر، مجمع الزوائد، تاریخ ابن کثیر و دیگر کتب مکتب خلفا روایت کنند: (۱۴)

زینب گوید: در یکی از اوقات که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه من بود و من حسین تازه به راه افتاده را نگه می داشتم، لحظه ای از وی غافل شدم و او نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت.

فرمود: آزادیش بگذار. - تا آنجا که گوید - سپس دستش را بلند کرد. پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله نمازش را به انجام رسانید گفتم: ای رسول خدا! من امروز کاری را از شما دیدم که تا به حال ندیده بودم؟! فرمود: جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد امت من این فرزندان را می کشند. گفتم: پس تربتش را به من نشان بده و او تربت سرخ رنگی برایم آورد. (۱۵)

۳ - روایت عایشه :

در تاریخ ابن عساکر، مقتل خوارزمی، مجمع الزوائد و دیگر کتب پیروان مکتب خلفا از ابی سلمه بن عبدالرحمن روایت کنند: (۱۶)

عایشه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله که حسین را بر ران خود نشانید، جبرئیل نزد او آمد و گفت: این پسر توست؟ فرمود: آری، گفت: ولی امت بزودی - پس از تو - او را می کشند. دیدگان پیامبر صلی الله علیه و آله اشکبار شد. جبرئیل گفت: اگر بخواهی سرزمینی را که در آن کشته می شود به تو نشان می دهم. فرمود: آری چنین کن. جبرئیل نیر، خاکی از سرزمین طف = کربلا را به آن حضرت نمایاند.

در عبارت دیگری چنین است: جبرئیل به سوی سرزمین طف در عراق اشاره کرد و تربتی سرخ فام بر گرفت و به او نشان داد و گفت: این تربت قتلگاه اوست. (۱۷)

۴ - روایت ام سلمه :

در مستدرک صحیحین، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن عساکر و دیگر کتب پیروان مکتب خلفا روایت کنند (۱۸) که راوی گفته است:

ام سلمه - رضی الله عنها - مرا خبر داد که : یک شب رسول خدا صلی الله علیه و آله برای خواب در بستر شد و اندکی بعد با حالتی افسرده بیدار گردید؛ سپس خوابید و آرام گرفت و دوباره با حالتی سبک تر از آنچه در مرحله اول دیده بودم ، بیدار شد؛ سپس خوابید و باز هم - در حالتی که تربت سرخ فامی در دست داشت و آن را می بوسید - از خواب بیدار شد . عرض کردیم : ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! این تربت چیست ؟ فرمود : جبرئیل مرا خبر داد که این = حسین علیه السلام در سرزمین عراق کشته می شود . به جبرئیل گفتم : تربت زمینی را که در آن کشته می شود به من نشان بده . و این تربت آن جاست .

حاکم گوید : این حدیث با شرایط شیخین بخاری و مسلم حدیثی صحیح است ولی آن را در کتب خود نیاورده اند . (۱۹)

۵ - حدیث انس بن مالک :

در مسند احمد ، المعجم الکبیر طبرانی ، تاریخ ابن عساکر و دیگر کتب پیروان مکتب خلفا روایت کنند : (۲۰)

انس بن مالک گوید : یکی از فرشتگان به نام قطر از پروردگار خود اجازه خواست تا به دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله بیاید؛ خداوند اذنش داد و او در روز نوبت ام سلمه وارد شد . پیامبر صلی الله علیه و آله به ام سلمه فرمود : مواظب باش کسی در مجلس ما وارد نگردد . در همان حال که او بر درب اطاق بود ناگهان حسین بن علی - علیه السلام - سر رسید و در را گشود و وارد شد . رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز ، او را در برگرفت و بوسه باران کرد . آن فرشته گفت : دوستش داری ؟ فرمود : آری . گفت : امت بزودی او را می کشند ! اگر بخواهی مکانی را که در آن کشته می شود به تو نشان می دهم ؟ فرمود : آری می خواهم . گوید : آن فرشته مشتی از مکان کشته شدن او را برگرفت و به آن حضرت نمایاند ، پس از آن قدری ماسه یا خاک سرخ آورد . ام سلمه آن را گرفت و در جامه خود نهاد . راوی حدیث ، ثابت ، گوید : ما - در آن زمان - می گفتیم : این کربلاست ! (۲۱)

ب - روایاتی که می گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله از گریه کردن نهی فرمود ، و منشا این روایات

در صحیح مسلم و سنن نسائی از عبدالله روایت کنند :

حفصه بر حال عمر گریست . عمر گفت : آرام باش دخترم ! آیا نمی دانی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده : میت به خاطر گریه بستگانش بر او عذاب می بیند ؟ ! (۲۲)

در روایت دیگری آمده است :

عمر گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : میت در قبر به خاطر نوحه و زاری بر او عذاب می بیند . (۲۳)

و در دیگری :

عبدالله بن عمر گوید : هنگامی که عمر ضربت خورد ، مدهوش گردید . بدین خاطر ، بر او صیحه و شیون کردند .

چون به هوش آمد گفت : آیا نمی دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : میت به خاطر گریه زنده عذاب می بیند . (۲۴)

استدراک عایشه بر حدیث و رفع اشتباه از عمر و پسرش : در صحیح بخاری ، صحیح مسلم و سنن نسائی روایت کنند :

ابن عباس گوید : به مدینه که رسیدیم ، امیرالمومنین = عمر هنوز استقرار نیافته بود که ضربت خورد . صهیب با فریاد : وای برادرم ! وای یاورم ! بر بالین او آمد . عمر گفت : آیا نمی دانی ، آیا نشنیده ای که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : میت به خاطر برخی گریه های بستگانش عذاب می بیند ؟ !

ابن عباس گوید : من برخاستم و نزد عایشه رفتم و از آن چه گذشته بود آگاهش کردم . عایشه گفت : نه به خدا ! رسول خدا هرگز نفرموده : میت به خاطر گریه کسی عذاب می بیند . بلکه فرموده :

ان الکافر یزیده الله بکاء اهله عذابا و ان الله لهو اضحک و ابکی ، و لا تزر وازره و زر اخری

خداوند کافر را به خاطر بستگانش بیشتر عذاب می کند ، و خداوند است که می خنداند و می گریاند ، و هیچ کس بار گناه دیگری را بر ندارد . قاسم بن محمد گوید : هنگامی که سخن عمر و پسرش به عایشه رسید گفت : شما مرا از کسانی خبر می دهید که نه دروغگویند و نه دروغزن ، ولی به هر حال گوش آدمی خطا می شنود . (۲۵)

در صحیح مسلم ، صحیح بخاری ، سنن ترمذی و موطا مالک روایت کنند :

هشام بن عروه از پدرش ، گوید : در نزد عایشه گفته شد که ابن عمر گفته است : میت به خاطر گریه بستگانش بر او ، عذاب می بیند . عایشه گفت : خدای بر ابا عبد الرحمن ببخشاید ، چیزی را شنیده ولی خوب در نیافته ، قضیه چنین بود که : جنازه یهودی را - در حالی که بر او می گریستند - از کنار پیامبر صلی الله علیه و آله عبور دادند ، آن حضرت فرمود : شما می گریید و او عذاب می شود . (۲۶)

امام نووی متوفای ۶۷۶ هـ در شرح صحیح مسلم ، درباره روایات نهی از گریستن که از رسول خدا روایت شده ، گوید : این روایات تنها از روایت عمر و پسرش عبدالله است . عایشه آنها را انکار کرده و آن را از نسیان و فراموشی و اشتباه آن دو دانسته ، و منکر صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله شده است . (۲۷)

رسول خدا صلی الله علیه و آله عمر را از نهی ، نهی می کند

در سنن نسائی ، سنن ابن ماجه و مسند احمد روایت کنند که : (۲۸)

سلمه بن ازرق گوید : شنیدم که ابوهریره می گفت : یکی از بستگان رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت ، زنان جمع شده و بر او گریه می کردند ، عمر برخاست و آنان بر او بازداشته و پراکنده می کرد ، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : عمر ! آنان را به حال خود واگذار که چشمها اشکبار و دلها مصیبت دیده داغشان تازه است . (۲۹)

در مسند احمد از وهب بن کیسان از محمد بن عمرو روایت کند که :

سلمه بن ازرق با عبدالله بن عمر در بازار نشسته بودند که عده ای جنازه ای را عبور داده و بر آن می گریستند . عبدالله بن عمر این کار را ناپسند شمرده و آنان را طرد کرد . سلمه بن ازرق به او گفت : چنین مگو ! زیرا من خود شاهد بودم و از ابوهریره شنیدم - زنی از بستگان مروان جان سپرده بود و مروان دستور می داد زنانی را که بر او می گریستند از آنجا برانند - ابوهریره که بر سر جنازه آمده بود گفت : ای اباعبد الملک ! آنان را به حال خود واگذار ، زیرا جنازه ای را از مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله عبور دادند . من و عمر بن خطاب نیز ، در کنار آن حضرت بودیم . عمر شروع به راندن زنانی کرد که همراه جنازه می گریستند . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : پسر خطاب ! آنان را به حال خود واگذار که جانشان مصیبت دیده ، چشمشان اشکبار و داغشان تازه است (۳۰)

مقایسه روایات و نتیجه آن

روایات بخش اول اثبات کرد : گریه کردن بر محتضر و کسی که در حال جان دادن است و کسی که جان سپرده و نیز ، گریه بر مزار مردگان - شهید باشد یا غیر شهید - از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد .

روایات بخش دوم اثبات کرد : رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها بر فرزندش شهیدش = حسین علیه السلام گریه کردند ، و با اثبات آن ، گریه آن حضرت بر حسین - علیه السلام - به بخش اول می پیوندد و از سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بشمار می آید .

روایات بخش سوم اثبات کرد : روایات نهی پیامبر صلی الله علیه و آله از گریه بر میت ، تنها از سوی خلیفه دوم و پسرش عبدالله

است ؛ و از استدراک ام المومنین عایشه بر آنها که گفت : خدای ببخشاید ابا عبدالرحمن را ، چیزی را شنیده ولی در نیافته و سخنان دیگر صحابه مانند : ابوهریره و ابن عباس پیرامون این موضوع در می یابیم که :

آنچه خلیفه دوم و پسرش عبدالله درباره نهی پیامبر صلی الله علیه و آله از گریستن بر میت روایت کرده اند ، خطا و اشتباه است بنابراین ، گریستن بر کسی که در حال مردن است ، و گریستن بر میت ، و گریستن بر مزار میت ، از سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است . ای این رو ، گریه بر حسین - علیه السلام - نیز ، پیروی از سیره و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد

پی نوشتها

- ۱- صحیح مسلم ، جلد دوم ، ص ۶۳۶ ، کتاب الجنائز ، باب ۶ .
- ۲- عبارت از صحیح بخاری است .
- ۳- صحیح مسلم ، جلد ۴ ، ص ۱۸۰۸ ، کتاب الصبیان ، سنن ابی داود ، جلد ۳ ، ص ۱۹۳ ، باب البكاء علی المیت ، سنن ابن ماجه ، جلد ۱ ، ص ۵۰۷ . صحیح بخاری ، جلد ۱ ، ص ۱۵۸ .
- ۴- سنن ابن ماجه ، جلد ۱ (ص) ۴۷۳ ، کتاب الجنائز .
- ۵- سنن ترمذی ، جلد ۴ ص ۲۲۶ ، کتاب الجنائز ، باب الرخصة فی البكاء علی المیت . این حدیث نزد علمای حدیث شناس مکتب خلفا حدیثی حسن است .
- ۶- صحیح بخاری ، کتاب الجنائز ، باب قول النبی صلی الله علیه و آله : یعذب المیت ببعض بکاء اهله علیه . کتاب المرضی ، باب : عباده الصبیان جلد ۴ ، ص ۳ و ۱۹۱ . کتاب التوحید ، باب : ان رحمه الله قریب من المحسنین . صحیح مسلم ، کتاب الجنائز ، باب : البكاء علی المیت جلد ۲ ص ۶۳۶ حدیث ۱۱ . سنن ابی داود ، کتاب الجنائز ، باب : البكاء علی المیت جلد ۳ ص ۱۹۳ حدیث ۳۱۲۵ . سنن النسائی ، جلد ۴ ص ۲۲ ، کتاب الجنائز ، باب الامر بالاحتساب و الصبر . مسند احمد ، جلد ۵ ص ۲۰۴ و ۲۰۶ و ۲۰۷ .
- ۷- ابن روایت را از شرح حال حمزه در طبقات ابن سعد . جلد ۳ ص ۱۱ چاپ دار صادر بیروت . ۱۳۷۷ ه . آوردیم . مشروحتر آن را مغازی واقدی ، جلد ۱ ص ۳۱۵ - ۳۱۷ ، آمده است . و نیز ، امتاع الاسماع ، جلد ۱ ص ۱۶۳ . مسند احمد . جلد ۲ ص ۴۰ . تاریخ طبری ، جلد ۲ ص ۵۳۲ چاپ مصر . سیره ابن هشام جلد ۳ ص ۵۰ . ابن عبد البر در استیعاب ، و ابن اثیر در اسد الغابه نیز ، فشرده آن را در شرح حال حمزه آورده اند .
- ۸- صحیح بخاری ، جلد ۲ ص ۲۰۴ ، کتاب فضائل الصحابه ، باب : مناقب خالد . البدایه و النهایه ، ابن کثیر ، جلد ۴ ص ۲۵۵ . سنن الکبری ، بیهقی ، جلد ۴ ص ۷۰ . انساب الاشراف ، جلد ۲ ص ۴۳ . شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه ، جزء ۱۵ ص ۷۳ .
- ۹- تاریخ ابن اثیر ، جلد ۲ ص ۹۰ و دیگر کتب مورد اشاره در متن در شرح حال جعفر طیار .
- ۱۰- عبارت متن از صحیح مسلم است .
- ۱۱- صحیح مسلم ، جلد ۲ ص ۶۷۱ ، کتاب الجنائز ، باب ۳۶ حدیث ۱۰۸ . مسند احمد ، جلد ۲ ص ۴۴۱ . سنن نسائی ، جلد ۴ ص ۹۰ ، کتاب الجنائز . سنن ابن ماجه ، جلد ۱ ص ۵۰۱ ، حدیث ۱۵۷۲ .
- ۱۲- عبارت متن از مستدرک است .
- ۱۳- مستدرک صحیحین ، جلد ۳ ص ۱۷۶ و فشرده آن در ص ۱۷۹ . تاریخ ابن عساکر ، حدیث ۶۳۱ و نزدیک به آن در حدیث ۶۳۰ مجمع الزوائد ، جلد ۹ ص ۱۷۹ . مقتل خوارزمی ، جلد ۱ ص ۱۵۹ و ۱۶۲ .
- تاریخ ابن اثیر جلد ۶ ص ۲۳۰ ، در جلد ۸ ص ۱۹۹ نیز به اشاره کرده است . امالی شجری ، ص ۱۸۸ . فصول المهمه ابن صباغ مالکی ، ص ۱۴۵ . روض النضیر ، جلد ۱ ص ۸۹ . صواعق ، ص ۱۱۵ و در چاپ دیگر ص ۱۹۰ . کنز العمال ، جلد ۶ ص ۲۲۳ چاپ قدیم .

- الخصائص الكبرى، جلد ۲ ص ۱۲۵. در کتاب های مکتب اهل بیت - علیه السلام - نیز، در مثير الاحزان، ص ۸ و لهوف ابن طاوس، ص ۷۶، آمده است.
- ۱۴- عبارت از تاريخ ابن عساکر و فشرده آن است.
- ۱۵- تاريخ ابن عساکر، شرح حال امام حسين عليه السلام، حديث ۶۲۹. مجمع الزوائد، جلد ۹ ص ۱۸۸. كنز العمال، جلد ۱۳ ص ۱۱۲. ابن كثير نیز در تاريخ خود، جلد ۸ ص ۱۹۹ به آن اشاره کرده است. در کتابهای پیروان مکتب اهل بیت نیز، در امالی شيخ طوسی، جلد ۱ ص ۳۲۳. مثير الاحزان، ص ۷ - ۱۰، که در پایان آن تتمه مهمی است. و همچنین در لهوف ص ۷ - ۹ ام المومنین زينب بنت جحش زوجه رسول خدا صلی الله عليه و آله است.
- ۱۶- عبارت خوارزمی را آوردیم.
- ۱۷- طبقات ابن سعد، حديث ۲۶۹، تاريخ ابن عساکر، شرح حال امام حسين - علیه السلام - حديث ۶۲۷. مقتل خوارزمی، جلد ۱ ص ۱۵۹. مجمع الزوائد، جلد ۹ ص ۱۸۷ و ۱۸۸. كنز العمال، جلد ۱۳ ص ۱۰۸ چاپ جديد و جلد ۶ ص ۲۲۳ چاپ قديم. الصواعق المحرقة ابن حجر، ص ۱۱۵. خصائص السيوطی، جلد ۲ ص ۱۲۵ و ۱۲۶. جوهره الكلام للقره غولی، ص ۱۱۷. و امالی شيخ طوسی از كتب پیروان مکتب اهل بیت عليهم السلام، جلد ۱ ص ۳۲۵. و امالی شجری، ص ۱۷۷ مشروح.
- ۱۸- عبارت از مستدرک است.
- ۱۹- مستدرک صحيحين، جلد ۴ ص ۳۹۸. المعجم الكبير طبرانی، حديث ۵۵. تاريخ ابن عساکر، حديث ۶۱۹. طبقات ابن سعد، تحقيق و نشر، عبدالعزيز طباطبائی، ص ۴۲ - ۴۴، حديث ۶۲۸. تاريخ الاسلام ذهبي، جلد ۳ ص ۱۱. سير اعلام النبلاء جلد ۳ ص ۱۹۴ و ۱۹۵. مقتل خوارزمی، جلد ۱ ص ۱۵۸ و ۱۵۹. ذخاير العقبی، محب الطبری، ص ۱۴۸ و ۱۴۹. تاريخ ابن كثير، جلد ۶ ص ۲۳۰. كنز العمال، متقی، جلد ۱۶ ص ۲۶۶.
- ۲۰- عبارت متن از مسند احمد بن حنبل است.
- ۲۱- مسند احمد، جلد ۳ ص ۲۴۲ و ۲۶۵. تاريخ ابن عساکر، شرح حال امام حسين عليه السلام، حديث ۶۱۵ و ۶۱۷ و تهذيب آن تاريخ، جلد ۴ ص ۳۲۵. معجم الكبير طبرانی، شرح حال امام حسين عليه السلام، حديث ۴۷. مقتل خوارزمی، جلد ۱ ص ۱۶۰ - ۱۶۲. تاريخ الاسلام ذهبي، جلد ۳ ص ۱۰. سير اعلام النبلاء، جلد ۳ ص ۱۹۴. ذخائر العقبی، ص ۱۴۶ و ۱۴۷. مجمع الزوائد، جلد ۹ ص ۱۸۷ و ص ۱۹۰ به سند ديگر، تاريخ ابن كثير، باب: الاخبار بمقتل الحسين، جلد ۶ ص ۲۲۹ که در عبارت آن چنین است: ما می شنیدیم که او در كربلا کشته می شود. و جلد ۸ ص ۱۹۹. كنز العمال، جلد ۱۶ ص ۲۶۶. الصواعق المحرقة، ابن حجر، ص ۱۱۵. الدلائل ابي نعيم، جلد ۳ ص ۲۰۲. الروض النضير، جلد ۱ ص ۱۹۲. المواهب اللدنيه قسطلانی، جلد ۲ ص ۱۹۵. خصائص سيوطی، جلد ۲ ص ۲۵. موارد الضمان بزوائد صحيح ابن حبان، ابوبکر هيثمی، ص ۵۵۴.
- در كتب پیروان مکتب اهل بیت - علیه السلام - نیز، امالی شيخ طوسی ت / ۴۶۰ ه جلد ۱ ص ۲۲۱ که در عبارت آن چنین است: بزرگی از بزرگان ملائکه ...
- ۲۲- صحيح مسلم، جلد ۲ ص ۶۳۹، كتاب الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء اهله عليه. سنن نسائي، جلد ۴ ص ۱۸، كتاب الجنائز، باب: النهي عن البكاء على الميت.
- ۲۳- صحيح مسلم، جلد ۲ ص ۶۳۹. صحيح ترمذی، جلد ۴ ص ۲۲۲، كتاب الجنائز، باب ۲۴. سنن ابن ماجه، جلد ۱ ص ۵۰۸، كتاب الجنائز، باب: الميت يعذب بما نيح عليه.
- ۲۴- صحيح مسلم، جلد ۲ ص ۶۳۹. سنن نسائي، جلد ۴ ص ۱۸.
- ۲۵- صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ۹ حديث ۲۲ و ۲۳. صحيح بخاری، كتاب الجنائز، باب: يعذب الميت ببكاء اهله عليه، جلد

- ۱ ص ۱۵۵ و ۱۵۶. سنن نسائی، جلد ۴ ص ۱۸، کتاب الجنائز، باب: النياحه على الميت. الاجابه لا يراد ما استدرکته عايشه على الصحابه، زرکشی، ص ۸۲، باب: استدراکها على عمر بن الخطاب.
- ۲۶-صحيح مسلم، کتاب الجنائز، باب ۹، حديث ۲۵، صحيح بخارى، جلد ۱ ص ۱۵۶، کتاب الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء بعض اهله. صحيح ترمذی، کتاب الجنائز، باب ۲۵، جلد ۴ ص ۲۲۶ و ۲۲۷. موطا مالک، جلد ۱ ص ۲۳۴، کتاب الجنائز، باب: النهی عن البكاء على الميت.
- ۲۷-شرح صحيح مسلم، الامام النووی، جلد ۶ ص ۲۲۸، کتاب الجنائز.
- ۲۸-عبارت نسائی را آورديم.
- ۲۹-سنن نسائی، جلد ۲ ص ۱۹، باب: الرخصة في البكاء على الميت. مسند احمد جلد ۲ ص ۱۱۰، ۲۷۳، ۴۰۸، ۴۴۴. سنن الن ماجه، جلد ۱ ص ۵۰۵، کتاب الجنائز، باب: ما جاء في البكاء على الميت، حديث ۱۵۸۷.
- ۳۰-مسند احمد، جلد ۲ ص ۲۷۳ و ۴۰۸ و نزدیک به آن در ص ۳۳۳.

۲۳. مستندات روایی فرهنگ گریه بر امام حسين عليه السلام

مشخصات کتاب

نویسنده: محمد علی سلطانی

ناشر: محمد علی سلطانی

مستندات روایی فرهنگ گریه بر امام حسين

سوگواری همیشگی در فاجعه غمبار کربلا و اشک افشانی بر مصیبت وارد شده بر اهل بیت علیهم السلام یکی از مشخصه‌های واقعه کربلاست که آن را از دیگر وقایع ممتاز ساخته است. در روایاتی منصوب به ائمه علیهم السلام گریه بر این واقعه توجیه شده و وعده پاداش اخروی داده شده است. این نوشتار به بررسی این روایات اختصاص دارد و مؤلف در پی آن است تا به بررسی سندی و متنی برخی از این روایات بپردازد و به قدر توان خود سره را از ناسره بازشناسد. روایاتی که در این نوشتار به بررسی آنها اقدام شده، روایاتی است که در کامل الزیارات ابن قولویه نقل شده است. کلید واژه‌ها: عزاداری، گریه، احادیث، کامل الزیارات. گریه بر شهادت امام حسین علیه السلام و حادثه کربلا و شهیدان آن واقعه دل‌خراش و آیین‌های سوگواری و عزاداری در ایام عاشورا و دو ماه محرم و صفر، یکی از ویژگی‌های برجسته و بلکه برترین ویژگی تشیع است که از زمان حاکمیت آل بویه و به همت معزالدوله ابو الحسن احمد بن ابی شجاع که برای نخستین بار فرمان عزاداری عمومی و خروج هیئت‌ها و دسته‌جات عزاداری به خیابان‌ها را داد، در شکل یک سنت و آیین پر بار و استوار در میان شیعیان در آمد. [۱]. اگر مهدویت را در جهان اسلام یکی از مهم‌ترین علل و انگیزه در پیدایش و حدوث جریان‌ها و پدیده‌های سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی بدانیم، بی‌تردید حادثه کربلا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن، دومین عامل مهم پیدایش حوادث سیاسی در جهان اسلام و نخستین عامل آن در جهان تشیع است. در این آیین‌ها و مراسم دو مشخصه مهم، بیش از دیگر مشخصه‌ها نمود دارد: یکی از آنها قیام‌ها و شورش‌ها و حوادث خونینی است که به نام و یاد و به انگیزه خون‌خواهی شهیدان عاشورا در طول تاریخ تشیع به وجود آمده است. در این خون‌خواهی‌ها هر حاکم ستمگر و ناعادلی نمادی از یزید، عبید الله بن زیاد، شمر بن ذی الجوشن و دیگر جنایتکاران حادثه مزبور می‌شد و به واقع، تعبیر: «کلّ يوم عاشورا و کلّ أرض کربلا»، گزیده‌ای از گزارش همه پدیده‌های سیاسی در تشیع است که از حادثه کربلا الهام گرفته است. دومین

مشخصه حادثه مزبور، آیین سوگواری و اشک‌ریزی و یادآوری مداوم و همه ساله حادثه مزبور است. مشخصه دوم، موضوعی است که این نوشتار در پی بازکاوی مستندات روایی آن است. در راستای تشویق برای گریه کردن بر امام حسین علیه السلام و یاران آن حضرت، روایات و احادیث بسیاری در کتب روایی و تاریخی وجود دارد و اهل منبر، مداحان، مرثیه سرایان و نیز نویسندگان و شاعران به بسیاری از آنها اشاره کرده، برای مخاطبان یادآور می‌شوند. این احادیث و روایات، همچون همه روایات و احادیث در موضوعات گوناگون، آمیزه‌ای از روایات راست و دروغ است. روایاتی وجود دارد که از سند و متن معتبر و قابل دفاعی برخوردار هستند. نیز روایات و احادیثی وجود دارند که یا به خاطر سند آن و یا به علت محتوای آن، قابل دفاع و پذیرش نیستند. اختلاط این دو گونه احادیث، افزون بر آن که کار را برای مداحان و منبریان متدین و با تقوا دشوار می‌کند، گاه به صورت ناخودآگاه موجب تحریف و تخریب جریان سالم و درست حادثه می‌گردد و علاقه‌مندان به آن حضرت را به بیراهه می‌کشاند. از این رو، شایسته و بلکه بایسته است این قبیل احادیث و گزارش‌ها، هم از نظر سند و هم از دید محتوا، مورد بازکاوی قرار گیرد و به قدر امکان و توان و فهم، سره از ناسره جدا گردد تا کار برای بهره‌گیران و کاربران آن گزارش‌ها آسان‌تر گردد. پیش از پرداختن به اصل بحث یادآوری می‌کنم که نقد حدیث و گزارش درباره حادثه کربلا و بلکه هر موضوع و حادثه‌ای، نه تنها از ارزش آن حادثه و موضوع نمی‌کاهد؛ بلکه آن را استوارتر و پر نفوذتر می‌کند. همچنین نیازمند یادآوری است که نباید شهرت و آوازه یک گزارش و حدیث، ما را از نقد آن باز دارد و اگر پی‌آمد آن، تضعیف سند یا متن حدیث مزبور گشت، هراسان و دلگیر کند؛ زیرا در پدیده‌هایی که در آن احساس و عاطفه، نقش کلیدی دارد، زمینه حضور حدیث‌سازان فزون‌تر و کار برای بهره‌گیران از این عاطفه و احساس، دل‌پذیرتر و سودمندتر است. بدیهی است که چنین گزارش‌هایی از گستره و شیوع فزون‌تری برخوردار است. از سوی دیگر، وجود این قبیل احادیث و گزارش‌ها در کتب روایی مهم و در آثار شخصیت‌های برجسته، نباید ما را به سوی چشم‌پوشی از نقد سوق دهد و این باور بی‌پایه را ایجاد کند که چه‌طور ممکن است چنین اشتباهاتی در آثار چنان شخصیت‌هایی پیدا شود. زیرا اشتباه، هم‌زاد بشر است و شهرت و آوازه شخصیتی الزاماً مصونیت از خطا را موجب نمی‌گردد، بخصوص که دامنه ابزار اطلاعاتی در گذشته‌ها محدود بود و چه بسا دانشوری به خاطر فقدان ابزار دستیابی و عدم وفور کسب اطلاع و آگاهی، از اطلاعاتی محروم می‌ماند که در روزگار ما و فراوانی ابزار اطلاعاتی کاری ساده و قابل دسترس است. از آن گذشته، در چنین موضوعاتی که عاطفه، علاقه‌مندی و احساس بن‌مایه آن را می‌سازد، شخصیت‌هایی پر آوازه هم، همچون بی‌آوازه‌ها تحت تأثیر و عملکرد احساس و عاطفه قرار دارند و ناخودآگاه از بسیاری دقت نظرها و مواظبت‌ها به دور می‌مانند و خیلی از چیزها را ندیده می‌گیرند. بنابراین نباید از نقد هراس داشت و از پیامد آن بیمناک بود؛ زیرا حقیقت و واقعیت از هر چیزی دوست داشتنی‌تر است. درباره گریه بر امام حسین علیه السلام، بیش از چهل حدیث وجود دارد که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته است و در بسیاری از احادیث به موضوع اشاره شده و یا محتوای خبر و حدیث به گونه‌ای است که تشویق به گریه برای امام حسین علیه السلام و یارانش از آن فرا چنگ می‌آید. بخش عمده‌ای از این روایات در کامل الزیارات ابن قولویه آمده است و بخشی دیگر نیز، در کتب دیگر بزرگان از قبیل صدوق، شیخ طوسی، برقی و غیر آنان وارد شده است. از این رو، نخست به گزارش احادیث کامل الزیارات در این خصوص می‌پردازیم و سپس به کتب دیگر خواهیم پرداخت. ابن قولویه شماری از احادیث را آورده است که در مقایسه با یکدیگر می‌توان به این نتیجه رسید که احادیث مزبور در واقع تقطیع بعضی احادیث دیگر است که گاه با یک سند و گاه با سندهای گوناگون نقل کرده است و زمانی هم حدیث در پاره‌ای از رجال به همدیگر می‌رسند و تبدیل به یک حدیث می‌شوند. از جمله این احادیث روایتی است از امام صادق علیه السلام به این سند: حدَّثنی حکیم بن داوود، عن سلمة، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبي عمير، عن بكر بن محمد، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله. متن حدیث به این شرح است: قال: من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب [۲] غُفر له ذنوبه ولو كان مثل زَيْد البحر؛ [۳]. هر کس که در پیش او یاد شویم و از دیدگانش اشک جاری گردد، گرچه به مقدار پر

مگسی باشد، گناهانش بخشیده خواهد شد؛ گرچه به مقدار کف دریاها باشد. در این روایت گرچه حکیم بن داوود مشخص نیست؛ اما عمده ایراد سند آن، به خاطر وجود سلمه بن خطاب است. این شخص از یکی از روستاهای منطقه ری به نام براوستان است و رجالیان از قبیل نجاشی، ابن غضائری و دیگران او را ضعیف شمرده‌اند و درباره او گفته‌اند: وی ابو الفضل براوستانی ازدورقانی - قریه‌ای از منطقه ری - در حدیثش ضعف است. ابن غضائری گفته: او ابو محمد است و ضعیف می‌باشد. [۴]. اما همین روایت را برقی در المحاسن خود از یعقوب بن یزید، از محمد بن ابی عمیر، از بکر بن محمد، از فضیل بن یسار، از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که جای ایراد ندارد. [۵]. در کامل الزیارات نقلی با مضمونی نزدیک‌تر به حدیث یاد شده، از فضیل بن فضاله آورده است که با توجه به دیگر افراد سند پیداست که فضیل بن فضاله اشتباه است و همان فضیل بن یسار صحیح است. این روایت را حکیم بن داوود از سلمه از علی بن سیف از بکر بن محمد از فضیل نقل کرده است که به جای محمد بن ابی عمیر، علی بن سیف در سند روایت قرار گرفته است و محتوای حدیث چنین است: هر کس که در نزدش یاد شویم و از دیدگانش اشک جاری شود، خداوند چهره‌اش را بر آتش حرام می‌کند. [۶]. این حدیث گرچه عام است و اختصاص به امام حسین علیه السلام ندارد؛ اما محدثان عموماً آن را در باب مربوط به امام حسین علیه السلام قرار می‌دهند. در قرب الاسناد این روایت به صورت کامل‌تری آمده است که البته این کمال، موجب خروج روایت از تخصیص آن به امام حسین علیه السلام می‌گردد و بلکه مظلومیت همه جریان علوی را شامل می‌گردد. این گزارش از این قرار است: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ لِفَضِيلٍ: تَجْلِسُونَ وَتَحْدُثُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، جَعَلَتْ فِدَاكَ. قَالَ: إِنَّ تِلْكَ الْمَجَالِسَ أُحِبُّهَا فَأَحْيُوا أَمْرَنَا. يَا فَضِيلُ! فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا. يَا فَضِيلُ! مَنْ ذَكَرْنَا أَوْ ذُكِّرْنَا عَنْهُ، فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ جَنَاحِ الدَّبَابِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرُ مِنْ زَيْدِ الْبَحْرِ؛ [۷]....

امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود: آیا گرد هم می‌آیید و گفت و گو می‌کنید؟ گفت: آری، فدایت گردم. فرمود: من این نشست‌ها را دوست می‌دارم. ای فضیل! امر ما را زنده کنید. خداوند، رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند. ای فضیل! هر کس ما را یاد کند و یا نزد او یاد شویم و از دیده‌اش به مقدار پر مگسی، اشک جاری شود، خداوند گناهان او را می‌بخشد؛ گرچه بیش از کف دریا باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، روایت، به جریان امام حسین علیه السلام و عاشورا اختصاص ندارد؛ بلکه عاشورا و حادثه کربلا یکی از مصادیق این جریان است و حدیث، افزون بر تشویق به یاد کرد دیگر شهیدان علوی از قبیل زید، یحیی و غیره و حتی عموم شیعیانی دارد که به گونه‌ای تحت شکنجه، آزار، آوارگی و کشتار قدرت‌های مخالف تشیع و علویان قرار گرفته بودند. همچنین به یاد کرد حقوق از دست رفته امامان علیهم السلام اشاره دارد. البته مصداق برتر برای این حدیث، همان حادثه کربلا - و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش هستند. کامل الزیارات، حدیث دیگری از امام زین العابدین علیه السلام نقل می‌کند که به محتوای این حدیث نزدیک‌تر است و البته با توجه به این که از امام زین العابدین علیه السلام روایت شده است، برای حادثه کربلا متناسب‌تر است. این حدیث، از نظر سند قابل دفاع نیست و ضعیف می‌باشد. سند و متن آن به این شرح است: حکیم بن داوود بن حکیم، از سلمه بن خطاب و وی از بکار بن احمد قشام و حسن بن عبد الواحد، از مخول بن ابراهیم، از ربیع بن منذر، از پدرش نقل می‌کند که از علی بن الحسین علیه السلام شنیده است که می‌فرمود: هر کس که دیدگانش قطره‌ای درباره ما اشک ریزد و سرشکی از دیدگانش درباره ما جاری گردد، خداوند در بهشت خانه‌ای برایش آماده می‌کند که سالیان سال در آن ساکن خواهد بود. [۸]. در این روایت افزون بر سلمه بن خطاب یاد شده، افرادی چون مخول بن ابراهیم، ربیع بن منذر و پدرش، بکار بن احمد قشام و حسن بن عبد الواحد وجود دارند که ناشناخته و دست کم فاقد توثیق هستند. کامل الزیارات محتوای حدیث مزبور را با تفاوتی در سند و متن، از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که در آن تصریح شده است که اگر گریه برای امام حسین علیه السلام باشد.... سند و متن آن به این شرح است: حکیم بن داوود، از سلمه بن خطاب، از حسن بن علی، از علاء بن رزین القلا، از محمد بن مسلم، از ابو جعفر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: هر مؤمنی که از دیدگانش برای کشته شدن امام حسین علیه السلام اشکی

بیرون آمده، بر گونه‌اش جاری گردد، خداوند، در بهشت برای او غرفه‌ای را تدارک می‌بیند که سال‌ها در آن سکونت خواهد داشت. [۹]. در این روایت گریه برای امام حسین علیه السلام مطرح است. در این سند هم، سلمه بن خطاب وجود دارد که پیش‌تر درباره آن سخن گفتیم. در کتاب کامل زیارات روایت دیگری وجود دارد که از امام حسین علیه السلام نقل شده است. در این روایت امام حسین علیه السلام خودش را کشته اشک شمرده است. این روایت به سه سند نقل شده است. در یکی از سندها آمده است: ابن قولویه از پدرش و او از سعد بن عبدالله، از حسن بن موسی الخشاب، از اسماعیل بن مهران، از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: حسین بن علی علیه السلام می‌گفت: من کشته اشک هستم؛ هیچ مؤمنی مرا یاد نمی‌کند، جز آن که اشک می‌ریزد. [۱۰]. در دو نقل دیگر، قسمت اخیر روایت وجود ندارد. [۱۱] در این سند، دو نفر وجود دارند که سند آن را با مشکل مواجه می‌کنند: یکی از آن دو، اسماعیل بن مهران است که مورد اختلاف است. درباره وی گفته شده: اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابی نصر سکونی - که نام ابو نصر زید بود، مولی و کوفی و کنیه‌اش ابو یعقوب بود - ثقة و مورد اعتماد است. از گروهی از اصحاب ما از ابو عبدالله علیه السلام نقل روایت می‌کند. این دیدگاه خلاصه الرجال، رجال النجاشی و الفهرست شیخ طوسی است. در الفهرست آمده است: وی امام رضا علیه السلام را هم ملاقات کرده و از او روایت نقل کرده است. ابو عمرو کشی هم وی را از اصحاب امام رضا علیه السلام آورده است. شیخ ابو الحسین احمد بن حسین بن عبید الله غضائری رحمه الله درباره او می‌گوید: وی مکئی به ابا محمد بود و حدیث او شسته و رفته نیست. گاهی مضطرب و گاه درست است. بسیار، از افراد ضعیف نقل حدیث می‌کند. می‌توان احادیث منقول از طرف وی را به عنوان شاهد آورد. صاحب خلاصه الرجال می‌گوید: ولی به نظر من می‌توان بر روایت او اعتماد کرد؛ چون شیخ و نجاشی گواهی به ثقة بودن وی داده‌اند. کشی گفته است: محمد بن مسعود نقل کرده که از علی بن الحسن، درباره اسماعیل بن مهران پرسیدم. وی گفت: به غلو نسبت داده شده است. اما محمد بن مسعود می‌گفت: بر او دروغ بسته‌اند. او فردی متقی، موثق، نیکوکار و فاضل بود. [۱۲]. در پاره‌ای از این اظهار نظرها، گرچه نوعی تضعیف و نسبت غلو به اسماعیل بن مهران داده شده است؛ اما در مجموع می‌توان کفه اعتبار را درباره او سنگین‌تر دید. راوی دیگر این روایت علی بن ابی حمزه است. دیدگاه رجالیان درباره او بسیار تند و سخت است. در رجال النجاشی درباره او آمده است: وی ابو الحسن علی بن ابی حمزه سالم بطائی، مولای انصار و کوفی بود. وی چراغ کش ابو بصیر یحیی بن قاسم بود. برادری به نام جعفر بن ابی حمزه داشت. از امام صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام روایت نقل کرده است و یکی از پایه‌های اصلی واقفیان است. خلاصه الرجال می‌گوید: علی بن حسن بن فضال گفته: علی بن ابی حمزه دروغگو، متهم و ملعون است. از او روایات بسیاری نقل شده است و یک تفسیر کامل قرآن هم دارد؛ ولی من حتی نقل یک روایت را هم از او روا نمی‌شمارم. همچنین در این کتاب آمده که ابن غضائری گفته: علی بن ابی حمزه - که خدا لعنتش کند - ریشه واقفیان و دشمن‌ترین افراد با امامان پس از موسی بن جعفر علیه السلام است. شیخ طوسی، وی را از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کرده است. کشی در مذمت او روایات بسیاری نقل کرده است، از جمله آن که می‌گوید: احمد بن محمد گفت: ابو الحسن علیه السلام [علی بن موسی] مرا دید و با صدای بلند گفت: ای احمد! گفتم: بلی. گفت: وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در گذشت، مردم در راه خاموش ساختن نور خدا تلاش کردند. اما خداوند خواست نور او به وسیله امیر مؤمنان علیه السلام کامل گردد. و زمانی که ابو الحسن علیه السلام [موسی بن جعفر] در گذشت، علی بن ابی حمزه و یارانش در راه خاموش کردن نور خدا تلاش کردند؛ اما خدا خواست که نورش کامل گردد. [۱۳]. از این دست روایات، ناشایستگی و بی‌اعتباری علی بن ابی حمزه بطائی کاملاً پیداست. بنابراین به نقل‌های او نمی‌توان اعتماد کرد. گرچه مضمون این حدیث هیچ ایراد محتوایی ندارد. بویژه که در همین کامل زیارات از طریق دیگری هم بخش اول روایت نقل شده است. در نقل دوم حسن بن موسی خشاب روایت را از اسماعیل بن مهران نقل نمی‌کند؛ بلکه از محمد بن سنان و وی از اسماعیل بن جابر و او از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند. [۱۴]. درباره محمد بن سنان رجالیان بسیار بحث کرده‌اند که از مجموع آنها عدم اعتماد به وی

فهمیده می‌شود و حتی از فضل بن شاذان نقل شده که وی او را یکی از دروغگویان مشهور شمرده است. نیز گفته است که نقل روایت‌های محمد بن سنان را برایتان روا نمی‌دانم و گروهی، او را از غالیان شمرده‌اند؛ اما شماری هم او را مورد اعتماد دانسته‌اند. از جمله، شیخ مفید او را مورد وثوق شمرده است و خود محمد بن سنان روایتی نقل می‌کند که گویا تأییدش از سوی امام موسی بن جعفر است؛ اما چون راوی آن، خود محمد بن سنان است. چندان قابل اعتماد نیست و در مجموع، رجالیان توقف درباره وی را سفارش کرده‌اند. [۱۵] در مورد اسماعیل بن جابر، فرد دیگر در این سند گرچه نقل‌هایی مبنی بر ذم او است، اما موثوق و ممدوح بودن او قابل دفاع‌تر است. این روایت را کامل الزیارات به سند دیگری هم نقل کرده است که در آن، محمد بن جعفر رزّاز، از محمد بن حسین و وی از حکم بن مسکین و او از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. [۱۶] این سند بی‌اشکال است و رجال آن از شخصیت‌های برجسته شیعه هستند. جز آن که اگر محمد بن جعفر رزّاز، همان محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدی است که این بعید نیست. در مورد وی شماری از رجالیان از قبیل صاحب خلاصه الرجال اعتقاد به توقف دارند؛ زیرا وی در عین آن که خودش موثق و صحیح الحدیث است، از ضعیفان روایت می‌کند و اعتقاد به جبر و تشبیه داشت. [۱۷] البته با توجه به این که در این روایت، وی از افراد مورد اعتماد و وثوق نقل کرده است، این ایراد جایی ندارد. از این رو می‌توان این روایت را از جمله روایات صحیح دانست. صاحب کامل الزیارات چهار روایت طولانی، درباره گریه بر امام حسین علیه السلام نقل می‌کند که مضامین این روایت‌ها در بین مدّاحان و ذاکران امام حسین علیه السلام و اهل منبر بسیار شیوع دارد. اما با کمال تأسف سند این روایت‌ها به خاطر وجود یک فرد شاخص در دروغگویی از اعتبار ساقط است. نخست به بررسی سند این روایت‌ها می‌پردازیم و آن‌گاه متن آنها را به طور کامل، نقل و نقد و بررسی خواهیم کرد. سند این روایت‌ها به این شرح است: محمد بن عبدالله، عن أبیه، عن علی بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن حمّاد بصری، عن عبدالله بن عبد الرحمان المأصم، عن عبدالله بن مسکان، عن أبی بصیر. در روایتی عبدالله بن عبد الرحمان اصم روایت را از ابو یعقوب و وی از ابان بن عثمان و او از زراره نقل می‌کند. و در روایت دیگری از مسمع بن عبد الملک کردین بصری و در روایت چهارم، سند بدین شرح است: عن حسین بن حسن بن ابان، عن حسین بن سعید، عن عبدالله بن مغیره، عن عبدالله بن عبد الرحمان اصم، عن عبدالله بن بکیر ارجانی. همچنین این روایت، سند دیگری به شرح ذیل دارد: سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عبدالله بن زراره، عن عبدالله بن عبد الرحمان المأصم، عن عبدالله بن بکیر. در این چند روایت، آن که به طور جدّی مشکل آفرین است، عبدالله بن عبد الرحمان اصم مسمعی است. این شخص، اهل بصره بود که به قول صاحب خلاصه الرجال از دروغگویان بصره به شمار می‌رفت و کتابی در خصوص زیارات دارد که دلالت بر خبثات بسیار و اعتقاد متهاطف وی می‌کند. صاحب خلاصه الرجال و نجاشی او را فردی ضعیف و غالی می‌شمارند و روایاتش را بی‌ارزش می‌دانند. [۱۸]. به احتمال بسیار، این چند روایت با توجه به موضوع آن از همین کتابی باشد که دلیل بر خبث و باور متهاطف او است. از این رو، این روایت‌ها بی‌ارزش و غیر قابل بهره و نقل است. برای آگاهی خواننده از این روایت‌ها و پرهیز از به کار بردن آنها در سخنرانی‌ها و مجالس ذکر و عزاداری، ترجمه روایت‌ها را با همه طولانی بودن آنها در این جا نقل می‌کنیم. حدیث نخست چنین است: ابو بصیر گفت: پیش امام صادق علیه السلام بودم و با او سخن می‌گفتم که فرزندش وارد شد. امام به او فرمود: آفرین. او را بغل کرد و بوسید و فرمود: خدا کسی را که شما تحقیر کرده، تحقیر کند و از کسی که بر شما ضربه زده، انتقام بگیرد و آن که خوارتان ساخت، خوارش بسازد. خدا قاتلان شما را لعنت کند. خداوند ولی، حافظ و یاور شماست. گریه زنان، گریه پیامبران، صدّیقین، شهدا و فرشتگان آسمانی به درازا کشیده است. آن‌گاه خود گریست و فرمود: ای ابو بصیر! وقتی به فرزندان حسین می‌نگرم به خاطر آنچه که بر پدران آنان و خود آنان آمده، اشک چنان می‌آید که توان کنترل ندارم. ای ابو بصیر! فاطمه علیها السلام برای او می‌گرید و شیون می‌کشد و جهنّم چنان نعره می‌کشد که اگر نگهبانان آن، آن گریه‌ها و ناله‌ها را نمی‌شنیدند و برای آن آماده نمی‌شدند، بیم آن است که از جهنّم شعله‌ای زبانه کشد و یا دود آن پخش

گردد و همه زمینیان را بسوزاند. نگهبانان، آن را تا زمانی که فاطمه علیها السلام گریه می‌کند، نگه می‌دارند و دور می‌کنند و درهای آن را محکم می‌بندند؛ چون بر اهل زمین می‌ترسند. جهنم آرام نمی‌گیرد تا آن که صدای فاطمه زهرا علیها السلام آرام شود. و دریاها می‌خواهند از یکدیگر بگسلند و به همدیگر پیوندند و هیچ قطره‌ای از دریا نیست جز آن که فرشته‌ای بر آن موکل است. هرگاه فرشته، صدای آن را می‌شنود، با بال‌های خودش آتش خروش آن را خاموش می‌کند و از همدیگر باز می‌دارد؛ چون بر دنیا و آنچه که در آن است و آنچه که بر روی زمین است، می‌ترسد. فرشتگان همواره دلسوزی کرده، به گریه فاطمه بر حسین می‌گیرند و به درگاه الهی دعا می‌کنند و تضرع می‌نمایند و نیز عرشیان و کسانی که اطراف او هستند، همگی تضرع می‌کنند و گروهی از فرشتگان با صدای بلند، تقدیس خداوند را می‌نمایند؛ چون بر زمینیان می‌ترسند. اگر صدایی از صداهاى آنان بر زمین برسد، همه ساکنان زمین بیهوش می‌گردند، کوه‌ها از هم جدا می‌گردند و زمین به زلزله، ساکنانش را از بین می‌برد. گفتم: فدایت کردم! این اتفاق بزرگ می‌افتد؟ فرمود: چیزهای دیگری است که بزرگ‌تر از این است و تو نشنیده‌ای! آن‌گاه به من فرمود: ای ابو بصیر! آیا دوست نداری از کسانی باشی که فاطمه را کمک کنی؟ وقتی این سخن را فرمود، گریستم و نتوانستم حرفی بزنم و به خاطر گریه زبانم بسته شد. و آن‌گاه برخاست و برای نماز فرا خواند. با همان حال، از نزد او بیرون آمدم. نه از غذا بهره‌ای بردم و نه خواب به چشمانم آمد و روزه‌دار و در خوف بودم تا آن که نزد او آمدم. وقتی دیدم آرام شده است، من نیز آرام گشتم و سپاس خدا را گفتم که بر من کيفرى فرو نفرستاد! [۱۹]. این نخستین روایت از روایت‌های عبدالله بن عبد الرحمان است. با اندک دقتی می‌توان قصه‌سرایی و افسانه‌گویی را در آن دید. خواننده متن بالا احساس می‌کند که در سویی خداوند به همراه فرشتگان، دوزخ و دریاها واقع شده و در سوی دیگر، ساکنان روی زمین و در واقع جنگی دائمی و اعلام نشده‌ای در جریان است و گویی که آتش دوزخ از فرشتگان موکل بر آن، درد را بیشتر حس می‌کند. از این رو، خشم می‌گیرد و فوران می‌کند و فرشتگان به خاطر مصلحت ساکنان روی زمین، جلو خشم و خروش آن را می‌گیرند. چنین داستان سرایی‌ها نه به شأن شنونده آن - که ابو بصیر است - تناسب دارد و نه با مقام امام صادق علیه السلام همخوانی دارد و ادبیات روایت و مباحثی که در آن مطرح است، خود گویای ساختگی بودن آن است و همان گونه که صاحب خلاصه الرجال یادآور گشته، خود کتاب، گواه بر خبث بزرگ و باور متها تف است. ترجمه متن روایت دیگر وی - که از طریق زرارہ از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند -، به این شرح است: امام صادق علیه السلام به زرارہ فرمود: ای زرارہ! آسمان، چهل روز بر حسین علیه السلام خون گریست و زمین، چهل روز به تیرگی گریست و خورشید چهل شب با کسوف و سرخی گریست. کوه‌ها از هم پاره شدند و پخش گشتند، دریاها منفجر شدند و فرشتگان چهل روز بر حسین علیه السلام گریستند. هیچ یک از زنان ما حنا نیست؛ روغن نمالید؛ سرمه نزد و گیسو شانه نکرد تا آن که سر عبید الله بن زیاد را برایمان آوردند. پس از او همواره ما در حال گریه بودیم و پدر بزرگم، هرگاه یاد حسین علیه السلام می‌کرد، می‌گریست؛ به گونه‌ای که اشک دیدگانش، محاسن او را خیس می‌کرد و هر کس که او را می‌دید، به خاطر ترخم بر او، به گریه‌اش می‌گریست. فرشتگانی که در نزد قبر امام حسین علیه السلام هستند، می‌گیرند و به خاطر گریه آنان، هر فرشته‌ای که در آسمان و هوا هست، می‌گیرد. وقتی آن حضرت جان داد، جهنم چنان ناله‌ای کشید که به خاطر ناله آن، زمین می‌خواست از هم بریده شود. و زمانی که جان عبید الله بن زیاد و یزید بن معاویه از بدن خارج شد، جهنم چنان شیهه‌ای کشید که اگر خداوند به وسیله نگهبانان جهنم، آن را کنترل نمی‌کرد، از فوران آن همه آنچه بر روی زمین بود می‌سوخت و اگر به جهنم رخصت می‌داد، هیچ چیزی باقی نمی‌ماند جز آن که آن را می‌بلعید. ولی دوزخ مأمور بود و در زنجیر، چندین بار دوزخ بر نگهبانان خود نافرمانی کرد تا آن که جبرئیل آمد و با بال خود بر آن زد و آرام گرفت. دوزخ به خاطر حسین می‌گریست و نوحه سرایی می‌کرد و بر قاتلان او زبانه می‌کشید. اگر بر روی زمین حجت‌های خدا نبود، زمین می‌شکست و آنچه بر روی آن بود، در خود می‌پچید. و زلزله‌ها جز به هنگام نزدیک شدن قیامت فراوان نمی‌گردند. هیچ چشمی نزد خدا محبوب‌تر نیست و هیچ اشکی از چشمی فرو نمی‌ریزد و بر آن حضرت نمی‌گرید و

هیچ گریه کننده‌ای برای او نمی‌گرید، جز آن‌که به فاطمه می‌پیوندد و او را بر این کار یاری می‌رساند و به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌پیوندد و حقّ ما را ادا می‌کند. و هیچ بنده‌ای محشور نمی‌گردد، جز آن‌که دیدگانش گریان است. مگر گریه کنندگان بر جدّم حسین علیه السلام که در حالی محشور می‌گردند که دیدگانشان روشن و درخشان است و شادمانی در چهره‌شان است. مردم در بی‌تابی خواهند بود؛ ولی آنان در آسایش هستند. مردم می‌گذرند؛ ولی آنان در زیر عرش و در سایه عرش با حسین گفت و گو می‌کنند و از سختی حساب بیمناک نیستند. به آنان گفته می‌شود، وارد بهشت شوید؛ ولی آنان سر باز می‌زنند و مجلس حسین علیه السلام و گفت و گو با او را ترجیح می‌دهند. حوریان پیام می‌فرستند که ما به همراه نوباوگان مخدّد شیفته دیدارتان هستیم ولی آنان به خاطر شادمانی و ارجمندی که در مجلس‌شان می‌بینند، به سوی آنان نمی‌نگرند. دشمنان آنان یا جبین در بند به سوی دوزخ کشانده می‌شوند و یا می‌گویند که ما هیچ شفیع و دوست جانی نداریم. آنان جایگاه اینان را می‌بینند؛ ولی نمی‌توانند به اینان نزدیک‌تر شوند و به ایشان برسند. فرشتگان از سوی زنان و خدمتکاران آنان نامه‌ای درباره کرامتی که به آنان عطا شده است، می‌آورند؛ ولی آنان می‌گویند: ان شاء الله پیش آنان خواهیم آمد. فرستادگان سخنان آنان را به زنان‌شان می‌آورند و زنان‌شان شیفته‌تر می‌گردند؛ زیرا به آنان درباره کرامتی که در آن هستند و با حسین علیه السلام نزدیک می‌باشند، خبر می‌دهند. آنان می‌گویند: سپاس خدایی را که ما را از بیم بزرگ و ترس قیامت کفایت کرد و از آنچه که می‌ترسیدیم، نجات داد. آن‌گاه اسبان اصیل می‌آورند و آنان بر اسب‌ها سوار می‌شوند و در حالی که ثنا و حمد خدا را می‌گویند و بر محمد و آل او درود می‌فرستند، به سوی جایگاه‌شان حرکت می‌کنند. [۲۰]. این روایت هم، از نظر متن بسیار ناهماهنگ و آشفته است و مطالبی در بر دارد که آشکار دروغ و ساختگی است و تنها از ذهن افراد دروغ‌پردازی چون عبدالله بن عبد الرحمان اصم کوفی می‌تواند تراوش کند. این شخص فکر نکرده است که گرفتن خورشید در چهل روز پشت سر هم، پس از شهادت امام حسین علیه السلام کاری ناممکن است و در نظام طبیعت امری ناشدنی است و اگر همچنین امر ناممکن به فرض محال تحقق می‌یافت، چنان صدایی در تاریخ می‌کرد که هر حادثه‌ای را تحت الشعاع قرار می‌داد. و در این عبارت خودش نیندیشیده است که چهل روز خون گریه کردن آسمان برای امام حسین علیه السلام به چه معنایی است؟ اگر فرض کنیم که همه اینها در واقع نوعی مجازگویی و برای تصویر اوج غم حاکم بر جهان بشری در پی شهادت امام حسین علیه السلام است، از فردی چون امام صادق علیه السلام که در اوج بلاغت و فصاحت است، انتظار بیانی زیباتر و در تصویر غم یاد شده کاراتر می‌رفت و نه این عبارت‌هایی که در آن هیچ گونه زیبایی‌های بلاغی رعایت نشده است، تصویری که از جنگ و جدال دوزخ با نگهبانان آن ارائه می‌دهد و در نهایت جبرئیل را به یاری نگهبانان می‌فرستد تا جهنّم را آرام سازد، بی‌شبهت به دعوای دو نفر نیست که فرد سومی از راه می‌رسد و به نوعی نزاع را فیصله می‌دهد. داستان نامه‌نگاری‌ها و پیک فرستادن‌های حوریان و مهرویان نوباوه و ناز و کرشمه گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام در قیامت نیز نوعی کپی برداری از ماجراهای عاشقانه دنیوی است که در ذهن عبدالله بن عبد الرحمان نقش بسته و آن را در شکل روایت به امام صادق علیه السلام نسبت داده است و در نهایت صحنه اسب سواری آنان و حرکت به سوی منزل‌هایشان که خود، فصل دیگری است و خواننده می‌تواند از آن حدیث مفصّل بخواند. در هر حال، این گزارش به هر چیزی شباهت داشته باشد، به حدیث امام صادق علیه السلام شباهت ندارد و نه تنها فضیلتی برای امام حسین علیه السلام و علاقه‌مندان او ایجاد نمی‌کند که موجب جاری شدن عرق شرم می‌گردد و باید همان سخن صاحب خلاصه الرجال را گفت که نوشته عبدالله بن عبد الرحمان گویای سخافت وی و تهافت اعتقادات او است. ترجمه متن روایت دیگر عبدالله بن عبد الرحمان اصم به این شرح است: عبدالله بن بکیر [ضمن حدیث طولانی] می‌گوید: من با امام صادق علیه السلام حج گذاشتم و به او گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! اگر قبر حسین بن علی علیه السلام گشوده شود، در قبر او چیزی یافت خواهد شد؟ امام فرمود: ای ابن بکیر! چه قدر پرسش‌های تو بزرگ است. حسین علیه السلام به همراه پدر، مادر و برادرش در منزل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هست. به همراه او روزی می‌خورند و شادمانی می‌کنند. او در

سمت راست عرش و پیوسته به آن است و می‌گوید: ای پروردگار من! آنچه را که به من وعده داده بودی، برایم برآورده کن. او به زائران خود می‌نگرد. او به آنان، نامشان، نام پدرانشان و آنچه که درباره‌شان دارند، از شما نسبت به فرزندانان آگاه‌تر است. او به کسی که برایش می‌گرید، می‌نگرد و برایش استغفار می‌کند و از پدرش می‌خواهد که بر او استغفار کند و می‌گوید: ای گریه کننده! اگر می‌دانستی که خدا چه چیزی برای تو آماده کرده است، شادی‌ات فزون‌تر از غمگینی‌ات می‌شد. برای او نسبت به هر گناه و خطایی طلب استغفار می‌کند. [۲۱]. گرچه در این گزارش، مطالب ناموزون موجود در روایت‌های دیگر عبدالله بن عبد الرحمان نیست و یا دست کم به آن غرابت و ناهماهنگی نیست؛ اما پرسش چنان پرسشی از سوی فردی چون عبدالله بن بکیر از حضرت امام صادق علیه السلام چندان شایسته نمی‌نماید و بخصوص تعبیر منسوب به امام صادق علیه السلام درباره نوع پرسش‌های عبدالله بن بکیر با توجه به این پرسش عوامانه، دور از ذهن است. در هر صورت، این روایت را نمی‌توان به امام علیه السلام نسبت داد و تناسب آن، با ذهن فردی چون عبدالله بن عبد الرحمان اصم بیشتر است. ترجمه متن روایت چهارم عبدالله بن عبد الرحمان اصم بدین شرح است: مسمع بن عبد الملک کردین بصری می‌گوید که امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای مسمع! تو عراقی هستی. آیا قبر حسین علیه السلام را زیارت می‌کنی؟ گفتم: نه. من در بین بصری‌ها فرد مشهوری هستم و در بین ما کسانی هست که علاقه‌مند به این خلیفه است و دشمنان ما در بین قبایل از ناصبیان و غیر ناصبیان بسیار است. و من از این که اوضاعم را نزد فرزندان سلیمان [خلیفه] مطرح کنند و دشمنی ایجاد نمایند، بیمناک هستم. فرمود: آیا به یاد آنچه که بر سر آن حضرت آمد، نمی‌افتی؟ گفتم: چرا. فرمود: برای آن زاری هم می‌کنی؟ گفتم: آری سوگند به خدا! و برای آن اشک می‌ریزم؛ به گونه‌ای که خانواده‌ام اثر آن را در من می‌بینند. از غذا خوردن باز می‌مانم؛ به گونه‌ای که آثار آن در چهره‌ام آشکار می‌گردد. امام فرمود: خدا رحمت کند گریستن تو را. تو از کسانی هستی که در شمار اهل جزع و بی‌تابی برای ما به شمار می‌آیند. افرادی که به خوشی ما خوش، و به اندوه ما اندوهگین می‌گردند. به بیم ما بیمناک، و به آسایش ما در آسایش می‌شوند. تو به هنگام درگذشت، حضور پدرانم را خواهی دید و سفارش آنان به فرشته مرگ، درباره تو و بشارت برتری که به تو می‌دهند و فرشته مرگ برای تو دل‌نازک‌تر و مهربان‌تر از مهر مادر مهربان بر فرزندش خواهد بود. آن‌گاه امام گریست و من نیز گریستم و فرمود: سپاس خدایی را که ما را به رحمت بر دیگر مخلوقاتش برتری داد و ما خاندان را به مرحمت ویژه ساخت. ای مسمع! زمین و آسمان از زمان قتل امیر مؤمنان علیه السلام برای دلسوزی به ما می‌گریند. بسیاری از فرشتگان برای ما گریستند و اشک فرشتگان از زمانی که کشته شدیم، قطع نشده است و هیچ کس نیست که به خاطر دلسوزی به ما و به آنچه که دیدیم، بگرید؛ جز آن که خداوند، پیش از فرو ریختن اشک از دید گانش، او را رحمت می‌کند. وقتی که اشکش بر گونه‌اش جاری شد گرچه یک قطره از اشکش باشد، آن یک قطره بر جهنم می‌افتد تا آتش آن را خاموش کند تا هیچ حرارتی برای آن وجود نداشته باشد. هر کس دلش برای ما درد گیرد، در هنگام مرگش، روزی که ما را می‌بیند، چنان شادی خواهد دید که همواره در دلش باقی بماند تا در حوض بر ما وارد شود. کوثر، وقتی دوستدار ما در آن در آید، شادمان می‌گردد و انواع گوناگون غذاها را به او می‌چشانند که انتظار نمی‌رفت از آن حوض بیرون زند. ای مسمع! هر کس جرعه‌ای از آن بنوشد، هرگز پس از آن تشنه نمی‌شود و هرگز پس از آن، آب نمی‌خواهد و چون سردی کافور، خوشبویی مشک، طعم زنجبیل است. شیرین‌تر از عسل، نرم‌تر از کره، زلال‌تر از اشک و پاک‌تر از عنبر است. از تسنیم بیرون می‌زند و در جوی‌های بهشت جریان پیدا می‌کند. بر سنگ ریزه‌هایی از در و یاقوت حرکت می‌کند. در آن جام‌هایی فزون‌تر از شمار ستارگان است. بوی آن، از مسیر هزار ساله به مشام می‌رسد. جام‌های آن از طلا، نقره و جواهرات رنگارنگ است. همه نوع از عطرها بر چهره نوشنده از آن افشاند می‌شود؛ به گونه‌ای که نوشنده از آن می‌گوید: ای کاش در همین جا رها شوم. من چیزی به جای آن نمی‌خواهم و عوضی از آن را انتظار ندارم. اما تو ای فرزند کردین! از کسانی هستی که از آن می‌نوشی. هیچ چشمی نیست که برای ما بگرید، جز آن که نگاه به کوثر به او ارزانی خواهد گشت و دوستداران ما از آن نوشانده خواهند شد. نوشنده از آن،

لذت، طعم و دل‌چسبی‌ای فزون‌تر از آنچه به فردی که کمتر از او ما را دوست دارد، چشاند می‌شود. بر کوثر امیر مؤمنان علیه السلام است و در دستش عصایی از خاربن است که با آن دشمنان ما را دور می‌کند. فردی از آنان می‌گوید: من شهادتین را گفته‌ام. در پاسخ به او می‌گوید: به سوی امامت فلانی برو و از او بخواه که برای تو شفاعت کند. آن شخص می‌گوید: آن امامی که می‌گویی، از من بیزاری جست. به او می‌گوید که برگردد و به آن که او را دوست می‌داشتی و او را بر مردم مقدم داشته بودی، بگو و از او بخواه؛ زیرا اگر او بهترین افراد در نزد توست، باید از تو شفاعت کند. چون بهترین افراد باید شفاعت کند. آن شخص می‌گوید: من از تشنگی هلاک شدم. امام در پاسخ می‌گوید: خداوند گرسنگی و تشنگی تو را فزون‌تر کند. به امام عرض کردم: چه‌طور آن شخص می‌تواند نزدیک آن حوض بیاید ولی دیگران نمی‌توانند؟ فرمود: چون از کارهای زشت پرهیز کرده و هر گاه نام ما برده می‌شد، از بدگویی ما خودداری می‌کرد و از کارهایی که دیگران بدان جری بودند، دست شسته است. البته اینها برای دوستی با ما و علاقه به ما نبوده است؛ بلکه به خاطر شدت تلاش او در عبادت خدا و تدبّین او است و به خاطر آن که به وسیله این عبادت، خودش را از یادکرد مردم باز داشته است. ولی قلب او منافق، دین او ناصبی و پیروانش اهل نصب هستند و ولایت آن دو گذشته را دارد و آن دو را بر همه مقدم داشته است. [۲۲]. قسمت نخست روایت، خلاف روش امامان علیهم السلام نیست و مطالب یاد شده قابل دفاع است؛ امّا در ادامه بحث از روند عادی آن خارج شده، کم‌کم نشانه‌های وضع خودش را نشان می‌دهد. در قسمت آخر روایت، چنان تناقض‌گویی آشکار می‌گردد که عبدالله بن عبد الرحمان مجبور می‌گردد آن را در شکل پرسشی از زبان مسمع بن عبد الملک از امام صادق علیه السلام پرسد و جوابی را که عبدالله برای این پرسش مطرح می‌کند، نه تنها اشکال پیشین را مرتفع نمی‌کند؛ بلکه شدیدتر می‌کند. چگونه ممکن است فردی متدبّین باشد، از زشتی‌ها پرهیز کند، به امامان علیهم السلام ناروا نگوید و به عیوب مردم نپردازد و به عبادت پردازد و در این راه تلاش بسیار کند و در عین حال در دل منافق باشد؟ تدبّینی که او را تا کنار حوض می‌رساند و با امیر مؤمنان علیه السلام هم سخن می‌سازد، نمی‌تواند از روی نفاق باشد. بگذریم که اگر چنین شخصی ولایت آن دو فرد پیشین را هم داشته باشد، قرائن نشان می‌دهد که ناآگاهانه بوده و تقصیری در این کار ندارد. بنا بر این چرا مورد نفرین علی علیه السلام قرار گیرد و آن هم نفرینی که موجب ازدیاد گرسنگی و تشنگی‌اش باشد؟ آری، اگر شخص مزبور فردی منافق بود و با اهل بیت، عناد و دشمنی داشت و آنان را بدگویی می‌کرد، چنین نفرین‌هایی توجیه داشت؛ امّا در این مورد، چنین شرایطی وجود ندارد. این روایت هم در حدّی نیست که بشود آن را به امام صادق علیه السلام منسوب کرد و به نظر می‌رسد از خیال‌پردازی‌های عبدالله بن عبد الرحمان اصم است. نکته‌ای که حایز اهمیت است، آن است که عبدالله بن عبد الرحمان روایت‌های ساختگی خودش را به شخصیت‌های معتبر و مورد وثوق چون ابو بصیر، ابن بکیر، مسمع بن کردین، زراره و امثال آنان منسوب می‌کرد تا بهتر بتواند آن را در بین توده‌های ناآگاه شیعه گسترش دهد. در کتاب کامل الزیارات، چند روایت دیگری درباره گریه بر امام حسین علیه السلام آمده است که در سند آنها نیز شخصی غیر قابل اعتماد وجود دارد و از این نظر حدیث را از اعتبار انداخته است. در کتاب مزبور آمده که: پدرم از سعد بن عبدالله، از حسین بن عبید الله از حسن بن علی بن ابی عثمان، از عبد الجبار نهاوندی، از ابو سعید، از حسین بن ثویر، از یونس و ابی سلمه سراج و مفضل بن عمر نقل کرده که گفتند: از امام صادق علیه السلام شنیدیم که می‌گفت: وقتی حسین بن علی علیه السلام در گذشت، همه آفریده‌های خداوند بر او گریستند؛ جز سه گروه بصریان، دمشقیان و آل عثمان که نگریستند. [۲۳]. در این روایت فردی به نام حسن بن علی بن ابی عثمان وجود دارد که ملقب به سجّاده است و از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام به شمار می‌آید. کنیه او ابو محمد است. وی فردی غالی و از گروه قمی‌ها است. خلاصه الرجال از قول مرحوم کشّی درباره وی می‌نویسد: نفرین خدا و نفرین نفرین‌کنندگان، فرشتگان و همه مردم بر سجّاده باد. او از گروه علیانی‌ها بود. کسانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را بدگویی می‌کردند و هیچ بهره‌ای از اسلام ندارند. در رجال النجاشی آمده است: ابو محمد کوفی است. اصحاب ما او را ضعیف شمرده‌اند. [۲۴]. فردی با چنین بی‌اعتباری که

از سوی فردی چون کَشّی، مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرد. این روایت را از عبد الجبار نهاوندی نقل می‌کند. حدیث با آن که از نظر محتوایی قابل توجیه و دفاع است؛ اما سند بی اعتبار آن، فرصت بررسی متن را نمی‌دهد. کامل الزیارات از طریق همین شخص، روایت دیگری به این سند و مضمون نقل می‌کند: گروهی از اساتید من از محمد بن یحیی عطار، از حسین بن عبدالله، از حسن بن علی بن ابی عثمان، از حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره، از ابو عماره منشد نقل می‌کند که وی گفت: هیچ گاه نام امام حسین علیه السلام پیش امام صادق علیه السلام برده نمی‌شد، جز آن که در آن روز امام صادق علیه السلام را تا شب هیچ گاه شادمان و متبسم نمی‌دید و آن حضرت می‌فرمود: حسین علیه السلام اشک و سرشک هر مؤمن است. [۲۵]. چنان که ملاحظه می‌شود، در محتوای این روایت هیچ گونه ایرادی دیده نمی‌شد و کاملاً طبیعی است که امام صادق علیه السلام با شنیدن نام حسین علیه السلام به یاد شهادت جان‌گداز آن حضرت بیفتد و در نتیجه تا شب لبخند بر لبش ننشیند و یا این که فرموده باشد: حسین علیه السلام سرشک هر مؤمن است. اما ایراد در این جا است که ناقل این حدیث، فرد نفرین شده‌ای چون حسن بن علی بن ابی عثمان است. جالب آن است که بخشی از همین روایت، به طریق نزدیک به صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده است و کامل الزیارات مضمون آن را با اندکی اختلاف از چند طریق نقل کرده که پاره‌ای از آن سندها، صحیح و یا قریب به صحیح است. از جمله آن که می‌نویسد: پدرم و علی بن حسین و محمد بن حسن - که رحمت خدا بر آنان باد -، همگی از سعد بن عبدالله، از احمد بن محمد بن عیسی، از سعید بن جناح، از ابو یحیی حذاء، از پاره‌ای از اصحاب ما نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مؤمنان علیه السلام نگاهی به حسین علیه السلام کرد و فرمود: ای سرشک هر مؤمن! امام حسین علیه السلام گفت: ای پدرم! من [را می‌گویی]؟ فرمود: آری، فرزندانم. [۲۶]. این روایت، گرچه مرفوعه است؛ اما تا ابو یحیی حذاء همگی افرادی جلیل القدر هستند. درباره وصف امام حسین علیه السلام به «سرشک مؤمنان» - که مضمون حدیث فوق است -، در همین کتاب روایت صحیحی بود که قبلاً نقل کردیم و روایت صحیح دیگری با این سند وجود دارد: محمد بن حسن، از محمد بن حسن صفار، از احمد بن محمد بن عیسی، از محمد بن خالد برقی، از ابان الاحمر، از محمد بن حسین حزار، از هارون بن خارجه، از امام صادق علیه السلام نقل شده که گفت: ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. یادی از حسین علیه السلام کردیم و بر قاتلان نفرین خدا باد. امام صادق علیه السلام گریست و ما نیز گریستیم. آن گاه امام سرش را بلند کرد و فرمود: امام حسین علیه السلام فرموده است: من کشته اشک هستم؛ هیچ مؤمنی مرا یاد نمی‌کند، جز آن که می‌گیرد. [۲۷]. با توجه به این روایت و چند روایت دیگر - که پیش‌تر نقل کردیم -، تا حدودی با اطمینان می‌توانیم بگوییم که مضمون این روایت‌ها دست کم به طور اجمال، از معصوم علیه السلام نقل شده و در زبان آنان، امام حسین علیه السلام به عنوان «کشته اشک» مطرح بوده است. در کامل الزیارات روایت دیگری درباره گریه بر امام حسین علیه السلام نقل شده که سند و متن آن به شرح زیر است: پدرم، از سعد بن عبدالله، از ابو عبدالله جامورانی، از حسن بن علی بن ابی حمزه، از پدرش، از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: گریه و بی‌تابی، در هر چیزی برای بنده مکروه است، جز گریه و بی‌تابی بر حسین بن علی علیه السلام که عبد در آن مأجور است. [۲۸]. متن روایت، مطلبی ناروا و غیر قابل دفاع ندارد؛ اما در سند آن، شخصی به نام حسن بن علی بن ابی حمزه و پدرش علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد. درباره پدر پیش‌تر توضیح دادیم و یادآور شدیم که رجالیان او را لعن کرده‌اند. اما فرزندش حسن نیز دست کمی از او در دروغ‌گویی ندارد. درباره او می‌نویسند که وی واقفی بوده و در رجال الکَشّی آمده است که: محمد بن مسعود گفت: از علی بن حسن بن فضال، درباره حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی پرسیدم. گفت: دروغگو و ملعون است. از او احادیث فراوان نقل کرده‌ام و کتاب تفسیر قرآن کامل را از او آوردم، اما اکنون نقل یک حدیث را هم از وی حلال نمی‌شمارم. نیز حمدویه از پاره‌ای از اساتیدش نقل کرده که گفته‌اند: حسن بن علی بن ابی حمزه آدم بدی بود. ابن غضائری درباره وی می‌گوید: وی، واقفی فرزند واقفی است. خودش ضعیف است. پدرش از او قابل اعتمادتر بود و علی بن حسن گفته است: من از خدا شرم می‌کنم که از او نقل حدیث کنم. همچنین حدیث امام رضا علیه السلام

درباره او مشهور است. در رجال النجاشی آمده است: اساتید ما می گفتند: وی از شخصیت‌های واقفه بود و کتابی نیز دارد و پدرش چراغ کش ابو بصیر بود. [۲۹]. بنا بر این، این روایت از نظر سند، دارای اعتبار نیست. آنچه که نقل شد، بخشی از روایت‌هایی بود که ابن قولویه در کتاب کامل الزیارات درباره گریه بر امام حسین علیه السلام نقل کرده است. بخش دیگری از روایات مربوط به گریه بر امام حسین علیه السلام را که مؤلف کامل الزیارات نقل کرده و یا در کتب احادیثی دیگر آمده است، در مقاله‌ای دیگر مورد گزارش قرار خواهد گرفت.

جمع بندی

از آنچه گذشت می‌توان تلاش معاندان و مخالفان فرهنگ اصیل عاشورا و جریان امامت را در به انحراف کشاندن آن، از راه جعل و تحریف در روایات به خوبی دید. این واقعیت چند نکته را فراروی ما می‌گذارد: ۱. تبدیل شدن جریان حماسی و حرکت آفرین عاشورا به جریان زاری خواری و کالا شدن آن برای خرید بهشت و امثال آن، یکی از اهداف دشمنان عاشورا بود. ۲. در فرهنگ عاشورا حتماً باید به درستی و نادرستی گزارش‌ها توجه داشته باشیم و بدون توجه به آن، مطلبی را نقل نکنیم و بیانگر مظلومیت و تأثیر در اشک‌ریزی تنها ملاک برای نقل حوادث عاشورا نباشد. ۳. در نقل حادثه تاریخی حتی بزرگانی چون ابن قولویه هم به نقل روایات ناصحیح از اشخاص مشهور به دروغ‌گویی و غلو، مبادرت کرده‌اند، بنابراین، این قبیل آثار هم نباید از نقد و بررسی دور بماند. امید آن است که این قبیل نقدها در حوزه فرهنگ عاشورا رواج یافته و سره از ناسره باز شناخته شود.

پاورقی

- [۱] دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱، ص ۶۴۰.
- [۲] در برخی نسخه‌ها «بعوضه (پشه)» به جای «الذباب» آمده است.
- [۳] کامل الزیارات، ص ۱۱۱، ح ۸.
- [۴] جامع الرواة، ج ۱، ص ۳۷۲.
- [۵] المحاسن ج ۱، ص ۶۳.
- [۶] کامل الزیارات، ص ۲۰۷، ح ۱۲.
- [۷] قرب الأسناد، ص ۳۶، ح ۱۱۷.
- [۸] کامل الزیارات، ص ۱۰۷، ح ۴.
- [۹] همان، ص ۱۱۱، ح ۹.
- [۱۰] همان، ص ۱۱۶، ح ۳.
- [۱۱] همان، ص ۱۱۶، ح ۴ و ص ۱۱۷، ح ۵.
- [۱۲] جامع الرواة، ج ۱، ص ۱۰۳.
- [۱۳] همان، ج ۱، ص ۵۴۷.
- [۱۴] کامل الزیارات، ص ۱۱۶، ح ۴.
- [۱۵] ر. ک: جامع الرواة، ج ۲، ص ۱۲۸ - ۱۲۳.
- [۱۶] کامل الزیارات، ص ۱۱۷، ح ۵. یادآوری می‌شود که در چاپ مکتبه الصدوق، به اشتباه سند حدیث چهارم در حدیث پنجم نیز تکرار شده است.

[۱۷] ر. ک: جامع الرواة، ج ۲، ص ۸۶.

[۱۸] همان، ج ۱، ص ۴۹۴.

[۱۹] کامل الزیارات، ص ۸۵ ح ۷.

[۲۰] همان، ص ۸۳ ح ۵.

[۲۱] همان، ص ۱۱۰ ح ۷.

[۲۲] همان، ص ۱۰۸ ح ۶.

[۲۳] همان، ص ۸۳ ح ۴.

[۲۴] ر. ک: جامع الرواة، ج ۱، ص ۲۰۸.

[۲۵] کامل الزیارات، ص ۱۱۶ ح ۲.

[۲۶] همان، ح ۱.

[۲۷] همان، ص ۱۱۷ ح ۶.

[۲۸] همان، ص ۱۰۷ ح ۲.

[۲۹] ر. ک: جامع الرواة، ج ۱، ص ۲۰۸.

۲۴. داستانهای از گریه بر امام حسین علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه: میرخلف زاده علی - ۱۳۴۳

عنوان و نام پدیدآور: داستانهای از گریه بر امام حسین علیه السلام تألیف علی میرخلف زاده مشخصات نشر: قم مهدی یار، - ۱۳۸۰.

شابک: ۹۶۴-۷۶۴۳-۳۲-۲ (ج ۱)؛ ۹۶۴-۷۶۴۳-۳۲-۲ (ج ۱)

وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی یادداشت: کتابنامه موضوع: حسین بن علی ع، امام سوم ۶۱ - ۴ق -- داستان موضوع:

داستانهای مذهبی -- قرن ۱۴

موضوع: شعر مذهبی -- قرن ۱۴

رده بندی کنگره: ۲۹۳/۴BP۴۱/۴م

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۳۴

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۱-۲۸۴۶۶

مقدمه

الحمد لله رب العالمين ، الصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابى القاسم محمد المعصومين الذين اذهب

الله عنهم الرجس اهل البيت و طهرهم تطهيرا ، سيما حجة بن الحسن العسكري روحى وارواح العالمين له الفداء ،

قال الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه العظيم ((ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب))(۱)

هر کس شعائر و نشانه ها و علامتهای دین خدا را محترم و گرامی بدارد شایسته تکریم و احترام بوده و از کمالات پاکدلی و

خداشناسی است .

یکی از اعمالی که شعائر و نشانه‌ها و زمینه‌های تقوی و رشد معنوی و روحی را فراهم می‌کند، عزاداری و سوگواری و ماتم و نوحه سرایی و مرثیه خوانی و ناله و زاری و بی‌تابی و شیون و جزع و فزع و گریه کردن برای حضرت امام حسین (ع) است، چه شعاری از این بالاتر چه یادی از این بهتر چه ذکری از این مهمتر چه علامتی از این واضعتر که انسان یاد حسین (ع) که یاد خداست کند، چه ذکری از ذکر حسین (ع) مهمتر که خدا از اول ما خلق الله همه اش یاد حسین (ع) بوده و به همه عرشیان و انبیاء و وادعیاء و اولیاء توصیه و سفارش یاد و ذکر و گریه و عزاداری حسین (ع) را کرده، خود خدا به حضرت موسی ع خطاب کرد: ای موسی کسیکه گریه کند و یا بگریاند و یا خود را شبیه به گریه کنندگان در آورد بدنش به آتش جهنم حرام می‌شود. (۲)

خود پیغمبر خدا (ص) فرمود: هرچشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی که برای حسین (ع) گریه کند که در آن روز خندان و مژده به نعمتهای بهشت به او داده می‌شود.

خود حضرت امیر المؤمنین علی (ع) وقتی به امام حسین نظر کرد فرمود: ای گریه هر مؤمن.

خود حضرت زهرا (علیها السلام) برای امام حسین (ع) اشک ریخت.

خود حضرت امام حسن (ع) فرمود: هیچ روزی مثل روزهای مصیبت تو ای حسین نمی‌شود.

خود امام حسین (ع) فرمود: من کشته اشکهای شما هستم. هیچ بنده ای نیست که برای ما یک قطره اشک از چشمش بریزد یا گریان شود، جز اینکه خداوند جای او را همیشه در بهشت قرار دهد.

خود امام سجاد (ع) وقتی طعام و آب می‌دید همه اش برای باباش امام حسین (ع) گریه می‌کرد.

خود امام باقر (ع) فرمود: هر مؤمنی که برای کشته شدن امام حسین (ع) چشمهایش گریان بشود بطوری که اشک بر صورتش جاری بشود خدا او را برای همیشه در غرفهای بهشت جا می‌دهد.

اگر کسی برای امام حسین (ع) نوحه و ندبه و گریه کند و خانواده و فامیل و دوستان و شیعیان را برای اقامه عزا دعوت کند و بعد به هم تسلی بدهند، من ضامن هستم که خدا ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جنگ در راه خودش (خدا) را در نامه عملش بنویسد.

هر کس که بیاد مصیبتهای ما و حسین و اهلیتیش بیفتد و دلش برای ما بسوزد، ملائکه تمام گناهانش را می‌آمرزند.

خود امام صادق (ع) فرمود: هر کس که مصیبتهای ما را یاد کند یا ما پیش او یاد آور شویم و به اندازه پر مگسی برای ما اشک بریزد خدا تمام گناهان او را اگر چه به اندازه کف دریا هم باشد می‌بخشد.

هر کس برای مظلومی ما و ظلمی که به ما شده، مهموم و مغموم و گریان شود و برای ما آه بکشد خدای سبحان ثواب تسبیح به او می‌دهد. و حزنش برای ما عبادت است...

هر کس چشمش گریان شود برای خونی که از ما ریخته شده یا حقی که از ما گرفته شده یا حرمت و شخصیت ما را هتک کرده شده، خداوند همیشه جای او را در بهشت قرار می‌دهد.

هر جزع و گریه مکروه است، مگر برای حسین (ع) که ثواب هم دارد. امام حسین (ع) برای زوار و گریه کنندگانش طلب مغفرت می‌کند. اگر زائر یا گریه کننده بداند چه مقامی پیش خدا دارد...

هر کسی که در مرثیه و نوحه سرای حسین (ع) شعر بگوید و پنجاه نفر را بگریاند بهشت برای اوست تا میرسد به ده یا و یک نفر و یا خودش برای ما گریه کند و خود را شبیه گریه کنندگان در آورد جایش در بهشت است...

و یا خود حضرت موسی بن جعفر (ع) برای جدش عزاداری و گریه سرایی می‌کردند....

یا خود امام رضا (ع) میفرماید: هر کس بیاد مصیبتهای ما و آنچه که به سر ما آورده اند گریه کند، روز قیامت در درجه و مقام ما هست و هر کس بیاد مصیبتهای ما بگرید و بگریاند، در روزیکه تمام چشمها گریان است چشم او گریان نمی‌شود.

هر کس در مجلسی که امر ما را احیاء و زنده میکنند ، بنشیند ، خدا قلب او را نمی میراند در روزی که همه قلبها مرده است .
اگر گریه بر امام حسین (ع) کنی و اشکت روی صورتت جاری بشود حق تعالی همه گناهان کبیره و صغیر ترا می آمرزد خواه کم باشد یا زیاد ، اگر هنگامی که می خواهی خدا را ملاقات کنی می خواهی هیچ گناهی نداشته باشی ، پس بر امام حسین (ع) زیارت بخوان و گریه کن .

خود امام جواد و امام هادی و امام عسکری و خود امام زمان (ع) برجد خودشان امام حسین گریه می کردند . اصلا خود امام زمان فرمودند : اگر اشکهای چشمم تمام شود برایت خون گریه می کنم . که انشاءالله در جایش خواهد آمد .

این اوراق آغشته به تحریر را که در مقابل می خوانید ((ثواب گریه و تاریخچه گریه و روضه بر امام حسین (ع) است)) که برای ما روشن می کند که عزاداری و روضه و گریه برای امام حسین (ع) از زمان حضرت آدم بوده نه از زمان صفویها که یکسری آدمهای کج فکر می گویند : روضه خوانی از زمان صفویها بوده که آنها درست کرده اند .

با تحقیق و بررسی هایی که به عمل آمده از زمان آن حضرت (آدم) بوده و اولین روضه خوان حضرت جبرئیل (ع) و اولین گریه کن حضرت آدم بوده تا الان .

انشاءالله خدا همگی ما را جزو گریه کنندگان حضرت اباعبدالله قرار دهد و اگر هم این جزو (داستانهایی از گریه بر امام حسین جلد اول) ثوابی داشته باشد ، آن رابه روح امام راحل ، شهدا ، علما ، بزرگان ذوالحقوق ، همچنین برادر شهیدم آشیخ احمد میرخلف زاده هدیه می نمایم .

السلام علیکم و رحمه الله .

نوکر و روضه خوان آستان حسین آل محمد(ص)

علی میرخلف زاده

گریه حضرت آدم

وقتی که حضرت آدم (ع) از بهشت بیرون شد از کاری که کرده بود و از فراق حوا و بهشت ، آنقدر گریه کرد ، که روی صورتش دو شیار مثل جوی درست شد و اشک چشمش از آن جاری می شد که پرنده ها از آن میآشامیدند .

و تا چهل سال این گریه ادامه داشت ، و از کرده خود پشیمان و تائب بود . و توبه کرد . خداوند متعال توبه او را پذیرفت و حضرت جبرئیل (ع) را فرستاد که کلماتی به حضرت آدم (ع) بیاموزد و آن کلمات همان بود که قبلا در عرش دیده بود .

حضرت جبرئیل (ع) به او فرمود : بگو : یا حمید بحق محمد ، یا عالی بحق علی ، یا فاطر بحق فاطمه ، یا محسن بحق الحسن و (یاذ الاحسان بحق) الحسن منک الاحسان .

وقتی حضرت آدم (ع) به اسم امام حسین (ع) رسید ، اشکش جاری شد و قلبش به درد آمد . فرمود :

ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم شکست و اشکم جاری شد ؟

حضرت جبرئیل فرمود : ای آدم به این فرزندت مصیبتی وارد می شود که تمام دردها و غمها و مصیبتها پیش این ناچیز است ؟ حضرت آدم (ع) فرمود : ای برادر آن مصیبت چیست ؟ حضرت جبرئیل (ع) واقعه کربلا را برای او می گوید ، و میفرماید : او را تشنه و غریب و بیکس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند ، ای آدم ؛ اگر او را در حالی که می فرمود : واعطشاه ، و اقله ناصراه می دیدی ... بطوری که تشنگی میان او و آسمان مثل دود حایل شده بود هیچکس جواب او را نمی دهد .

مگر با شمشیر و ... او را مانند گوسفند از پشت سر ذبح می کنند و مال و کاروانش را بتاراج و غارت می برند ... سر او و یارانش را شهر به شهر می گردانند ...

حضرت آدم (ع) تا این واقعه را شنید مثل مادری که جوانش را از دست داده بلند بلند گریه کرد . (۳)

ای در عزایت آدم و حوا گریست
یا که ساکنان عالم بالا گریسته
پیمبران مرسل و ذرات کائنات ،
از هفت ارض تا به ثریا گریسته
این بس برای غریبیت ای باعث نجات
گبر و یهود و قوم نصاری گریسته
هم ساکنان معبد و هم واقفان دیر
هم جاثلیق پیر کلیسا گریسته
آن ظلمها که شد بتو در دشت کربلا
هم دوست گریه کرد و هم اعدا گریسته
حوران باغ خلد برین تو ای شهید
اندر جنان بهره لعیا گریسته
بر کشته تو ای شه بی غسل و کفن
مجنون وار زینب و لیلا گریسته
ما دام عمر ، سید سجاد ناتوان
اندر عزات ای شه والا گریسته (۴)

نفرین آدم به یزید

وقتی که حضرت آدم (ع) به زمین آمد ، حضرت حوا(علیهاالسلام) را ندید ، ناراحت شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را گشت که مرورش بکربلا افتاد ، وقتی که به زمین کربلا رسید ، مریض احوال شد و عقب افتاد و سینه اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد ، اتفاقا آنجایی که زمین خورد قتلگاه حضرت سیدالشهدا(ع) بود و از پای حضرت آدم خون آمد . حضرت ناراحت سرش را با آسمان بلند کرد و عرض کرد : ای خدای من مگر چه گناهی از من سرزده که اینجور ببلاء گرفتار شدم ، در حالی که تمام زمین را گشتم اینطور بلایی به من نرسید ولی تا پایم را به این سرزمین گذاشتم ، به این بلاها گرفتار شدم مگر این زمین چه زمینی است ؟ ! خطاب رسید : ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده ، لیکن اینجا سرزمین کربلاست سرزمینی است که فرزندان حسین را بدون هیچ گناهی می کشند ، و این خونی که از پای تو جاری شد بخاطر اینست که با خون حسین موافقت کند و با او هم پیمان گردی .

حضرت آدم (ع) عرض کرد : آیا حسین پیغمبر است ؟

خطاب رسید : خیر ، ولیکن نوه پیغمبر اسلام حضرت محمد(ص) است .

عرض کرد : قاتل و کشنده او کیست ؟

فرمود : قاتلش یزید است و او را لعن کن .

حضرت آدم چهار مرتبه او را لعن کرد و چند قدمی که رفت بکوه عرفات رسید و حوا را پیدا کرد . (۵)

میسوزم و زسوزش جان ناله می کنم

در قلبم آتشی است از آن ناله می کنم

در ماتم خزان زده گل‌های پرپری
 چون بلبل ز پرده جان ناله می کنم
 دارم خبر زنای گلوی بریده ای
 زین رو چو نی به آه و فغان ناله می کنم
 آثار طبع من نبود شعر ساده ای
 با اشک و خون دیده حسان ناله می کنم (۶)

گریه و نفرین حضرت نوح

وقتی که حضرت نوح (ع) سوار کشتی شد، همه دنیا را سیر کرد، تا به سرزمین کربلا رسید، همینکه به سرزمین کربلا رسید، زمین کشتی او را گرفت، بطوری که حضرت نوح (ع) ترسید غرق شود، دستها را به دعا و نیایش برداشت، و پروردگارش را خواند و عرض کرد: خدایا، من همه دنیا را گشتم، مشکلی برایم پیدا نشد، ولی تا به این سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت، و بدنم لرزید و خوف شدیدی تمام وجودم را گرفت، که تا بحال اینجوری نشده بودم، خدایا علتش چیست؟ حضرت جبرئیل (ع) نازل شد و فرمود: ای نوح در این سرزمین سبط خاتم پیغمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته می شود. و روضه کربلا را خواند.

حضرت نوح (ع) منقلب گشته و اشکهایش سرازیر شد و فرمود: ای جبرئیل قاتل او کیست که اینطور ناجوان مردانه حسین (ع) را بشهادت میرساند؟!

حضرت جبرئیل (ع) فرمود: او را کسی که نفرین شده اهل هفت آسمان و هفت زمین است می کشد.

حضرت نوح (ع) (در حالیکه ناراحت و گریان بود) قاتلین او را لعنت کرد، و کشتی براه افتاد تا به کوه جودی (حرم شریف حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) است) رسید و در آنجا ایستاد. (۷)

زخم ترا شویم از اشک دودیده

بوسه بگیرم زرگهای بریده

وای حسینم وای حسینم

شکوه برم بر خدا با دل خسته

یک بدن و این همه نیزه شکسته

وای حسینم وای حسینم

بسکه مرا زد عدو از ره کینه

سوخت به حال دلم قلب سکینه

وای حسینم وای حسینم

قاتل تو می برد محمل ما را

گوشه ویران دهد منزل ما را

وای حسینم وای حسینم

خواست به لبهای تو خنده نباشد

بعد تو زینب دگر زنده نباشد

وای حسینم وای حسینم
 موسم دوری ما و تو رسیده
 همسفرم شو به رگهای بریده
 وای حسینم وای حسینم
 داغ تو دیشب چراغ دل ما بود
 خیمه آتش زده منزل ما بود
 وای حسینم وای حسینم (۸)

حزن حضرت آدم

وقتی که انوار خمسه طاهره در انگشتان او اشراق نمود ، نور جناب امام حسین (ع) در ابهام قرار گرفت ، و هر وقت چشم حضرت آدم (ع) به ابهامش می افتاد مهموم و محزون می شد . و این اثر تا حال باقی است که هر کس ، خنده بر او غالب شود وقتی که به انگشت ابهام نگاه کند حزن بر او غالب می شود . (۹)

ایکاش در عزای تو خون می گریستم
 دمساز زخمه های جنون می گریستم
 یک سینه داشتم به زلالی آسمان
 از ابرهای تیره فزون می گریستم
 همناله با تمامی یاران تو حسین
 ایکاش در تمام قرون می گریستم
 سر چشمه های اشکم اگر خشک می شدند
 آنگاه می نشستم و خون می گریستم
 عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت
 وقتی زپا فتاده نگون می گریستم
 این گریه آبروی من است و دلیل عشق
 ای عشق بی نگاه تو ، چون می گریستم
 ایکاش در ترنم شعر زلال اشک
 از مرزهای واژه برون می گریستم (۱۰)

حزن نوح

حضرت جبرئیل (ع) بنام آن حضرت (حسین) ((ع)) میخی به کشتی حضرت نوح (ع) کوبید .
 از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از آن ظاهر شد که موجب حزن و اندوه حضرت (ع) و نوحه او گردید . (۱۱)
 قطره ای اشک تو یک دریا عطش
 هرم لبهای تو یک صحرا عطش
 در نگاه گرم تو حس می شود

یک جهان ایثار ، یک دنیا عطش
 تانینی عاشقان را تشنه کام
 آمدی دریای غیرت با عطش
 تا کویر خشک لبهای تو دید
 سوخت چون خورشید سر تا پا عطش
 تشنه بیرون آمدی تا از فرات
 بی تو دارد آب هم حتی عطش
 بی تو در میخانه حُم می شکست
 علقمه شد بزم غم ، سقا عطش
 بعد تو روح بلند عاطفه
 قطره قطره آب میشد با عطش (۱۲)

گذر حضرت ابراهیم بکربلا

حضرت ابراهیم (ع) سوار براسب بود که گذرش به سرزمین کربلا افتاد تا به محل شهادت حضرت ابی عبدالله (ع) رسید ، اسب حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم (ع) از اسب بزمین افتاد و سرش شکست و خونس جاری گشت و اشکش آمد و مخزون گردید .

در آن حال شروع باستغفار کرد و فرمود : خدایا مگر چیزی از من سرزده که دچار این بلا شدم ؟
 حضرت جبرئیل (ع) نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو سر نزد لیکن در اینجا نوه دختر پیغمبر خاتم انبیاء صلی علیه و پسر خاتم اوصیا کشته می شود و این خونی که از تو جاری شد با خون او موافقت کرد .
 حضرت ابراهیم (ع) با حالت حزن و اندوه فرمود : ای جبرئیل چه کسی او را می کشد ؟
 جبرئیل فرمود : آن کسی که اهل آسمان و زمین او را لعنت کرده اند و قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جاری شده ، و خداوند وحی فرمود : به قلم که تو مستحق ستایش و مدح و ثنا هستی ، بخاطر اینکه این لعن را نوشتی .
 حضرت ابراهیم (ع) (محزون و گریان) دستهایش را بلند کرد و یزید را زیاد لعن کرد و اسبش بازبان فصیح آمین گفت .
 حضرت ابراهیم (ع) به اسبش فرمود : از نفرین من چه چیزی را متوجه شدی که آمین گفتی ؟
 گفت : ابراهیم یکی از افتخارات من اینست که تو سوار بر من شوی و وقتی که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت کشیدم ، و مسبب هم یزید لعنتی بوده . (۱۳)

دلی خونین چو باغ لاله دارم
 به سینه زخم چندین ساله دارم
 به نای دل بیاد نینوایت
 نوای هفت بند ناله دارم
 زاشکت ژاله ها را آفریدند
 زداغت لاها را آفریدند

بیادت هر نیستان نینوا شد
به سوگت ناله ها را آفریدند (۱۴)

گریه ابراهیم

وقتی که پرورگار متعال به حضرت ابراهیم (ع) دستور داد که بجای حضرت اسماعیل (ع) این گوسفند را ذبح کند. (خواست او را امتحان کند که آیا بدستور پرورگارش فرزند دلبدش حضرت اسماعیل را ذبح می کند یا خیر. و رافت پدر و فرزندی او را می گیرد و آن چیزی که در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد یا نه.)
حضرت ابراهیم (ع) محکم و استوار بر دستور خداوند ایستادگی نمود تا به آن ثواب عالی که به مصیبت دیده ها می دهند او هم استحقاق پیدا کند.

که الحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به آن ثواب هم رسید و خداوند هم گوسفندی برای او فرستاد و فرمود:
این گوسفند را بجای اسماعیل ذبح کن و جهت ارتقاء درجه به حضرت ابراهیم (ع) وحی فرمود: ای ابراهیم؛ محبوب ترین خلق نزد تو کیست؟

عرض کرد: بار پروردگارا خلقی نیافریدی که پیش من محبوب تر از حبیب تو محمد (ص) باشد.
پروردگار عالم فرمود: آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ عرض کرد: او را بیشتر دوست دارم.
خطاب رسید: آیا فرزندت را بیشتر دوست داری یا فرزند او را؟ عرض کرد: فرزند او محبوبتر است.
خطاب رسید: آیا ذبح فرزند او به ظلم و ستم به دست دشمنان پیش تو درد آورتر است یا ذبح فرزندت به دست خودت به اطاعت من؟!

فرمود: خدایا خب معلوم است کشته شدن ذبح او به دست دشمنان برای قلبم درد آورتر و محزون تر است.
در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم (ع) روضه خوانی کرد و فرمود: ای ابراهیم گروهی که خود را از امت پیغمبر اسلام محمد (ص) می پندارند، فرزندش حسین (ع) را بعد از او به ظلم و ستم می کشند و بخاطر این کارشان سزاوار خشم و غضب من می گردند...

حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و دلش به درد آمد و صدای خود را به گریه بلند نمود.
خطاب رسید: ای ابراهیم ناله و فریاد و هَمّت را که برای فرزندت اسماعیل که می خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذبح کنی، بر حسین و کشته شدن حسین فدا کردم و بخاطر این گریه و ناله هایی که برای حسین کردی، بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و فدیناه بذبح عظیم. (۱۵)

ای در غمت همین نه دو عالم گریسته

چندین هزار عالم و آدم گریسته

عالم چگونه بر تو نگرید کز این عزا

جد تو مهتر همه عالم گریسته

تنها نه روح نوح بود بر تو نوحه گر

کاروان انبیاء همه با هم گریسته

ادریس و شیت و یوشع و داود و هود و لوط

الیاس و خضر و صالح و آدم گریسته

در صحن خلد موسی عمران شکسته دل
در بام چرخ عیسی مریم گریسته
تا تشنه دید لعل تو ای شهریار دین
خیف و منا و مشعر و زمزم گریسته (۱۶)

نفرین حضرت اسماعیل

گوسفندان حضرت اسماعیل (ع) کنار شط و نهر و آب فرات میچریدند که چوپان برای حضرت خبر آورد که چند روز است گوسفندان از این مشرعه آب نمی خورند .
حضرت اسماعیل (ع) سبب آن را از خداوند متعال پرسید ؟ ! حضرت جبرئیل (ع) نازل شد و فرمود : ای اسماعیل سبب آن را از گوسفندان سؤال کن آنها به تو میگویند .
حضرت اسماعیل (ع) از گوسفندان سؤال کرد که به چه جهت آب نمی خورید ؟
گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین (ع) که نوه دختری پیغمبر محمد صلی علیه و آله است در اینجا تشنه کشته می شود . پس ما هم بخاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم و از این شریعه آب نمی خوریم بیاد آن اندوه و غم و غصه ای که برامام حسین (ع) وارد شده .
حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می رساند . گوسفندان گفتند : قاتلین آن بزرگوار نفرین شده آسمانها و زمین ها و همه خلایق است .
حضرت اسماعیل (ع) نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین حضرتش لعنت فرست . (۱۷)
فاش از فلک بر آن تن بی سر گریستی
ز آنروز تا به دامن محشر گریستی
زاشک ستاره دیده ی گردون تهی شدی
بروی بقدر زخم تنش گر گریستی
ایکاش چون فلک بدی اعضا تمام چشم
تا بهر نور چشم پیمبر گریستی
کشتند و از نشان ز مسلمانی ایدریغ
آنها که از غمش دل کافر گریستی
آه از دمی که بادل چاک از پی دفاع
خواهر بنعش چاک برادر گریستی (۱۸)

مرور حضرت موسی و نماینده اش

یک روز حضرت موسی (ع) با حضرت یوشع بن نون (ع) در اطراف زمین سیر میکردند که به سرزمین کربلا رسیدند ، اتفاقا کفش حضرت موسی (ع) پاره و کف آن جدا شد و خاری به پای حضرتش اثابت کرد و پایش خونی شد و درد کشید ، ناراحت و محزون سر بطرف آسمان بلند کرد و فرمود : خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این بلیه شدم .
خداوند متعال به او وحی ، و روضه کربلا را فرمود : اینجا حسینم را شهید می کنند ، اینجا خونس را می ریزند ، اینجا حسین را

محزون و نالان می کنند و من می خواستم خون و حزن تو با او موافق باشد .

حضرت موسی (ع) فرمود : خدایا حسین کیست ؟ ! وحی رسید : او سبط محمد مصطفی (ص) و پسر حضرت علی مرتضی (ع) است .

موسی ناراحت و گریان شد و فرمود : قاتل او کیست ؟ خطاب رسید : او نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان هواست .

حضرت موسی نالان و گریان دستها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین کرد و حضرت یوشع بن نون (ع) هم گریان به دعای حضرت موسی (ع) آمین گفت و بعد رفتند . (۱۹)

فغان ز سینه بر آمد ، زماجرای حسین

بیا قیامت خون بین ، به کربلای حسین

به نینوی شهادت نگر شهیدان را

بخاک و خون شده غلطان ، به امرورای حسین

قلم چگونه نویسد ، حدیث عاشورا

که دیده خون شود از شرح ماجرای حسین

دگر به نام جهان مهر و مه نمی تابد

ستارگان همه یک یک نشسته در عزای حسین

به روز حادثه ، باران تیغ و نیزه گرفت

همی به سینه و پشت و به دست و پای حسین

به بام نیزه بر آمد ، چو آن سر خونین

شفق به سرزد و آسیمه شد برای حسین

زسوز سینه زینب خبر نداری تو

درون خیمه نشسته کند دعای حسین

خوشا تلاوت قرآن ، به بام نیزه و تیغ

چه خوش بود ار بشنوی زنای حسین

کنون که خون خدا در رگ زمان جاری است

بیا بزن به قلّه خون پرچم و لوای حسین

خوشا به کرب و بلای وطن شوم کشته

که جان کوچک خود را کنم فدای حسین

رضای در گه حقم زحق نخواهم هیچ

بجز رضای خدا و به دل ولای حسین

موسی و مناجات

حضرت موسی (ع) در مناجات خود عرض کرد : خدایا به چه جهتی امت پیغمبر آخر الزمان (ص) را بر سائر امتها فضیلت و شرافت دادی ؟ !

خداوند متعال فرمود: بواسطه ده صفت خوبی که دارند.

عرض کرد: آن ده خصلت و خوبی کدامند که بنی اسرائیل را به آن امر کنم که انجام دهند؟!
 پروردگار متعال فرمود: نماز و زکوة و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و قرآن و علم و عاشوراء.

حضرت موسی (ع) فرمود: خدایا عاشورا دیگر چیست؟!

خطاب رسید: گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی (ص) است، ای موسی هر کس از بندگانم که در آن زمان گریه و عزاداری کند و بر فرزند مصطفی صلی علیه و آله مهموم و مغموم گردد، بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای که مال خود را در محبت فرزند پیغمبر (ص) صرف نماید از هر چه باشد از طعام و من به او برکت دهم و در برابر هر دره‌می که خرج کرده هفتاد برابر به او عنایت کنم. و او را عافیت دهم و او را از گناهانش می‌آمرزم تا وارد بهشت شود.

قسم به عزت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا در غیر آن یک قطره اشک برای حسینم بریزد، ثواب صد شهید را برای او می‌نویسم. (۲۱)

باشد فزون ز گوهر غلطان بهای اشک

خلد برین نهفته بود لابلای اشک

ای دل بکوش سنگ جهان بشکند ترا

آری دل شکسته بود رهنمای اشک

نشکن بخیره قیمت این پربها گهر

زیرا که فوق عرش برین است جای اشک

یک قطره اش هزار در بسته وا کند

غافل مشو ز پنجه مشکل گشای اشک

هرگز کسی بقیمت او پی نمیرد

شناخت قدر اشک کسی جز خدای اشک

گر گوش دل بزمزمه اشک وا کنی

آید همی نوای انالحق زنای اشک

اشک سحر به آینه دل دهد جلا

صافی دل است آنکه بداند بهای اشک

اشک بصر غبار گنه میرد ز دل

گردد سرای دل چمن با صفای اشک

ما و تو قدر اشک ندانیم ای دریغ

جان میدهند اهل دعا از برای اشک

رونق خدا باشک بصر داده در جهان

گر چه ابوالبشر بنهاده بنای اشک

((ثابت)) اگر سعادت دارین طالبی

دامن بریز از سر شفقت بیای اشک (۲۲)

حضرت موسی (ع) در مناجات خود از پروردگار متعال برای یکنفر از بنی اسرائیل درخواست آمرزش نمود . خداوند تبارک و تعالی فرمود : ای موسی هر کس از من در خواست آمرزش و بخشش کند من او را می بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم ، مگر قاتلین حسین (ع) .

حضرت موسی (ع) عرض کرد : پروردگارا این حسین کیست ؟! خداوند متعال فرمود :

همان کسی است که در کوه طور ذکری از او شنیدی . عرضکرد : قاتلین او چه کسانی هستند ؟!

خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین کربلا او را می کشند و اسب او ناله می کند و فریاد می زند الظلیمة الظلیمة من امه قتل ابن بنت نبیها (فریاد ، فریاد ، از امتی که پسر دختر پیامبرشان را کشتند .) پس بدن او بدون غسل و کفن بر روی ریگها می گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیری می برند و یار و یاورانش را می کشند و سرمقدش را با سر یاورانش بر روی نیزه می گذارند و می گردانند .

ای موسی ؛ اطفال کوچکش از تشنگی میمیرند و پوست بدن بزرگانیشان از تشنه گی جمع می شود ، هر چه استغاثه و امان می خواهند کسی آنها را یاری نمی کند و امان نمی دهد .

حضرت موسی (ع) گریه کرد و عرضکرد؛ ای پروردگارا چه عذابی برای قاتلین او هست . خداوند متعال فرمود : عذابی که اهل آتش از شدت آن عذاب بآتش پناه میبرند رحمت من و شفاعت جدش بآنها نخواهد رسید و اگر برای کرامت و بزرگواری آن حضرت نبود من همه آنها را بزمین فرو می بردم .

حضرت موسی (ع) فرمود ؛ پروردگا را از آنها و کسانی که راضی بکار آنها باشند بیزارم . خداوند متعال فرمود : من برای تابعین آن حضرت رحمت قرار دادم .

و بدان : هرکس که بر او گریه کند و یا دیگری را بگریاند یا خود را مانند گریه کنندگان در آورد ، بدن او را بر آتش حرام میگردانم . (۲۳)

حضرت خضر

حضرت موسی (ع) به حضرت حضر نبی علی نبینا و آله و (ع) رسید و بعد از احوال پرسی ، حضرت موسی (ع) برای حضرت خضر (ع) از فضائل و مناقب آل محمد(ص) فرمود و بعد از مصائب و ابتلائات آنها نقل کرد تا به قضیه حسین (ع) رسید صدای آنها به ناله و گریه بلند شد . (۲۴)

گریه در ماتمت از شادی دوران خوشتر
آری از عیش جهان دیده گریان خوشتر
غمت ای لاله خونین به دل ماست هنوز
بر دل این مَهر غم از مَهر سلیمان خوشتر
خاک کوی توبه هر درد شفا بخش بود
کوی دلجوی تو از روضه رضوان خوشتر
خاک آن وادیه چون گشت عجین باخونت
آن تراب آمده از لاله نعمان خوشتر
تا که شاداب شود مزرعه دین گفتی

خفتن اندر یم خون با تن عریان خوشتر
 همه جا بود شعار تو حسین جان برخلق
 مردن از زندگی سر به گریبان خوشتر
 مرگ یکبار بود ناله و شیون یکبار
 گردهم زود بر این مخمسه پایان خوشتر
 بشکستی قفس تن نشکستی پیمان
 گفתי از جان برود بر سر پیمان خوشتر
 بریدی ز جوانان نبریدی ز خدا
 که تو را لطف حق ار داغ جوانان خوشتر
 اذن میدان به پسر دادی و گفתי بخرام
 در برم ای قدت از سرو خرامان خوشتر
 نشدی تابع زور و سخت بود چنین
 مرگ باشد به من از بیعت دو نان خوشتر
 تا رخ خون جبین ریخت تو را بسرودی
 سرخ رویی ز خجالت بر جانان خوشتر
 خوش بود از لب لعل تو شنیدن قرآن
 لیک از عرشه نی خواندن قرآن خوشتر
 ثابتم مهر تو را از دو جهان دارم و بس
 این متاعم بود از نعمت امکان خوشتر (۲۵)

حضرت سلیمان ع

روزی حضرت سلیمان علی نبینا و آله و (ع) روی فرش و بساطش با لشکریان نشسته بود و در هوا سیر می کرد، باد بساط آن حضرت را بسوی مقصد حرکت می داد.

در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد، ناگاه بساط حضرت سه مرتبه دور خودش پیچید بطوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که سقوط کنند. بعد باد آرام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در سرزمین کربلا فرود آورد.

حضرت سلیمان (ع) ناراحت شد و باد را توبیخ کرد و فرمود: چرا اینجوری شدی و چرا اینجا فرود آمدی؟! باد بامر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرثیه خوانی و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت: ای سلیمان در همینجا حسین (ع) را بقتل رسانیدند. همینجا بود که نوه پیغمبر اسلام محمد مختار (ص) و پسر علی کرار را شهید کردند.

حضرت سلیمان (ع) گریه کرد و بعد فرمود: چه کسی او را شهید می کند؟! گفت: یزید پلید که نفرین شده تمام آسمان و زمین است.

حضرت سلیمان (ع) هر دو دستشان را بالا بردند. و یزید و اتباعش را نفرین کردند و تمام لشکریان از انس و جن... آمین گفتند.

سپس باد وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت در آورد. (۲۶)

دلم از واقعه کربلا پر خون است

زین الم ز ابر بصر دامن من جیحون است
می‌طپد مرغ دل اندر برم از داغ حسین
دیده از اشک بصر تا به ابد گلگون است
شد کمان قامت کلثوم ز داغ عباس
زینب زار از این واقعه دل پر خون است
آه از آن دم که زدند آتش کین در حرمش
دل بشد خون و روان از بصرم جیحون است
یاد سرو قد اکبر چو نماید بجهان
ام لیلائی ستم دیده زغم مجنون است
هم سکینه شده غمگین ز غم داغ پدر
عابدین همدم رنج والم آن دلخون است
شد رباب از غم مرگ علی اصغر بی تاب
ناله او ز زمین تا زیر گردون است
هم رقیه زغم مرگ پدر گریه کنان
زینبش مویه کنان سر بسوی هامون است
خامه منشق شد از این شرح الم (مرتضوی)
قلم افتاد زبس شرح غمش افزون است (۲۷)

حضرت عیسی ع

حضرت عیسی (ع) با حواریون در بیابان سیاحت می کردند، در اثناء راه مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد. دیدند، شیری دستهای خود را پهن کرده و راه را بر آنها گرفته.

حضرت عیسی (ع) جلوی شیر آمد و فرمود: چرا اینجا نشسته ای و ما را رها نمی کنی که برویم؟! شیر با زبان فصیح گفت: من به شما راه نمی دهم، تا اینکه یزید قاتل امام حسین (ع) را لعن کنید.

حضرت عیسی (ع) فرمود: حسین کیست؟

شیر گفت: او نوه دختری حضرت محمد (ص) و آله نبی امی و پسر حضرت علی ولی (ع) است.

حضرت عیسی (ع) نالان و گریان فرمود: قاتلش کیست؟! شیر گفت: او یزید است که نفرین شده همه وحشیها و درندگان است، خصوصاً در ایام عاشورا.

(خلاصه روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی و حواریون گریه زیادی نمودند. بعد حضرت عیسی (ع) دستهایش را بالا برد و با حال گریه یزید را لعن کرد و یارانش هم به دعای حضرت آمین گفتند. سپس شیر از آنجا دور شد. (۲۸)

ایدوست در هوای تو می سوزم
می سوزم و برای تو می سوزم
چون ابر از فراق تو می گریم
چون شمع در هوای تو می سوزم

پروانه وار از شرر عشقت
تا جان کنم فدای تو می سوزم
دل با تو آشنا شد و می سوزد
من هم ز آشنای تو می سوزم
دارم به سینه داغ عزیزانت
چون لاله در عزای تو می سوزم
از درد اشتیاق تو می نالم
از داغ کربلای تو می سوزم
من ذره حقیر و تو خورشیدی
در سایه لوای تو می سوزم
مهرت بهشت و این عجب ای مولا
که امروز با ولای تو می سوزم
در حسرت حریم تو روز و شب
تا سر نهم بیای تو می سوزم
فردا مرا سزد که نسوزانند
که امروز از برای تو می سوزم (۲۹)

غم درد حسین

در تفسیر آیه (واذکر من الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا) اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام نبود ، بلکه مقصود از آن پیامبری از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش مبعوث فرمود ، متأسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و صورتش را کردند .

خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که هر چه می خواهی از او بخواه تا به تو عنایت شود .

حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود : از خدا بخواه که آنچه از بلا و محنت به حسین (ع) می رسد مرا پیرو آن حضرت کن و به من آن توجه را عنایت فرما .

نوحه سرایی حضرت زکریا

حضرت زکریا (ع) از پروردگار متعال خواست که اسماء خسته پنج تن آل عبا (علیهم السلام) را به او بیاموزد . جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و اسم پنج تن (علیهم السلام) را به او یاد داد .

وقتی که حضرت زکریا (ع) اسم حضرت محمد(ص) و فاطمه (علیها السلام) و حسن (ع) را می فرمود ، هم و غم او برداشته می شد و اندوهش بر طرف می گشت ، ولی وقتی که اسم حضرت حسین (ع) را فرمود ، گریه گلوگیر او می شد و پشت سر هم نفس می زد .

روزی فرمود : خداوندا چرا من وقتی اسم آن چهار حضرت را می برم با نام آنها غم و غصه ام بر طرف می شود ولی تا اسم حسین

را می برم اشک از چشمانم سرازیر می شود . و نفسم منقطع و هیجانی می شود ؟ !
 خداوند تبارک و تعالی ، حضرت زکریا را از قصه امام حسین (ع) با خبر کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد . و
 به او فرمود : کهیصص . کاف : اسم کربلاست .
 هاء : هلاک عترت طاهره .
 یاء : یزید قاتل ظلم کنند بر حسین (ع) .
 عین : عطش حسین (ع) .
 صاد : صبر حسین (ع) بر مصائب .
 وقتی که حضرت زکریا (ع) این کلمات را شنید ، سه روز درب مسجد را بست و از رفت و آمد مردم به مسجد ممانعت نمود و
 مشغول گریه وزاری و مرثیه خوانی شد . (۳۰)
 ای حسینی که جهان در محنت خون گرید
 آسمان بر تو و قبر و وطن خون گرید
 گلشن عشق بود کربلایت اما
 عوض خنده گل این چمنت خون گرید
 بود آخر سخت زمزمه واعطشا
 دل هر سوخته بر آن سخت خون گرید
 جامه پوشید ترا زینب و هنگام وداع
 دید بر پیکر تو پیرهن خون گرید
 بسکه با نیزه و شمشیر به جانت زده اند
 هر سر موی تو بر زخم تنت خون گرید
 شد کفن کهنه حصیری به تن صد چاکت
 زخمهای بدنت بر کفنت خون گرید
 همه از داغ تو گریند ولی باز حسین
 دیده تو به یتیم حسنت خون گرید
 در شب یازدهم انجمنی بود ترا
 دل ما از غم انجمنت خون گرید
 نیمی از راه بلا را تو بسر پیمودی
 عالمی بر سر دور از بدنت خون گرید
 زغمت بسکه دل ما و ((مؤید)) خون است
 دل آن سوخته چون چشم منت خون گرید (۳۱)

گریه حوریه

حضرت خاتم انبیاء محمد صلی علیه و آله فرمود : شب معراج حضرت جبرئیل (ع) دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من
 مسرور بودم ، سپس دیدم درختی از نور در آنجاست که دو ملک زیر آن تا روز قیامت به درست کردن زیور و حلّه مشغولند .

سپس جلو رفتم ، دیدم یک سیب بزرگی که به بزرگی آن ندیده بودم آنجاست ، پس یک دانه از آن را گرفتم و شکافتم . ناگهان حوریه ای از آن ظاهر شد که مژگانش مانند اطراف سر بال بود .
گفتم : تو مال کیستی ؟

حوریه گریه ای کرد و گفت : من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی (ع) هستم . (۳۲)

ای حسین ، ایکه ز داغت در و دیوار گریست
هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست
انبیاء را همه دل سوخت به مظلومی تو
اولیاء را همگی دیده و ، دل زار گریست
در دل نوح غم تشنگیت طوفان کرد
که به طوفان زد و چون موج گرانبار گریست
گفت چون واقعه کربلا را جبریل
فاطمه ناله زد و ، احمد مختار گریست
دید در خواب ترا چون بدل لُجه خون
با دلی غرقه بخون حیدر کرار گریست
بود ذکر عطشت پیشتر از خلقت آب
ایکه ابر ، از غم تو بر سر کهسار گریست
پیش دریا چو نظر کرد بحالت عباس
خون دل در عوض اشک ، علمدار گریست
گرچه از تاب تب و سوز عطش اشک نداشت
از غم بیکسیت نرگس بیمار گریست
برزمین ماند تنت ثابت و سیار سرت
هم به سر هم به تنت ثابت و سیار گریست
از همه بیش ((مؤید)) دل زینب می سوخت
که چو شمعی که بگرید به شب تار گریست (۳۳)

مجلس گریه

مرحوم آیه الله آشیش جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه در کتاب خصائص الحسینه در ارتباط با گریه پیغمبر اکرم (ص) قبل از تولد امام حسین (ع) می فرماید : مسجد پیغمبر و در اینجا مرثیه خوان گاهی جبرئیل (ع) بود ، و گاهی پیغمبر (ص) و گاهی ملک قطر زمین ، و گاهی دوازده ملک که بصورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند ، و گاهی همه ملائکه چنانکه در خبر است که هیچ ملکی باقی نماند ، مگر اینکه آمد و تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین (ع) گفت . و این مجالس در تحت ضبط و حصر نیامده ، و هر چه بخواهم به عدد در بیاورم این مجالس نبویه را از حیث احوال ، امکان و ازمنه و غیر آن ، می بینم ممکن نیست ، زیرا که از تتبع اخبار چنین ظاهر می شود که از اول ولادت حسین (ع) بلکه از اوّل حملش تمام مجالس پیغمبر (ص) به مجلس مرثیه آن سرور بود .

در شب و روز، در مسجد و خانه، و بساتین و کوچه و بازار، و سفر و حضر، در خواب و بیداری، گاهی خود بیان می‌فرمود از برای اصحاب، و گاهی از ملائکه استماع می‌نمود، گاهی به خاطر می‌آورد، پس آه می‌کشید، گاهی تصور حالات او را می‌نمود. پس گاهی می‌فرمود: گویا می‌بینم او را که استغاثه می‌کند و کسی یاریش نمی‌کند، و گاهی می‌فرمود: گویا می‌بینم اسیران را که بر شتران سوارند، و گاهی می‌فرمود: گویا می‌بینم که سر او را هدیه از برای یزید می‌برند، پس هر کس نظر کند به آن سرو فرحناک شود، در میان زبان و قلبش خدا مخالفت اندازد، گاهی می‌فرمود: صبر کن ای اباعبدالله. (۳۴)

چشم ما چشمه اشک است و دل ما خون است

ز حدیثی که از آن خاطره دلها خون است

چه توان بود به جز واقعه کربلا

که زیادش دل هر بنده و مولا خون است

تا ابد نهضت مردانه و خونین حسین

ثبت بر صفحه تاریخ جهان با خون است

هر دلی خون شود از این غم جانسوز ولی

بیشتر از همه دلها دل زهرا خون است

چه بلا خواست که در ساحل دریای فرات

ز کران تا به کران ساحل دریا خون است

گوش تا می‌شنود، زمزمه واعطشاست

چشم تا می‌نگرد دامن صحرا خون است

تشنه گان را ز عطش خون دل از دیده رود

آب نایاب و بود آنچه که پیدا خون است

ساقی تشنه لبان خفته بر آب ولی

عوض آب روان بر لب سقا خون است

وہ چه زیباست رخ شبه پیمبر اما

ز چه رو پرده آن صورت زیبا خون است

زدم از خون دل این نامه جانسوز رقم

که ((مویّد)) دلم از این غم عظمی خون است (۳۵)

گریه هنگام تولد

حضرت صفیه دختر عبدالمطلب علیهما السلام فرمود: من قابله حضرت امام حسین (ع) بود. وقتی که آن حضرت متولد شد،

حضرت رسول (ص) فرمود: ای عمه فرزندانم را بیاور ببینم.

گفتم: یا رسول الله هنوز آن را پاکیزه نکرده ام.

حضرت فرمود: تو آن را پاکیزه کنی؟! خدا آن را پاکیزه و مطهر خلق کرده.

وقتی که قنداقه حضرت امام حسین (ع) را خدمت آن حضرت بردم، قنداقه را در دامن گذاشت و زبان مبارک خود را در دهان

حضرت امام حسین (ع) نهاد، آنحضرت چنان می‌مکید که گویا شیر و عسل از زبان آن حضرت بدهان آفاضاده می‌آید.

بعد پیشانی و میان دو دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن داد ، در این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : خدالعت کند گروهی را که تو را شهید می کنند .

گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند ، چه کسی او را خواهد کشت ؟! فرمود : باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه . (۳۶)

ایکه چشم ملک العرش برای تو گریست
در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست
چون علی چشم خدا بود برایت گریان
میتوان گفت برای تو خدای تو گریست
آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا
چونکه بشنید ز جبریل رثای تو گریست
بسکه جانسوز بود واقعه کربلات
آب آتش شد و آتش به هوای تو گریست
تا سرت را به بسر نیزه اعداد دیدند
آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست
چه مگر دید در آن روز امام سجاد
که چهل سال پس از کربلای تو گریست
بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا
پسرت مهدی موعود برای تو گریست (۳۷)

فطرس ملک

وقتی که حضرت سیدالشهداء (ع) متولد شد ، خداوند تبارک و تعالی حضرت جبرئیل (ع) را با هزار ملک بر پیغمبر (ص) نازل فرمود که به پیغمبر (ص) تهنیت گوید .

همینطوری که حضرت جبرئیل (ع) بر پیغمبر (ص) نازل می شد گذرش به جزیره ای که فطرس یکی از ملک مقرب که از حاملان عرش الهی بود که بر اثر اشتباهی که از او سرزده بود و در آن جزیره زندان شده بود و بالش شکسته بود و به عذاب گرفتار بود و در بعضی روایات بمره های چشمش معلق و آویزان بود و از زیر او دود بدبویی می آمد افتاد .

فطرس وقتی که جبرئیل (ع) را با ملائکه ها دید ، گفت : ای جبرئیل با این همه ملک کجا می روی ؟! آیا خبری شده ؟

حضرت جبرئیل (ع) فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد (ص) نعمتی کرامت فرمود . و مرا فرستاده که از جانب خودش به او مبارک باد بگویم .

فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت محمد (ص) برای من دعا کند و من از این گرفتاری نجات پیدا کنم .

حضرت جبرئیل (بقول ما دلش سوخت و) فطرس را با خودش به محضر مقدس حضرت رسول الله (ص) آورد . وقتی که خدمت حضرت رسید از طرف حق تعالی تهنیت گفت در ضمن سفارش حال فطرس را هم خدمت آن بزرگوار کرد .

حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء الله حالت خوب می شود . فطرس ، میگریست و خود را به

قناده حضرت اباعبدالله (ع) مالید ، بمحض مالیدن متوجه شد پرشکسته اش خوب شد و خدا بخاطر حضرت امام حسین (ع) توبه اش را قبول کرد .

خلاصه بالا رفت و چون به آسمان رسید گریه می کرد و صدا می زد : ای ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسین باشد ، بعد برگشت ، و گفت : ای رسول خدا به همین نزدیکی های می آید که این مولود را خواهند کشت و روضه کربلا- را برای پیغمبر (ص) تعریف کرد ، هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه کردند و بعد گفت : یا رسول الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن می شوم که هر کس بزیارت این شهید غریب برود یا اشکی برای او بریزد چه از راه دور و نزدیک آن سلام و گریه را به حضرتش ابلاغ کنم . . . (۳۸)

اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین

مویم ز غصه رشته مهتاب شد حسین

هر جا کنار آب نشستم زداغ تو

از بسکه سوختم جگرم آب شد حسین

جانسوزتر ز داغ تو دیگر کسی ندید

خورشید هم ز داغ تو در تاب شد حسین

یادت که بود مونس جانم به روزها

شبها چراغ گوشه محراب شد حسین

باز آمدم به شام کنار رقیه ات

جائی که نور چشم تو در خواب شد حسین

تو غرق خون به خاک فتادی و تشنه کام

اما بنای زینبت از آب شد حسین (۳۹)

خبر جبرئیل

حضرت جبرئیل (ع) پیش از ولادت حضرت سیدالشهداء بر حضرت رسول اکرم (ص) نازل شد ، و فرمود : خداوند متعال به تو پسری می‌دهد که امت تو بعد از تو او را شهید خواهند کرد .

حضرت رسول (ص) صدای گریه شان بلند شد و فرمود : ای جبرئیل ما به اینچنین فرزندی احتیاج نداریم . این حرف و بحث سه مرتبه تکرار شد .

حضرت رسول (ص) ، حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را طلبید و موضوع را با حضرتش در میان گذاشت . حضرت علی (ع) هم گریه ای کرده فرمود ما به اینچنین فرزندی احتیاج نداریم . و این بحث سه مرتبه تکرار شد .

حضرت رسول (ص) فرمود : یا علی در عوض از حسین (ع) فرزندی خواهی آمد که همه امام و وارث آثار پیغمبران و خازنان علوم اولین و آخرین خواهند بود .

حضرت امیرالمؤمنین (ع) خدمت حضرت بی بی دو عالم فاطمه زهرا (علیهاالسلام) تشریف آورده و جریان را برای ایشان تعریف کردند ، حضرت زهرا (علیهاالسلام) خیلی ناراحت شد و گریه نمود و فرمود : ما احتیاجی به اینجور فرزندی نداریم .

این بحث و گفتگو سه مرتبه بین حضرت علی (ع) و بی بی دو عالم رد و بدل شد و حضرت او را بشارت به فرزندان امام او و پیشوایان و وارثان و خازنان علم نبوت . . . دادند . تا حضرت زهرا سلام الله علیها راضی شد . . . (۴۰)

خیمه شد از اشک چشم تشنگان دریا
 داده پیغام اصغر از گهواره بر سقا
 العطش العطش یا ابوفاضل
 جسم اصغر گشته آب از قحط آب امشب
 اشک خجلت ریزد از چشم رباب امشب
 العطش العطش یا ابوفاضل
 از لب خشک سکینه این ندا آید
 ناله هر طفل معصومی جدا آید
 العطش العطش یا ابوفاضل
 با اشاره مشگ خشکیده سخن گوید
 کودکی با ناله و رنج و محن گوید
 العطش العطش یا ابوفاضل
 خون غیرت در رگ سقا بجوش آید
 از تمام خیمه ها او را بگوش آید
 العطش العطش یا ابوفاضل
 نو نهال کوچکی از گلبن زهرا
 زیر خاری جان دهد لب تشنه در صحرا
 العطش العطش یا ابوفاضل
 تشنگی افکنده آتش در دل دریا
 مانده تصویر سکینه بر دل دریا
 العطش العطش یا ابوفاضل (۴۱)

گریه حضرت زهرا علیها السلام

حضرت رسول اکرم (ص) به حضرت زهرا سلام الله علیها ولادت حضرت سیدالشهدا (ع) و بعد قضیه کربلا را تعریف نمود و شهادت آن حضرت را بازگو کرد چنانچه خداوند متعال در قرآن به آن اشاره فرمود: ((ووصینا الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها ووضعتہ کرها)) یعنی ما به انسان وصیت کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، زیرا مادر، او را با کراهت وضع حمل کرد. . . در تفسیر دارد که او را با کراهت حمل می نمود، حضرت زهرا (ع) آن مولود حضرت حسین (ع) بود که وقتی فهمید اینکه حمل می کند به شهادت می رسد.

بی بی دو عالم (ع) خیلی ناراحت و مهموم و مغموم و گریان شدند. . (۴۲)

دوست دارم در غم سالار مظلومان بگریم

بوسه باران سازم آن لعل لب عطشان بگریم

دوست دارم بر تن پاکی که شد بعد از شهادت

استخوانش خرد در زیر سم اسبان بگریم

دوست دارم بر لب خشکیده ای کاندلر سر نی
 پیش دشمن خواند با آوای خوش قرآن بگریم
 دوست دارم کربلا بودم در آن روز مصیبت
 تا برای غربتش با ناله و افغان بگریم
 دوست دارم خیمه ماتم کنم بر پا بهر جا
 تا بیاد خیمه سوزان او از جان بگریم
 دوست دارم سر بزبانوی غم و ماتم گذارم
 تا قیامت در عزایت هم چنان یاران بگریم
 دوست دارم نوحه خوان محفل اُنس تو باشم
 یا پریشان چون فراز از ماتمت پنهان بگریم *** (۴۳)

گریه پیغمبر

چون روز هفتم تولد حضرت سیدالشهداء (ع) شد، حضرت رسول (ص) تشریف آوردند و فرمودند: فرزندم را نزد من بیاور. قنداقه حضرت را به دست حضرت رسول (ص) دادند و حضرت گوسفند سیاه و سفیدی برای امام عقیقه کرد و یک رانش را بقبله داد و سر مبارک حضرت حسین (ع) را تراشید و بوزن موی حضرتش نقره تصدق کرده و خلوق بر سر مبارکش مالید سپس او را بر دامن خود گذاشت و گریه زیادی کردند و فرمود: ای اباعبدالله خیلی بر من گرانست کشتن تو.

اسماء می گوید: گفتم پدر و مادرم فدای شما باشد این چه خبری است که شما می فرمائید؟ و عوض شادی گریه می کنید؟! حضرت رسول (ص) فرمود: گریه ام برای این فرزند دلبندم است که گروهی کافر و ستمکار از بنی امیه او را خواهند کُشت و خدا شفاعت مرا به آنها نمی رساند، و آنها رخنه در دین خواهند کرد، خداوندا از تو مسئلت میکنم آنچه را که حضرت ابراهیم در حق فرزندان و ذریه اش از تو در خواست کرد، خداوندا دوست بدار دوستان او را و لعنت کن دشمنان آنها را لعنتی که آسمان و زمین را پر کند... (۴۴)

چشم گریان چشمه فیض خداست
 هم پشیمانی از جرم و گناهست
 گریه کن از ترس و از خوف خدا
 گریه بر هر درد بی درمان دواست
 در قیامت چشمها گریان بود
 جز همان چشمی که گریان از خوف خداست
 دیگر آن چشمی که شادان باشد او
 آن عزادار حسین مصطفی است
 دیگر آن چشمی که شاد و خرم است
 آن چشمی که از حرام پوشاست
 گریه کن بهر حسین شاه شهید
 اشک چشم تو شفای دردهاست

هر کسی کوثر ببیند خرم است

کوثر هم شاد از عزادار حسین مرتضی است (۴۵)

اشک رسول الله ص

ام الفضل دختر حارث گفت: خدمت حضرت رسول الله (ص) بودم، عرض کردم یا رسول الله دیشب خواب بدی دیدم. حضرت فرمود: چه خوابی دیدی؟ گفتم، خواب خیلی بد و سختی بود. حضرت فرمود: چه دیدی؟ عرض کردم: در خواب دیدم که پاره ای از بدن شما جدا شد و در آغوش من افتاد. حضرت فرمود: خواب خوبی دیدی، از حضرت فاطمه پسری متولد می شود که در آغوش تو می باشد. بعد امام حسین (ع) متولد شد و همانطور که حضرت فرموده بودند، در آغوش من بود. یکروز بر پیامبر (ص) وارد شدم و حضرت سیدالشهداء را هم با خود برداشته بودم و در آغوش پیغمبر (ص) گذاشتم، یک وقت دیدم حضرت دارد اشک می ریزد. عرض کردم، پدر و مادرم قربانت گردد یا رسول الله چه شده که شما را در حال گریه می بینم؟!

حضرت فرمود، جبرئیل پیش من بود و به من خبر داد که گروهی از امت این پسر را می کشند. عرض کردم: این حسین؟! فرمود: بلی، همین حسین را، و مقداری تربت سرخ بود برایم آورد. (۴۶)

غبار غم چرا بگرفته روی گنبد گردون

چرا از دیدگان جاری شده سیلاب اشک و خون

چرا از هر طرف برخاسته طوفانی از ماتم

چرا اوضاع و احوال جهان گردیده دیگرگون

امشب

چرا عیسی پریشان گشته در چارم فلک

ملایک از چه ماتم زار و گریانند برگردون

شده برپا عزا در بارگاه کبریا گویی

که غوغای عزاداری شد از نه آسمان بیرون

مگر پرپر شده گلهای گلزار نبی کز غم

هزاران گلستان راست ناله از هزار افزون (۴۷)

خاک کربلا

عایشه می گوید: حضرت پیغمبر اکرم (ص) در حال وحی بودند که حضرت حسین (ع) وارد شد. و از پشت پیغمبر بالا رفت نشست و مشغول بازی شد.

جبرئیل فرمود: ای محمّد! امت تو بعد از تو فتنه بپا می کنند و این فرزندان را بعد از تو به قتل می رسانند، آنگاه حضرت جبرئیل دست دراز کرد مقداری خاک سفید آورد و فرمود:

در این زمین فرزندان را می کشند که اسم آن طف است، بعد وقتی که حضرت جبرئیل (ع) رفت.

پیغمبر در حالیکه خاک در دست مبارکش بود با حالت گریه به طرف اصحابش (که ابوبکر و عمر و حضرت امیر المؤمنین و

حذیفه و عمار و ابوذر در میان آنها بود) آمد .

اصحاب عرض کردند : یا رسول الله چرا گریه می کنید ؟ !

حضرت فرمود : حضرت جبرئیل به من خبر داد که فرزندانم حسین بعد از من در زمین طُف کشته خواهد شد . و این تربت را برای من آورد و خبر داد که همان جا هم دفن می گردد . (۴۸)

از دیده اهل حرم خون گشته جاری

شد وقت میدان رفتن و وقت سواری

بسته صف کودکان مو پریشان زنان

الله الله یا ثارالله

گفتا کمی آهسته تر آیم بسویت

کرده وصیت مادرم بوسم گلویت

من ترا زینم زغم جان بر لبم

الله الله یا ثارالله

از صدر زین سلطان مظلومان نگون شد

آئینه عرش الهی غرق خون شد

از حرم شد بیا بانگک وا غربتا

الله الله یا ثارالله

گل‌های باغ مصطفی گردیده پرپر

صد پاره تن روی زمین عباس و اکبر

شد به دشت بلا حق ز باطل جدا

الله الله یا ثارالله (۴۹)

صدای ناله جانسوز

امّ سلمه می فرماید : روزی حضرت رسول الله (ص) در خانه من نشسته بود فرمود : هیچکس نزد من نیاید ، من منتظر نشسته بودم که حضرت سیدالشهداء (ع) داخل شد ، ناگهان صدای ناله جگر سوز پیغمبر اکرم (ص) را شنیدم که گریه میکرد .

وقتی من با خبر شدم ، دید حضرت حسین (ع) در آغوش و پهلوی حضرت نشسته و حضرت دست به سر مبارک حسین (ع) می کشد و گریه می کند رفتم جلو و عرض کردم : آقا جان بخدا قسم وقتی که وارد شد من متوجه نشدم .

حضرت رسول (ص) فرمود : الآن حضرت جبرئیل (ع) با ما در خانه بودو گفت : آیا حسین را دوست داری ؟ گفتم : بله . دوستش دارم نه بخاطر دوستی دنیا . حضرت جبرئیل (ع) فرمود : امت تو در سرزمین کربلا او را می کشند . بعد مقداری از خاک آن زمین را آورد و به پیامبر (ص) نشان داد . (۵۰)

قبیله بنی اسد با اشک دیده

در جستجوی پیکری در خون طپیده

تا نماید کفن بوریا بر بدن

الله الله یا ثارالله

سرتای دشت بلا محراب خونست

پوشیده از گل‌های سرخ و لاله گونست

اکبر و اصغرش جسم آب آورش

الله الله یا ثارالله (۵۱)

خاک اشک ز

حضرت علی (ع) فرمود: یکروز خدمت حضرت پیغمبر اکرم (ص) وارد شدم، دیدم چشمان مبارک حضرت گریان است، عرض کردم: پدر و مادرم فدای شما ای پیغمبر خدا چه شده؟! آیا کسی شما را ناراحت کرده؟! چرا گریه می کنید؟! حضرت رسول (ص) فرمود: چند لحظه قبل حضرت جبرئیل (ع) نزد من آمده بود و به من فرمود: حسین در (کنار) شط فرات کشته می شود بعد فرمود: آیا می خواهی از تربتش استشمام کنی؟ گفتم: بله دستش را دراز کرد و مشتی از آن خاک برداشت و آن را به من داد مقداری بوئیدم، بی اختیار اشکم جاری شد و اسم آن سرزمین کربلا است. (۵۲)

هر که شد از سر اخلاص عزادار حسین

نام او ثبت نمایند به طومار حسین

ای خوش آن پاک سرشتی که غم خود بنهاد

شد در این عمر پریشان‌دل و غمخوار حسین

ای خوش آنکس که حسینی شد و از روی خلوص

پیروی کرد زاندیشه و افکار حسین

گر بخوبان جان فخر فروشد رواست

روز محشر همه یاران و فادار حسین

یارب این منصب شاهانه زما باز مگیر

تا که پیوسته بمانیم عزادار حسین

گر چه هستیم گنه کار خدایا مگذار

در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین (۵۳)

شهید کربلا

چون دو سال از ولادت حضرت سیدالشهداء (ع) گذشت، حضرت رسول الله (ص) به سفری رفت، پس روزی در اثناء راه ایستاد و فرمود (انالله وانا الیه راجعون) ((ما از خدائیم و بسوی او باز می گردیم)). و گریه زیادی کرد.

چون سببش را سؤال کردند: فرمود: جبرئیل مرا از زمینی که نزد شط فراط است خبر داد که آن را کربلا میگویند، فرزندم حسین (ع) را در آنجا شهید می کنند، گویا می بینم محل شهادتش و موضع دفنش را، و گویا اسیران را سوار بر جهاز شتران سوار می بینم و سر فرزندم حسین را به هدیه می برند... (۵۴)

چونکه یاد آرم زدشت کربلا با شور و شین

مینمایم گریه از بهر علمدار حسین

هر کس آرد در نظر لب تشنگان کربلا
 میشود آگاه بر اطفال بی یار حسین
 روز عاشورا سکینه تشنه لب مشکی گرفت
 نزد عمویش ابوالفضل وفادار حسین
 گفت عموجان تو سقا باشی و ما تشنه لب
 فکر آبی کن عموجان ای سپهدار حسین
 حضرت عباس چون بشنید از وی این سخن
 مشک بگرفت از سکینه آن علمدار حسین
 گشت وارد در شریعه ساقی لب تشنگان
 مشک را از آب پر کرد آن وفادار حسین
 کف بزیر آب برد و خواست نوشد از فرات
 یاد آورد آنزمان از دختر زار حسین
 مشک بر دوش آب ناخورده شدی از شط برون
 شد سوار آنگاه گفت ای حی دادار حسین
 من رسانم آب را در خیمه آل رسول
 بهر آن لب تشنگان اطفال بی یار حسین (۵۵)

سیدالشهدا

پس از مراجعت از سفری حضرت رسول اکرم (ص) با حزن و اندوه بالای منبررفت حضرت حسن و حسین (ع) را هم به همراهش بالای منبر برد، پس خطبه ای خواند و موعظه نمود، پس دست راست بر سر حسن (ع) و دست چپ را بر سر حسین گذاشت و فرمود: خدایا، محمد بنده و پیغمبر تو است، و این دو نفر از نیکان عترت منند. و اختیار عشیره من، و بهترین ذریه من و کسانی که بعد از خود در میان امت می گذارم و بدرستی که جبرئیل به من خبر داد که این پسر را به زهر می کشند، و این دیگری را به شمشیر شهید می کنند. خدایا شهادت را بر او مبارک گردان و او را سید الشهدا قرار ده به قاتل او برکت مده و آنها را به اسفل درک جهیم برسان. راوی گوید: سپس صدای ناله و گریه از اهل مسجد بلند شد، حضرت فرمود: ایها الناس بر او گریه می کنید و او را یاری نمی کنید؟ خدایا تو یاور او باش، ای مردم من دو چیز نفیس یا سنگین در میان شما می گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت خود را که میوه دل و ثمره فواد من هستند و آن دو از هم جدا نمیشوند، تا بر حوض به من وارد شوند.

آگاه باشید که از شما سؤال نمی کنم، مگر آنچه مرا خدا امر کرده است، و آن این است که سؤال می کنم از شما مودت و دوستی آنها. پس بترسید از اینکه به نزد من آید و حال اینکه به عترت من اذیتی کرده باشید و به ایشان ظلم تعدی کرده باشید (۵۶)

می روم از سر کوی تو و خون میگیرم
 با دل غم زده از سوز درون میگیرم
 همه اشیا نگرانند به گرییدن من
 تو هم از خاک به بین عمه که چون میگیرم

کاروان عازم راه است و من خسته هنوز
 بر سر قبر تو افتاده و خون میگیرم
 آمدم با تو در این غمکده شام ولی
 میروم بی تو و از سوز درون میگیرم
 عمه جان منکه بهر رنج و غمی کردم صبر
 دیگر از هجر تو بی صبر و سکون میگیرم
 همچو مرغ سحر از داغ غمت مینالم
 همچو ابر از ستم چرخ نگون میگیرم
 آنچه در سینه غم عقده بهم پیوستم
 چون مجال آمده در دست کنون میگیرم
 دیگر از گریه و زاری نکند کس منعم
 فارغ از سرزنش دشمن دون می گیرم
 خود بدست خودم ایدختر ناکام حسین
 کردم ت دفن وزین درد فزون می گیرم
 هر زمان سوگ رقیه ز (مؤید) شنوم
 سخت مینالم و زاندازه برون می گیرم (۵۷)

گل خوشبو

روزی رسول خدا (ص) در منزل حضرت زهرا (ع) تشریف داشتند ، درحالی که حضرت امام حسین (ع) در دامن آن جناب بود ، حضرت گریه زیادی کردند و به سجده رفتند و بعد فرمودند : ای فاطمه ، ای دختر در این ساعت و در همین مکان خداوند علی اعلا به توسط جبرئیل به من فرمود : ای محمد آیا حسین را دوست داری ؟
 گفتم : بلی نور دیده و گل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگان من است . جبرئیل در حالی که دست بر سر حسین گذاشته بود فرمود : ای محمد او را در سرزمین کربلا شهید ... (۵۸)

من از بهر غریبان ناله ها اندر جگر دارم
 بهر صبح و مسا از دل نوای پر شرر دارم
 دل زارم بسی پر خون برای بیکسان باشد
 بدامن هر زمان جاری مدام اشک از بصر دارم
 به بینم گر غریبی را بکنجی واله و محزون
 بیاد غربت طفل حسین خون جگر دارم
 فغان زاندم که طفل نارس شاهنشاه خوبان
 بگفتا عمه جان من شوق دیدار پدر دارم
 ز وصل روی بابم عمه جان خونشد دل زارم
 شب و روز از غم هجرش دو چشم پر گهر دارم

ندارم آرزوئی غیر وصل باب اندر دل
 بسی شکوه از این قوم لعین پر شرر دارم
 مگر ما را نباشد خانه کاندلر کنج این ویران
 که خشت خام جای بستر اندر زیر سر دارم
 در آندم رءس پر خون پدر شد در برش حاضر
 بگفتا جان بابا از فراق دیدۀ تر دارم (۵۹)

گریه پدر و دختر

حضرت زهرا (ع) حضرت سیدالشهدا را بغل کرده بودند، حضرت رسول الله (ص) حضرت را از بغل دختر گرامشان گرفتند گریه کردند و فرمودند: خدا قاتلین تو را لعنت کند.
 خدا کسانی را که لباسهایت را از تنت در آورند لعنت کند.

خدا بکشد آن کسانی را که همدیگر را بر علیه تو کمک می کنند. حضرت زهرا (ع) ناراحت و گریان شدند و فرمودند: ای پدر چه می فرمائید؟ حضرت فرمودند: دخترم مصیبت هائی که بعد از من و تو به او می رسد و اذیتها و ظلم ها و مکرها و تعدی هائی که متوجهش می گردد را به یاد آوردم، او در آن روز در میان جمعی مردان که جملگی همچون ستارگان درخشانند بوده و همگی به طرف مرگ و کشتن حرکت می کنند، گویا اکنون لشکر آنها را کاملاً می بینم و به جایگاه و محل دفن ایشان می نگرم.
 حضرت زهرا (ع) گریان فرمودند: ای پدر جائی را که می فرمائید کجاست؟ حضرت فرمود: به آنجا کربلا می گویند. و آن زمین برای ما و امت موجب اندوه و بلاست، بدترین افراد امت من بر آنها خروج می کنند.
 اگر تمام اهل آسمانها و زمین شفیع یک نفر از این گروه شرور باشند، شفاعتشان پذیرفته نمیشود و بطور قطع تمام آنها در جهنم جاوید خواهند ماند.

حضرت فاطمه (ع) فرمود: پدر این طفل کشته خواهد شد؟! حضرت فرمود: بله دخترم، قبل از او کسی اینطور کشته نشده که آسمانها و زمین و فرشتگان و حیوانات وحشی و ماهی های دریا کوهها برایش گریه کنند. اگر این موجودات ماءذون بودند پس از شهادت این طفل هیچ نفس کشی روی زمین باقی نمی ماند و گروهی از دوستان خواهند آمد که در روی زمین کسی از آنها اعلم به خدا نبوده و... و حضرت رسول (ص) و حضرت زهرا (ع) صدای به گریه بلند نمودند... (۶۰)

کاش بودم تا کنم جانرا فدایت یا حسین

چون نبودم اشک ریزم در عزایت یا حسین

کاش اندر کربلا بودم تو را یاری کنم

گویمت لیبیک و در راهت فدا کاری کنم

در ره عبد سیاهت خون خود جاری کنم

چون نبودم کربلا شاه عزاداری کنم

کاش بودم زائر کربلایت یا حسین

کاش بودم تا بلاگردن اصغر می شدم

یا بقریان قد رعنا ی اکبر میشدم

یا فدای دست عباس دلاور میشدم

یا نثار قاسم و هم عون و جعفر میشدم
 میشدم ملحق بخاک کشته هایت یا حسین
 کاش بودم میخریدم تیر عشقت را بجان
 دست از جان میکشیدم بر حیات جاودان
 مینهادم سر بکویت بر طفیل عاشقان
 مشت خاکی میشدم در سایه این آستان
 بر امید عزّت روز لقایت یا حسین
 کاش بودم از غلامان سیاه و موکبت
 کاش بودم جبهه سای خاک سم مرکبت
 کاش بودم تا رسانم آب سردی بر لب
 کاش بودم تا رهامم آتش تاب و تبت
 کاش بودم آشنای آشنایت یا حسین (۶۱)

ریحانه پیامبر

حدیث مفصلی از ابن عباس نقل کرده اند که :

روزی حسین ۷ گریه کنان خدمت مادرش فاطمه آمد و عرضکرد : جدم پیامبر از من سیر شده از بس که به خدمتش رفته ام ، حضرت فاطمه (علیهاالسلام) فرمود : مادرت فدایت شود مگر چه شده ؟

عرض کرد : امروز صبح برادرم حسن را به زانوی راست خود نشانید و دهان او را بوسید و مرا به زانوی چپ نشانید و از دهان من اعراض کرد زیر گلوی مرا بوسید ، ای مادر بیا دهان مرا بو کن بین بوی بدی می دهد که جدم دهان مرا نبوسیده .

حضرت فاطمه (علیهاالسلام) فرمود : نه ای فرزندم جدت از تو ملالت پیدا نمی کند به خدا قسم بسیار شنیده ام که جدت می فرمود : حسین از من است و من از حسین می باشم تو در گهواره گریه می کردی پدرم وارد خانه شد فرمود : ای فاطمه ، حسین را ساکت کن آیا نمی دانی گریه او مرا اذیت می کند مکرر جدت می فرمود : ((اللهم انی احبه و احب من یحبه)) خدایا من حسین را دوست می دارم و دوست می دارم کسیکه حسین را دوست دارد .

حضرت فاطمه (علیهاالسلام) : دست حسین (ع) را گرفت و حضور پیامبر(ص) آورد و عرضکرد : بابا آیا شما نمی فرمودی حسین ریحانه من است ، آیا نفرمودی حسین زینت زمین و آسمان است ، آیا نفرمودی بوی بهشت را از حسین می شنوم .

فرمود : بلی . عرض کرد : حسین از این رنجیده که چرا دهان او را نبوسیده ای مثل آنکه دهان برادرش را بوسیده ای فرمود در این مطلب سّری است که می ترسم دلت بشکند و طاقت نیاوری ، عرض کرد شما را به حق خدا سّرش را بفرما .

فرمود : اینک جبرئیل به من خبر داد که به حسن ۷ زهر می خوراند و من محل زهر خوردن او را بوسیدم و حسین ۷ را با تیغ جفا نحر می کنند ، پس جای نحر او را بوئیدم . همینکه حضرت فاطمه (علیهاالسلام) این قضیه را شنید بلند بلند گریه کرد و به صورت خود لطمه زد و خاک به سر کرد ، فاطمه ۳ فرمود : حسین را کجا می کشند ؟ فرمود : در زمینی که آنجا را کربلا می گویند ، عرضکرد : به چه سبب او را شهید می کنند ؟ فرمود : اهل کوفه نامه هایی برای او می نویسند که تو از جانب خدا و پیامبر خلیفه می باشی به سوی ما بیا ، همینکه می رود او را با لب تشنه شهید می کنند .

هر چه صدا می زند آیا کسی هست ما را یاری کند کسی جوابش نمی دهد عاقبت او را مثل گوسفند ذبح می کنند ، برادران و

فرزندان او را شهید می کنند ، سرهای آنها را بالای نیزه می کنند ، فاطمه فریاد برآورد پس تمام مردم به گریه درآمدند جبرئیل نازل شد یا محمد خدا به تو سلام می رساند و می فرماید فاطمه را ساکت کن که ملائکه آسمانها را به گریه درآورد و می فرماید و به عزت و جلالم قسم که شیعیانی برای او خلق می کنم که مالها و جانهای خود را در راه عزا و زیارت او انفاق کنند ، آگاه باش که هر کس او را بعد از شهادتش زیارت کند به هر قدمی که برمی دارد ثواب یک حج مقبول برایش نوشته می شود و هر کس برایش گریه کند ملائکه اشکهای او را در شیشه های بلور ضبط می کنند و روز قیامت که می شود و آتش جهنم شعله می کشد به او می گویند : ای دوست خدا بگير این اشکی است که در مصیبت مولایت حسین ریخته ای و از آتش آزاد شدی ، پس یک قطره از آن اشکها را به آتش جهنم می زنند آتش جهنم پانصد سال راه از آن بنده دور می شود .

پیامبر خدا(ص) به حضرت فاطمه (علیهاالسلام) این بشارتها را داد فاطمه سجده شکر به جای آورد حسین عرضکرد یا جداه جزای آنها در نزد شما چیست ؟ فرمود : من آنها را در نزد خدا شفاعت می کنم رو به پدر بزرگوارش کرد و فرمود : شما چه می کنی ؟ فرمود : من هم آنها را از آب کوثر سیراب می کنم ، از برادرش امام حسن ۷ پرسید شما چه می کنی ؟ فرمود : من داخل بهشت نمی شوم مگر با آنها داخل شوم .

حضرت فاطمه (علیهاالسلام) هم فرمود : به عزت پروردگارم قسم و به حق پدر و شوهرم من جلوی در بهشت با چشم گریان می ایستم تا خداوند مرا شفیع آنها کند .

حضرت سیدالشهداء ۷ هم فرمود : به حق جد و پدرم قسم من هم از خدا سؤال می کنم که قصرهای آنها در بهشت مقابل قصر خودم باشد . (۶۲)

همه را فدای حسین

ابن عباس می گوید : یک روز خدمت پیغمبر (ص) خدا مشرف بودم و آن حضرت ، حسین (ع) را روی زانوی راست خود نشانیده بود و ابراهیم پسر خود را روی زانوی چپ نشانده بود ، گاهی حسین را و گاهی ابراهیم را می بوسید ، ناگاه آثار وحی بر آن حضرت ظاهر شد بعد از آن فرمود : جبرئیل از جانب پروردگار بر من نازل شد که خدا به تو سلام می رساند و می فرماید : ما این دو فرزند را برای تو با هم نمی گذاریم یکی از آنها را فدای دیگری گردان .

حضرت نگاهی به صورت حسین (ع) کرد و گریه کرد و نگاهی به صورت ابراهیم و گریه کرد ، پس فرمود : ابراهیم مادرش کنیز است هرگاه بمیرد کسی غیر از من برای او محزون نمی شود ، اما حسین مادرش فاطمه و پدرش علی است که به منزله گوشت و خون من هستند هرگاه حسین بمیرد دخترم فاطمه محزون و غصه دار می شود پسر عمم علی هم محزون می شود ، من نیز محزون می شوم و من حزن خود را بر حزن آنها انتخاب می کنم . حضرت فرمود : من به جبرئیل عرض کردم : ای جبرئیل ابراهیم بمیرد من او را فدای حسین کردم ، ابراهیم پس از سه روز از دنیا رفت .

بعد از مردن ابراهیم هرگاه پیامبر حسین را می دید او را به سینه خود می چسبانید و می بوسید و می فرمود : من به فدای کسی شوم که پسر ابراهیم را فدای او گردانیدم . از بس که پیامبر در فوت ابراهیم محزون و غصه دار شد خداوند سوره کوثر را در تسلی قلب آن حضرت نازل کرد . (۶۳)

جای شمشیر

هر وقت حضرت سیدالشهداء (ع) بر پیامبر اکرم (ص) داخل می شدند حضرت او را به خود می چسبانند و سپس به حضرت امیرالمومنین علی (ع) می فرمودند :

او را بگیر و بعد او را می بوسیدند و گریه می کردند .

امام حسین (ع) می فرمود : ای پدر چرا گریه می کنی ؟

حضرت رسول (ص) فرمود : فرزندم جاهای شمشیر را بوسیدم و گریه ام گرفت .

حضرت امام حسین (ع) فرمود : ای پدر من کشته خواهم شد ؟ حضرت رسول (ص) فرمود : بلی به خدا قسم تو و پدرت و برادرت همگی کشته خواهید شد .

حضرت امام حسین (ع) فرمود : پدر ، قبور ما از هم متفرق و پراکنده می باشد ؟

حضرت رسول (ص) فرمود : بلی پسر من .

حضرت امام حسین (ع) فرمود : از امت شما چه کسانی به زیارت ما می آیند ؟ حضرت رسول (ص) فرمود : من و پدرت و برادرت و تو را زیارت نخواهد نمود مگر راست گویان امت من . (۶۴)

آمده ام بقتلگه بابا عزا بیا کنم

درد دل از برای تو ز جور اشقیا کنم

بابا نگر خزینه ام من دخترت سکینه ام

آوردی از مدینه ام بی تو سفر چرا کنم

بابا گلی گم کرده ام چون اصغر شیرین زبان

میگردم اندر کشتگان شاید گلم پیدا کنم

هم سفرم شمروسان گریه کنم بر تو چنان

سیلی خورم ز دشمنان چه ناله و نوا کنم

خیز و به بین که من شدم عازم کوفه خراب

بگو چسان در این سفری تو دلم رضا کنم

خیز وز خاک و خون شها مرا بدامنت نشان

اگر که شب رسد پدر دامن که ماعوی کنم

نه طاقتی ترا بود ز زخمهای دشمنان

نه مرحمی مرا بود گذارم و دوا کنم

اسباب حزن

جميع حالات امام حسين (ع) اسباب حزن و گریه پیغمبر بود .

چنانکه هر وقت او را به دوش مبارک بر میداشت و سرش بر دوش او تکیه می کرد بیاد می آورد سر او را بر روی نیزه ها ، پس می گریست .

و به اصحاب می فرمود : گویا می بینم اسیران را بر شتران و سر فرزندانم را بصورت هدیه برای یزید می برند .

چون به دامان می نشاند نظر به صورت او می نمود و می گریست ، و می فرمود : یابن عباس گویا می بینم او را که ریشش را به خونس خضاب نموده اند و هر چند طلب یاری می کند کسی یاریش نمی کند و چون روز عید جامه (لباس) جدید می پوشید میگریست ، گویا به یاد می آورد که او را برهنه بر خاک می اندازند ، و چون بر سر سفره می نشست با جد و پدر و مادر و برادر ، طعام میخورد ، پیغمبر (ص) اول خوشحال می شد ، بعد به گریه در می آمد ، و گویا به یاد می آورد تشنگی خود و اطفالش را که

دنیا جلو چشمشان از شدت عطش سیاه می شود ، و همه متفرق می شوند ، و بعضی را می کشند ، و بعضی را اسیر می نمایند . و چون گلویش را می بوسید می گریست ، و گاهی با امیرالمؤمنین (ع) می فرمود : او را نگاه دار ، آنگاه تمام بدنش را می بوسید و می گریست ، عرض کرد : چرا گریه می کنی ؟ میفرمود : موضع شمشیرها را می بوسم ، و گاهی لب و دندانش را می بوسید ، گویا یاد می آورد چوب خیزران در مجلس یزید و ابن زیاد (لعنه الله علیهما) را ، چنانکه زیدبن ارقم در نزد ابن زیاد حاضر بود ، چون این حرکت شنید را دید ، فریاد برآورد که چوبت را از این لبهای مبارک بردار که قسم به آن خدائی که غیر او خدائی نیست دیدم دندانهای پیغمبر (ص) را که بر این دندانها گذاشته شده بود و آن را می بوسید . (۶۵)

نام تو هست زنده و جاوید یا حسین

عشق تو هست مایه امید یا حسین

با مهر تو چو داد مرا شیر مادرم

جانم اسیر عشق تو گردید یا حسین

در باغ آرزو که بروید گل امید

وصل تو هست غایت امید یا حسین

از عطر جانفزای تو سرمست می شود

هر کس زباغ عشق تو گل چید یا حسین

هر کس شنید قصه جانسوز نینوا

سیلاب اشک از مژه بارید یا حسین

جانم فدای آن که به دنیا هر آن چه داشت

در راه دوستی تو بخشید یا حسین

ای جان فدای نام تو کز نام تو به جاست

نام بلند مکتب توحید یا حسین

با چشم اشکبار به یادت ((نوید)) گفت

نام تو هست زنده جاوید یا حسین (۶۶)

سر روی نیزه

روزی پیغمبر اکرم (ص) در مسجد نشسته بودند ، که جمعی از قریش وارد شدند و با آنها ابن سعد ملعون هم بود .

رنگ پیغمبر (ص) متغیر شد و حالش دگرگون گردید ، اصحاب عرضکردند : یا رسول الله تو را چه می شود ؟ ! حضرت فرمود : به یاد آوردم آنچه بر اهل بیت من وارد می شود از کشتن و زدن و سب و شتم و پریشان و در بدری و اول سری که بر سر نیزه می شود سر فرزندم حسین خواهد بود . (۶۷)

شوری به اشک می دهد آوای یا حسین

امشب شب دعا شب پرواز یا حسین

امشب که میهمان گل منور می کند

لب تشنگان خیمه خورشید را حسین

نجوای زینب است در آشوب اشک ها

با پاره های آن تن تب دار یا حسین
می گفت : نیزه ها مگر از یاد برده اند
جاری ست در وجود تو خون خدا حسین
این سو کبود می شود از درد گونه ها
آن سوی دشت زیر سم اسب ها حسین
یک سو کبوتران حرم تشنه و اسیر
یک سو وداع زینب بی یار با حسین
فردا خراب خطبه تقدیر کوفه ها
فردا شکوه جاری فریادها حسین
فردا که روح تازه به پرواز می دهند
پروانه های سوخته در کربلا حسین (۶۸)

حال احتضار

تمام ایام زندگانی در شب و روز در سفر و حضر ، حال پیغمبر (ص) چنین بود ، حتی در حال احتضار امام حسین (ع) را به سینه چسبانید و عرق آن حضرت بر حسین (ع) جاری بود و میفرمود : مرا با یزید چه کار است ، خدا یزید را لعنت کند و به او برکت ندهد . پس غش کرد ، باز بحال آمد ، بعد امام حسین (ع) را بوسید و اشک میریخت و می فرمود : مرا با قاتلین تو نزد خدا موقفی خواهد بود . (۶۹)

ای که چشم ملک العرش برای تو گریست
در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست
آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا
چون که بشنید ز جبریل رثای تو گریست
چون علی چشم خدا بود برایت گریان
می توان گفت که بهر تو خدای تو گریست
بس که جانسوز بود واقعه کرب و بلا
آب آتش شد و آتش به هوای تو گریست
تا سرت را به سر نیزه اعداء دیدند
آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست
چه مگر دید در آن روز امام سجاد
که چهل سال پس از کرب و بلای تو گریست
بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا
پسرت مهدی موعود برای تو گریست
گر نبودی تو در آن دشت بلا یازها
دخترت زینب غمدیده به جای تو گریست

می رود روز جزا حرم و خندان به بهشت
 هر که شد پیرو و در زیر لوای تو گریست
 نه همین دیده ((خسرو)) ز غمت گریان است
 هر کسی داشت به دل مهر و ولای تو گریست (۷۰)

اشک علی ع

ابن عباس می گوید: در رکاب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بودم در زمانی که به صفین تشریف می بردند، وقتی که به نینوا رسیدیم، نزدیک شط فرات بود، با صدای بلند فرمود: یابن عباس آیا این مکان را می شناسی؟ عرض کردم: خیر نمی شناسم! فرمود: اگر می شناختی مثل من، از آن نمی گذشتی مگر مثل من گریه می کردی. پس حضرت علی (ع) گریه شدیدی نمود؟ تا اینکه محاسن شیرینش تر شد و اشکها بر سینه اش جاری گردید.

ما هم به تبع آن حضرت گریه کردیم.

سپس حضرت فرمود: اُوّه اُوّه، مرا با آل سفیان چکار است که جنگ کنیم آنها از جنود سپاهیان شیطانند، ای اباعبدالله صبر کن زیرا هر بلایی که بسرت اینها می آورند، سر من آوردند، سپس حضرت آبی جهت وضو گرفت و وضویی ساخت و چند نماز خواند، باز آن حرفها را زد، بعد یک مقدار خواب رفته و بعد بیدار شد، سپس فرمود: یابن عباس آیا از خوابی که دیده ام تو را با خبر کنم؟ عرض کردم: انشاءالله که خیر است! بفرمایید، حضرت فرمود: دیدم گویا مردانی با علمهای سفید از آسمان به زمین آمدند، شمشیرهای سفید و درخشانده بر کمر داشتند، سپس گرد این زمین خطی کشیدند، فرمودند: دیدم گویا شاخه های این نخلها بزمین رسیده و در میان خون شناور شد، و گویا فرزندم حسین (ع) و میوه دلم، و نور بصرم، در آن غرق شده و هر چه استغاثه میکند. کسی به فریادش نمی رسد، و گویا آن مردانی را که از آسمان آمده بودند. ندا می کردند و می گفتند: ای آل رسول صبر کنید.

که شما را خواهند کشت. و شما بدست یک مشت مردم شر کشته خواهید شد. و اینک بهشت مشتاق شما است. ای اباعبدالله.

سپس رو به سوی من کردند و مرا تعزیت دادند و فرمودند:

یا ابالحسین به تو بشارت باد و خدا روز قیامت چشمت را روشن کند.

از خواب بیدار شدم. بخدا قسم که قبلا حضرت رسول صادق ابوالقاسم (ص) بمن خبر دادند.

که من به سوی اهل بغی می روم. و به این زمین میرسم...

آه در اینجا فرزندم حسین با هفده نفر از اولاد من و از اولاد فاطمه (ع) دفن می شوند. و این زمین در آسمان معروف به کربلا است، چنانکه در زمین حرمین و بقعه بیت المقدس معروف است. سپس فرمود: یابن عباس بین در این نواحی فضولات آهوان را می بینی؟ به خدا قسم به من دروغ نگفته اند، و آنها زرد شده اند به رنگ زعفران، ابن عباس گفت: بررسی کردم و پیدا کردم و فریاد زدم: یا امیرالمؤمنین این را پیدا کردم که فرمودید. حضرت فرمود: صدق الله و رسوله. هر وله کشان به سمت آنها دوید. و آنها را بوئیده و فرمود: این همان است. آیا میدانی قضیه اینها چیست؟ عرض کردم: خیر آقا نمی دانم.

حضرت فرمود: این سرزمین، زمینی است که وقتی که حضرت عیسی (ع) با حواریین به این زمین رسید، دید در اینجا چند تا آهو دور هم جمع شده اند و گریه میکنند، سپس حضرت عیسی (ع) نشست و حواریین هم نشستند و مشغول گریه شدند.

حواریین گفتند: یا روح الله سبب گریه شما چیست؟ فرمود: این زمین کربلا است که در آن فرزند پیغمبر خدا احمد (ص) و فرزند بتول عذرا (علیها السلام) شبیه مادرم حضرت مریم (علیها السلام) است کشته خواهد شد و در اینجا مدفون میگردد. تربتی

است که از مشک معطرتر است، زیرا که تربت آن جناب است و این آهوان با من سخن گفتند: که مادراینجا بخاطر شوق به آن جناب مانده ایم و در امان هستیم.

حضرت عیسی (ع) مقداری از فضولات را برداشته و بوئید و فرمود: خوشبویی آن بخاطر علفهای این صحرا است. خدایا اینها را باقی بگذار تا اینکه پدرش ببوید و تعزیت او شود. و این است که تا حال مانده است و رنگش از طول مدت زرد شده، و این زمین کرب و بلا است، پس با صدای بلند فرمود: ای خدای عیسی بن مریم، مبارک مکن بر کشندگان و کسانیکه آنها را یاری می کنند.

سپس حضرت مدت مدیدی گریست تا اینکه به رو افتاد و غش کرد، ما هم گریه کردیم. چون به حال آمد چند بعره برداشت و در گوشه ردا پیچید، و به من فرمود: تو هم بردار و نگه دار اگر دیدی که از آن خون تازه میجوشد و جاری می شود، بدانکه حسینم شهید شده.

ابن عباس می گوید: من هم برداشتم و از آن نکه داری کردم تا اینکه یک روز خواب بودم، وقتی که از خواب بیدار شدم، دیدم از آن خون تازه ای جاری گردید. و آستینم مملو از خون است پس نشستم و گریه کردم و با خودم گفتم: یقینا حسین را کشتند. البته علی (ع) تا بحال خبری به من نداده بود که واقع نشده باشد.

پس بیرون آمدم، دیدم شهر مدینه گویا ابر نازکی آن را فرا گرفته آفتاب ظاهر شده گویا کسوف گرفته، گویا از در و دیوار شهر خون تازه میریزد.

از زاویه خانه صدایی شنیدم که شخصی مرثیه می خواند و مضمونش این است که ای آل پیغمبر صبر کنید که فرزند زهرای بتول را کشتند. و روح الامین با گریه و افغان نازل شد و با صدای بلند گریه می کرد. من هم گریه ام گرفت و آن روز را که روز عاشورا بود ضبط کردم و بعد بعضی از افراد و کسانیکه همراه بودند این قضیه را گفتم آنها هم حرف مرا تصدیق کردند. و گفتند ما هم این صدا را شنیدیم. ولی گوینده اش را ندیدیم شاید حضرت خضر بوده. (۷۱)

حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین

نمیرد آن که دلش با غم تو زیست حسین

صفای عمر ابد یافت هر که در غم تو

به قدر یک مژه بر هم زدن گریست حسین

به روز حشر که محشر کند شفاعت تو

کسی که سایه نشین تو نیست کیست حسین

جهنم است بهشتی که خالی از تو بود

بهشت بی گل رویت بهشت نیست حسین

تویی که آیت حُریت از رُخت پیداست

خوشا کسی که چو خر بر تو بنگریست حسین

گدای راه تو هر کس که گشت آقا شد

که گرد خاک رخت تاج سروریت حسین

نشسته بر سر راه تو ((رستگار)) مدام

به دستگیری او لحظه ای بایست حسین (۷۲)

یک روز عید حضرت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) به حجره جدشان حضرت رسول الله (ص) وارد شدند و فرمودند: یا جدّاه امروز روز عید است و فرزندان عرب همه با لباسهای رنگارنگ خود را آراسته اند و لباسهای نو پوشیده اند و ما لباس نو نداریم و برای همین کار هم خدمت شما آمده ایم که فکری بحال ما کنید.

حضرت حال آنها را بررسی کرد و گریه ای نمود... تا آنجا که دو قطعه لباس از بهشت که به کمک حضرت جبرئیل (ع) یکی برای امام حسن لباس سبز و دیگری برای امام حسین (ع) لباس سرخ آورد و آنها پوشیدند و خوشحال شدند حضرت جبرئیل وقتی این حالات را مشاهده نمود، گریه نمود.

حضرت رسول (ص) فرمود: ای برادرم ای جبرئیل در یک مثل امروزی که فرزندان من شاد و خرسند هستند، تو چرا گریه می کنی و مهموم و مغموم و محزون هستی؟!

ترا بخدا قسمت می دهم که اگر خبری هست به من بگو و مرا از این ناراحتی برهان. حضرت جبرئیل فرمود: ای رسول خدا بدان اینکه برای دو فرزندت رنگ مختلف اختیار گردید. یکی حضرت حسن ناچار است زهر بنوشد و از شدت زهر رنگش سبز می شود. و حضرت حسین را ذبح می کنند و بدنش را با خونس خضاب می کنند. در اینجا پیامبر (ص) خیلی گریه کرد. (۷۳)

جان جهانیان به فدای تو یا حسین

باید گریست خون به عزای تو یا حسین

باشد حدیث عشق تو بسیار سینه سوز

دنیا به ماتمند برای تو یا حسین

بر ضد ظلم پیشه به پا خاستی به جا

صد آفرین به همت و رای تو یا حسین

افتاد دیو ظلم به وحشت چو راست شد

بر ضد ظلم قد رسای تو یا حسین

بشکافت گرچه فرق علی اکبرت ز تیغ

نشنید کس به شکوه صدای تو یا حسین (۷۴)

توفیق ندانست

هرثمه ابن ابی مسلم نقل کرده که با حضرت امیرالمؤمنین (ع) از صفین مراجعت می کردیم، سر زمین کربلا رسیدیم پس حضرت از نماز صبح فراغ شد، و قدری از خاک آنجا برداشت و گریه کرد و فرمود: عجب خاکی هستی، که از تو جمعی محشور خواهند شد بدون حساب وارد بهشت می شوند. هرثمه می گوید: ما برگشتیم و این ماجرا را برای همسر شیعه ام بازگو کردم، همسرم گفت: هر چه امیرالمؤمنین بگوید؛ حق است، تا اینکه آن روز گذشت و بعدها حضرت سیدالشهدا (ع) وارد سرزمین کربلا شدند هرثمه جزء لشکر عمر سعد بود و حرف حضرت امیر (ع) را یاد آورد بعد سوار شتر شده و محضر مقدش امام حسین (ع) مشرف شد و حدیث حضرت علی (ع) را نقل کرد. حضرت فرمودند: حالا خیال تو چیست؟ با ما هستی یا بر ما. گفت: نه با شما و نه با آنها.

اولاد کوچکی را در کوفه گذاشته ام و برای آنها می ترسم که این زیاد آنها را اذیت کند حضرت فرمود: پس بیرون برو و بجای برو که مقتل ما را مشاهده نکنی و صدای ما را نشنوی زیرا بخدا قسم اگر کسی امروز صدای استغاثه ما را بشنود، ما را یاری نکند

حتما به رو در آتش جهنم خواهد افتاد . (۷۵)

هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید
 به یاد شام غریبان زمانه می گرید
 زحج نیمه تمام توای تمامی حج
 صفا و مروه غمین است و خانه می گرید
 دمیده از سر زلف سیاه تو گل سرخ
 به یاد زلف تو گیسو و شانه می گرید
 به قامتی که به قدقامتش قیامت کرد
 صفیر تیر بلا بی بهانه می گرید
 شکسته چوبه محمل از آن شکسته دلی
 که بار غم کشد و فاتحانه می گرید
 همین نه من زفراق تو سوختم تنها
 که نینوا ز غمت جاودانه می گرید
 تو رفتی و حرمت ماند و یاس های کبود
 به حال اهل حرم تازیانه می گرید
 مصیبت تو به عالم چنان گذاشت اثر
 که در عزای تو چشم زمانه می گرید
 گلوی گلین ششماهه ات چو گلگون شد
 نهال عاطفه خم شد جوانه می گرید
 حسین من چه بگویم که چارده قرن است
 هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید (۷۶)

پی نوشتها

- ۱- حج : ۳۲ .
- ۲- معرفت الحسین : ۲۸ .
- ۳- بحارالانوار، ۴۴، ۲۴۵ .
- ۴- لاله های عشق ، ص ۲۳ .
- ۵- اسرار الشهاده ، ص ۸۰، منتخب طریحی ، ص ۴۸ ناسخ ۱/ ۲۷۰ .
- ۶- لاله های عشق ، ص ۱۸۱ .
- ۷- بحار ۴۴، ۲۳۴ . ناسخ ۱، ۲۷۱ منتخب ۴۸ .
- ۸- گلچین گل نغمه ص ۸۶ .
- ۹- ترجمه خصائص حسینیة ، ۹۴، نقل از بحارالانوار: ۱۱/ ۱۵۰ و ۱۵۱ .
- ۱۰- گلچین گل نغمه ص ۱۳ .

- ۱۱- همان ۹۵ نقل بحار الانوار، ۴۴، ۲۳۰.
- ۱۲- گلچین گل نغمه ، ص ۲۴.
- ۱۳- منتخب طریحی ، ۴۹.
- ۱۴- گلچین گل نغمه ، ص ۴۱.
- ۱۵- بحار الانوار: ۴۴، ۲۲۵.
- ۱۶- شمیم ولایت ، ص ۱۲۶.
- ۱۷- بحار الانوار: ۴۴، ۲۲۳، ناسخ ۲۷۳ منتخب طریحی ۴۹.
- ۱۸- نوحه سینه زنی و زنجیرزنی ، ص ۴۲.
- ۱۹- بحار الانوار: ۴۴، ۲۴۴ ناسخ ۱، ۲۸۴.
- ۲۰- گلوآژه ، ۴، ص ۴۷۸.
- ۲۱- مجمع البحرین لغت عشر.
- ۲۲- گلزار ثابت ، ص ۱۷.
- ۲۳- بحار الانوار: ج ۴۴، ص ۳۰۸.
- ۲۴- بحار، ج ۷۳، ۳۰۱.
- ۲۵- گلزار ثابت ، ص ۹۴.
- ۲۶- بحار، ۴۴، ۲۴۴ منتخب ۵۰ ناسخ ۱، ۲۷۴.
- ۲۷- مصائب الائمہ ، ۲۱۳.
- ۲۸- منتخب طریحی ۵۰ ناسخ ، ۱، ۲۷۵ بحار، ۴۴، ۲۴۴.
- ۲۹- گل‌های اشک ، ص ۲۸.
- ۳۰- بحار الانوار: ۴۴، ۲۲۳ .
- ۳۱- گل‌های اشک ، ص ۱۱۱.
- ۳۲- بحار الانوار: ۴۴، ۲۴۱ . خصائص ۲۱۶.
- ۳۳- گل‌های اشک ، ص ۱۰۱.
- ۳۴- ترجمه خصائص الحسینہ ، ۲۲۴.
- ۳۵- گل‌های اشک ، ص ۱۰۵.
- ۳۶- جلاء العیون ، ۲، ۴۳۳.
- ۳۷- لاله عشق ، ص ۶۵.
- ۳۸- جلاء العیون ، ۲، ۴۳۳ ترجمه کامل الزیارات ، ۲۰۴.
- ۳۹- آینه عزاء، ص ۳۷.
- ۴۰- جلاء العیون ، ۲، ۴۳۴.
- ۴۱- آینه عزاء، ص ۱۰۸.
- ۴۲- جلاء ۲، ۴۳۵.
- ۴۳- نغمه کربلا، ۲، ص ۹۲.

- ۴۴-جلال‌العیون ، ۴۳۶.
- ۴۵-گل‌های باغ محمدی ، ج ۲، ص ۱۶۵.
- ۴۶-جلال‌العیون ، ج ۲، ۴۷۹.
- ۴۷-اهلیت ، ص ۹۵.
- ۴۸-تاریخچه عزاداری ، ۲۰ نقل شد اقناع اللائم علی اقامه المات ۳۰.
- ۴۹-اهلیت ، ص ۱۶۴.
- ۵۰-همان ۲۵، همان ۳۱.
- ۵۱-اهلیت ، ص ۱۶۵.
- ۵۲-همان ۲۶ مسند احمد بن حنبل ۱، ۸۵ ترجمه خصائص الحسینه ۲۲۶.
- ۵۳-منتخب المصائب ، ۶۴.
- ۵۴-ترجمه خصائص الحسینه ، ۲۲۶.
- ۵۵-منتخب المصائب ، ج ۳، ص ۸۴.
- ۵۶-همان .
- ۵۷-منتخب المصائب ، ج ۳، ص ۱۳۶.
- ۵۸-ترجمه کامل الزیارات ، ۲۰۶.
- ۵۹-منتخب المصائب ، ج ۳، ص ۱۳۸.
- ۶۰-کامل الزیارات ، ۲۱۲.
- ۶۱-منتخب المصائب ، ج ۳، ص ۱۸۱.
- ۶۲-ثمرات الحیوة : ج ۱، ص ۹۸.
- ۶۳-ثمرات الحیوة : ج ۱، ص ۱۰۲.
- ۶۴-ترجمه کامل الزیارات ، ۲۱۵.
- ۶۵-خصائص حسینیہ ، ۲۲۸.
- ۶۶-رستاخیز لاله ها، ص ۳۲.
- ۶۷-همان ۲۲۹.
- ۶۸-رستاخیز لاله ها، ص ۳۳.
- ۶۹-همان .
- ۷۰-رستاخیز لاله ها، ص ۵۷.
- ۷۱-بحار الانوار، ۴۴، ۲۵۲ امالی صدوق مجلس ۸۷، ۴۸۴ ۷۸.
- ۷۲-رستاخیز لاله ها، ص ۷۴.
- ۷۳-بحار الانوار: ۴۴، ۲۴۵.
- ۷۴-رستاخیز لاله ها، ص ۸۸.
- ۷۵-بحار الانوار: ۴۴، ۲۵۵ اعالی صدوق مجلس : ۲۸، ص ۱۱۷.
- ۷۶-رستاخیز لاله ها، ص ۱۳۷.

۲۵. از مرثیه تا تعزیه: بررسی‌هایی درباره چگونگی شکل‌گیری تعزیه و تجزیه و تحلیل نسخه‌های آن به همراه نمونه‌هایی از اشعار...

مشخصات کتاب

سرشناسه: گلی زواره غلامرضا، - ۱۳۳۷

عنوان و نام پدیدآور: از مرثیه تا تعزیه بررسی‌هایی درباره چگونگی شکل‌گیری تعزیه و تجزیه و تحلیل نسخه‌های آن به همراه نمونه‌هایی از اشعار... / غلامرضا گلی زواره

مشخصات نشر: قم: حسین علیها السلام ۱۳۸۲.

مشخصات ظاهری: ص ۲۴۸

شابک: ۹۶۴-۸۲۶۲-۰۱-۲۱۲۰۰۰ ریال؛ ۹۶۴-۸۲۶۲-۰۱-۲۱۲۰۰۰ ریال

وضعیت فهرست نویسی: فهرست‌نویسی قبلی

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر: بررسی‌هایی درباره چگونگی شکل‌گیری تعزیه و تجزیه

موضوع: تعزیه — ایران — تاریخ

موضوع: تعزیه‌نامه‌ها — نسخه‌های خطی فارسی

موضوع: نمایش — ایران — تاریخ

رده بندی کنگره: ۵/۲۶۰/BP گ ۸الف ۴۳

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۷۴۴

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۲-۳۳۰۷۴

مشعل عاشورا

با گذشت حدود نیم قرن از زمان رحلت خاتم رسولان الهی، به دلیل استیلاي ظالمانه شجره خبیثه بنی‌امیه، ابرهای تیره و تار تحریف، آسمان حقیقت را فرا گرفت. شرایط آن چنان آشفته و دگرگون گردید که نشانه مسلمانی مخالفت با مظهر اسلام و جانشین راستین پیامبر صلی الله علیه وآله به شمار می‌آمد. مشتاقانِ خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و شیفتگان حقایق ناب و ارزش‌های اصیل، در محاق اختناقی شدید، رنجی جانکاه و شدیدترین مجازات‌ها، روزگار نگران‌کننده و ناگواری را سپری نمودند. در آن یلدای بیداد و اموی، عده‌ای از خواص با چالوسی به نفع نظام حاکم، به جعل احادیث و مدح ستمگران روی آوردند و تمجید و ستایش دشمنان خاندان وحی را همچون مبانی آموزشی و تربیتی، در مکتب‌خانه‌ها به کودکان و نوجوانان می‌آموختند و آنان را برای مقابله با اسوه‌های پرهیزگاری و پارسایی پرورش می‌دادند. فضای آلوده و آشفته جهان اسلام، چون توفانی مهیب هر گونه آرامش و امنیت را از حامیان راستین حقیقت گرفته بود. فرهنگ والا- و پویای اسلام که منشأ تحرک، سازندگی و تحول بود، به صورت قوانینی خشک و بی مغز و آمیخته به جمود و خمود، تبلیغ و ترویج می‌گردید و مجال هر گونه تفکر، تعقل و بحث‌های زاینده و رشد‌دهنده از فرزندگان، صاحبان خرد و اهل معرفت گرفته می‌شد و به موازات این میرایی و خاموشی چراغ اندیشه رو به افول و آداب و رسوم زمان جاهلیت، خرافات و تعصب‌های قومی و قبیله‌ای همچون قارچ‌های مسموم در حال احیا بود. با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و فرارسیدن دوران امامت سومین اختر فروزان آسمان ولایت، این

آشفستگی‌ها رو به فرونی گذاشت. قدرت حاکم، به منظور تثبیت پایه‌های عنکبوتی و پوشالی خود، در صدد ایجاد بدعت و انحراف از موازین قرآنی و روایی و سنت‌های مسلم دینی و اعتقادی برآمد و اوضاع به گونه‌ای گردید که فروغ معنویت که رسول خداصلی الله علیه و آله برای برپا داشتن آن مرارت‌های زیادی را تحمل کرده بود، رو به خاموشی نهاد. اوضاع آن چنان نگران‌کننده شد که حضرت امام حسین علیه السلام در مدت ده سال از دوران امامت خود که با حکمرانی تبهکاری چون معاویه مصادف شد، شرایط را برای ایجاد یک جنبش و قیام در مقابل توفان استبداد و تباهی مناسب ندید و چنین حرکتی را به صلاح اجتماع اسلامی ندانست. با روی کار آمدن جنایتکاری چون یزید و آشکار شدن فساد و ابتذال و علنی گشتن آلودگی‌های غیرقابل اغماض، تعلیمات و فرهنگ اسلامی در مخاطره‌ای جدی قرار گرفت. از این جهت موضع امام در مقابل چنین شرایطی، که استمرار آن محور دیانت و معنویت را به دنبال داشت، برپا کردن مشعل عاشورا بود تا در آن تاریکی دهشت‌زا، روشنی بیافریند و نیز از لهیب آن آذرخش، کاخ استبداد بسوزد. به همین دلیل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی امام حسین علیه السلام را چراغ هدایت و کشتی نجات معرفی کرده‌اند؛ إِنَّ الْحُسَيْنَ مُضْبِاحُ الْهُدَى وَ سَفِينَةُ النَّجَاةِ. [۱] امام حسین علیه السلام نیز در این خصوص فرموده‌اند: أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ. لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَ لَا الْحَيَوَةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا؛ [۲]. آیا مشاهده نمی‌کنید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری به عمل نمی‌آید. در این صورت به طور مسلم انسان باایمان جوینده حق، باید طالب دیدار خدا و لقای حق باشد. من مرگ را جز سعادت نمی‌بینم و زندگی با ستمگران را جز ملالت و کسالت نمی‌نگرم. از این جهت آن خورشید فروزان با حماسه‌ای پرشکوه و سرنوشت ساز جامعه اسلامی را متوجه اسلام واقعی نمود و به اتفاق اهل بیت، یاران و اصحاب فداکارش، به داد اسلام رسید و مکتب حیات بخش اسلام را احیا کرد و چشمه ناب حقیقت را از غباری که گرفته بود، رهایی بخشید و در واقع خداوند مکتب وحی را از طریق قیام عاشورا حفظ کرد و تعبیر قرآنی: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُو لَحَفِظُونَ»؛ [۳] ما قرآن را فرو فرستادیم و به تحقیق حافظ آن هستیم. درباره‌اش مصداق پیدا کرد: مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو، نمیرد این سبقامام خمینی رحمه الله خاطر نشان نموده‌اند: ... امام حسین علیه السلام نجات داد اسلام را، ما برای یک آدمی که نجات داده اسلام را و رفته کشته شده، هر روز باید گریه کنیم، ما هر روز باید منبر برویم برای حفظ این مکتب. محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سیدالشهدا علیه السلام است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است ... [۴]. بر این اساس نهضت مقدس کربلا، فرازی درخشان و باشکوه در تاریخ اسلام است و چون خورشید پر فروغ در حال پرتوافشانی است و هرچه از آن می‌گذرد انوارش افزون‌تر و گسترده‌تر می‌شود؛ حماسه‌ای که مبدأ و منشأ و الهام‌بخش قیام‌های گوناگونی در تاریخ اسلام گردید و نهضت‌های سلحشوران علوی را در ستیز با ستمگران تقویت نمود. آن امام بزرگوار با فریاد «مرگ با شرافت بهتر از زندگی ننگین است و اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید» [۵] انسان‌های غافل را از خواب گران بیدار نمود. پدیدآورنده قیام کربلا در این ماجرای جاویدان، حقیقت ایمان و واقعیت بندگی را به نمایش گذاشت و در تمامی لحظات این قیام مقدس، به ارزش‌های معنوی در عرصه اندیشه و عمل نظر داشت و نهایت اخلاص را از خویشتن بروز داد و کوشید تا از سیرت جدش پیروی کند و سنت با برکت امر به معروف و نهی از منکر را احیا نماید: أُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِيرَ بِسِرِّهِ جَدِّي وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. [۶] و در سخنی جاویدان، حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّ الْمَعْرُوفَ وَ أَكْرَهُ الْمُنْكَرَ. [۷] به همین دلیل در زیارت عاشورا می‌خوانیم: أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ... مناجات آن حضرت نیز چنین است: ای پروردگار بزرگ، همه مردم را جملگی در راه دوستی تو - کسب رضایت تو - رها کردم و خانواده ام را برای دیدارت آوردم. اگر مرا در راه وصال قطع‌قطعه کنی، قلبم به غیر تو تمایلی پیدا نخواهد کرد. [۸]. حادثه عاشورا بدان جهت که خود حق است و در جهت حفظ ارزش‌های الهی و زنده نمودن مکتب اسلام صورت گرفته است در اوج قله ایشار و با صلابت و خروشان همچنان باقی مانده و می‌ماند. از این جهت با ارج نهادن به حماسه

سازان عاشورا و بزرگداشت این قیام شکوهمند انسان‌ها، با فضایل و کمالات انس یافته و در مکتب حسینی خوب زیستن و نیکو زندگی کردن، روی آوردن به معروف و اعراض از منکرات را فرامی گیرند و فرهنگ فضایل و مکارم در جامعه به صورت سنتی حسنه رواج می‌یابد. از سویی امام حسین علیه السلام با آن شایستگی‌های ذاتی و نسبی، شعله‌های محبت را در قلوب مؤمنین برمی افروزد و این نکته در واقع تداعی کننده فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که فرموده‌اند: **إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا**؛ [۹]. کشته شدن امام حسین علیه السلام در دل‌های اهل ایمان حرارتی ایجاد کرد که هیچ گاه به سردی نمی‌گراید.

سوگواری در سیره اهل بیت

سیره ائمه هدی علیهم السلام در برپا نمودن مجلس سوگواری برای سالار شهیدان، حضرت امام حسین علیه السلام، و تشویق و تحریض شیعیان در احیای این برنامه، بدان جهت است که واقعه کربلا روشنی بخش جان انسان‌های طالب فضایل باشد و گریستن برای امامی که در مقابل باطل مقاومت کرد و از ارزش‌ها صیانت نمود، فریاد قلب و مبارزه عاطفی با ستمگران در همیشه تاریخ است. امام سجاد علیه السلام در فرصت‌های مقتضی و به صور گوناگون خاطره عاشورا را در اذهان مردم زنده نگاه‌داشت و گریه‌های طولانی آن امام همام بود که خون‌ها را به جوش می‌آورد و سرها را پرشور می‌نمود و این موضوع موجب گردید تا مشعل حماسه جاوید کربلا هیچ گاه خاموش نشود. نخستین کسی که وقایع عاشورا را بیان می‌نمود و با این گزارش سوزناک دل سنگ را می‌گذاخت، امام چهارم و پس از او حضرت زینب کبری علیها السلام بود. روایاتی که از حضرت امام سجاد علیه السلام در این خصوص در مآخذ روایی ضبط گردیده، همه از منابع معتبر و موثق می‌باشد و هر آنچه آن فروغ امامت درباره حوادث نینوا فرمود، از شهودات خودش بود نه از شنیده‌ها و منقولات دیگران. تشکیل مجلس عزاداری برای شهیدان کربلا از همان زمانی که این رویداد اسفناک به وقوع پیوست با دستور اهل بیت علیهم السلام آغاز گردید و به تدریج با تأثیرپذیری از سنت‌های بومی و مقتضیات زمان در سیر تاریخ تا امروز استمرار یافت و در شکل‌های گوناگون حضور خود را نشان داد. مشهور است که چون اهل بیت امام حسین علیه السلام از شام به مدینه بازگشتند، در حوالی این شهر مدتی کوتاه اقامت نمودند، ساکنین مدینه با هیجان و التهاب خاصی به استقبال آن عزیزان شهرشان رفتند. امام سجاد علیه السلام بشیر بن جَدَلَم را در میان مستقبلین مشاهده نمود و او را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای بشیر پدرت شاعر بود، آیا تو هم از این توانایی بهره‌ای داری؟ او پاسخ داد: آری خود نیز شاعرم. حضرت فرمودند: در حالی که ابیاتی راسرایی جلوتر از ما به مدینه برو و خبر ورود اهل بیت علیهم السلام و مصیبت جانگداز کربلا را به مردم شهر جدم نبی اکرم صلی الله علیه و آله اعلان کن. بشیر فرمایش امام را اجابت کرد و اشعاری سرود و با گریه و صدای بلند به حالت نوحه و ندبه برای مردم مدینه خواند که دو بیت از آن چنین است: **يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ بِهَا قَتْلَ الْحُسَيْنِ فَأَذْمَعِي** [۱۰] **مَتَذَرَارُ الْجِسْمِ مِنْهُ بِكَرْبَلَاءَ مُضَرَّجٌ وَالرَّأْسُ مِنْهُ عَلَى الْقَنَاءِ يُدَارُ** [۱۱]. یعنی: ای اهل مدینه دیگر در این شهر جای ماندن برای شما نیست؛ چون حسین علیه السلام را کشتند. بدین سبب سرشک از دیدگان من روان است، بدنش در زمین کربلا آغشته به خون گردید و سرش را بر روی نیزه‌ها گردانیدند. بنابراین نخستین مرثیه‌سرایی بر مصایب کربلا، مربوط به سال ۶۱ هجری بوده است. در برخی منابع آمده است: وقتی حضرت زینب کبری علیها السلام بر بالین بدن برادرش حضرت امام حسین علیه السلام آمد، جملاتی بر زبان جاری نمود که حالت مرثیه داشت و با شنیدن آن، دوست و دشمن گریست و در واقع در همان صحرای کربلا، نوعی ماتم سرایی صورت گرفت که زینب کبری علیها السلام آن را ترتیب داد. او با گفتن عبارت **«يَا بَيْتُ الْمَهْمُومِ حَتَّى قَضَى بِأَبِي الْعَطْشَانَ حَتَّى مَضَى»** آن چنان دلسوز نالید که **فَأَبْكَتْ وَاللَّهُ كُلُّ عَدُوٍّ وَصِدِّيقٍ**. [۱۲] با این وصف اولین مجلس عزای امام حسین علیه السلام را آن هم بر بالین بدن بی‌سر آن حضرت خواهرش زینب کبری علیها السلام پدید آورد. شیخ مفید در کتاب امالی خود به اسنادی از

ابراهیم بن داحه ذکر نموده که نخستین شعری که در رثای حسین بن علی علیه السلام سروده شد، مرثیه عقیه بن عمرو سهمی است که در بیتی از آن سروده است: *مِزْتُ عَلَى قَبْرِ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَا- فَفَاضَ عَلَيْهِ مِنْ دُمُوعِي غَدِيرُهَا* [۱۳]. «وقتی بر مرقد امام حسین در کربلا عبور کردم، اشک فراوانی از دیدگانم جاری گشت». ابومخنف ازدی (۱۴۸ - ۸۳ هجری) صاحب مقتل معروف که اصل آن مفقود گردیده و برخی گزارشهایش از کربلا- در منابعی چون تاریخ طبری درج گردیده است، از مورخان و اصحاب امام صادق علیه السلام می‌باشد. وی موفق گردید یک جلد کتاب درباره حادثه کربلا بنویسد. ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی نوشته است: روزی سید حمیری (متوفی به سال ۱۷۹ هجری) به محضر امام صادق علیه السلام مشرف گردید. حضرت با مشاهده وی به زنان اهل منزل دستور دادند پشت پرده نشسته و آن وقت از سید مذکور خواستند شعری در رثای امام حسین علیه السلام بگویند. او امر امام را تحقق بخشید و اشعاری سوزناک سرود که ترجمه بخشی از آنها چنین است: «... بر مزار حسین علیه السلام بگذر و خطاب به استخوان‌های مطهرش بگو: ای ابرهای پر باران، سیراب شوید. هرگاه بر آرامگاه او گذر کنی لحظه‌ای درنگ نما و آنگاه از چشمان پاک خود بر این انسان پاک‌باخته اشک بریز». سید حمیری خود می‌گوید با شنیدن این اشعار مشاهده کردم که چون ابر بهاری اشک از دیدگان امام بر گونه‌های مبارکشان فرو می‌ریخت و صدای ضجه زنان از اندرون به گوش می‌رسید تا آنکه امام فرمودند کافی است. امام صادق علیه السلام به عبدالله بن حماد بصری فرمود: به من خبر رسیده که در نیمه ماه شعبان گروهی از ساکنین نواحی کوفه و مردمی از دیگر نقاط بر سر مزار امام حسین علیه السلام در کربلا- می‌آیند و نیز زنانی برای آن حضرت نوحه‌گری می‌کنند، عده‌ای قرآن می‌خوانند و گروهی دیگر حوادث کربلا- را بیان می‌کنند و دسته‌ای نوحه‌گری کرده و پاره‌ای افراد مرثیه می‌خوانند. عبدالله عرض کرد: فدایت شوم. آری من نیز بخشی از آنچه فرموده‌اید دیده‌ام. امام فرمود: سپاس خداوندی را که در میان مردم گروهی را قرار داد که به نزد ما می‌آیند و برایمان مرثیه می‌خوانند و دشمنان ما را کسانی قرار داد که بر آنان گروهی از خویشاوندان ما یا غیر آنها، خرده می‌گیرند. [۱۴]. همچنین از ششمین فروغ امامت نقل شده که آن حضرت فرموده‌اند: *وَمِنْ بَكِي أَوْ أَبْكِي وَاحِدًا فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمِنْ تَبَاكِي فَلَهُ الْجَنَّةُ*؛ [۱۵] یعنی: کسی که گریه کند یا بگریاند یا خود را گریان بنمایاند، جزایش بهشت است. حضرت امام رضا علیه السلام نیز فرموده‌اند: هر کس مصیبت ما را یادآور شود و گریه کند بر آنچه بر ما گذشته است، در روز قیامت با ما و در درجه ما خواهد بود و هر که مصیبت ما به او تذکر داده شود و گریه کند و دیگری را به گریه وادار نماید، روزی که دیده‌ها گریان است، چشمانش اشکبار نخواهد بود و هر که در مجلسی که امر ما احیا می‌شود، بنشیند، روزی که قلب‌ها مرده است قلب او نمی‌میرد و زنده دل خواهد بود. [۱۶]. راز این تأکیدها و توصیه‌ها در برپایی مراسم سوگ و ماتم برای شهیدان کربلا- در آن است که مردم در چنین مجالسی با فداکاران نینوا پیوندی عاطفی برقرار می‌نمایند که این ارتباط می‌تواند موجب جذب معنویات از اسوه‌های عاشورا گردد. همچنین تشکیل چنین اجتماعاتی جان‌های تشنه حقیقت را سیراب می‌نماید، افراد فرو رفته در انواع غفلت‌ها را هوشیار می‌نماید و باعث رویش و سرسبزی بوستان فضیلت می‌گردد. در مجالس عزاداری اهتمام بر آن است که مردم به ریسمان الهی چنگ زنند و اتحاد خویش را برای محو آثار شرک، ستم و نفاق افزون نموده و اجر رسالت را با دوستی دودمان پیغمبر از این طریق به خاتم رسولان بپردازند. هم احساس گردیدن با حماسه حسینی و خود را نزدیک نمودن به تندیس‌های ایثار ضمن پالایش جان‌ها و روان‌ها، اصلاح جامعه را نیز پدید می‌آورد و سوگواری اگر این مزایا و محسنات را دربر نداشته باشد، از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و در مسیر دیگری که با مقاصد کربلایان مغایرت دارد، قرار گرفته است.

ماتم داری در مقیاسی وسیع

ابوریحان بیرونی یادآور می‌شود ملت اسلام همواره عاشورا را بزرگ می‌دانستند و این روز برایشان خجسته بود تا آنکه قتل امام حسین علیه السلام در این زمان روی داد و از این تاریخ مسلمانان، عاشورا را روزی شوم و منفور دانستند، ولی بنی‌امیه در این روز

لباس نو بر تن کردند، زیب و زیور نمودند و آن را عید گرفتند. شیعیان در روز عاشورا از راه تأسف و ماتم سرایی نسبت به شهادت سید شهیدان در شهرهای اسلامی گریه و نوحه‌سرایی می‌کنند و تربت مسعود حسینی را در کربلا، در این روز، زیارت می‌نمایند. [۱۷] این گزارش از رسمی شدن مراسم سوگواری در مناطق شیعه‌نشین، حکایت دارد. اما به گفته برخی مورخان، آل بویه نخستین کسانی بودند که دامنه سوگواری بر شهیدان کربلا را گسترش دادند و مجالس عزا برای امام حسین علیه السلام و یارانش را که به صورت خصوصی در خانه‌ها و احياناً در محافلی غیر علنی برگزار می‌گردید، به سوگواری در بازارها و معابر عمومی به طور آشکار و همراه با جوش و خروش مبدل ساختند. موافق نوشته ذهبی و برخی تاریخ‌نگاران دیگر، در سال ۳۵۲ هجری احمد معزالدوله دیلمی، عزاداری رسمی عاشورا را در بغداد متداول ساخت. وی امر نمود در دهه اول ماه محرم باید مردم تمامی بازارها و محل کسب و کار را بسته، لباس عزا بپوشند و به تعزیه سیدالشهدا پردازند. [۱۸] بعد از آن در سال‌های دیگر تا هنگام انقراض دولت دیالمه شیعیان در دهه اول محرم الحرام در شهرهای شیعه‌نشین یا مناطقی که اکثریت با شیعیان بود رسم سوگواری بجای می‌آوردند و در بغداد این سنت تا اوایل حکمرانی سلجوقیان برقرار بود. حاج شیخ عباس قمی ضمن اشاره به این نکته می‌افزاید: علمای اهل سنت با چنین فرمانی مخالفت کردند، ولی چنین تخلفی مؤثر واقع نگردید و معزالدوله دیلمی در عملی ساختن منظور خود مبنی بر رسمی ساختن مراسم عاشورا، پیروز گردید. [۱۹]. ادوارد براون در تاریخ ادبیات خود به نقل از تاریخ ابن کثیر شامی این نکته را مورد تأیید قرار داده و اضافه می‌کند: احمد بن ابوالفتح در کتاب احسن القصص نوشته که عزاداری در سال ۹۶۳ م. در بغداد توسط معزالدوله بویه اجرا شده است. مقریزی هم در کتاب الخطط خود می‌نویسد: در سال ۳۶۳ هجری المعزالدین لله فاطمی، از حکمرانان فاطمیان در مصر، سوگواری روز عاشورا را در قلمرو دولت خویش که مصر و سودان و توابع آنها بود، مرسوم ساخت. صاحب بن عباد وزیر دانشمند و مرثیه سرای آل بویه که اشتیاق ویژه‌ای در تبلیغ و ترویج سوگواری برای امام حسین علیه السلام داشت، چکامه‌هایی چند در منقبت آن امام تصنیف کرد که در ایام عزاداری عاشورا جهت تشویق سوگواران خوانده‌شد. در یکی از این مرثیه‌ها آمده است: خون دوستان محمدصلی الله علیه و آله جاری است. اشک‌هایمان آکنده از درد است. لعن و ننگ بر دشمنان گذشته و آینده باد. سینه بسوزانید از آنچه که بر کودکان کربلا گذشته است. فرشتگان آسمان بر شهادت شهیدان کربلا شیون کردند. پس تو باید چندی سرشک را از دیدگان خویش جاری نمایی، زیرا پس از واقعه عاشورا، خنده و شادی حرام است. [۲۰]. بنا به نوشته ابوبکر خوارزمی، در مقتل خود، صاحب بن عباد در عمومیت بخشیدن تعزیه و مرثیه سرایی تلاش زیادی نمود و ارزش سوگواری برای امام حسین علیه السلام را فزونی بخشید. ابن عمید از بزرگان و نامداران قرن چهارم هجری قمری، وزیر رکن الدوله دیلمی، نیز در ترویج و اقامه عزای حسین نقش فعال و تأثیرگذاری را بر عهده داشت. در برخی منابع آمده است که دیلمیان شیعه مذهب، مظالم بنی‌امیه و حوادث جانگداز کربلا- را به صورت شبیه‌خوانی مجسم می‌نمودند، اما این نمایش‌ها صامت بود و افراد نمایش با لباس مناسب سوار و پیاده در صحنه حضور می‌یافتند. [۲۱].

اقتباس و الهام از کتاب روضه الشهداء

یکی از منابعی که به مضامین نوحه‌ها و مرثیه‌ها راه یافت و مأخذی مهم برای تنظیم اشعار شبیه نامه‌های عاشورا تلقی گردید، کتاب روضه‌الشهدا تألیف کمال الدین حسین بن علی واعظ کاشفی (متوفی به سال ۹۱۰ هجری) می‌باشد. وی این کتاب را به دستور سید مرشدالدین عبدالله معروف به سید میرزا داماد سلطان حسین پایقرا تألیف نمود. کتاب مورد اشاره شامل یک پیشگفتار و ده باب است که هر باب اختصاص به حالات یکی از انبیا و اولیا و یا افرادی از خاندان عصمت و طهارت اختصاص دارد. باب هفتم تا دهم این کتاب به حوادث و وقایع کربلا اختصاص یافته است. مرحوم خوانساری در کتاب روضات الجنات در معرفی این اثر می‌نویسد: «... روضه‌الشهدا نخستین کتابی است در مقاتل که به فارسی تصنیف شده. ذاکرین مصائب اهل بیت‌علیهم السلام آن کتاب را تلقی

به قبول نموده و در رؤس منابر آن را قرائت می‌کردند».[۲۲] در واقع چون افرادی بر سر منابر از روی این کتاب برای مردم مطالبی را در سوگ اهل بیت‌علیهم‌السلام می‌خوانده‌اند از آن زمان سنت روضه‌خوانی - خواندن کتاب روضه‌الشهدا - مرسوم و متداول گردید. سعید نفیسی می‌نویسد: ... ملا حسین کاشفی یکی از معروف‌ترین دانشمندان قرن نهم و مؤلفان زبان فارسی است. کاشفی در شعر کاشفی تخلص می‌کرده است ... روضه‌الشهدا که معروف‌ترین کتاب فارسی در واقعه کربلاست و چون مدت‌های مدید آن را بر سر منبر می‌خواندند، اصطلاح روضه‌خوانی از نام همین کتاب آمده [است] ... [۲۳]. این کتاب بعدها به عنوان مهم‌ترین مآخذ مورد مراجعه تعزیه‌نویسان قرار گرفت و بخش عمده‌ای از نسخه‌های تعزیه، تأثیر پذیرفته از مندرجات آن است و در مواقعی عین مطالب منشور آن توسط شاعران به صورت نظم درآمده و در تعزیه از آنها استفاده شده است. روی آوردن به این اثر در اشعار رثایی و سوگواری‌های نمایشی محتوا و مضامین آنها را مورد تأمل و خدشه قرار داد، چرا که مطالب روضه‌الشهدا وقتی به منابع موثق روایی و مقاتل معتبر عرضه می‌گردد، کاملاً رنگ می‌بازد و متأسفانه اخبار و قصه‌های جعلی و غیر واقعی به آن راه یافته و این نوشتار را از اعتبار انداخته است. محدث نوری نخستین کسی است که تحریفات این کتاب را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان ساخت دروغ‌های راه یافته بدان همچون داستان زعفر جنی و عروسی قاسم و ... اولین بار در کتاب این نویسنده آمده است. [۲۴] منابع و مدارک تاریخی مشخص نکرده‌اند که مسلک ملاحسین کاشفی چه بوده است. اما از برخی قرائن برمی‌آید که ملاحسین مذهب شافعی داشته است، زیرا چون از امام حسین علیه السلام نام می‌برد و می‌گوید: امیرالمؤمنین و این رسم متداول در بین سنی‌هاست و شیعیان تنها به حضرت علی علیه السلام امیرالمؤمنین می‌گویند. نکته دیگر اینکه نامبرده تفسیر مواهب علیه را با گرایش به مذهب تسنن تألیف نمود. استاد شهید مرتضی مطهری درباره این مؤلف و کتابش این گونه اظهار نظر کرده است: ... تاریخش را که می‌خوانیم معلوم نیست شیعه بوده یا سنی و اساساً مرد بوقلمون صفتی بوده است، بین شیعه که می‌رفته خودش را شیعه صد در صد و مسلم معرفی می‌کرد و بین سنی‌ها که می‌رفته خودش را حنفی نشان می‌داده است ... وقتی که این کتاب [روضه‌الشهدا] را خواندم دیدم حتی اسم‌ها جعلی است ... از وقتی که این کتاب به دست مردم افتاد کسی تاریخ واقعی امام حسین علیه السلام را مطالعه نکرد ... [۲۵]. مولانا محمد بن سلیمان فضولی (متوفی ۹۶۲ هجری)، شاعری که به زبان‌های ترکی، عربی و فارسی مسلط بود، روضه‌الشهدا را با همان سبک و سیاق و افزودن تعلیقاتی بر آن به زبان ترکی درآورد که به حقیقه السعده معروف است. ملا آقای دربندی تمام مطالب روضه‌الشهدا را به انضمام مطالبی دیگر تدوین کرد و کتابی به زبان عربی با نام اسرار الشهاده نگاشت. شهید مطهری مطالب این اثر را مخدوش و جعلی می‌داند و می‌گوید: «واقعاً مطالب این کتاب انسان را وادار می‌کند که به [حال] اسلام بگرید ...».[۲۶] به اعتقاد شهید مطهری پدیدآورنده این اثر انسانی خوبی بوده و نسبت به امام حسین علیه السلام اخلاص داشته و هر وقت نام آن امام شهید را می‌شنیده اشکش جاری می‌گردید. اما به کتابش کذب و تحریف راه یافته است. حتی مرحوم محدث نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان ضمن انتقاد از مضامین اسرارالشهادة مؤلفش را مورد تأیید قرار داده است. استاد شهید مرتضی مطهری یادآور می‌شود: «با اینکه [مرحوم دربندی] مرد عالمی است ولی اسرارالشهادة را نوشته که به کلی حادثه کربلا را تحریف کرده است. کتابش مملو از دروغ است ...».[۲۷].

عزاداری در عصر صفویه

با روی کار آمدن دولت صفویه و رسمی گردیدن مذهب تشیع توسط حکمرانان این سلسله، برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم عزاداری در اشکال روضه‌خوانی، نوحه خوانی، واقعه‌خوانی، مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی در قالب اجتماعات وسیع شکل‌گیری به خود گرفت. اروپاییان که در قالب فرستادگان سیاسی، نظامی، بازرگان، مبلغ مذهبی، در این دوران به دربار ایران آمده‌اند، در سفرنامه‌ها و گزارشهای خود به چنین اجتماعاتی اشاره دارند. اما گرچه در پاره‌ای از این یادداشت‌ها به صحنه‌های نمایش گونه سوگواری‌ها

توجه شده و از اشخاصی سخن گفته‌اند که با لباس‌های رنگارنگ مشغول عزاداری بوده‌اند و نبردهای ساختگی توسط صدها تن عزادار صورت می‌گرفته است، ولی با کاوشی در این منابع، ردپایی از مراسم تعزیه‌خوانی، به شکل تکامل یافته در اعصار بعد، در زمان صفویه مشاهده نمی‌شود. آنتونیودی گووآر (Antoniode Goure) (کشیش اسپانیایی که از طرف فیلیپ پادشاه اسپانیا در عهد حکومت شاه عباس اول، چندین بار به دربار ایران مسافرت نموده، در سال ۱۰۱۱ هجری از مشاهدات خود در شیراز چنین گزارش ارائه داده است:.... در پیشاپیش دسته‌های عزادار شترانی دیده می‌شد که بر پشت هر یک پارچه‌ای سبز رنگ افکنده، زنان و کودکان را بر آنها سوار کرده بودند، سر و روی زنان و کودکان گویی توسط نیزه زخمی شده بود و تظاهر به گریه می‌کردند... [۲۸]. پیتر دلاواله مبلغ مسیحی و سیاح ایتالیایی در محرم سال ۱۰۲۶ هجری از طریق قصر شیرین به اصفهان آمد و با مشاهده عزاداری در این شهر به نگارش آنچه دیده بود پرداخت و نوشت:.... از تمام اطراف و محلات اصفهان دسته‌های بزرگی به راه افتادند. بر روی اسبان آنان سلاح‌های مختلف و عمامه‌های متعدد قرار دارد و به علاوه چندین شتر نیز همراه دسته‌ها هستند که بر روی آنها جعبه‌هایی حمل می‌شود که درون هریک سه چهار بچه به علامت بچه‌های اسیر حسین شهید علیه السلام قرار دارند... [۲۹]. توماس هربرت سیاح انگلیسی که در عصر شاه عباس اول به ایران آمد، با وجود آنکه مطالب دقیقی را در سفرنامه‌اش مطرح کرده، صحنه‌های عزاداری را از روی سرگرمی مشاهده نموده و نتوانسته است تصویر درستی از این مراسم بر روی کاغذ بیاورد. آدام اولتاریوس (Adam Olearius) که در ایام محرم سال ۱۰۴۷ هجری در عصر شاه صفی در اردبیل به سر می‌برده است، نسبت به دیگر سیاحان اروپایی این دوره، گزارش نسبتاً دقیقی از مراسم سوگواری در ایام عاشورای شهر اردبیل دارد:.... روی بعضی از شترها و اسب‌ها کودکان و پسر بچه‌ها را به عنوان بازماندگان شهیدان کربلا نشانده بودند و به زین و روپوش نیلگون این اسب‌ها و شترها تیرهایی فرو رفته بود که به منزله تیرهایی بود که کفار و دشمنان حسین علیه السلام به طرف آنها پرتاب کرده بودند. روی بعضی از اسب‌ها و شترها هم تیر و کمان و شمشیر و کلاه خود و زره و سایر سلاح‌های قدیمی را به عنوان سلاح باقی مانده از شهدا حمل می‌کردند. [۳۰]. سر ژان شاردن که در این عصر به ایران مسافرت کرده و گزارش سفرنامه‌اش به فارسی ترجمه شده، در جلد چهارم این مجموعه اشاراتی به عزاداری عصر صفوی دارد:.... در جلو هر دسته بیست علم، بیرق، هلالی، پنجه‌های فلزی مزین به نقوش رمزی کنده کاری شده از [حضرت] محمد [ص] و [حضرت] علی [ع] سوار بر دسته‌های نیزه مانند حرکت می‌کردند. این وسایل برای مسلمانان نمادی مقدس بود از غزوات صدر اسلام... پتروس دیک، سیاح اروپایی که در عهد شاه صفی به ایران آمده، به اجرای تعزیه‌ای با عنوان آب فرات اشاره می‌کند، ولی گزارشی از چگونگی اجرای این نمایش نیاورده است به نظر می‌رسد او شاهد برگزاری مراسم واقعه‌خوانی و گفتگوهای حزنانگیز مرثیه‌سرایان بوده و این حالت را به عنوان یک نمایش تعزیه تلقی کرده است. چون سیاحان دیگر از تعزیه‌خوانی در هنگام حکومت شاه صفی گزارش ارائه نداده‌اند. ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد فرانسوی که بین سال‌های ۱۰۴۹ تا ۱۱۰۱ هجری به مدت ۶ بار به ایران مسافرت نموده، در بخش هفتم از کتاب چهارم خود به برخی سوگواری‌های نمایش گونه و عملیات شبیه‌سازی اشاره می‌کند:.... هر دسته [عزادار] یک عماری داشت، در بعضی از آن عماری‌ها طفلی شبیه نعش خوابیده بود و آنهایی که دور عماری را احاطه کرده بودند گریه و زاری می‌کردند. آنها که به عدد کثیری برای تماشا در میدان ایستاده بودند، از دیدن این اطفال یک مرتبه به اجماع فریادکنان گریه می‌کردند و عقیده ایشان این است که به واسطه این گریه‌ها همه گناهانشان آمرزیده می‌شود... [۳۱]. آخرین گزارش مهم از مراسم عزاداری در عهد صفوی به قلم جهانگردی است به نام کورنی یل لایرون که در سال ۱۷۰۴م گواه شکوه رو به افزایش این مراسم در عصر صفوی است. وی از عزادارانی سخن می‌گوید که از طریق حرکات نمایش صامت صحنه‌های حزنانگیز کربلا را به تصویر می‌کشیده‌اند و برخی از آنان برای نشان دادن چگونگی و شدت ضربات و جراحات وارده پیکرهای خود را به رنگ سرخ و سیاه می‌کردند. [۳۲]. با بررسی گزارشهای نگارش یافته توسط سیاحانی که در دوران صفویه به ایران آمده‌اند، ما شاهد رشد تقریبی سالانه و شکوه و جلال مراسم

عزاداری برای شهیدان کربلا در این دوران می‌باشیم. همچنین این نوشته‌ها بیانگر آن هستند که دسته‌های عزادار در سیر تقویمی دوران اقتدار صفویان متنوع‌تر شده و با اشکال نمایشی می‌کوشیده‌اند وقایع عاشورا را در اذهان زنده نگاه دارند. گرچه تمامی این مراسم سیر تکامل سوگواری را در شکل و محتوا مورد تأیید قرار می‌دهند، ولی توان از این آداب و رسوم به عنوان نمایش تعزیه سخن گفت و تنها باید خاطرنشان ساخت که زمینه‌های اجرای تعزیه از طریق صحنه‌های نمایش مورد اشاره فراهم گردیده است. در این عزاداری‌ها به قول (لابرون) جای متن و اشعار سوزناک کاملاً خالی بوده است؛ همان که در تعزیه رکن اصلی و اساسی را به وجود می‌آورد.

نشانه‌هایی از مقدمات شبیه خوانی

آیه‌الله سید عبدالحسین شرف‌الدین عاملی عقیده دارد اصل تمثیل و شبیه خوانی در زمان صفویه مرسوم شده است. [۳۳] مرحوم حسن مشحون در مقدمه کتاب خود، موسیقی مذهبی (ج ۱، موسیقی تعزیه) می‌گوید: اولین کسی که تأسیس اساس شبیه و تشبیه واقعه کربلا را نمود، محمدباقر مجلسی (متوفی ۱۱۱۱ هجری) بود. رضا خاکی از پژوهندگان تئاتر مذهبی، متن‌های شناخته شده تعزیه را به حدود اوایل قرن یازدهم هجری برمی‌گرداند. [۳۴] اما ادوارد براون می‌نویسد: نمایش صحنه‌ها و مجالس هیجان انگیزی که به تعزیه خوانی موسوم است در اوایل دوره صفویه معمول نبوده و در ازمنه بعد مرسوم شده است. چنانکه یکی از مورخین اروپایی که در زمان سلطنت شاه صفی در اردبیل به سر می‌برده است، شرح مبسوطی از مشهودات خود داده و ترتیب عزاداری، شیون و نوحه گری عاشورا یا روز قتل را ذکر نموده است، ولی هیچ اشاره‌ای به نمایش و تعزیه نمی‌کند. [۳۵]. مایل بکتاش در مقاله «تعزیه و فلسفه آن» می‌نویسد: تصویر نمایش واقعه عاشورا از رسم نوحه خوانی‌های سوگواران توأم با وصف آشکار واقعه، به زبان اول شخص و نیز از نخستین مقتل خوانی‌ها پدید آمد. این وضع از اواخر دوره صفویه آغاز و با طی دوره زندیه تا اوایل عهد قاجار... ادامه داشت ... [۳۶]. دکتر محمدجعفر محجوب که در باب تعزیه پژوهش‌هایی انجام داده است، در مقاله تأثیر تئاتر اروپایی و نفوذ روش‌های نمایش آن در تعزیه می‌نویسد: برای اثبات اینکه تعزیه در دوره صفویه وجود داشته، هیچ مدرک مستندی در دست نداریم، در عوض دلایل قوی برای رد وجود آن در آن دوره داریم... وی در ادامه این مقاله می‌افزاید: از یک سو می‌بینیم که تا سده هفدهم میلادی، تعزیه، یعنی بازنمایی نمایش وقایع کربلا، در ایران وجود نداشت، در حالی که از دیگر سو به استناد مدارک در دسترس مشهور است که یک اروپایی صحنه‌های نمایشی از واقعه کربلا را در خلال سال ۱۷۸۰م به چشم دید. [۳۷] بنابراین چنین دگرگونی بزرگی که در آن مجالس سوگواری و دسته‌های سینه‌زن به صورت نمایش تئاتری درآمدند، باید در سده هیجدهم میلادی رخ نموده باشد. [۳۸]. اما نامبرده در جای دیگر نظر خویش را به صورت ذیل ارائه می‌دهد: تعزیه به احتمال قوی به صورت هیئت فعلی خویش در پایان عصر صفوی پدید آمد و از همه سنت‌های کهن نقالی و روضه خوانی و فضایل و مناقب خوانی و موسیقی مدد گرفت و تشکیلاتی محکم برای خود ترتیب داد و کارگردانان ورزیده، اداره آن را در دست گرفتند. [۳۹]. دکتر عنایت‌الله شهیدی - از پژوهندگان شبیه خوانی - در مقاله «دگرگونی و تحول در ادبیات و موسیقی تعزیه» نوشته است:.... تعزیه پدیده فرهنگی ساده یا مشخصی نیست که در مقطع تاریخی خاصی به ظهور رسیده باشد، بلکه تدریجاً پس از سده‌ها به واسطه عوامل مختلف اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، هنری و فلسفی پدید آمد. گفته می‌شود که شکل رایج آن در خلال سال‌های آخر دوران صفوی به وجود آمده است. [۴۰]. جمشید ملک‌پور که در خصوص نمایش‌های مذهبی و شبیه خوانی تحقیقاتی دارد و مقالات و آثاری در این مورد انتشار داده است، یادآور می‌شود: با روی کار آمدن دولت صفویه و رسمیت یافتن تشیع و نزدیکی حکومت و دیانت، جریان سرودن اشعار داستانی و به نظم داستانی در آوردن واقعه کربلا، گسترش عظیمی یافت؛ به طوری که در کوچه و برزن دسته‌های سینه‌زن و زنجیرزن و نوحه‌خوان‌ها به راه می‌افتادند و در سوگ واقعه کربلا- عزاداری می‌کردند. نطفه

نمایش تعزیه در همین آیین‌های عزاداری بسته شد ... [۴۱]. از مواردی که این نکات را تأیید می‌کند نقاشی‌های دیواری امامزاده زید اصفهان می‌باشد که تصویری است از صحنه‌های تعزیه و شبیه‌نامه‌ها و تداعی‌کننده حالات روحی و احساساتی مراسم تعزیه. این نقاشی‌ها که مربوط به سال ۱۰۹۷ هجری هستند، طی آنها صحنه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام، قاسم بن حسن علیه السلام و عبدالله بن حسن به تصویر کشیده شده و آندره گدار فرانسوی به بحث و بررسی پیرامون این مدرک ارزشمند پرداخته است. [۴۲].

پیدایش سوگواری‌های نمایشی

دو نفر جهانگرد اروپایی به نام‌های (سالامون انگلیسی) و (وان گوگ هلندی) که در دوران افشاریه و طی سال‌های ۱۷۳۴ - ۱۷۳۶ م در ایران به سر می‌برده‌اند، از اجرای یک نوع تعزیه‌خوانی که روی ارباب‌ها صورت می‌گرفته خبر داده‌اند. نویسندگان ضمن شرح مفصلی از مراسم سوگواری، نوشته‌اند: جالب‌ترین بخش‌های این برنامه‌ها، نمایشی است که در مجالس مجلل عزاداری روی ارباب‌ها به اجرا درمی‌آید و در آن اعمال، رشادت‌ها، جنگ‌ها و زندگی امام حسین علیه السلام به نمایش گذاشته می‌شود. [۴۳]. این نظر را که این دو سیاح، نخستین اروپاییانی بوده‌اند - که تعزیه‌خوانی را به عنوان صحنه‌ای نمایشی ضبط نموده‌اند و یا این وصف این نمایش مذهبی ایرانی در دوران نادرشاه افشار پدید آمده است - دکتر پرویز ممنون مورد تأمل قرار می‌دهد، زیرا قرائن حاکی از آن است که در این عصر، تعزیه به شکل تکامل یافته امروزی اجرا نمی‌شده و مضامین شبیه‌نامه‌ها حالت منظومی را فاقد بوده است، بلکه صحنه‌هایی از حوادث محرم در کوچه و بازار به حالت نمایش نزدیک به زبان حال و نوحه‌گری اجرا می‌شده است. ساموئل هملین که طی سال‌های ۱۷۷۰ - ۱۷۷۲ م از جنوب ایران دیدار کرده و ناظر مراسم محرم بوده است، در اثر خود از نخستین نوع تکیه در شمال ایران (رشت) سخن می‌گوید و می‌افزاید: «هر قصبه‌ای برای خود اماکنی خاص داشت که وقتی دسته روی محرم به پایان می‌رسید، صحنه‌های زنده‌ای از واقعه کربلا در آنجا نمایش داده می‌شد». [۴۴]. ساموئل گوتلیب گملین که به سال ۱۷۴۳ م. به ایران آمده است، در خصوص سوگواری‌های نمایشی مطالبی در سفرنامه خود آورده است. کارستن نیبور سیاح آلمانی که در دوران کریم خان زند به جزیره خارک رسیده است، در ایران ناظر چندین مجلس تعزیه بوده، ولی در انتقال گزارشهای تعزیه دچار اشتباه شده است: ... کسانی که نقش سپاه یزید و سردار او - شمر را - بازی می‌کردند، با شمشیرهای برهنه دور میدان می‌دویدند و چنین وانمود می‌کردند که پی کسی می‌گردند. بعد [حضرت امام] حسین [ع] با چند نفر از دوستانش وارد صحنه شد و بلافاصله مورد حمله شدید دشمن قرار گرفت. از چهره و همچنین رفتار این دسته پیدا بود که به شدت ناامید شده‌اند و تصمیم دارند به هر قیمتی شده جان خود را نجات بدهند و به همین دلیل به شدت از خودشان دفاع می‌کردند. یکی از مبارزین که قاسم [ع] بود، چند بار از اسب به پایین انداخته شد و وقتی او می‌خواست دوباره بر اسب خود سوار شود، دخترهایش [!؟] با ناله و زاری از او خواهش کردند که دست از جنگ بردارد. آنها چنان از ته دل گریه می‌کردند که گویی پدرشان در خطر مرگ قرار دارد ... [۴۵]. از جالب‌ترین گزارشهای تعزیه در دوران زندیه، مشاهدات ویلیام فرانکلین یکی از افسران ارتش انگلستان است که مأمور خدمت در هندوستان بود و سفری به ایران انجام داد. وی که در شهر شیراز شاهد اجرای کامل مراسم تعزیه عروسی قاسم علیه السلام بوده است، تعزیه را به عنوان زیباترین و والا-ترین نمونه تئاتر بشری، معرفی می‌کند و در سفرنامه‌اش می‌نویسد: یکی از مؤثرترین صحنه‌هایی که به نمایش گذارده می‌شود، صحنه عروسی قاسم جوان، پسر امام حسن علیه السلام و برادرزاده حسین علیه السلام با دختر حسین علیه السلام است. این ازدواجی است که هرگز به فرجام نمی‌رسد، زیرا قاسم علیه السلام در روز هفتم محرم در کنار رود فرات به شهادت می‌رسد. در این نمایش به پسر بچه‌ای لباس عروسی زنانه می‌پوشانند و او را به شکل نوجروسی جوان درمی‌آورند. این پسر توسط زنان خانواده که نوحه‌سرایی می‌کنند، احاطه شده است. در این نوحه‌سرایی سرنوشت دلخراش شوهر او را که توسط بی‌دینان

به وجود آمده است، بازگو می‌کنند. جدایی بین نوعروس و شوهرش نیز نشان داده می‌شود و به هنگامی که شوهر جوان به صحنه نبرد می‌رود، زن به مؤثرترین وجه ناراحتی خود را بروز می‌دهد و وقتی شوهر ترکش می‌کند، زن کفنی به وی هدیه می‌کند و آن را به دور گردنش می‌بندد ... [۴۶]. گزارش دیگر وی از اجرای تعزیه آب فرات در شیراز است که طی آن شخصیت‌ها، بازی‌ها، آوازه‌ها و مکالمات غمگین این نمایش را مورد بررسی قرار داده است. کریمسکی و برتلس که آثاری درباره تعزیه دارند، از اجرای این نمایش در دوره زندیه سخن گفته‌اند؛ در این خصوص که چرا تعزیه در این دوران حضور خود را نشان داد؟ حسن مشحون نوشته است: در زمان کریم‌خان زند، سفیری از انگلستان به ایران آمد و در خدمت او شرحی در تعریف تئاترهای حزن انگیز بیان کرد. شاه با شنیدن سخنان وی دستور داد که صحنه‌هایی از وقایع کربلا و سرگذشت هفتاد و دو تن از شهیدان عاشورا ساختند و از این حوادث غم‌انگیز مذهبی، نمایش‌هایی ترتیب دادند که به تعزیه معروف گشت. [۴۷]. نصرالله فلسفی ضمن اشاره به نکته مزبور و تأیید آن، به نقل از یک نسخه خطی، اجرای این نمایش مذهبی را مربوط به عصر زندیه دانسته است. مرحوم دکتر محمدحسین محبوب نیز در مقاله‌ای نوشته است: در میان اخبار شفاهی شنیده‌ام که از زمان کریم‌خان زند (۱۷۵۰ - ۱۷۷۹م) چندین تعزیه نامه در فارس وجود داشته‌اند، اما از آنجا که کاغذ آنها پوسیده بود، از متن‌هایشان نسخه‌برداری شد و دست‌نویس‌ها را به دلیل آنکه نام خدا و معصومین دین رویشان گذاشته بودند، با آب شستشو دادند. [۴۸]. سعید عطیه ابوالنقد (محقق عرب) می‌گوید: تعزیه در اواخر قرن هیجدهم میلادی در ایران پس از آنکه تشیع را به عنوان مذهب رسمی پذیرفت، نمایش داده شد. [۴۹]. هانس روبرت رویمر پیدایش تعزیه را به ابتدای قرن نوزدهم میلادی برمی‌گرداند: به روزگار صفویه بازگردیم. هنوز می‌توان از آثاری صحبت کرد که وقف تحقیق در اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران آن عهد است. بدو باید از نوشته‌ای درباره تعزیه ذکر کرد؛ یعنی صورت خاصی از نمایش که تا به امروز نیز برای تجدید خاطره کربلا بر صحنه می‌آید. در این اثر، ثابت شد که تعزیه نه آن طور که بعضی از نویسندگان پنداشته‌اند، به دوره رواج تشیع در ایران [عصر صفویه] راجع است، بلکه باید ابتدای آن را سال ۱۸۰۰ م. دانست ... [۵۰]. هرمان اته هم عقیده دارد، تعزیه در آغاز قرن نوزدهم میلادی حضور خود را در ایران نشان داده است: «درست از آغاز این قرن در ایران مانند یونان و آلمان و اکثر ملل مغرب زمین، به مناسبت بعضی از مراسم مذهبی، نمایش‌های صحنه‌ای پیدا شده و مقدمه اشعار نمایشی فراهم آمده است». [۵۱]. از بررسی نظراتی که بدان‌ها اشاره شد، می‌توان این گونه برداشت نمود و نتیجه گرفت که مراسم شبیه‌خوانی در دوران افشاریه و زندیه نخستین تجربه‌ها را سپری کرد و در اواخر این دوران به نوع تکامل یافته‌ای دست یافت، اما این نمایش‌های عاشورایی با آنچه که بعداً در دوره قاجاریه به شکوه و رواج فزاینده‌ای رسید، از لحاظ شکل ظاهر، امکانات، نوع اجرا، محتوای اشعار، مضامین و جلوه‌های هنری، تفاوت‌های عمده و آشکاری داشته است.

فراز و نشیب در تعزیه خوانی

در عصر قاجار و به خصوص در زمان حکمرانی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار، تعزیه رونق فزاینده و گسترده‌ای یافت و اجرای آن در سراسر ایران متداول گردید، اما غالباً مجریان، دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان شبیه‌خوانی، وابسته به سلاطین، حکام مناطق و وابستگان دربار قاجاریه بوده‌اند؛ به نحوی که نفوذ فرهنگ شاهان را به خوبی می‌توان در مجالس تعزیه این عصر شاهد و ناظر بود. از شواهد رواج تعزیه در چنین دورانی برپا شدن تکیه و مرسوم شدن تکیه سازی می‌باشد؛ اما مشهورترین، مجلل‌ترین و مهم‌ترین این بناها تکیه دولت است. هنگامی که ناصرالدین شاه برای نخستین بار به فرنگ رفت و تئاترهای اروپا را دید، پس از مراجعت به ایران در سال ۱۲۹۰ هجری، این تکیه را تأسیس نمود که رضاقلی خان هدایت در کتاب روضه‌الصفاء گزارش مفصلی از این مکان آورده است. [۵۲] معماری این بنا بیانگر آن است که از مراکز نمایش اروپاییان و به خصوص از ساختمان دولتی رویال آلبرت‌هال تأثیر پذیرفته است. تکیه دولت، محوطه وسیع دوطبقه‌ای بود که طبقه بالای آن را به صورت غرفه غرفه ساخته بودند که

هریک از این فضاها به شاه، بانوان حرمسرا و درباریان اختصاص داشت و در صحن آن جایگاهی برای اجرای تعزیه در نظر گرفته بودند و باشکوه‌ترین تعزیه‌ها در آن به اجرا درمی‌آمد و بهترین افراد تعزیه‌خوان را از نقاط گوناگون کشور برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم به تهران فراخوانده بودند. ناصرالدین شاه این حرکت را وسیله‌ای برای نمایش قدرت دربار به کار گرفت. چنانچه عبدالله مستوفی نوشته است: «... ناصرالدین شاه که از همه چیز وسیله‌ای برای تفریح می‌تراشید، در این کار هم سعی فراوان به خرج داد و شبیه‌خوانی را وسیله اظهار تجمل و نمایش شکوه و جلال سلطنتش کرد».[۵۳] شاهزادگان و درباریان به تقلید از شاه و برخی از تاجران و کسبه نیز به منظور خودنمایی و تثبیت اعتبار خویش و در مواردی هم به قصد ثواب، احداث تکیه و اجرای تعزیه را رونق بخشیدند و در این برنامه از یکدیگر سبقت گرفتند و تنها در شهر تهران متجاوز از سیصد تکیه، در مدتی کوتاه، ساخته شد.

[۵۴]. سیاحان متعددی گزارش‌های جالب و نسبتاً دقیقی از صحنه‌های شبیه‌خوانی این عصر ارائه داده‌اند. جیمز موریه که در اوایل قرن نوزدهم از ایران دیدن نمود، مجلس تعزیه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام را در تهران ملاحظه کرد و در کتاب خود، سفر از ایران، ارمنستان و آسیای صغیر تا قسطنطنیه، که در سال ۱۸۱۲م. در لندن انتشار یافت، شرحی از آن را آورد. کنت دوسر سی - جهانگرد فرانسوی - که در اواسط قرن نوزدهم میلادی به عنوان سفیر مخصوص به ایران آمد، به دعوت مقامات ایرانی در مراسم تعزیه ایام محرم حضور یافت و آنچه را که مشاهده نمود، در سفرنامه اش آورد که گزارش ارائه شده توسط وی به لحاظ تاریخی آمیخته به مطالب غلط و غیر واقع است.... ما وارد میدان بزرگی شدیم که در میان آن سکوی بلندی با چوپ برپا کرده بودند و در آنجا نمایشگران و پسرچگانی که لباس دختران را پوشیده بودند، مرگ غم‌انگیز داماد حضرت علی[!؟] یعنی حضرت امام حسین علیه السلام را نشان می‌دادند. [۵۵]. اوژن فلاندن جهانگرد فرانسوی که در عصر محمدشاه قاجار از سوی انجمن صنایع مستظرفه فرانسه، مأموریت سفر به ایران را به دست آورد، با وجود آنکه خود تماشاگر تعزیه در محرم سال ۱۲۲۸ هجری در تهران بوده است و حتی بخشی از لباس‌هایش را از او گرفته‌اند تا نقش فرنگی را در تعزیه به خوبی ایفا کنند، در تهیه گزارش از تعزیه دچار اشتباه شده است: «در بین عادات عجیب ایرانی‌ها باید در درجه اول اعیاد مذهبی را مورد توجه قرار داد که در اول هر سال، که روز اول محرم است، ایرانیان این اعیاد را قتل یا تعزیه می‌نامند[!؟]...». و مجلس تعزیه حضرت امام حسین علیه السلام را این گونه معرفی می‌کند: در آخر این نمایش حادثه عاقبت وخیم، لیکن خنده‌داری روی داد؛ یعنی عده‌ای با مشت سخت به سینه کوبیده و در نتیجه سایرین را برانگیخته، شورش در جمعیت و بازیگران برپا نمودند. در اثر این کار عده‌ای ضعف می‌کردند و دیگران عجله نموده به خرابه‌ها می‌رفتند تا ضعف‌کنندگان را شفا دهند. پس از اندکی مریضان بدون هیچ درد و عارضه‌ای شفا می‌یافتند ... [۵۶].

ساموئل گرین ویلر بنجامین نخستین آمریکایی بود که به عنوان سفیر امریکا طی سال‌های ۱۸۸۲ - ۱۸۸۵م. در ایران به سر می‌برد. وی فصل سیزدهم سفرنامه‌اش را به تعزیه اختصاص داده و شرح مبسوطی از تکیه دولت آورده است. [۵۷] معاصر وی، چارلز جیمز ویلز در اثر معروف خود - ایران آن گونه که هست - که به سال ۱۸۸۶م. در لندن به طبع رسیده است، مطالبی درباره شبیه‌خوانی عصر قاجاریه دارد. خانم لیدی شیل که در نیمه دوم قرن نوزدهم به ایران آمده، در دنباله گزارشی که درباره مراسم سوگواری نوشته، شرح نسبتاً جالبی از مجلس تعزیه حضرت امام حسین علیه السلام ارائه داده است. کارلا سرناهم در سال ۱۸۸۳م. تماشاگر تعزیه در ایران بود. وی در سفرنامه‌اش نوشته است:.... خیل اسیران مرکب از زنان و کودکان خانواده امام، وارد صحنه می‌شوند. آنان را مدتی در کوچه‌های شام می‌گردانند و مردم بی‌سر و پا به سویشان سنگ می‌پراندند. بالاخره اسیران از مرکب‌های خود پایین آمده و با غل و زنجیرهایی روی سکو ظاهر می‌شوند. سردار یزید هر چه به دهنش می‌آید، می‌گوید. سربازان او سرهای بریده امام و یارانش را که آنها را در سینی‌های نقره‌ای گذاشته‌اند و بر رویشان تور نازکی کشیده‌اند، حمل می‌کنند ... [۵۸]. کلنل چارلز ادوارد پیت - که از سوی انگلستان در عصر ناصرالدین شاه قاجار به سمت کنسول بریتانیا در مشهد منصوب شده بود - درباره تعزیه‌ای که در این شهر دیده، نوشته است:.... بعد از ظهر مردم در مراسم شبیه شرکت جستند. هر روز صحنه‌ای مربوط به همان روز

از واقعه کربلا را اجرا می‌کنند و امروز اوج این نمایش، یعنی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام بود. می‌گفتند کسی که نقش امام حسین علیه السلام را بر عهده دارد، سرانجام از اسب بر زمین می‌افتد و در حالی که با پارچه‌ای روی او را پوشانند، صحنه‌های مربوط به جدا کردن سر آن حضرت اجرا می‌گردد. در آخر یک سر مجسمه‌ای را به عنوان سمبل بر سر نیزه حمل می‌کنند ... [۵۹]. سرهنگ گاسپار درویل (که طی سال‌های ۱۹۰۶ - ۱۹۰۷م. در ایران بوده)، اوژن اوبن (سفیر فرانسه در همین سال‌ها) و فرد ریچاردز (۱۸۷۸ - ۱۹۳۲م) نیز در این عصر، ناظر تعزیه در ایران بوده‌اند و در سفرنامه‌های خود، گزارش مشاهدات خود را از نمایش مذکور ذکر نموده‌اند. [۶۰]. همین که اشرافیت، فرهنگ رفاه طلبی و شاهی به تعزیه راه یافت، نسخه‌های آن دچار خدشه و تحریف گردید و شاعران و نسخه‌نویسان تعزیه، برای خوش آمد عوامل حکومتی و تأمین مقاصد و اهداف سلاطین، مضامینی را به تعزیه وارد نمودند و صحنه‌هایی را بدان اضافه کردند که ارتباطی به سوگواری‌های محرم و فرهنگ عاشورا نداشت. نمایش‌های مضحکی چون تعزیه دره‌الصدف، امیر تیمور گورکانی، عروسی دختر قریش که صحنه‌های خنده‌آور و افسانه‌ای داشت، تدارک دیده شد. حتی در مجالس تعزیه شهیدان کربلا، برخی مضامین را جای دادند که جنبه‌های کمیک و شادی آور داشت و در آخر این تکه‌های نمایشی تفریحی، یکی از رویدادهای کربلا- را ترسیم می‌نمودند تا جنبه عزاداری آن حفظ شود! [۶۱]. مجالس تعزیه‌خوانی به اندازه‌ای رسید که بنا به اظهارات بهرام بیضایی، تعداد آنها در تهران به سیصد مجلس می‌رسید. علاقه مندی پادشاهان، رجال و اعیان قاجاریه در گسترش ظاهری این مراسم، بسیار مؤثر بود. اما برخلاف این رونق ظاهری و شکوفایی استعداد تعزیه‌خوانان در ایفای نقش خویش و بروز ابتکارها و خلاقیت‌های هنری از آنان، مضامین و محتوا و پیام تعزیه‌ها مسیری نزولی را طی کرد؛ به نحوی که برخی سروده‌ها و نیز اجرای پاره‌ای از نمایش‌های تعزیه با فرهنگ قرآن و عترت مغایرت پیدا کرد و این روند مخدوش و پر آفت، علمای شیعه را وادار نمود تا شبیه‌خوانی را مورد انتقاد قرار دهند. استاد سید محمد محیط طباطبایی می‌نویسد: مخالفت برخی از فقها با تشبیه و شبیه‌درآری و برخی از مراسم تعزیه از اهمیت آن در کار عزاداری محرم کاست و به تدریج از حوزه دولتی برکنار رفت و جای آن را حرکت دسته‌هایی گرفت که در ضمن آنها، برخی از مراسم صوری این تعزیه‌خوانی‌ها حفظ شده بود و هنوز هم گوشه‌هایی از آن در برخی نقاط کشور به چشم می‌خورد ... [۶۲]. دلیل مخالفت علما با تعزیه آن بود که در وهله اول مطالب تحریفی گوناگونی به آن راه یافت و از مقصد اصلی آنکه سوگواری برای خامس آل عبا بود، فاصله گرفت و جنبه سرگرم‌کننده و تفریحی آن بر حالت سوگواری و ماتم‌سرایی پیشی گرفت و حتی اجرای تعزیه‌های مضحک و نمایش‌های وهن‌انگیز در برخی تکیه‌ها عمومیت یافت. اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود (جمعه هفتم محرم ۱۳۰۶ هجری) می‌نویسد: شنیدم دیشب در تکیه دولت، تعزیه دیر سلیمان بود و سفرای انگلیس و ایتالیا با اتباعشان آمده بودند تماشا. بعد از ختم تعزیه، اسماعیل بزاز مقلد معروف با قریب بیست هزار مقلدین و عمله طرب بودند که با ریش‌های سفید و عاریه و لباس‌های مختلف از فرنگی و رومی و ایرانی ورود به تکیه کردند و حرکات قبیح از خودشان بیرون آوردند؛ به طوری که مجلس تعزیه از تماشاخانه بدتر شده بود ... [۶۳]. میرزا تقی‌خان امیرکبیر که مشاهده کرد، خرافات و مطالب وهن‌انگیز به مجالس تعزیه و سوگواری راه یافته است، تصمیم به اصلاح آن گرفت: امیر مثل یک مسلمان روشن و معتقد، با پاره‌ای از خرافات و باطل که توسط جهال و مغرضان، به نام دین در میان مسلمانان رواج یافته بود، مخالفت می‌کرد؛ و در عین حال به بسیاری از امور کاملاً تبعیدی اسلام که سند محکم دینی دارند ... معتقد بود ... امیر درصدد بوده است که وضع روضه‌خوانی و تعزیه‌داری را به صورت آبرومند و دنیاپسندی درآورد ... به یکی از شعرا به نام شهاب [۶۴] (متوفی به سال ۱۲۹۱ هجری) دستور داد که اشعار شیوا با مضامین عالی و آموزنده‌ای بسراید تا اشعار نارسا و سبک را از مراثی سیدالشهدا حذف کنند ... [۶۵]. در تذکره گنج شایگان آمده است: ... از آنجا که در مجالس تعزیت و محافل شبیه ماتم و مصیبت حضرت خامس آل عبا - علیه آلاف التحية والثناء - اشعاری که فی مابین اشباه اهل بیت مکالمه می‌شد، غالباً سست و غیر مربوط و مهمل و مغلوط بود، میرزا تقی خان وی [شهاب] را مأمور داشته

چنین گفت که دوازده مجلس از آن وقایع را متضمناً بالبدایع والصنایع به اسلوبی که خواص بیسندند و عوام نیز بهره مند شوند، موزون سازد. شهاب نیز آن اشعار را چنان گریه خیز ساخت و بدانگونه غم‌انگیز پرداخت که اگر دل سامع به سختی حجر موسی است، استماعش را اثری است که در همان عصاست ... [۶۶]. دکتر رضا خاکی عقیده دارد مجموعه باارزش نسخه‌های خطی از شبیه‌نامه‌ها که در کتابخانه ملک نگاهداری می‌شود، همان مجموعه‌ای است که شهاب به تشویق امیرکبیر تدوین و تنظیم کرده است. [۶۷]. به تدریج ایرانیان با تئاتر غربی و نمایش‌های اروپایی‌ها آشنا شدند. ترجمه نمایش‌های غربی نیز وضع جدیدی را پدید آورد. این وضع ادامه یافت تا انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست و نوعی تجدد ظهور خود را نشان داد که از رونق تعزیه به شدت کاست. با روی کار آمدن رضاخان، اجرای تعزیه و مراسم سوگواری مشابه آن ممنوع گردید و از سال ۱۳۱۲ ش در اثر جلوگیری از تعزیه‌خوانی، دست‌اندرکاران این نمایش، شهرها را رها کرده، روانه روستاها و نقاط دور افتاده کشور شدند. در وضع جدید، تعزیه‌خوانان و مجریان شبیه‌خوانی برای در اختیار گرفتن اماکن پر سود، جهت اجرای تعزیه با هم در رقابتی شدید قرار گرفتند که این رقابت‌های شدید و خشن نیز در زوال تعزیه مؤثر واقع گردید؛ چرا که دست بردن در نسخه‌های اصیل، دگرگون نمودن متن‌ها، روی آوردن به آداب و رسوم آمیخته به خرافات و ایجاد تحریف در برخی صحنه‌ها به منظور تأمین اهداف خوانین و حکمرانان محلی، از آفات غیر قابل اغماض آن به شمار می‌رفت. گرچه در این انتقال تعزیه از فرهنگ شاهی و سنت‌های درباریان و امیران مصون ماند، ولی در روستاها گرفتار مطالب موهوم و فرهنگ‌هایی عامیانه گردید که از آسیب‌های اولیه کمتر نبود. از تأثیرات منفی این عقب‌نشینی که بگذریم باید به این واقعیت اذعان نمود که همان وضع نامطلوب سبب ماندگاری نمایش تعزیه گشت. پس از سقوط رضاخان و از سال ۱۳۲۰ ش به این طرف، تعزیه با قوت بیشتر و تجدید حیات گذشته و جلوه‌های هنری بازمانده از دهه‌های قبل، حضور خود را در برخی محافل شهری نشان داد؛ ولی به دوران اوج خود یعنی عهد ناصری نرسید و همچنان به صورت موروثی و عاداتی مذهبی با شیوه‌های ابتدایی و امکانات بسیار ساده اجرا می‌شد و اثری از تکامل، تنوع، بازسازی متون و پالایش‌های اساسی در آن مشاهده نمی‌گردید. با به اجرا درآمدن مجلس تعزیه عبدالله عقیف در سال ۱۳۴۴ ش در تهران و نیز به نمایش گذاشتن چند مجلس تعزیه در شیراز، تعزیه در شهرهای بزرگ متداول گردید. اما رونق آن چنانی نداشت. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و بر اثر تأکیدهای مکرر رهبری انقلاب، حضرت امام خمینی، مبنی بر اجرای عزاداری سنتی باشکوه هرچه افزون‌تر، تعزیه‌خوانی رواج فزاینده‌ای یافت و بیانات آن فروغ فروزان از سوی برخی دست‌اندرکاران تعزیه حمل بر تشویق و تکریم تعزیه بر همان نهج و روال آفت زای قبلی گردید و حتی پاره‌ای از مراکز فرهنگی و نهادهای ذی‌ربط، به انتشار متن‌های مخدوش تعزیه روی آوردند و به بهانه نشر میراث ملی و ذخایر هنرهای مردمی و حمایت از سوگواری‌های سنتی و بومی، در این راستا تلاش‌هایی از خود نشان دادند.

مردم و تعزیه

اگرچه حاکمان ایران در قرون اخیر می‌کوشیده‌اند تعزیه را در اختیار بگیرند و رأساً در اجرای آن نظارت کنند و فرهنگ خویش را به متون تعزیه و ظاهر و محتوای آن راه دهند، اما نمی‌توان از این حقیقت چشم پوشید که مردمانی صادق نیز در تکاپو بوده‌اند که عزاداری سالار شهیدان را با شور و شوق و اشتیاق افزون‌تری بر گزار کنند و از طریق برپایی مجالس روضه‌خوانی، مرثیه سرایی، و به راه انداختن دستجات سینه‌زنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به ثبوت رسانند. آنان به تدریج این اندیشه را در ذهن خود پرورش داده‌اند که چه کنند تا بتوانند عزاداران را نسبت به وقایع کربلا بیش از گذشته متأثر کنند و با تداعی صحنه‌هایی رقت‌انگیز و جنایی به تحریک و تحریض احساسات حاضرین بپردازند. از این رهگذر تعزیه با اقتباس از نوحه‌های سینه‌زنی، روضه‌ها و الهام از تاریخ پیامبران و حماسه‌های دینی و تأثیرپذیری از اسطوره‌های پهلوانان

ایرانی قبل از اسلام، حضور خود را اعلام می‌کند و با استقبال گرم و پر هیجان مردم مواجه می‌گردد. دکتر محمد جعفر محبوب می‌نویسد: آنچه توده‌ها را به پذیرش مشتاقانه همه این موضوعات برمی‌انگیخت، یعنی عاملی که واقعاً بیش از هر عامل دیگر در انتشار تعزیه و پذیرش آن از سوی مردم بزرگ‌ترین تأثیر را داشت، عشق غیرتمندانه و ارادت پایدار عوام به امامان و اعضای خاندان پیامبر و بالاخص شهیدان کربلا بود. در حقیقت مردم در انتظار اخگری بودند که باروت احساسات و عواطف آنان را منفجر سازد. [۶۸].

نمایش تعزیه نخست، سوگواری ساده و در عین حال سوزناکی بود که به ترسیم وقایع کربلا می‌پرداخت. نقال تعزیه برای جلب نظر عزاداران و برانگیختن عواطف آنان اغلب آه و ناله و اشارات را با واژه‌های بومی و عامیانه درهم می‌آمیخت و موسیقی آن براساس نوعی صدای خوانندگان نواخته می‌شد و روابط منطقی بین حوادث داستان‌های تعزیه چندان مشهود نبود. در واقع تعزیه ادامه و میوه‌ای پرثمر از نوحه‌هایی است که مردم سوگوار در مراسم عزاداری با نوایی سوزناک می‌خواندند؛ ولی رفته رفته از نوحه‌سرایی و واقعه‌خوانی فاصله گرفت و با استقلال ویژه‌ای حضور خود را اعلام کرد. به نظر «کنت دوگو بینو» تعزیه به صورت فعلی از نوحه‌سرایی یک نفر و مرثیه‌خوانی ساده شروع شد و به مرور ایام، شاخ و برگ‌هایی بر آن افزوده گشت تا صورت امروزی خود را به دست آورد. به نظر وی، تعزیه از ایمان و ایقان مذهبی، تنفر از ظلم و بی‌زاری از ستمگری حکایت می‌کند و آمیختن تمام این احساسات گوناگون در ضمیر ایرانیان، ایجاد تأثراتی می‌کند که واقعاً اعجاب‌آمیز است. [۶۹] در تعزیه اعتقادات مذهبی و مسائل اجتماعی با یکدیگر درهم می‌آمیزند و آن را تبدیل به نمایش می‌کند که هم تجلی جهان بینی عامه مردم است و هم توقعات اجتماعی و باورهای سنتی را متبلور نموده است. پیتز چلکووسکی می‌نویسد:.... تعزیه ایران، نمایش آیین است که قالب و مضمون آن از سنن مذهبی ریشه‌دار متأثر است. این نمایش، اگرچه در ظاهر اسلامی است اما قویاً ایرانی است که در اصل از میراث خاص سیاسی و فرهنگی خود ملهم است. [۷۰]. آمیختگی سنت‌های بومی و باورهای مذهبی در تعزیه چنان قوی است که از آن به عنوان تنها نمایش بومی جهان اسلام یاد کرده‌اند. سینه‌زنی از سوگواری‌های سنتی است که تأثیرپذیری تعزیه از آن کاملاً مشهود و محسوس است. در تعزیه هم از مضامینی که در دستجات سینه‌زنی خوانده می‌شود، مواردی قابل مشاهده است و هم خود برنامه مذکور در برخی شبیه‌خوانی‌ها دیده می‌شود. معمولاً شهادت خوان با خواندن ابیاتی، حاضران در مجلس را به سینه زدن دعوت می‌کند و این پدیده قرابت تعزیه را با سینه‌زنی کاملاً به اثبات می‌رساند. سید محمدعلی جمال زاده می‌نویسد: کسانی که من در ایران شناختم و هنوز زیاد پیر و سالخورده نیستند، به خوبی به خاطر دارند که تعزیه در ابتدای کار عبارت بود. از اینکه یک تن از شهدای قدسی مرتبت ظاهر می‌گردید و به زبان مرثیه‌خوانی مطالبی را که بر او وارد آمده بود، برای شیعیان حکایت می‌کرد؛ کم‌کم عده این مرثیه‌خوان‌ها فزونی می‌گرفت که با هم به مصیبت‌خوانی می‌پرداختند، ولی هنوز بجایی نرسیده بود که به صورت یک مجلس و پرده تام و تمام درمی‌آمد ... [۷۱]. ویلیام. ا. بیمن در این باره نوشته است: شاید بارزترین نمونه برای شناخت ساخت بی‌مانند نمایش تعزیه، علامت نمادین سینه‌زنی باشد. در اکثر تعزیه‌هایی که من شاهد آنها بوده‌ام، تعزیه گردان با زدن بر سینه خود، به شبیه‌خوانان علامت سینه‌زنی می‌دهد، سپس سینه‌زنی آغازین تعزیه گردان را شبیه‌خوانان پی‌گیرند. پس از آنکه سینه‌زنی از حالت دستور صحنه‌ای به علامت نمایش تبدیل می‌شود، رفته‌رفته سراسر حسینه را دربرمی‌گیرد تا اینکه به صورت عملی نمادین همه تماشاگران را یکپارچه نموده و آنها را به شرکت کنندگان در تعزیه تبدیل می‌سازد. در این لحظه، نوای سینه‌زنی گسترده حسینه به صحنه حاکم می‌شود و به عنوان زمینه‌ای قدرتمند منجر به حرکت نمایشی و سوگواری شبیه‌خوانان می‌شود. [۷۲]

سینه‌زنی در تعزیه، نوعی یگانگی بین مردم تماشاگر و شبیه‌خوانان است و این ویژگی هنری یکی از جلوه‌های جالب نمایش مذکور به شمار می‌آید و قدرت معنوی و تأثیر آن را بر اذهان افزایش می‌دهد. تأثیر اشعار سوزناک محتشم کاشانی در متون تعزیه در حدی است که ژان کالمار در این مورد گفته است: «اگر محرکی مانند هفت بند محتشم کاشانی که بسیاری از آن تقلید نموده و در گسترش بعدی ذکر مصائب اهمیت شایانی داشته، نمی‌بود، تعزیه‌خوانی بجای مهمی نمی‌رسید». [۷۳]. اشتیاق مردم برای

مشارکت در تعزیه به اندازه‌ای است که از نان و آب خود مایه گذاشته‌اند تا بر رواج و رونق این گونه مجالس بیفزایند و اگر کاستی‌ها و نارسایی‌هایی در آن دیده می‌شود، به خاطر استفاده از منابع و مأخذ مخدوش و یا اجرای آن در حضور پادشاهان، امیران و خوانین بوده است و این گونه کاستی‌ها به هیچ عنوان از میزان اخلاص، صداقت و ارادت مردمان عاشق و عاشورایی، چیزی کم نمی‌کند و اصولاً چنین شیفتگی و هیجان‌های مقدس و معنوی موجب شده که کاستی‌های تعزیه را به دید اغماض بنگرند و چون به فضیلت و خوبی می‌اندیشند ناخودآگاه موارد ضعف را هم حسن بشمارند. دکتر جابر عناصری پژوهشگر برجسته و تنها مدرس درس تعزیه‌شناسی دانشگاه، می‌گوید: تعزیه، همیشه وسیله‌ای بوده است برای تشفی خاطر و برای آسایش مردم کوچه و بازار و حتی اگر یک موقع می‌بینیم به دربار کشیده، مردم اینها را در خلوت سرای خودشان اجرا کرده‌اند و مجریان تعزیه هم خود مردم بوده‌اند و شبیه خوانان هم خودشان بوده‌اند. [۷۴].

برخی مزایا و محاسن شبیه خوانی

تعزیه صرفاً به تشریح وقایع کربلا نمی‌پردازد و طیف وسیعی از صحنه‌های تاریخی صدر اسلام و حتی حوادث عصر پیامبران و نیز وقایع امامان پس از امام حسین علیه السلام را دربرمی‌گیرد. با این حال، کربلا کانون و مرکز هسته اصلی این نمایش است و در هر کدام از مجالس تعزیه قبل و بعد از عاشورا به حوادث نینوا گریز زده می‌شود. حتی در تعزیه‌های مضحک و کمدی این حالت دیده می‌شود. در این شیوه هنری، حوادث دیگر نقش فرعی دارند و همچون جویباری از چشمه کربلا منشأ می‌گیرند. از جنبه‌های جالب تعزیه این است که در پاره‌ای از صحنه‌های هیجان‌انگیز آن، تمامی تماشاگران در تعزیه دخالت دارند و با دیدن برخی وقایع از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند: بر سر و سینه می‌زنند، اشک می‌ریزند، فریاد می‌کشند، دستخوش هیجان می‌گردند، از جای خود حرکت می‌کنند، فریاد یا حسین علیه السلام آنان صحن حسینی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد، بر دشمنان اهل بیت لعن و نفرین می‌فرستند و شدت هیجان و شور و التهاب آنان در حدی است که در مواردی از خود بیخود می‌شوند و گویی احساس می‌کنند، ناظر صحنه‌ای واقعی هستند. آنها می‌دانند که سیر نهایی تعزیه به کشته شدن اولیا، نیکان و پاکان می‌انجامد، ولی این شکست ظاهری را یک پیروزی غرورآفرین می‌دانند و از این لحاظ در تلاشند خود را با شهادت جویان یکی کنند و چنین حالتی می‌تواند فضیلت را در آنان پدید آورد. از این جهت است که گوینو اعتقاد دارد، تعزیه برای ایرانیان در حکم یک تئاتر و تماشای معمولی و صرف نیست، بلکه در نظر آنها از هر تظاهر دیگری مقدس‌تر و با فخامت‌تر و مهم‌تر است و با اجر جمیل و ثواب و پاداش بسیار توأم است. ایرانیان نمی‌توانند در مقابل تعزیه سرد و بی‌اعتنا باقی بمانند و نزد آنان کسی را که اشک نریزد، نشاید که نامش نهند آدمی، و بر این باورند که هر کس در مقابل ستمگری و قساوت، دستخوش تأثر عمیق نگردد و سر تا پای وجودش جولانگاه تنفر و انزجار و شعله انتقام نگردد، مسلمان واقعی نیست. [۷۵] وی تعزیه را تئاتری پر قدرت می‌داند که صبغه حقیقت دارد. [۷۶]. در تعزیه بازیگر و تماشاگر، حالت نمایشی ماجرا را فراموش می‌نمایند و همه جا را کربلا و همه روزها را عاشورا تصور می‌نمایند و همه خون‌های به ناحق ریخته را گواه ستم اشقیا و استمرار خون سیدالشهدا قلمداد می‌نمایند. ترکیبی از باورهای مذهبی و مقدس با خواست‌های اجتماعی در پدید آمدن این حالت که نوعی هیجان مقدس است، دخالت عمده‌ای دارند. آندره زیچ ویرث در نوشتاری تحت عنوان «جنبه‌های نشانه‌شناختی تعزیه» می‌نویسد: هیچ زمان نمایشی در تعزیه وجود ندارد. در اجرای تعزیه، گذشته، حال و آینده به طور همزمان جریان می‌یابند. مکان نیز منحصر بجای خاصی نیست؛ بلکه تمامی جاها به طور هم زمان بر صحنه نمایش داده می‌شوند. [۷۷]. وی در ادامه می‌افزاید: شعار دادن و سینه‌زنی ارتباط دوجانبه میان بازیگران و تماشاگران را امکان‌پذیر می‌سازد. در حقیقت لحظات این ارتباط دو جانبه از نقاط اوج تعزیه به شمار می‌آید و نشان می‌دهند که هدف اصلی تعزیه، تقویت و تحکیم یگانگی میان مؤمنان روی صحنه و حاضران در حسینه است. این هدف در تعزیه شکل عرفانی به خود

می‌گیرد و جزء لاینفک این آیین مذهبی را تشکیل می‌دهد. [۷۸]. برخی ادوات و امکاناتی که در مجلس تعزیه به کار گرفته می‌شود، برای مردم جنبه مقدس دارد؛ حتی به قصد تشفی بدان‌ها می‌نگرند. به عنوان نمونه طشت پایه داری که نمادی از فرات است، برای تماشاگران متبرک است و افرادی که مشکلی در زندگی دارند، یا دچار بیماری هستند، به قصد حل گره‌های زندگی و بهبودی، از آب این طشت می‌نوشند. پارچه‌ای که شهادت‌خوان به عنوان کفن دربرمی‌کند، برای مردم ارزش ویژه‌ای دارد و با پایان گرفتن تعزیه، آن را پاره‌پاره کرده و هر کدام از افراد، تکه‌ای از آن را به قصد تبرک برمی‌دارند. تعزیه‌خوانان برای ترسیم مصائب کربلا و سایر وقایع صدر اسلام، در دو جبهه کاملاً مشخص، اولیا و اشقیا، به ایفای نقش خود می‌پردازند. نوع لباس، رنگ جامه، صوت (موسیقی صدا) مضامین مورد استفاده، همراهی گروه موزیک (طبال، شیپورزن و نی‌زن) با بازیگر، موضع او را در این صف حق و باطل روشن می‌کند. شهادت‌خوان به عنوان چهره‌ای برجسته در گروه موافق خوان به هنگام روبه رو شدن با اشقیا کاملاً حالت حماسی به خود می‌گیرد؛ از مکارم اهل بیت سخن گوید؛ نفرت خود را از ستم اعلام می‌نماید؛ امام را با احترام و تعظیم مورد خطاب قرار دهد و چون در مقابل اطفال و زنان حرم قرار می‌گیرد با صدایی سوزناک و تأثربرانگیز تکلم می‌نماید. شهادت‌خوان برای آنکه تماشاگران را با خود همگام نماید و مظلومیت خود را به اثبات برساند، گاهی با خویشتن سخن می‌گوید. در مواقعی با ادوات رزم، مناظر طبیعی (چون رودخانه، دشت و صحرا و باغ و بوستان) و مرکب خویش صحبت می‌کند و در این جلوه هنری می‌کوشد، پیامی معنادار را به تماشاگر منتقل کند. روبه روی صف اولیا، اشقیا قرار دارند. اشقیاخوان (مخالف خوان) با صدایی بریده، مطمئن، نعره کشیدن، پای به زمین کوبیدن، حالت جانپان را به خود گرفتن و در خیام حرم دویدن، نفرت تماشاگران را نسبت به ستمگران برمی‌انگیزد و ترحم آنان را در خصوص اهل بیت امام حسین علیه السلام تقویت می‌کند. مخالف خوان ضمن آنکه به حربگاه و میدان رزم می‌شتابد و (هل من مبارز) می‌طلبد و درنده‌خویی نقش اصلی خویش را بروز می‌دهد، امام را با ستایشی عالی وصف می‌کند و ضمن تأیید عظمت و مقام قدسی اهل بیت پیامبر، به حقارت، دنائت و ستمگری خود و اربابان خویش اعتراف می‌کند. شبیه اشقیا ضمن آنکه می‌کوشد با جولان دادن اسب در میدان جنگ، کوبیدن بر طبل شقاوت، اشتلم و هیاهوی گستاخانه، مکر و نیرنگ و ستم‌گستری خیانتکاران کربلا را در اذهان تداعی کند، حالت‌هایی را به خود می‌گیرد تا به حاضرین القا کند که او تنها عزادار حسین علیه السلام است و شبیه شمر بر احوال حضرت عباس‌گريد؛ چرا که او مسلمان است و دوستدار اهل بیت. مخالف خوان بر خود لعنت می‌فرستد و اصولاً اشقیا هم را مذمت و ملامت می‌کند و گاه این شماتت‌ها به حدی می‌رسد که تعزیه شکل کم‌دی و فکاهی به خود می‌گیرد. این گریه‌ها و ناسزاگویی‌های اشقیا برای آن است که از نقش اصلی خود فاصله گیرند، چون از درون نفرتی آشکار از ستمگران کربلا دارند و نیز تماشاگران هم از نقش اصلی او دل خوشی ندارند. در تعزیه، امکانات به سادگی قابل تهیه است و گاهی وسیله‌ای با اندک تغییری چندین کاربرد دارد. به عنوان نمونه یک صندلی چوبی معمولی گاهی به تخت شاهی تبدیل می‌شود و در مواقعی از آن به عنوان منبر و خطبه‌خوانی استفاده می‌کنند. گاهی مؤذن بر روی آن می‌رود و اذان می‌گوید. قاصدی که از شام یا کوفه به کربلا-رسد، بجای رفتن بر فراز ساختمانی مرتفع، روی صندلی قرار می‌گیرد و نامه‌ای را برای اهل مجلس قرائت می‌کند. شهادت‌خوان وقتی می‌خواهد از مظلومیت و تشنگی کودکان کربلا سخن بگوید، طفلی را در آغوش گرفته و بر روی صندلی رفته و از ناگواری‌های آن کودک با حالتی سوزناک و غمگین سخن می‌گوید. مخالف خوان وقتی به جنایتی دست می‌زند و سری را از تن جدا می‌کند، تندیزی از سری بریده را به دست می‌گیرد و روی صندلی قرار می‌گیرد و از جنایت خود و اربابان ستم و نیز اوضاع غمبار شهادت‌خوان و اهل و عیالش گزارشی ارائه می‌دهد. علائم نمادین در تعزیه از جلوه‌های هنری این نمایش است. لحظه‌ای که شهادت‌خوان کفن بر تن می‌کند، زمانی است که می‌خواهد به سرای دیگر کوچ کند و کفن نشان از شهادت او دارد. لکه‌های سرخ رنگ روی کفن از شدت جراحات او حکایت می‌کند. کاه و شن بر سر ریختن علامت فرا رسیدن زمان حزن و اندوه می‌باشد. مشک خشکیده، نشانه تشنگی، بی‌آبی و عطش طفلان است. شاخه‌ای از

درخت نمادی از نخلستان یا باغستان است. طشتی آب، یادآور رودخانه فرات است. گاهی علایم نمادین در رفتار و حرکات افراد تعزیه‌خوان تجلی می‌یابد. دست را سایبان چشم قرار دادن، نشان تماشای صحنه‌ای شگفت‌انگیز یا نگریستن بجایی دور است. انگشت بر لب گرفتن، از بهت زدگی حکایت می‌کند. عبدالحسین نوشین - از پژوهشگران تئاتر ایرانی - نوشته است: سبک نمایشی به سبک سمبولیسم بود. بدین معنی که مثلاً - رود فرات به وسیله یک طشت پر از آب و یا نخلستان به وسیله یک شاخه که در گلدانی قرار داشت نمایانده می‌شد. تماشاچیان نیز کاملاً با این سبک آشنایی پیدا کرده بودند و از این سمبل‌ها تعجب نداشتند. [۷۹].

شبیه خوانی و ارزش‌های شیعه

سوگواری‌ها به عنوان شعائر شعور آفرین و رشد‌دهنده، در احیای فضایل و روی آوردن مردم به درستی‌ها و خوبی‌ها مؤثرند و سنت عزاداری می‌تواند از ارزش‌هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و جانشینان راستین او برای استواری و گسترش آنها اهتمام ورزیده‌اند، صیانت کنند. در این رسم دینی همچون دیگر آداب مذهبی، باید احکام الهی مراعات شود و مردم با روی آوردن به نمایش‌های مذهبی عاشورا باید دین‌شناس‌تر از گذشته شوند و روح معنویت در آنان احیا گردد و مجالس سوگواری در هر شکل و شیوه‌ای که به اجرا درمی‌آید، تنها موقعی موجب خشنودی خداوند و قبول و سبب ثواب و اجر اخروی است که در حدود بندگی خداوند به انجام برسد و مشتمل بر دروغ و حرامی نباشد و از تحریفات و خرافات و امور موهوم و افسانه‌ای دور گردد. چنین مراسمی با آن جنبه‌های معنوی و مقدسی که دارد، می‌تواند در پرورش‌های اخلاقی مردم مؤثر باشد و بر صلاح و سلامت افراد اجتماع بیفزاید و هرگاه غیر از این باشد، باید آفات و ناگواری‌های آن را شناخت و نسبت به پالایش و پیرایش آنها اقدام نمود. همان گونه که وظیفه شیعیان زنده نگاه داشتن عاشورا است، بر آنان فرض است که سنت‌های آن را از مجرای صحیح و منطبق بر شئون اسلامی اجرا کنند و نباید اجازه دهند این سنت معطر به عطر عترت و عاشورا از آرمان‌های اصیل حماسه‌آفرینان کربلا فاصله گیرد و با مفاهیم و اعتقادات اسلامی در تباین باشد. تعزیه باید شعله محبت اهل بیت را در دل‌های تماشاگران به گونه‌ای زنده کند که مردم هم‌نوا با زندگی عملی ستارگان درخشان آسمان امامت و ولایت، برنامه زندگی فردی و اجتماعی خود را تنظیم نمایند و به فضایل روی آورده و از رذایل پرهیز کنند. چون تعزیه هنری مذهبی است. باید عنصری سازنده از اندیشه اسلامی در آن نهفته باشد و حقیقتی زنده و پویا را نوید دهد و بر معرفت و بصیرت حاضران در مجلس نسبت به فرهنگ عاشورا بیفزاید. هیجان‌های مردم نیز طی این برنامه‌ها باید به سوی حقایق ناب سوق داده شود و خون آنان برای حفظ مقاصد اسلام و پاسداری از مکتب تشیع به جوش آید. این تصور غلط و دور از منطق است که اگر سنتی قیافه مذهبی دارد، پسندیده بوده و متضمن اجر و ثواب است، اگرچه روح دین و آورنده آیین اسلام از آن نفرت داشته باشد. برخی از دست‌اندرکاران عزاداری‌های محرم ذکر کرده‌اند که وقتی تشریفات نام مقدس امام حسین علیه السلام را داشته باشد، موجب سربلندی دنیا و آخرت است، هرچند آن مراسم آلوده به بدعت، خرافات و تحریفات باشد و خاطر امام را به دلیل کثروی‌هایی که دارد برنجانند و آن روح قدسی را در فشار قرار دهد. استاد شهید مطهری از روند آغشته به تحریف تعزیه‌ها برآشفته و به شدت چنین مراسمی را که از فرهنگ و فضیلت حسینی دور باشد، مورد انتقاد قرار داده است: ... گریستن بر امام حسین علیه السلام کار خوبی است و باید گریست. به چه وسیله بگریانیم؛ به هر وسیله که شد؟ هدف که مقدس است، وسیله هرچه شد، شد. اگر تعزیه در آوردیم یک تعزیه اهانت‌آور. همین قدر که اشک جاری شد، اشکال ندارد! شیپور بزنیم. طبل بزنیم. معصیت کاری بکنیم. به بدن مرد لباس زن بپوشانیم. عروسی قاسم درست کنیم. جعل کنیم. تحریف کنیم! ... در نتیجه افرادی دست به جعل و تحریف زدند که انسان تعجب می‌کند ... [۸۰]. حضرت امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا نیز انسانی است در اوج عظمت و همان شکیبای محتسی است که حتی کلمه‌ای برخلاف سیر طبیعی هدایت قرآنی

از دهان مبارکش خارج نمی‌شود و قول، رفتار و حرکت‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن امام برای پیروانش حکم قانون و سنتی مسلم را دارد و امام در تمامی شرایط و لحظه‌ها در نظر و عمل شخصیتی جامع و بی‌بدیل است. در همان لحظات حساس و مصیبت بار کربلا که حوادث ناگوار و نگران‌کننده رخ می‌دهد، شخصیت امام از حقیقت، آرامش و صلابت موج می‌زند و از هرگونه قباحت و گستاخی، پاک و پاکیزه و مبرا است. حتی نسبت به دشمنان به دلیل غوطه خوردن آنان در گرداب ضلالت و گمراهی تأسف می‌خورد و می‌کوشد تا آنها را به سوی مسیر هدایت و رستگاری که همان راه فطرت درونی انسان‌هاست، رهنمون سازد. اما در برخی مضامین شبیه‌خوانی امام به گونه‌ای معرفی می‌شود که شایسته شأن و مقام آن وجود ملکوتی نمی‌باشد و متأسفانه صحنه‌های شکوهمند و حماسه‌آفرین کربلا- به صورت ذلت‌آور و تحریف‌شده به نمایش گذاشته می‌شود و امام به صورت انسانی معرفی می‌گردد که به دلیل برخی رخدادهای ناگوار، شکیبایی خود را از دست داده و از نطفه شدن خود و یارانش در رنج و مشقت به سر می‌برد؛ ولی چون فلک غدار و روزگار ناگوار سرنوشتی محتوم را برایش ترسیم کرده است، تن به حوادث می‌دهد تا با کشته شدن و اسارت اهل بیتش، گناهکاران را از عذاب دوزخ نجات دهد و در واقع فدای امت گنه کار شود؟! آیا غم انگیز و تأسف بار نیست که خاطره‌های حیات آفرین دشت نینوا را که بر کالبد‌های اجتماعات فرو رفته در خواب غفلت و ملت‌های ستم‌دیده، روح آزادگی و زندگی می‌دمد و حوادثی که در آن سرزمین عدل و آزادی واقع شد هریک عالی‌ترین درس عزت و فضیلت به جهان انسانیت می‌دهد، به صورت مبتذل و ذلت‌آوری یاد کنیم و به بهانه زبان حال از قول سالار شهیدان بخوانیم که: شدم راضی که زینب خوار گردد؟! [۸۱]. زبان حال امام باید منطبق با واقعیت و مطابق با شأن و شوکت آن وجود مقدس باشد. به همین دلیل فقهای شیعه نسبت دادن دروغ به شخص امام را گناه و مبطل روزه دانسته‌اند و از نظر برخی مراجع تقلید، جعل مطالب زائد و افزودن آن بر تاریخ زندگی معصومین و نسبت دادن آن به صاحب حکایت در داستان‌های معصومان، کذب و افترا و حرام است. البته اگر صحنه آرای‌ها و ازدیادها از باب بیان حال و یا به صورت توضیح، شرح و بسط قصه و نمایش در تعزیه باشد، بدون آنکه مطالب زائدی در کنار اصل قصه جعل نمایند، اشکال ندارد. در تعزیه به تماشاگران چنین القا می‌گردد که امامی که شهادتش سبب لرزش کاخ ستمکاران در همیشه تاریخ شد، نطفه گردید (از دستان رفت) و باید برای نطفه شدن امام سوگوار باشیم! در حالی که امام حسین علیه السلام آرزوی شهادت می‌کرد و با جان خویش مکتب اسلام را احیا کرد و زنده نمودن نام و یادش در مراسم محرم برای این است که پرتوهایی از آن خورشید فروزان، معنویت بر روح و ذهن و قلب آدمیان بتابد و اشک ریختن برای امامی که حماسه آفرید و موجب اعتلا و عزت اسلام و مسلمین گردید، حاوی مفاهیمی ارزشمند و فضیلت آفرین است و سوگواری برای عظمت قیام حسینی و حماسه پر شکوه کربلا، نشانه‌ای از هماهنگی با برنامه عاشورا و پیروی از پیام رهبر این نهضت است و ارزش والایی دارد. اما گریستن برای کسی که نطفه شده و از دستان رفته و دیگر از فرهنگ و معرفت بصیرت آفرین آن خبری نیست. نه تنها خاصیتی ندارد، بلکه موجب جمود، رکود و سکون اجتماع اسلام می‌گردد و محرومیت از شمس پر تابش عاشورا را به دنبال خواهد آورد. متفکر شهید مطهری در این بار گفته است: (غلطترین غلطها این است که ما امام حسین علیه السلام را نطفه شده حساب کنیم. امام حسین علیه السلام به عکس، به هر قطره خون خود یک دنیا ارزش داد. [آیا] کسی که موج ایجاد کرد که قرن‌ها پس از [شهادت] او، پایه‌های کاخ ستمگران را متزلزل کرد و از جا کند و حتی در قرون خود ما غالب حوادث داغ در محرم ایجاد می‌شود، خون او هدر رفته است؟! کسی که میلیون‌ها نفر نمازخوان و روزه گیر و فداکار ساخت، هدر رفت؟! [۳]. عظمت معنوی و ملکوتی حضرت امام حسین علیه السلام و قرب و منزلتی که آن بزرگوار در پیشگاه آفریدگار جهان دارد و مقام شفاعت عظمایی که خداوند به آن حضرت در قیامت عنایت فرموده، قابل انکار نبوده و حقیقتی مسلم و اجتناب ناپذیر می‌باشد. تردیدی نیست که آن چشمی که بر ابا عبد الله علیه السلام نگرید و آن دلی که برای مصایب شهیدان کربلا نسوزد، چشم و دل بشری نمی‌باشد. اما این مطلب از آن سخن موهوم و باطل و بیهوده جداست که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید تا مردم دور هم جمع شوند و بر

مصیبت او گریه کنند و بعد هم آمرزیده شوند! امام حسین علیه السلام کشتی نجات است، اما نه برای انسان‌هایی که همچون فرزند حضرت نوح علیه السلام عمری را در نافرمانی و عصیان به سر می‌برده‌اند. امامی که در آن شرایط بحرانی و ناگوار با آن همه مشکلات جنگ و دفاع، برای چند لحظه نبرد با اشقیا را قطع می‌کند تا با خدای خویش راز و نیاز کند و نمازش را اقامه نماید، چگونه راضی می‌شود که کسی بجای انجام دادن عبادات و بجای آوردن فریضه‌های الهی و اجتناب از معاصی، برایش عزاداری کند و یا به اطمینان شفاعت و حمایت آن امام، واجب شرعی را انجام ندهد. گناه آن وقت بخشیده می‌شود که روح آدمی با حماسه حسینی پیوند بخورد و علامت عفو الهی آن است که دیگر دنبال آن گناه نرویم. اصولاً کسی که فضیلت را دوست ندارد و با رفتار و اخلاقش رذایل را ترویج می‌کند و برای ارزش‌های مقدس احترامی قائل نمی‌باشد، نمی‌تواند ادعا کند که مرید حضرت امام حسین علیه السلام است؛ چرا که چنین انسانی با هدف و مقصدی که سید شهیدان برای آن قیام کرد، خیلی فاصله دارد. این تصور که می‌توان با یک سلام و تعارف امام معصوم را طرفدار خود نمود و با اعتماد به شفاعتش به امور خلاف روی آورد، به آن جهت است که راهش را نشناخته‌ایم و در مکتب حسینی پرورش نیافته‌ایم. عظمت امام حسین علیه السلام بر پایه بندگی خداوند استوار است و پیروان و سوگوارانش هم از راه عبادت، ذکر و تقوا می‌توانند مرید او شوند؛ چنان که حضرت امام باقر علیه السلام فرموده اند: ما شیعتنا الا من اتقى الله واطاعه؛ [۴] شیعه و پیروان واقعی ما، کسی است که از مخالفت با خداوند بپرهیزد و او را اطاعت کند. به همین دلیل علامه سید محسن امین، تأکید می‌نماید که در عزاداری‌ها باید از سیره ائمه پیروی کرد و اگر آن بزرگواران تصریحی در این مورد نکرده‌اند، باید از شیوه‌ای منطقی و عاقلانه متابعت نمود. [۵] مرحوم آیه‌الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، خاطر نشان می‌نماید: اگر رویدادهای ملال‌انگیز اهل بیت به صورت نمایش برگزار شود، اثر خوبی بر دل‌ها خواهد گذاشت، ولی این برنامه باید از روی اصول صحیح به اجرا درآید. [۶] آیه‌الله کاشف الغطاء نیز سوگواری به شکل شبیه‌خوانی را در صورتی که درست برپا شود، بدون اشکال می‌داند، ولی در ادامه افزوده است: سعی کنید عزاداری را از کارهایی که با حزن و عزا جور در نمی‌آید، جدا کنید. زیرا عزاداری برای زنده ساختن فلسفه قیام امام حسین علیه السلام است، نه برای قصه‌گویی، نمایش و وقت‌گذرانی. بکوشید مراسم سوگواری را بدون نقطه ضعف برگزار کنید و مردم را به یاد خدا بیندازید و ایمان آنها را زیاد کنید. [۷]. آیه‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی - استاد عرفان امام خمینی - که به خاطر مبارزه با رضاخان در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرستان ری تحصن کرده بود، وقتی مشاهده نمود در صحن مطهر امامزاده حمزه ۷ مراسم تعزیه‌خوانی با تحریفات و مضامین موهن برگزار می‌شود، مانع اجرای آن گردید و مجلس مذکور را به کانون وعظ و خطابه تبدیل نمود. [۸] آیه‌الله بروجردی نیز وقتی ملاحظه نمود شبیه‌خوانی‌های قم وضع نگران‌کننده‌ای دارند و توأم با بدعت و تحریف اجرا شوند، دست‌اندرکاران تعزیه را فراخواند و به آنان تأکید نمود شبیه‌خوانی با این شکل حرام است و باید یا اصلاح گردد و یا از برگزاری آنها با این روند مخرب اجتناب شود و اجازه نمی‌دادند عزاداری‌های آفت‌زده اجرا شود. [۹] پیدایش برخی تحریفات معنوی و لفظی در عزاداری خصوصاً شبیه‌خوانی، موجب آن گردید که شهید مطهری هشدارهای جدی در خصوص پالایش و پیرایش تعزیه، مطرح کند و خاطر نشان نماید: علما باید با عوامل پیدایش تحریف مبارزه کنند. جلو تبلیغات دشمنان را بگیرند. با اسطوره‌سازی‌ها مبارزه کنند. مثلاً کتاب لؤلؤ و مرجان حاجی نوری یک نوع قیام به وظیفه به نحو شایسته است که این مرد بزرگ کرده است و ما امروز از نتیجه کار این مرد بزرگ استفاده می‌کنیم. علما باید فضایح و رسوایی دروغ‌گویان را رسوا کنند. علما باید متن واقعی احادیث معتبر، سیمای واقعی شخصیت‌های بزرگ، متن واقعی حوادث تاریخی را در اختیار مردم بگذارند و به دروغ بودن دروغ‌ها اشاره و تصریح کنند ... [۱۰]. متأسفانه توصیه به حق شهید مطهری کمتر مورد توجه قرار گرفت و تعزیه‌خوانی‌ها به همان شکل قبلی و آمیخته به تحریف و مطالب غیر واقع و صحنه‌های موهن اجرا می‌شوند. از این جهت است که علامه سید مرتضی عسکری خطاب به علما یادآور شد: «باید قبول کنیم ما اهل علم در مورد برخی بدعت‌ها و تحریف‌ها پیرامون عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام کوتاهی

کرده‌ایم ...» [۱۱]. این نوشتار را با درج بخشی از بیانات امام خمینی رحمه الله در جمع گویندگان، وعاظ و خطبای مذهبی و اعضای انجمن اسلامی شهرداری تهران در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۶۰ ش به پایان می‌آوریم: اینجا باید سخنی هم در خصوص عزاداری و مجالسی که به نام حسین بن علی علیه السلام به پا می‌شود بگوییم. ما و هیچ یک از دینداران نمی‌گوییم که با این اسم هر کس هر کاری می‌کند خوب است. چه بسا علمای بزرگ و دانشمندان، بسیاری از این کارها را ناروا دانسته و به نوبت خود از آن جلوگیری کردند. چنانچه همه می‌دانیم که در بیست و چند سال پیش از این، عالم بزرگوار مرحوم حاج شیخ عبدالکریم (حائری) [۱۲۷۶ - ۱۳۵۵ هجری]

باورقی

- [۱] عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۶۰.
- [۲] کشف الغمه، علی بن عیسی اربلی، ص ۱۸۵؛ تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص ۲۴۵؛ عقد الفرید، ج ۲، ص ۲۱۸؛ بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۱۱۷ - ۱۱۶؛ احقاق الحق، ج ۱۱، ص ۶۵؛ مناقب ابن شهر آشوب سروی مازندرانی، ج ۴، ص ۴۸.
- [۳] سوره حجر، آیه ۹.
- [۴] صحیفه نور، ج ۸، ص ۶۹، قیام عاشورا در کلام و بیان امام خمینی، ص ۷۷.
- [۵] نفس المهموم، محدث قمی، ص ۲۹۰.
- [۶] همان، ص ۴۵؛ مقتل خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۸؛ ملحقات احقاق الحق، ج ۱۱، ص ۶۰۲.
- [۷] مقتل خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۷.
- [۸] همان، ص ۱۷۷.
- [۹] مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج ۲، ص ۲۱۷.
- [۱۰] اذْمُع: یعنی اشکها (جمع دَمْع است).
- [۱۱] بحارالانوار، طبع کمپانی، ج ۱۴، ص ۲۲۹.
- [۱۲] اللهوف فی قتلی الطفوف، سید بن طاووس، ص ۵۶.
- [۱۳] امالی، شیخ مفید، ص ۳۷۰.
- [۱۴] لؤلؤ و مرجان، محدث نوری، ص ۳، به نقل از کامل الزیارات، ابن قولویه.
- [۱۵] بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۸.
- [۱۶] امالی شیخ صدوق، مجلس هفدهم.
- [۱۷] آثار الباقیه عن القرون الخالیه، ابوریحان بیرونی، ترجمه اکبر داناسرشت، ص ۵۲۴ - ۵۲۵.
- [۱۸] المنتظم، ج ۷، ص ۱۵؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ج ۷، ص ۴۹؛ حبيب السیر، خواندیر، ج ۲، ص ۱۵۴.
- [۱۹] الکنی واللقاب، شیخ عباس قمی، ج ۲، ص ۴۳۰.
- [۲۰] ر.ک: مقتل ابوبکر خوارزمی.
- [۲۱] فصلنامه هنر، ش ۲، زمستان ۶۱، بهار ۶۲، ص ۱۵۹.
- [۲۲] مقدمه کتاب روضه الشهداء، به تصحیح و مقابل حاج محمد رضانی، چاپ اسلامی، تهران، ص ۸.
- [۲۳] تاریخ نظم و نثر در ایران، سعید نفیسی، ج ۱، ص ۲۴۷ - ۲۴۵.
- [۲۴] ر.ک: لؤلؤ و مرجان، محدث نوری.

- [۲۵] حماسه حسینی، شهید مطهری، ج ۱، ص ۵۴ - ۵۳.
- [۲۶] همان، ص ۵۵.
- [۲۷] همان، ص ۱۰۶.
- [۲۸] تعزیه هنر بومی ایران، گردآورنده پیتز چلکووسکی، ترجمه داود حاتمی، ص ۱۵۱ - ۱۵۰.
- [۲۹] سفرنامه پیتز دلاواله، ترجمه شجاع الدین شفا، ص ۱۲۳.
- [۳۰] سفرنامه آدام اولثاریوس، ترجمه مهندس حسین کردبچه، ج ۲، ص ۴۸۸.
- [۳۱] سفرنامه تاورینه، ترجمه ابوتراب حیدری، ص ۴۱۴.
- [۳۲] تعزیه، هنر بومی پیشرو ایران، ص ۳۶۸.
- [۳۳] فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی علیه السلام، شرف الدین عاملی، ترجمه علی صحت، ص ۱۰۲.
- [۳۴] سوره (ویژه تئاتر)، شماره ۳ و ۲، بهار ۷۱، مقاله تعزیه و تعزیه نامه‌ها، ص ۵۸.
- [۳۵] مقاله (پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی) فصلنامه هنر، ش ۲، زمستان ۶۱ - بهار ۶۲، ص ۱۶۰.
- [۳۶] تعزیه هنر بومی و پیشرو ایران، ص ۱۵۳.
- [۳۷] منظور وی ویلیام فرانکلین می‌باشد.
- [۳۸] تعزیه هنر بومی ایران، ص ۱۸۸ و ۱۹۲.
- [۳۹] مقاله (پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی)، همان، ص ۱۶۲.
- [۴۰] تعزیه هنر بومی ایران، ص ۷۱.
- [۴۱] ادبیات نمایش در ایران، جمشید ملک پور، ج ۱، ص ۲۱۳.
- [۴۲] ر. ک: آثار ایران، آندره گدار - یُد گدار - ماکسیم سیرو و ...، ترجمه دکتر ابوالحسن سروقد مقدم، ج ۲، ص ۱۷۱ - ۱۶۵.
- [۴۳] مقاله (پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی)، همان.
- [۴۴] تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص ۱۸۸.
- [۴۵] ر. ک: سفرنامه کارستن نیبور، ترجمه پرویز رجبی.
- [۴۶] مشاهدات سفر از بنگال به ایران، ویلیام فرانکلین، ترجمه محسن جاویدان، ص ۷۲.
- [۴۷] موسیقی مذهبی، ج ۱ موسیقی تعزیه، حسن مشحون، مقدمه مؤلف.
- [۴۸] تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص ۱۸۸.
- [۴۹] تئاتر شرق، ترجمه جلال ستاری، مقاله میراث نمایشی مصر و عرب.
- [۵۰] تحقیقات مربوط به ایران در فرایبورگ آلمان، هانس روبرت رویمر، ترجمه کیکاووس جهاندار، مجله راهنمای کتاب، بهمن و اسفند ۵۶، سال ۲۰، شماره ۱۱ و ۱۲، ص ۸۱۵.
- [۵۱] تاریخ ادبیات فارسی، هرمان اته، ترجمه دکتر رضازاده شفق، ص ۲۰۴.
- [۵۲] ر. ک: تکیه دولت، دکتر مهدی فروغ، مجله هنر و مردم، شماره ۲۹، اسفند ۴۳.
- [۵۳] شرح زندگانی من، عبدالله مستوفی، ج ۱، ص ۲۸۸.
- [۵۴] تعزیه تراژدی کهن جهان اسلام، بخش ۱، محمد مهدی شهیدی، روزنامه همشهری، شماره ۴۵۸.
- [۵۵] سفرنامه کنت دوسرسی، ترجمه احسان شرقی.
- [۵۶] سفرنامه اوژن فلاندن، ترجمه حسین نورصادقی.

- [۵۷] این سفرنامه با ترجمه مهندس حسین کردبچه در ایران انتشار یافته است.
- [۵۸] آدم‌ها و آیین‌ها در ایران (سفرنامه مادام کارلاسرنا)، ص ۱۶۱ و ۱۷۹.
- [۵۹] سفرنامه خراسان و سیستان، کنل چارلز ادوارد، ترجمه قدرت الله روشنی - مهرداد رهبری، ص ۱۳۵.
- [۶۰] ر. ک: سفر در ایران، گاسپار درویل، ترجمه منوچهر اعتمادی مقدم، ص ۱۴۰ - ۱۳۹؛ ایران امروز (۱۹۰۷ - ۱۹۰۶م) اوژن اوین، ترجمه علی اصغر سعیدی، ص ۱۹۴ - ۱۸۷؛ سفرنامه فرد ریچاردز، ۱۸۸۳م، ترجمه مهیندخت صبا، ص ۱۷۷ - ۱۷۱.
- [۶۱] شرح زندگانی من، همان، ص ۳۸۹.
- [۶۲] تعزیه‌داری و شبیه‌خوانی از زمان دیلمیان تا امروز، سید محمد محیط طباطبایی، روزنامه اطلاعات، شماره ۱۴۹۰۶.
- [۶۳] روزنامه خاطرات، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، ص ۵۹۱.
- [۶۴] از تعزیه‌نویسان مشهور عصر قاجاریه است که به تاج الشعرا موسوم گشت. شرح حال وی در اغلب تذکره‌های این عصر دیده می‌شود. دیوان اشعاری دارد که در سال ۱۳۱۹ هجری به اهتمام فرزند شاعرش میرزا اسماعیل ثابت انتشار یافت.
- [۶۵] امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، اکبر هاشمی رفسنجانی، ص ۱۲۷، ۱۲۱، ۱۱۹ و ۱۲۸.
- [۶۶] تذکره گنج شایگان، میرزا طاهر دیباچه نگار اصفهانی (چاپ سنگی) ذیل شرح حال شهاب اصفهانی.
- [۶۷] سوره، ویژه تئاتر، شماره ۲ و ۳، بهار ۷۱، ص ۶۱ - ۶۰.
- [۶۸] تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص ۱۹۸.
- [۶۹] تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی، ج ۶، ص ۷۰۸.
- [۷۰] تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص ۷.
- [۷۱] مقاله «تعزیه و تعزیه‌خوانی»، مجله راهنمای کتاب، سال نوزدهم، شماره ۶ - ۴، تیر و شهریور ۱۳۵۵.
- [۷۲] تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص ۶۵.
- [۷۳] همان، ص ۱۶۵.
- [۷۴] گفتگو با دکتر جابر عناصری، هفته نامه فرهنگ آفرینش، سال دوم، شماره ۵۷، ص ۵.
- [۷۵] مجله راهنمای کتاب، سال ۱۹، شماره ۶ - ۴، تیر و شهریور ۱۳۵۵، ص ۴۰۹.
- [۷۶] تاریخ اجتماعی ایران، ج ۶، ص ۷۰۸.
- [۷۷] تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص ۵۹.
- [۷۸] همان، ص ۶۱ - ۶۰.
- [۷۹] ر. ک: نشریه پیام نو، شماره ۹، تهران ۱۳۲۴ ش، مقاله عبدالحسین نوشین.
- [۸۰] حماسه حسینی، ج ۱، ص ۴۹.
- [۸۱] ر. ک: درسی که حسین به انسان‌ها آموخت. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، ص ۳۹۲.
- [۸۲] حماسه حسینی، ج ۳، ص ۸۴ - ۸۳.
- [۸۳] تحف العقول، ص ۲۹۵.
- [۸۴] ر. ک: التتزیه لاعمال الشیبه، تألیف شده به سال ۱۳۴۷ هجری (۱۳۰۷ش) که در سال ۱۳۲۲ش توسط جلال آل احمد با عنوان عزاداری‌های نامشروع ترجمه و انتشار یافت.
- [۸۵] ر. ک: المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة، سید عبدالحسین شرف الدین، مقدمه. ضمناً این مقدمه تحت عنوان فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی علیه السلام با ترجمه علی صحت نشر یافته است.

[۸۶] کاشف الغطا سوره خشم، محمد رضا سماک امانی، ص ۷۲.

[۸۷] روایت فضیلت، مقاله نگارنده، مجله پاسدار اسلام، شماره ۱۶۰، ص ۴۱.

[۸۸] حماسه حسینی، ج ۱، ص ۱۸۵؛ اظهارات حسین انصاریان، روزنامه رسالت، شماره ۲۱۵۳.

[۸۹] همان، ج ۳، ص ۲۹۳.

[۹۰] روزنامه رسالت، ۲۴ خرداد ۷۳، شماره ۲۴۳۶.

[۹۱] قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی رحمه الله، ص ۹۲.

۲۶. سیر تاریخی عزاداری تا دوره قاجاریه

مشخصات کتاب

نویسنده: محمد صالح جوینی

ناشر: محمد صالح جوینی

چکیده

در این نوشتار، تاریخچه عزاداری امام حسین علیه السلام از مرحله پس از شهادت آن حضرت تا پایان دوران صفویه بررسی شده است. اولین کسانی که به اقامه عزا پرداختند، اهل بیت امام حسین علیه السلام بودند و امامان پس از آن حضرت نیز به فراخور اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر خود مجالس عزا برپا کرده و شیعیان را بدین امر تشویق می نمودند. شیعیان در دوران غیبت، از هیچ تلاشی در این راه فروگذار ننموده، با شکل گیری دولت شیعی در قرن چهارم عزاداری شکل رسمی به خود گرفت و در سرزمین های تحت حاکمیت آل بویه و فاطمیان عزاداری به اشکال مختلف برگزار می شد. تلاش های گروه های شیعی در دوره های حاکمیت حاکمان غیر شیعی مانع از تعطیلی این مراسم شد و با روی کار آمدن صفویان این عزاداری مجدداً شکل رسمی به خود گرفت. کلیدواژه ها: قیام امام حسین علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام، عزاداری، دولت های شیعی، آل بویه، فاطمیان، مغول، صفویه. عزاداری امام حسین علیه السلام، امروزه از باشکوه ترین آیین های مذهبی جهان است که مورد توجه اندیشمندان و روشنفکران، قرار گرفته است و پرسش هایی را در اذهان پدید آورده است؛ مانند چیستی ماهیت آن، خواستگاه و پیشینه تاریخی آن، ضرورت آن، هدف از برگزاری و آثار آن. ما در این نوشتار برآنیم که به خواستگاه تاریخی آن به طور خلاصه بپردازیم. تاریخچه عزاداری امام حسین علیه السلام در چندین مرحله، قابل بررسی است: ۱. مرحله پس از شهادت آن حضرت تا کشته شدن قاتلان ایشان. ۲. مرحله تأسیس عزاداری به صورت آیین مذهبی از سوی ائمه علیهم السلام که خود دارای مراحل بود: الف - زمینه سازی برای پی ریزی سنت و آیین عزاداری از سوی امام زین العابدین علیه السلام. ب - دوران تأسیس و پی ریزی ارکان آن، در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام. ج - دوران تکمیل و توسعه آن در زمان امام کاظم و امام رضا علیهما السلام. ۳. مرحله پس از تأسیس تا زمان رسمیت یافتن. ۴. مرحله رسمی شدن عزاداری با تشکیل دولت های مقتدر شیعی در سده های چهار و پنج. ۵. مرحله خلأ دولت های مقتدر شیعی، سده های ششم تا دهم. ۶. مرحله صفویه، سده های دهم و یازدهم. ۷. مرحله پس از صفویه تا امروز. در این مقاله، تاریخ عزاداری تا پایان دوره صفویه، مورد بررسی قرار می گیرد. نکته پیش از بررسی این مراحل، یادآور می شویم که جریان شهادت امام حسین علیه السلام و قربانی شدن آن بزرگوار در راه دین، از چنان اهمیت و ویژگی ای برخوردار بوده که شخصیت های الهی و آسمانی را حتی پیش از شهادتش، گریانده است. روایاتی نقل شده که از گریه ابراهیم

خلیل، [۱] عیسی و حواریانش، [۲] محمد مصطفی صلی الله علیه وآله، [۳] علی مرتضی علیه السلام [۴] و فاطمه زهرا علیها السلام، [۵] گزارش داده‌اند. اما از آن‌جا که در این بررسی تاریخی، به سیر طبیعی آیین عزاداری به عنوان پدیده‌ای تاریخی و اجتماعی، نظر داشتیم، به آنچه که پس از شهادت ایشان، به صورت رفتار سوگواران، اتفاق افتاده، پرداخته‌ایم. اکنون به بررسی این شش مرحله می‌پردازیم:

مرحله پس از شهادت تا کشته شدن قاتلان ایشان

بر اساس سنت رایج در بین جوامع بشری، به دنبال از دست دادن یک عزیز، وابستگان او به سوگواری می‌پردازند. خاندان و وابستگان معاصر امام حسین علیه السلام نیز از این پدیده مستثنی نبودند؛ بلکه به دلیل وابستگی آن حضرت به پیامبر صلی الله علیه وآله و جایگاه اجتماعی حضرت، سوگواری برای ایشان از گستره بیشتری برخوردار بود و به میان دیگر مردمان بخصوص صحابه و تابعین نیز کشیده شد؛ به گونه‌ای که حتی سال شهادت امام «سال اندوه (عام الحزن)» نامیده شد. [۶]. این گونه سوگواری‌ها - که تا زمان کشته شدن قاتلان امام حسین علیه السلام ادامه داشت - [۷] به جهت همانند بودن با سایر عزاداری‌ها و نداشتن شکل آیین مذهبی، سوگواری شخصی خاندان امام بوده است و با سوگواری آیینی آن، فرق دارد. لذا آنچه اهمیت دارد، پس از این دوران است که امامان علیهم السلام تلاش کردند تا سوگواری امام حسین علیه السلام به صورت آیین مذهبی درآید و در بین توده مردم راه یابد که در مراحل دوم به بعد، به آنها خواهیم پرداخت. اما گزارش‌های مرحله نخست عبارت‌اند از: ۱. عزاداری خاندان امام حسین علیه السلام در کنار قتلگاه ایشان، هنگام دیدن پیکرهای خونین امام و دیگر شهدا در غروب روز عاشورا. [۸]. ۲. گریه کردن مردم کوفه هنگام دیدن خاندان امام علیه السلام به صورت اسیر و به هنگام شنیدن خطبه‌های این خاندان. [۹]. ۳. اقامه ماتم در شام هنگام حضور اسیران اهل بیت علیهم السلام در مجلس و منزل یزید. [۱۰]. ۴. اقامه ماتم بر سر قبر امام علیه السلام در وقت بازگشت از شام در راه مدینه. [۱۱]. ۵. ماتم مردم مدینه، زمان شنیدن گریه‌های ام سلمه [۱۲] که در عالم رؤیا از شهادت امام علیه السلام باخبر شده بود. [۱۳]. ۶. عزاداری ام سلمه [۱۴] و مردم مدینه، در پی اعلام رسمی خبر شهادت امام علیه السلام از سوی حکومت. [۱۵]. ۷. اقامه ماتم از سوی خاندان بنی هاشم، [۱۶] مانند به سوگ نشستن ابن عباس و محمد بن حنفیه [۱۷] و ماتم برای دختران عقیل [۱۸] و زنان بنی هاشم. [۱۹]. ۸. عزاداری مردم مدینه به هنگام بازگشت اهل بیت علیهم السلام به مدینه. [۲۰]. ۹. مرثیه‌سرایی و سوگواری همسران امام علیه السلام. [۲۱]. ۱۰. سوگواری ام البنین همسر امیر المؤمنین برای فرزندان شهیدش در بقیع. [۲۲]. ۱۱. گریه و زاری و ماتم سرایی همه روزه خاندان عبدالمطلب، در سالی که امام علیه السلام به شهادت رسید و در سال‌روز شهادت امام به مدت سه سال [۲۳]. در مدینه، برای امام [۲۴] و شرکت برخی از صحابه و تابعین در این مجالس. [۲۵]. ۱۲. ماتم نگه داشتن اهل بیت علیهم السلام تا زمان رسیدن خبر مرگ ابن زیاد. [۲۶]. ۱۳. پوشیدن لباس عزا از سوی اهل بیت علیهم السلام. [۲۷]. ۱۴. گریه و اندوه برخی از صحابه و تابعین برای امام حسین علیه السلام. [۲۸]. ۱۵. گریه و زاری توأبین بر سر مزار امام علیه السلام به هنگام حرکت به سوی نبرد با شامیان. [۲۹].

تأسیس عزاداری به صورت آیینی مذهبی که خود در سه مرحله به وجود آمده است

زمینه سازی برای پی ریزی سنت و آیین عزاداری

پس از شهادت امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام در مدینه ساکن شدند و از هر فرصتی برای یادآوری ماجرای کربلا استفاده کردند تا جایی که هرگاه می‌خواستند آب بیاشامند، گریه می‌کردند و یاد شهدای کربلا را زنده می‌داشتند. [۳۰]. گریه‌های

فراوان ایشان، مشهود اطرافیان و مردم مدینه بود و حتی از ایشان خواسته شد به خاطر سلامتی خودشان هم که شده، کمتر گریه کنند. ایشان با اشاره به عمق فاجعه کربلا و جایگاه و موقعیت اشخاص به شهادت رسیده در کربلا، گریه برای آنها را امری منطقی و لازم و شایسته می‌دانستند و این کار را تا پایان عمر، یعنی سال‌ها پس از به قتل رسیدن ابن زیاد و قاتلان امام حسین علیه السلام، ادامه دادند. [۳۱] نیز علاوه بر خود، دیگران را نیز برای گریه بر امام علیه السلام ترغیب می‌کردند و آن را مایه نجات از عذاب الهی و قرار گرفتن در دایره امن الهی و وارد شدن در بهشت می‌دانستند. [۳۲]. با توجه به این که این شیوه امام سجاد علیه السلام تا پایان عمر ادامه یافت و ایشان دست کم در دهه آخر عمر (شهادت حضرت در سال ۹۴ بوده) خود دارای پایگاه اجتماعی بالایی بودند و حرکات ایشان تأثیرگذار بود، می‌توان این مقطع از تاریخ زندگی ایشان را، زمان زمینه‌سازی برای پی‌ریزی سنت عزاداری امام حسین علیه السلام دانست. [۳۳].

دوران امام باقر و امام صادق، تأسیس و پی‌ریزی ارکان عزاداری

عصر امام باقر

در آغاز دوران امامت امام باقر علیه السلام، حدود سه دهه از واقعه کربلا گذشته بود و نسلی جدید - که از آن دوران، چیزی به یاد نداشت - وارد عرصه اجتماع شده بود. در این سی سال، قیام‌ها و وقایع تلخ دیگری نیز اتفاق افتاد. مثل: قیام توابین، قیام زبیر، قیام مختار، قیام مردم مدینه و واقعه حرّه که همگی آنها در نهایت، با شکست همراه بود و در سرکوب آنها بنی امیه از هر نوع قساوت نسبت به قیام‌کنندگان و بی‌حرمتی به دو حرم مقدّس مکه و مدینه، دریغ نورزیدند. گذشت زمان، وقایع تلخ دیگر پس از عاشورا و کشتار قاتلان امام حسین علیه السلام از سوی مختار، مانع از آن نشدند که امام باقر علیه السلام واقعه عاشورا را به فراموشی بسپارند؛ بلکه همچون پدر گرامی خود در صدد بودند از فرصت‌های به وجود آمده برای احیای نام سیدالشهدا علیه السلام و زنده نگه داشتن فاجعه کربلا و مصیبت امام علیه السلام استفاده کنند و این به معنای تلاش برای آیینی کردن عزاداری امام علیه السلام است. از آن‌جا که در زمان ایشان، مردم نسبت به خاندان علوی شناخت بیشتری پیدا کرده بودند، ایشان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار شدند و مرجعیت علمی و دینی برای جویندگان دانش‌های دینی یافتند. لذا، حوزه نفوذ کلام و گستره تأثیرگذاری ایشان از پدر گرامی‌شان افزون‌تر بود. از این رو، شاهد تلاش بیشتری از سوی ایشان در پی‌ریزی آیین عزاداری در مذهب تشیع هستیم. در این زمینه، علاوه بر نقل گفتار شاهد ماجرای کربلا یعنی امام سجاد علیه السلام در فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام، [۳۴] در منزل خود نیز مجلس مرثیه‌خوانی تشکیل می‌دادند و مرثیه‌سرایان را تشویق می‌کردند [۳۵] و شیعیان را نیز به تشکیل مجلس عزاداری در منازل خود، ترغیب می‌کردند. البته این کار را با رعایت احتیاط می‌کردند تا از برخورد حکومت با آنها در امان باشند. [۳۶]. در آن دوران، که بنی امیه بر شیعیان و علویان سخت می‌گرفتند، اقامه عزاداری بیش از این مقدار ممکن نبود و امام از شیعیان می‌خواستند تا آن‌جا که مقدور آنان است، برای سیدالشهدا عزاداری کنند. بنابراین در زمان ایشان، تشکیل مجلس عزاداری در منازل - مقداری که در توان شیعیان بود - بنیان‌گذاری شد و حتی ادب تعزیت گفتن به یکدیگر در این مجالس بیان شد [۳۷] (روایت مالک جهنی). و شاعران توانا، به مرثیه‌سرایی برای امام حسین علیه السلام تشویق شدند [۳۸] (روایت کمیت). و برای نخستین بار، تعطیل کردن روز عاشورا و روز عزاداری آن دانستن آن درخواست شد. [۳۹] از همه اینها مهم‌تر توجه دادن شیعیان به این نکته است که عزاداری سیدالشهدا در دنیا به دین آنها یاری می‌رساند و در آخرت، موجب هم‌جواری با پیامبر خدا می‌شود. [۴۰].

عصر امام صادق

دوران امامت آن حضرت، با گذشت نیم قرن از شهادت سیدالشهدا آغاز شد. در زمان ایشان شمار شیعیان و شخصیت‌های علمی شیعه، رو به فزونی نهاد و این امر، باعث بالا رفتن آمار مراجعات به امام شد. از طرف دیگر دولت بنی امیه دوران انحطاط و ضعف خود را می‌گذراند تا آن که سقوط کرد و دولت جدید عباسی شکل گرفت؛ از این رو، ایشان و شیعیان از آزادی‌های بیشتری برخوردار شدند و فرصتی فراهم شد تا امام، اصول و قالب کلی عزاداری را برای شیعیان تبیین کند. آنچه از گفتار و رفتار حضرت، در این باره به ما رسیده، ترسیم کننده ساختار کلی عزاداری است که می‌تواند در کنار تلاش‌های تکمیلی امام کاظم و امام رضا علیهما السلام، معیار سنجش رفتارهای آیینی، در امر عزاداری قرار گیرد. این موارد عبارت‌اند از: - توصیه به اصل گریستن بر امام حسین علیه السلام و گریاندن دیگران. [۴۱]. - تشکیل مجالس عزاداری در فرصت‌ها و زمان‌های مختلف. [۴۲]. - توصیه به یادآوری مصائب امام حسین علیه السلام (حدیث مسموع کردن). [۴۳]. - توصیه به یادآوری مصائب امام علیه السلام به هنگام نوشیدن آب. [۴۴]. - تشویق شاعران به استفاده از هنر شعر خود، در مرثیه‌سرایی برای امام حسین علیه السلام. [۴۵]. - درخواست از مرثیه‌سرا برای خواندن مرثیه در منزل. [۴۶]. - درخواست از مرثیه‌سرا برای خواندن مرثیه به صورت حزین و تأثرانگیز. [۴۷]. - درخواست از خانواده برای نشستن در مجلس مرثیه‌خوانی. [۴۸]. - تشویق به گریه و زاری و مرثیه‌سرایی بر سر مزار آن حضرت، و تأیید و تشویق و دعا در حق کسانی که چنین می‌کنند. [۴۹]. در مورد روز عاشورا نیز حضرت عنایت ویژه‌ای به عزاداری در آن داشته‌اند و موارد ذیل از ایشان به ما رسیده است: - توصیه به حضور بر سر مزار. [۵۰]. - توجه دادن به عظیم بودن مصیبت روز عاشورا و اهمیت این روز و لزوم بزرگداشت آن. [۵۱]. - خودداری از لذایذ در این روز و امساک [پرهیز از خوردن غذا و آب] تا غروب. [۵۲]. - توصیه به داشتن پوشش عزا همانند مصیبت‌دیدگان. [۵۳]. - توصیه به تصوّر و تجسم حادثه عاشورا در ذهن. [۵۴]. - توصیه به عزاداری در این روز حتی به صورت فردی. [۵۵].

مرحله تکمیل و توسعه عزاداری در زمان امام کاظم و امام رضا

اشاره

در این دوران تا حدودی لزوم یادکرد مصیبت حضرت در زمان‌های مختلف و لزوم بزرگداشت و عزاداری روز عاشورا برای شیعیان، مشخص شده بود و زمینه، برای گسترش و تکمیل آن فراهم بود. اینک به بحث درباره این مرحله می‌پردازیم.

دوران امام کاظم

امام کاظم علیه السلام از طرفی همچون پدر گرامی‌شان مرثیه‌سرایان و مرثیه‌خوانان را تشویق کردند [۵۶] و از سوی دیگر با آشکار کردن حزن خود از اوّل محرم تا روز عاشورا، عزاداری دهه محرم را پایه‌گذاری نمودند. [۵۷]. ایشان در حقیقت ادب عزاداری روز عاشورا را برای شیعیان ترسیم نمودند، بدین معنا که آنان باید به استقبال روز عاشورا بروند و از نه روز قبل به این مهم توجه داشته باشند تا این که روز عاشورا عزاداری در حدّ عالی و مطلوب و در اوج خود برگزار شود. با این حال، چون این دوران مصادف بود با بازگشت شرایط خفقان برای امام کاظم علیه السلام و شیعیان، که حتی به زندانی شدن حضرت نیز انجامید، روایات رسیده از ایشان، در این زمینه زیاد نیست؛ ولی شرایط با گذشته، تفاوت‌هایی داشت. در این زمان شخصیت‌های علمی شیعی بسیاری تربیت شده بودند که در مناطق مختلف دارای موقعیت و نفوذ بودند و در اداره جامعه شیعی از طریق ساز و کار ارتباطی با وکلای امامان، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند. طبعاً در امر عزاداری نیز، کارهایی انجام می‌دادند که به دلیل مخفی کاری و پراکندگی شیعیان در کتب تاریخی انعکاس نیافته است. بهترین دلیل بر این مطلب، مرثیه‌سرایی کسانی چون دعبل خزاعی در دوران امام رضا علیه السلام

و دوران پس از مرگ هارون است و گسترش و شهرت مردمی آن است که نشان از وجود بستر و فضای آماده و مناسب برای این گونه مراسمی دارد. این شرایط، نتیجه تلاش امامان پیشین و ساز و کار یاد شده در بین شیعیان است.

دوران امام رضا

اشاره

تلاش‌های امام رضا علیه السلام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

تلاش برای تحکیم آموزه‌های امامان پیشین

اهمیت روز عاشورا و لزوم بزرگداشت آن، تکریم مرثیه‌سرایان و مرثیه‌خوانان، از سوی باقرین علیهما السلام برای شیعیان تبیین شده بود؛ اما ایشان باز هم لازم می‌دیدند برای تحکیم این آموزه‌ها و تبدیل شدن آنها به آیینی استوار، بر آنها تأکید بورزند. در همین جهت است که شاهد توجه و احترام فراوان امام علیه السلام به مرثیه‌سرای معروف آن دوران، جناب دعل خزاعی هستیم. قصیده طولانی او در رثای اهل بیت پیامبر علیهم السلام خصوصاً امام حسین علیه السلام است. گزارش‌های گوناگونی از این مرثیه‌خوانی به دست ما رسیده که برخی از آنها حاکی است امام پس از شنیدن ابیات مربوط به حادثه کربلا، به گریه افتادند و در پایان از وی تجلیل کردند و هدایایی به وی بخشیدند. گفتنی است خوانده شدن چنین مرثیه‌ای در جلسه‌ای عمومی و نزد مأمون خلیفه عباسی، نشانگر فراهم شدن زمینه گسترش عزاداری (از نوع مرثیه‌خوانی و گریه) است. از سوی دیگر، شاهدیم، امام رضا علیه السلام همانند امامان پیشین، عظمت مصیبت روز عاشورا را یادآور می‌شوند و شیعیان را تشویق می‌کنند که این روز را تعطیل نمایند. [۵۸] نمونه‌های دیگری از تلاش ایشان برای زنده ماندن یاد امام حسین علیه السلام در روایات آمده است. - نقل گریه حضرت ابراهیم علیه السلام بر سالار شهیدان و این که «ذبح عظیم» در آیه «وَقَدْ يَنْتُهِ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ»، [۵۹] امام حسین علیه السلام است. [۶۰]. - گریه امام رضا علیه السلام پس از دریافت تربت از هدیه کننده آن. [۶۱].

تلاش برای گسترش

تشویق و توصیه به یادآوری مصیبت اهل بیت علیهم السلام به گونه‌ای که هم خود بگیرد و هم دیگران را بگیراند. [۶۲]. - توصیه به یاد مصیبت حضرت و گریه بر ایشان در امور (پیش آمده‌های) گریه‌آور، به خاطر عمق فاجعه کربلا و شایستگی شهدای آن. [۶۳] این سفارش امام باعث گسترش ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام به حوزه اندوه‌ها و سوگ‌های شخصی شد و این می‌تواند خواستگاه سنت رایج بین شیعیان در سوگواری‌ها و مراسم ختم در گذشتگان آنها باشد که معمولاً سخنران یا مداح به سخن می‌پردازد و یادی از مصیبت امام حسین علیه السلام می‌کند. - توجه دادن به اهمیت ماه محرم، که در آن دو گونه حرمت الهی شکسته شد؛ یعنی حرمت ماه حرام و حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله. [۶۴]. - تأکید بر سیره عملی پدر بزرگوارشان در سوگواری بودن از اول محرم تا روز عاشورا که خود تلاشی است در جهت گسترش سوگواری از روز عاشورا به ده روز اول محرم. [۶۵]. این دو مورد اخیر، در گسترش حال و هوای سوگواری از روز عاشورا به دهه اول محرم و اهمیت پیدا کردن ماه محرم در نزد شیعیان، تأثیرگذار بوده و فرهنگ سوگ دهه محرم و حرمت‌گذاری به ماه محرم را، در سده‌های بعد، ایجاد کرده و تا دوران معاصر، تداوم یافته است. پایان دوران امام کاظم و امام رضا علیهما السلام و مشخص شدن ساختار کلی عزاداری‌گفتار و کردار امامان بعد از امام

حسین علیه السلام تا امام رضا علیه السلام، موارد ذیل را برای عزاداری امام حسین علیه السلام ترسیم نمود: - توجه به این که گریه بر امام و ذکر مصیبت ایشان، دین الهی را یاری می‌سازد. [۶۶]. - داشتن برنامه جهت یادکرد مصیبت امام حسین علیه السلام حتی به صورت فردی (حدیث مسموع کردین). [۶۷]. - آداب یاد کردن آن حضرت. [۶۸]. - یاد مصیبت ایشان به هنگام نوشیدن آب. [۶۹]. - گریستن بر مصائب حضرت هر چند به اندازه یک قطره و ارزشمندی آن. [۷۰]. - گریاندن دیگران در مصیبت حضرت و ارزش اخروی آن. [۷۱]. - ارزشمند بودن «حالت گریه» در هنگام ذکر مصیبت حضرت. [۷۲]. - ارزشمندی متأثر بودن تمام روزی که در آن ذکر مصیبت شده. [۷۳]. - سفارش به استفاده از شعر در بیان مصیبت و گریاندن دیگران. [۷۴]. - تشکیل مجالس خانگی ذکر مصیبت. - حضور بانوان در این گونه مجالس. - ادب مجالس ذکر مصیبت و تعزیت گفتن حاضران به یکدیگر. - مرثیه‌خوانی برای حضرت به صورت حزین و تأثرانگیز. - جایز بودن جزع بر ایشان و بهره‌مند شدن از پاداش اخروی. - جواز و شایستگی لطم حدود [گونه خراشیدن] و شقّ جیوب [گریبان چاک کردن] [۱۴] [که از انواع جزع است. [۱۵]. - اولویت گریه بر امام حسین علیه السلام در مواردی که برای انسان امر گریه‌آوری پیش می‌آید. [۱۶]. - حضور بر سر مزار آن حضرت و مرثیه‌سرایی در آنجا و گریه برای آن حضرت در زمان‌های مختلف. [۱۷]. روز عاشورا برای روز عاشورا نیز مواردی از سیره و گفتار ائمه را در دست داریم که چگونگی اقامه عزا در سالروز این حادثه را برای ما تبیین می‌کند، این موارد عبارت‌اند از: - اهمیت دادن به ماه محرم. - با آغاز محرم به استقبال روز عاشورا رفتن با حزن و اندوه. - به اوج رسیدن اندوه و سوگواری در روز عاشورا. - اهمیت دادن ویژه، به این روز به جهت آن که عظیم‌ترین مصیبت اتفاق افتاده است. - روز مصیبت و اندوه دانستن این روز. - حاضر شدن بر سر مزار حضرت در کربلا. - در صورت امکان. - آغاز این روز با سلام بر امام و لعن قاتلان و نماز برای آن حضرت و سپس گریه و اقامه ماتم در منازل و اظهار جزع و گریه و زاری، به صورت جمعی در صورتی که امکان حضور بر سر مزار نیست. [۱۸]. - تعطیل کردن این روز. [۱۹]. - تشکیل مجلس عزا در منزل و گریه اهل مجلس. - به یاد مصیبت امام بودن حتی به صورت فردی. - تجسم حادثه عاشورا در ذهن. - همانند شدن به صاحبان عزا از جهت پوشش. - خودداری از لذایذ و آشامیدن و خوردن تا به هنگام غروب و سپس تغذیه با غذای اهل مصیبت.

دوران پس از تأسیس تا زمان رسمی شدن آن در نیمه سده چهارم

امام جواد علیه السلام در کودکی در سال ۲۰۳ قمری به امامت رسید؛ در آن دوران، که دستگاه خلافت با بهره‌گیری از تجربه نظارت دائمی بر ائمه که با دعوت مأمون از امام رضا علیه السلام به مرو آغاز شده بود، سعی داشت ارتباط شیعیان با امام علیه السلام را قطع نماید. از طرف دیگر امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام از فرصت‌های دوران خود به خوبی استفاده کرده بودند و آنچه در نزد ایشان، اساسی و لازم و قابل انتقال بود، به شیعیان منتقل کرده بودند. شیعیان نیز از نظر جمعیتی و سازماندهی، با گذشته فرق می‌کردند؛ به گونه‌ای که می‌توانستند شرایط جدید را پشت سر بگذارند و با استفاده از محضر عالمانی که ائمه علیهم السلام تربیت کرده بودند، به حیات مذهبی خود ادامه دهند. در چنین شرایطی که، هم ارتباط با امام کمتر شده بود و هم مراجعه شیعیان به علما طبیعی و رایج شده بود، بدیهی است که کلام و سیره این امامان کمتر گزارش شود. خصوصاً در مسائل مربوط به عزاداری که در دوران امثال متوکل، انتظاری دور از واقع می‌نماید. با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به شخصیتی که شیعیان در اثر تربیت امامان پیشین یافته بودند، در منازل و محافل خصوصی، عزاداری برپا می‌کردند. دست کم به همان شکلی که در منازل امام باقر و امام صادق علیهما السلام و برخی شیعیان هم عصر آن دو امام انجام می‌گرفت؛ ولی به دلیل مخفی‌کاری و فاصله داشتن از نهادهای رسمی و حکومتی، توسط موزخان گزارش نشده است. نفوذ تشیع از نوع مذهبی با گرایش‌های دوازده امامی، زیدی و اسماعیلی و از نوع گرایش حبی - که صرفاً دوستدار ائمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله بود - قدرت بالقوه‌ای

در متن جامعه اسلامی آن روز، به نفع گرایش شیعی ایجاد کرد. این امر، گروهی را بدین باور رساند که زمینه برای به بار نشستن قیام‌های شیعی فراهم شده، بدین جهت قیام‌هایی صورت گرفت و حتی سادات حسنی - با گرایش تشیع زیدی - توانستند در محدوده طبرستان، حکومتی تشکیل دهند (سال ۲۵۰ هم‌زمان با امامت امام حسن عسکری علیه السلام). هر چند گزارش‌هایی از عزاداری در حکومت علویان طبرستان نیافتیم، ولی این امر، حاکی از گسترش تشیع و حتی قدرت یافتن آن دارد. از این رو، نمی‌توان این دوران را خالی از عزاداری دانست، بخصوص در برخی مناطق شیعه نشین که از مرکز خلافت نیز دور بودند؛ مثل: قم، ری، یمن و بخش‌هایی از شمال آفریقا که در آنها شیعیان حضور داشتند. گزارش‌هایی که درباره اقدامات منتصر عباسی در سال ۲۴۸ پس از مرگ پدرش متوکل، به دست ما رسیده، حاکی است که وی از مردم خواسته همچون گذشته به زیارت کربلا بروند. [۷۵] وی حتی دستور داد مرقد امام حسین علیه السلام را دوباره بسازند. [۷۶] از سوی دیگر، آزار رساندن به شیعیان را ممنوع کرد. [۷۷] پس از وی نیز هر چند، گاه سخت‌گیری‌هایی بوده (مانند دوران سلطه حنابلہ بر بغداد، پیش از به قدرت رسیدن آل بویه)؛ [۷۸] اما خلفای دیگر هرگز همانند متوکل نبودند و مزاحمت آن‌گونه برای زائران حسینی ایجاد نکردند و شیعیان به زیارت می‌رفتند؛ خصوصاً در روزهای عاشورا، عرفه و نیمه شعبان. زیارت بر سر مزار نیز معمولاً با گریه و زاری و مرثیه‌خوانی و نوحه‌گری همراه بوده و این محل، مکانی همیشگی برای عزاداری امام حسین علیه السلام به شمار می‌آمده است. در مورد عصر غیبت صغری نیز متونی در دست داریم که به گریه و زاری مردم بر سر قبر امام علیه السلام و عزاداری به صورت مرثیه‌خوانی در این دوران دلالت دارند. ابن اثیر در حوادث سال‌های پایانی قرن سوم (سال ۲۹۶ هجری)، از حضور شیعیان بر سر مزار و گریه و زاری برای امام علیه السلام گزارشی دارد که در آن حال، یک یمنی شیعی را دیده است. [۷۹]. قاضی ابو علی المحسن بن علی تنوخی (م ۳۸۴ ق) نیز در نشوار المحاضرة نقل کرده که یک نوحه‌گر به نام «ابن اصدق» در زمان تسلط حنابلہ بر بغداد، به نوحه‌گری برای امام حسین علیه السلام اشتغال داشته است و راوی ماجرا، برای این که او را جهت سفارش مرثیه‌خوانی ببیند، شب نیمه شعبان - که شیعیان بر سر مزار حاضر می‌شدند - به دنبال وی می‌گردد و او را بر سر مزار می‌یابد؛ با آن که حاضر شدن بر سر مزار خطرناک بوده، وی آن شب را به نوحه‌گری گذرانده و حاضران گریسته‌اند. [۸۰]. گزارش دیگری نیز از اواخر دوره غیبت صغری داریم که «بربهاری» [۸۱] رئیس حنابلہ بغداد (م ۳۲۹ ق) دستور قتل نوحه‌گری به نام «خلب» را داد که در منازل به‌طور مخفیانه برای امام حسین علیه السلام نوحه‌گری می‌کرد. [۸۲]. ابن حجر در لسان المیزان در بیان زندگی‌نامه یک شاعر شیعی (الناشئ الصغیر ابو الحسن الحلا علی بن عبد الله متولد ۲۷۱) از مرثیه‌خوانی با اشعار او در سال ۳۴۶ هجری گزارش کرده که در آن، خود وی و مردم پیرامون او تا ظهر آن روز به گریه و زاری پرداخته‌اند. [۸۳]. این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که شیعیان، در حدّ توان خود از گریه و زاری و عزاداری امام حسین علیه السلام غافل نمی‌شدند و از هر فرصتی برای علنی کردن آن، استفاده می‌کردند. گزارشی دیگر از مصر، مؤید این نظر است و آن، به عزاداری مردم این سامان بر سر قبر امام‌زادگان (امّ کلثوم و نفیسه) در روز عاشورا، در دوران سلطه حکومت‌های سنی اخشید و کافور (سال‌های ۳۵۸ - ۳۲۳ هجری) مربوط است. تا آن‌جا که کافور، برای جلوگیری از حضور عزاداران حسینی بر سر این دو مزار، در صحرا (مسیر عبور عزاداران) مأمور گذاشته بود. [۸۴]. به نظر می‌رسد اگر دوران رسمی شدن عزاداری در بغداد و مصر پیش نمی‌آمد، مورّخان همین گزارش‌ها را نیز، انعکاس نمی‌دادند. وقتی دولت‌های شیعی تشکیل شدند، نهادهای رسمی را در اختیار گرفتند و مورّخان ناچار از گزارش احوال آنان شدند که یکی از موارد عزاداری بود و پیرو آن، عزاداری‌های پیشین نیز مورد توجه قرار گرفت و گزارش شد.

دوران رسمی شدن عزاداری با تشکیل دولت‌های شیعی در سده‌های چهارم و پنجم

رسمی شدن عزاداری مربوط به دورانی است که حکومت‌های شیعی در دنیای اسلام شکل گرفتند. با آغاز سده چهارم، دولت آل بویه [۸۵] در ایران و دولت فاطمیان در شمال آفریقا [۸۶] پدید آمدند و به مرور به قلمرو خود افزودند. در نیمه دوم این سده، ایران (بجز مناطق شرقی) و مرکز عراق در اختیار دولت آل بویه و شمال شرق آفریقا، مصر، شام و فلسطین نیز در اختیار دولت فاطمی قرار گرفت. دوران رسمیت، از سال ۳۵۲ ق آغاز می‌گردد که در آن معز الدوله دیلمی حاکم بویهی بغداد، طی فرمانی از مردم خواست در روز عاشورا در معابر حاضر شوند و به عزاداری برای امام حسین علیه السلام بپردازند. [۸۷] یک دهه بعد، دولت فاطمیان در مصر نیز عزاداری امام حسین علیه السلام را رسمی کرد. [۸۸] بجز این دو دولت - که قلمرو وسیعی از جهان اسلام را در اختیار داشتند، دولت‌های دیگری نیز، دارای گرایش شیعی بودند؛ ولی گزارش‌های عزاداری از سرزمین آنها، به دست ما نرسیده؛ اما کسانی چون ابو ریحان بیرونی (م بعد از ۴۰۳ ق) [۸۹] و عبد الجبار معتزلی [۹۰] به طور کلی به وجود عزاداری در شهرهای بزرگ دنیای اسلام؛ در دوران حکومت‌های شیعی در سده چهار و پنج اشاره دارند.

عزاداری در بغداد

پس از آن که در سال ۳۵۲ هجری فرمان عزاداری علنی از سوی معز الدوله صادر شد، این امر به صورت آیین و سنت سالانه در آمد و هر ساله در روز عاشورا شیعیان به خیابان‌ها و بازار می‌آمدند و به عزاداری می‌پرداختند. [۹۱]. این امر بر جامعه اهل سنت بغداد - که ساکن مرکز خلافت بودند -، گران می‌آمد و گاهی به درگیری آنان با شیعیان منجر می‌شد [۹۲] و به مرور که دولت بویهی رو به ضعف گرایید، مخالفت‌های خود را بیشتر کردند که پیامد آن، درگیری‌های شدید بین سنیان و شیعیان در این روز بود تا آن‌جا که در بازگرداندن نظم و آرامش، از دولت نیز کاری ساخته نبود. بدین جهت بود که در دهه‌های آخر حکومت آل بویه - که وزیران آنها بر بغداد حکم می‌راندند -، برخی وزرا به دلیل رعایت نظم و حفظ خون‌ها، از شیعیان می‌خواستند از عزاداری خودداری کنند و حتی در برخی سال‌ها نیز آن را تعطیل کردند. [۹۳] گزارش‌های مفصل این کشمکش‌ها در کتب تاریخی، مثل المنتظم ابن جوزی (جلد پانزدهم) آمده است. با وجود تمام این مشکلات، عزاداری تا سقوط آل بویه در بغداد، ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت متعصب سنی سلجوقی در سال ۴۴۷ هجری ابراز و اظهار تمام شعائر شیعی و از آن جمله عزاداری ممنوع شد. با این حال، گزارشی داریم از یک دهه پس از سقوط آل بویه، که شیعیان بغداد به بهانه روز عاشورای ۴۵۸ هجری به عزاداری پرداخته‌اند و این تأیید کننده همان حرکت کلی شیعیان در طول تاریخ است که هر گاه می‌توانستند، عزاداری خود را علنی می‌کردند و از فرصت‌های پیش آمده استفاده می‌کردند. [۹۴]. شیخ مفید عالم بزرگ شیعی این دوران - که در تدوین و شکل‌گیری باورهای شیعی دوره غیبت، سهم بزرگی بر شیعیان دارد - درباره روز عاشورا می‌نویسد: در این روز، اندوه‌خاندان پیامبر و شیعیان تازه می‌شود و بر شیعیان است که به پیروی از فرمایش امامان از لذت‌ها دوری کنند؛ آیین سوگواری به جای آورند و در خوردن و آشامیدن به مانند مصیبت دیدگان رفتار کنند. [۹۵].

عزاداری در مصر

همان گونه که گفتیم پیش از استیلای فاطمیان بر مصر، گروهی از شیعیان این دیار بر اساس سنت موجود در بین آنها، روز عاشورا بر سر قبر دو امام‌زاده «امّ کلثوم» و «نفیسه» حاضر می‌شدند و به عزاداری می‌پرداختند. با تصرف مصر از سوی دولت شیعی فاطمیان، آنان بدین مراسم رسمیت بخشیدند و از آن پس، این مراسم با تشریفات خاص حکومتی اجرا می‌شد [۹۶] که در گزارش‌های مورخان انعکاس پیدا کرده است. [۹۷] در این دولت نیز گاه بنا به دلایلی، عزاداری به تعطیلی کشانده می‌شد؛ ولی به طور کلی تا سقوط فاطمیان در سال ۵۶۷ هجری [۹۸] ادامه یافت. در مصر، با روی کار آمدن دولت ایوبی به جای فاطمیان، تلاش‌های فراوانی

برای از بین بردن فرهنگ تشیع انجام گرفت. [۹۹] بدین جهت انتظار گزارش‌های عزاداری از شیعیان انتظار بجایی نیست؛ اما در مناطق شام و حلب و شمال عراق هنوز شیعیان حضور داشتند و در فرصت‌هایی که پیش می‌آمد، سعی می‌کردند شعائر خود را اظهار کنند. مثلاً وقتی سلطان ایوبی برای سرکوبی حاکم سرکش حلب به آن‌جا لشکر کشید، حاکم از مردم کمک خواست و شیعیان کمک خود را مشروط به اظهار شعائر خود از آن جمله بانگ «حی علی خیر العمل» در مسجد جامع شدند و حاکم نیز پذیرفت. هر چند که پس از روی کار آمدن ایوبیان در مصر، با شعائر شیعی به سختی مبارزه شد و طبیعتاً نباید انتظار ماندگاری عزاداری‌های عاشورای حسینی را در آن دیار داشت. اما از برخی قراین چنین بر می‌آید که علقه مردمی به امام حسین علیه السلام و امامزادگانی چون «نفیسه» در مصر، باقی بوده و شاید سوگواری نیز به شکل مخفی‌تر، در بین علاقه‌مندان امام حسین علیه السلام، رایج بوده است. ابن تیمیه از نویسندگان قرن هشتم، در کتاب رأس الحسین به مباحثات مسلمانان با مسیحیان قاهره اشاره می‌کند و در ضمن کلام ذیل را از آنان نقل می‌کند: «برخی از مسیحیان به مسلمانان می‌گفتند: ما شبیه هم هستیم. ما یک آقا و یک بانو داریم و شما هم یک آقا و یک بانو دارید. ما عیسی و مریم را داریم و شما حسین و نفیسه را دارید». [۱۰۰]. این گفته آنان، دلیل بر این است که در آن دوران، مردم مصر هنوز به امام حسین علیه السلام و امامزاده حسنی «نفیسه» ابراز ارادت می‌کرده‌اند و این امر، پدیده آشکاری بوده به گونه‌ای که مسیحیان نیز از آن آگاهی داشته‌اند و در مباحثات خود با مسلمانان بدان اشاره می‌کردند.

دوران خلأ دولت‌های مقتدر شیعی، سده‌های ششم تا دهم

سده ۶

مناطق شیعه‌نشین ایران و عراق، سده ششم را با ادامه سلطه سلجوقی آغاز کردند، در حالی که در مصر هنوز دولت شیعی اسماعیلی فاطمیان بر پا بود. سلجوقیان نیز به مرور از سخت‌گیری‌های خود کاستند و شیعیان به تدریج آزادی‌هایی یافتند و به همان تناسب عزاداری‌های خود را نیز علنی کردند. گزارش‌هایی که از عزاداری‌های این سده به دست ما رسیده، حاکی از آن است که عزاداری امام حسین علیه السلام در بین عقاید و افکار شیعیان جایگاه خود را یافته و به عنوان یک آیین، تثبیت شده است؛ به گونه‌ای که در شرایط سخت و فشارهای حکومتی، آن را پنهانی برگزار می‌کردند و هرگاه فرصتی می‌یافتند، آن را علنی می‌کردند. درباره عزاداری در این سده، به گزارش‌هایی دست یافتیم که برخی از آنها به صراحت از عزاداری در این دوران خبر می‌دهند. برخی نیز به آزادی‌های شیعیان در بروز شعائر خود اشاره دارند و می‌توان از آنها، وجود عزاداری را استنباط کرد. این گزارش‌ها عبارت‌اند از: ۱. گزارش‌های رازی قزوینی در کتاب نقض، از عزاداری شیعیان و پاسخگویی وی به شبهات مطرح شده درباره عزاداری و اشاره به عزاداری سَنّیان در مناطق مختلف، از جمله مجالس سوگواری دو واعظ معروف این دوران «علی بن حسین غزنوی» و «قطب الدین مظفر امیر عبادی»، در بغداد. و این که «تعزیت حسین هر موسم عاشورا به بغداد تازه باشد با نوحه و فریاد». گفتنی است نویسنده، این کتاب را برای پاسخ‌گویی به ایرادها و انتقادات یک نویسنده متعصب سنی هم‌عصر خود نوشته است. از آن‌جا که این گزارش به خوبی گستره عزاداری در این دوره را بازگو می‌کند، مناسب دیدیم متن آن در این‌جا بیایند؛ اما آنچه درین فصل و در دگر مواضع بر طریق تشنیع یاد کرده است که: «این طایفه روز عاشورا اظهار جزع و فرح کنند، و رسم تعزیت را اقامت کنند، و مصیبت شهدای کربلا تازه گردانند بر منبرها، و قصّه گویند و علماً سر برهنه کنند، و عوام جامه چاک کنند، و زنان روی خراشند و مویه کنند» و این معنی را به تهمت و بدعت منسوب کرده و نامرضی دانسته از غایت بغض آل رسول، و از فرط عداوت اولاد بتول، اولاً معلوم همه جهانیان است که بزرگان و معتبران ائمه فریقین از اصحاب امام مقدّم بو حنیفه، و امام مکرم شافعی، و علماً و فقهاء طوایف خلفاً عن سلف این سنّت را رعایت کرده‌اند. و این طریقت نگاه داشته، اولاً خود شافعی که اصل است و مذهب بدو منسوب است

بیرون از مناقب؛ او را در حسین و شهدای کربلا مرثی بسیار است و یکی از آن قصیده‌ای است که می‌گوید: أبکی الحسین وأرثی [منه] ججحا من أهل بیت رسول الله مصباحا تا آخر قصیده با مبالغتی تمام و کمال، و دیگر قصیده‌ای که می‌گوید: تأؤب همی فالقواد کئیب وأرقّ نومی فالرقاد عجیبتا آخر، همه مرثیه اوست به صفتی که بر چنان معانی دگران قادر نباشند، و مرثی شهدای کربلا- که اصحاب بوحنیفه و شافعی را هست بی‌عدد و بی‌نهایت است. پس اگر عیب است اول بر بوحنیفه است و بر شافعی و بر اصحاب ایشان؛ آن که بر ما. آن که چون فروتر آیی معلوم است که خواجه بومنصور ماشاده به اصفهان - که در مذهب سنت در عهد خود مقتدا بوده است - هر سال این روز، این تعزیت به آشوب و نوحه و غریو داشته‌اند و هر که رسیده باشد دیده و دانسته باشد و انکار نکند. و آن که بغداد که مدینه السّلام و مقرّ دار الخلافه است خواجه علی غزنوی حنیفی دانند که این تعزیت چگونه داشتی! تا به حدّی که به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغتی می‌کرد. سائلی برخاست و گفت: معاویه را چه گویی؟ به آوازی بلند گفت: ای مسلمانان از علی می‌پرسد که: معاویه را چه گویی؟ آخر دانی که علی معاویه را چه گوید؟ و امیر عبّادی که علامه روزگار و خواجه معنی و سلطان سخن بود، او را در حضرت المقتفی لأمر الله پرسیدند. این روز که فردا عاشورا خواست بودن که: چه گویی در معاویه؟ جواب نداد تا سائل سه بار تکرار کرد. بار سوم گفت: ای خواجه! سؤالی مبهم می‌پرسی؟! نمی‌دانم که کدام معاویه را می‌گویی؟ این معاویه را که پدرش دندان مصطفی بشکست، و مادرش جگر حمزه بخایید، و او بیست و اند بار تیغ در روی علی کشید، و پسرش سر حسین ببرید ای مسلمانان! شما این معاویه را چه گوید؟ مردم در حضرت خلافت حنیفی و سنی و شافعی زفان به لعنت و نفرین برگشودند، این و مانند این بسیار است و تعزیت حسین هر موسم عاشورا به بغداد تازه باشد با نوحه و فریاد. و اما به همدان اگر چه مشبّهه را غلبه باشد، برای حضور رایت سلطان و لشکر ترکان، هر سال مجد الدّین مذکر همدانی در موسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قُمیان را عجب آید، و خواجه امام نجم بلمعالی بن ابی القاسم بُزاری به نیسابور با آن که حنیفی مذهب بود، این تعزیت به غایت کمال داشتی و دستار بگرفتی و نوحه کردی و خاک پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی، و به ری که از امّهایت بلاد عالم است، معلوم است که شیخ ابو الفتوح نصرآبادی و خواجه محمود حدّادی حنیفی و غیر ایشان در کاروان‌سرای کوشک و مساجد بزرگ، روز عاشورا چه کرده‌اند؟ از ذکر تعزیت و لعنت ظالمان، و درین روزگار آنچه هر سال خواجه امام شرف الاثیمه ابو نصر الهسنجانی کند. در هر عاشورا به حضور امرا و ترکان و خواجگان و حضور حنیفیان معروف، و همه موافقت نمایند و یاری کنند. در این قصّه، خود به وجهی گوید که دگران خود ندانند و نیارند گفتن، و خواجه امام بومنصور حفده که در اصحاب شافعی معتبر و متقدّم است به وقت حضور او به ری دیدند که روز عاشورا این قصّه بر چه طریق گفت و حسین را بر عثمان درجه و تفضیل نهاد، و معاویه را یاغی خواند در جامع سرهنگ، و قاضی عمده ساوی حنیفی که صاحب سخن و معروف است، در جامع طغرل با حضور بیست هزار آدمی این قصّه به نوعی گفت و این تعزیت به صفتی داشت از سربرهنه کردن و جامه دریدن که مانند آن نکرده بودند. و مصنّف کتاب اگر رازی است، دیده باشد و شنوده، و خواجه تاج شعری حنیفی نیسابوری روز عاشورا بعد از نماز در جامع عتیق دیدند که چه مبالغت کرد در سنه خمس و خمسين و خمسّمائۀ [۱۰۱] به اجازت قاضی با حضور کُبرا و اُمرا، پس اگر این بدعت بودی، چنان که خواجه مجتبر انتقالی گفته است، چنان مفتی رخصت ندادی و چنین ائمه روا نداشتندی. و اگر خواجه انتقالی به مجلس حنیفیان و شیعیان نرفته باشد، آخر به مجلس شهاب مشاط رفته باشد که او هر سال که ماه محرّم درآید، ابتدا کند به مقتل عثمان و علی، و روز عاشورا به مقتل حسین علی آورد تا سال پیرار به حضور خاتونان امیران و خاتون امیر اجلّ، این قصّه به وجهی گفت که بسی مردم، جامه‌ها چاک کردند و خاک پاشیدند و عالم سر برهنه شد و زاری‌ها کردند که حاضران می‌گفتند: زیادت از آن بود که به زعفران جای کنند شیعت، و گر این علما و قضات این معنی به تقیه و مداهنه می‌کنند از بیم ترکان و خوف سلطان، موافقت رافضیان باشد، و گر به اعتقاد می‌کنند خلاف ایشان را، خواجه را نقصان باشد ایمان را، و الا در بلاد خوارج و مشبّهه که روا ندارند کردن، دگر همه حنیفیان و شفعویان و شیعت این سنت را متابعت کنند

پس خواجه پنداری ازین هر سه مذهب بیزار است و خارجی است، پس باید که به خوزستان و لرستان شود که خارجیانند تا نبیند و نشنود که تعصب که او راست کس را نیست و تعزیت حسین علی داشتن متابعت قول خدا است: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» [۱۰۲] و موافقت قول مصطفی است که گفت: «من بکی علی الحسین أو أبکی أو تبأکی وجبت له الجنة» تا هم گوینده و هم شنونده در رحمت خدای باشد و منکرش الّا منافق و مبتدع و ضالّ و گمراه نباشد و خارجی و مبغض فاطمه و آلش و علی و اولادش، و الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون. [۱۰۳]. وی در جای دیگری از کتاب می‌نویسد: آن‌گاه گفته است: «فضیحت چهل و هفتم: رافضی روز عاشورا خاک بر سر کند از دست کرده پدران خود رافضیان سلف در کوفه، چنان‌که گفتیم حسین را به نامه بخوانند، آن‌گاه بکشتند، و علمای بد ایشان بر دیری شوند و مقتل به دروغ و راست لختی می‌گویند و تشنیع بر خود و اسلاف خود می‌زنند و لختی مُنکرها می‌کنند و زنکان مویه‌گوی نوحه‌ها می‌کنند و عالمان رافضی مویه باز می‌خوانند و زن و مرد به هم ورشده باشند، عسرت می‌کنند، مردان زنان را آراسته می‌کنند و پیر دانشمند رافضی سر برهنه بکند و لختی لعنت بر خویشان می‌کنند... اما جواب این سودای طبع و حشو مذهب که دگر باره این مُعاند مکابر ناصبی مجبّر یاد کرده است، و عداوت علی و حسین ظاهر گردانیده است، اول آن است که تعزیت حسین علی داشتن متابعت فرمان رسول صلی الله علیه و آله است که گفت: «من بکی علی الحسین أو أبکی وجبت له الجنة». معنی آن است که: هر کس که بر حسین بن علی علیه السلام بگرید یا کسی را بر وی بگریاند، واجب است او را بهشت؛ تا هم علما داخل باشند و هم مستمعان رداً علی التّواصب و الخوارج. و شیعه بدین جزع و فزع مخصوص نیستند در همه بلاد اصحاب شافعی و بلاد اصحاب بو حنیفه فحول علما چون محمد منصور، و امیر عبادی، و خواجه علی غزنوی، و صدر خجندی، و ابو منصور ماشاده، و مجدّ همدانی و خواجه بو نصر هسنجانی، و شیخ بو الفضائل مشاط، و ابو منصور حفده، و قاضی ساوه، و سمعانیان، و خواجه ابو المعالی جوینی و نزاری و علما رفته و باقیان از فریقین در موسم عاشورا این تعزیت، با جزع و نوحه و زاری داشته‌اند و بر شهدای کربلا گریسته و این معنی از آفتاب ظاهر ترست. [۱۰۴]. ۲. گزارش ذهبی در سیر أعلام النبلاء، از اقامه ماتم در بغداد در سال (۵۶۱) ۳. تصریح ذهبی به شیوع تشیع در حدود سال ۵۹۰ و درخواست مردم از رضی الدین طالقانی قزوینی در لعن یزید بر منبر در روز عاشورا. [۱۰۵] در این دوران خلیفه عباسی الناصر لدین الله بود که در ظاهر به تشیع گرایش داشت. وی بر آن بود تا قدرت و عظمت خلافت عباسی را دوباره احیا کند. در این زمینه، به شیعیان که قدرت و توان نهفته در عراق داشتند، توجه نشان می‌داد. ۴. درخواست مردم از سبط ابن جوزی برای مقتل خوانی و اجابت او در مقتل خوانی و گریه زاری سبط ابن جوزی در زمان ملک ناصر. [۱۰۶]. ۵. درخواست شیعیان از حاکم حلب (سال ۵۷۰) در کمک به او برای مقابله با صلاح الدین به شرط علنی شدن شعائر شیعی. [۱۰۷]. ۶. ابن جوزی در المنتظم در حوادث سال ۵۲۹ به حرکت عده زیادی برای زیارت مرقد امام علی علیه السلام و کربلا اشاره دارد و با تعبیر «وظهر التشیع» به علنی شدن رفتارهای شیعی اشاره دارد که نشان از وجود آزادی‌های نسبی در این دوران دارد. [۱۰۸]. ۷. در حوادث سال ۵۵۳ نیز به زیارت کربلا رفتن خلیفه عباسی المقتفی لامر الله اشاره دارد و این که به نیازمندان علوی ساکن در اطراف حرم کمک مالی کرده است. [۱۰۹]. ۸. گزارش ابن حجر از روضه خوانی واعظ بلخی (م ۵۹۶ق) برای حضرت فاطمه علیها السلام در نظامیه بغداد و گریه و زاری شیعیان حاضر در مجلس وعظ او، که می‌توان نتیجه گرفت به طریق اولی برای امام حسین علیه السلام نیز رایج بوده است. [۱۱۰]. ۹. دولت آل باوند با گرایش شیعی در طبرستان شکل گرفت و تا پایان قرن ادامه یافت. در زمان حکومت سید بهاء الدین الحسن بن مهدی مامطیری، برای حاکم هند «شاه مهرج» رساله‌ای نوشته شده که میزان نفوذ و گسترش جمعیت تشیع را بیان می‌کند که شامل مناطق عراق، شام، حجاز، شهرهای مکه، مدینه و شهرهای خراسان، عراق و طبرستان می‌شود. [۱۱۱]. و معمولاً هر جا شیعه بوده، به عزاداری امام حسین علیه السلام عنایت داشته است و اگر نمی‌توانستند علنی و رسمی عزاداری کنند، در منازل و محافل خصوصی بدین کار اقدام می‌کردند خصوصاً روزهای عاشورا.

سده ۷

قرن هفتم، در شرق با روی کار آمدن دولت خوارزمشاهیان همراه بود و در بغداد با حذف دولت سلجوقی و احیای مجدد خلافت عباسی. از گزارش‌های رسیده از این سده، چنین بر می‌آید که آنچه در سده پیشین از عزاداری امام حسین علیه السلام رایج بوده در این سده نیز ادامه یافته؛ بلکه در مواردی توسعه یافته است. از دهه‌های نیمه اول این سده، که هنوز مغولان بر بغداد استیلا نیافته بودند، گزارشی داریم که نشان از وجود مراسم عزاداری و مقتل خوانی در پایتخت خلافت عباسی حکایت دارد. المستعصم عباسی (آغاز خلافت ۶۴۰) در سال ۶۴۱ از محتسب بغداد - جمال الدین عبدالرحمن بن الجوزی - خواست تا روز عاشورا مردم را از خواندن مقتل باز دارد؛ ولی اجازه داد در کنار مرقد امام موسی بن جعفر علیه السلام مقتل خوانده شود. [۱۱۲] احتمال دارد این مراسم از دوره خلافت الناصر لدین الله - که اظهار تمایل به تشیع می‌کرد، رایج شده باشد و المستعصم می‌خواست در ابتدای روی کار آمدن خود و برای رضایت متعصبان سنی، آن را محدود کند. گزارش دیگری از ابن عدیم داریم که شیعیان مدینه در روز عاشورا در قبه عباس واقع در بقیع، گرد هم می‌آمدند و مقتل می‌خواندند. [۱۱۳]. مولوی شاعر قرن هفتم نیز، در یکی از تمثیل‌های خود در مثنوی معنوی به وجود عزاداری علنی در شهر «حلب» اشاره می‌کند. [۱۱۴] و دست آخر آن که سید بن طاووس، عالم مشهور و گران‌قدر شیعی قرن هفتم در کتاب إقبال الأعمال خود به وجود دهه محرم برای عزاداری اشاره می‌کند و از آن دفاع می‌کند. [۱۱۵] وی حتی توصیه می‌کند که کتاب لهوف وی در روز عاشورا خوانده شود [۱۱۶] که این امر، حکایت از وجود فرهنگ مقتل خوانی و عزاداری دهه محرم در دوره مؤلف یعنی قرن هفتم دارد. بنابر این، عزاداری به روز عاشورا منحصر نگشته؛ بلکه دهه اول محرم نیز، ایام سوگواری به شمار می‌آمده است. نتیجه آن که عزاداری از جهت کیفیت و کمیت گسترش یافته و در این راه از پشتوانه فرهنگی عزاداری، در سده‌های گذشته و انگیزه و شور و علاقه شیعه بهره برده است؛ چرا که سلطه حکومت‌های شیعی در سده پنجم و ششم پایان یافت و این سنت، با نفوذ در بین توده مردم توانست مسیر پر فراز و نشیب خود را در طول سال‌ها طی کند. نیمه دوم این سده و سلطه مغولان بر ایران و عراق و بغداد، به فرماندهی هولاکو، شماری از شخصیت‌های شهرهای بزرگ جنوب عراق را بر آن داشت تا با تدبیری از کشت و کشتار و غارت این شهرها توسط مغولان جلوگیری کنند. بدین جهت با ارسال هیئت دیپلماتیک از هلاکو خواستند خون ایشان را حفظ کند و به آنان امان دهد و هلاکو پذیرفت و محافظانی برای ایشان، تعیین کرد و بدین ترتیب، شیعیان جنوب بغداد از فتنه مغولان مصون ماندند. [۱۱۷] از طرف دیگر با سقوط خلافت عباسی، شیعیان آزادی‌هایی در ابراز عقاید و شعائر خود یافتند. در دهه‌های پایانی این سده، یکی از جانشینان هلاکو به نام غازان خان شیعه شد و در این راستا چندین بار به زیارت کربلا و نجف رفت و در عمران و آبادانی حائر حسینی کوشید. این وقایع زمینه آزادی شیعیان در ابراز شعائر خود را فراهم نمود و می‌تواند به معنای علنی شدن شعائر شیعی در شهرهایی مثل حلب و کربلا و نجف باشد، هر چند که گزارش تاریخی از آن در دست نداریم.

سده ۸

آغاز این سده مصادف بود با دوران حکومت غازان خان که گرایش شیعی داشت و اقداماتی نیز برای ترویج آن انجام داد. پس از وی برادرش سلطان محمد خداپسند به قدرت رسید. وی نیز پس از مدتی شیعه شد و در ترویج و رسمی کردن آن تلاش بسیاری نمود. گرایش حکام مغول به تشیع و رسمی شدن این مذهب بدین معنا است که شیعیان می‌توانستند آزادانه شعائر خود را که یکی از آنها عزاداری امام حسین علیه السلام بود، ابراز کنند. پس از وی نیز سلسله جلایری‌ها در عراق به حکومت رسیدند که خواهرزاده‌های همین سلطان بودند و گرایش شیعی داشتند و حکومت اینان تا اوایل قرن نهم (سال ۸۱۴) ادامه یافت. ابن بطوطه (م

۷۷۹ق) در گزارش سفر خود، از شهرهای شیعه نشین حله، بحرین، قم، کاشان، ساوه و طوس نام می‌برد. [۱۱۸]. ابن خلدون نیز درباره مناطقی که ساکنان آنها شیعه اثنی عشری هستند، می‌نویسد: «وهذا المذهب فی المدینة والکرخ والشام والحلة والعراق». [۱۱۹]. نفوذ تشیع در خراسان بخصوص سبزوار و حوالی آن باعث شد که خواجه علی مؤید (م ۷۳۷ق) یکی از امرای سربداران از شهید اول در شام بخواهد که به خراسان سفر کند و نیازهای علمی و فقهی آنان را برآورده کند؛ ولی ایشان کتاب لمعه خود را برای آنان می‌نویسد و می‌فرستد. از کلام ابن تیمیه (م ۷۲۸ق) در ردیه نویسی بر عزاداری امام حسین علیه السلام [۱۲۰] نیز می‌توان فهمید که این کار، نزد شیعیان در آن دوران رایج بوده است؛ به گونه‌ای که ابن کثیر (م ۷۷۴ق) نیز [۱۲۱] با تعبیر «ما یفعله الشیعة من إظهار الجزع والفرع» بدین امر اشاره کرده است. تشکیل حکومت مرعشیان در طبرستان، با گرایش شیعی نیز می‌تواند به معنای فراهم شدن زمینه‌های عزاداری در این دوران باشد. از اشعار فراوانی که در کتاب روضه الشهداء کاشفی (از واعظان قرن نهم) به چشم می‌خورد، نیز می‌توان فهمید قبل از این دوران، اشعار فراوانی در رثاء و مصیبت امام حسین علیه السلام سروده و خوانده می‌شده است که کاشفی آنها را در کتاب خود آورده و جمع کرده است. سیف فرغانی عارف شیعه مذهب این قرن نیز در قصیده کوتاهی، در این باره سروده است که بیت آغازین آن چنین است: ای قوم در این عزا بگرییدر کشته کربلا، بگریید [۱۲۲].

سده ۹

این قرن، با ترک تازی‌های تیمور لنگ شروع می‌شود و عراق و شام نیز از حملات او بی‌نصیب نمی‌مانند. با مرگ تیمور و بر تخت نشستن فرزند وی شاهرخ، فضای ترویج فرهنگ و عمران در مناطق تحت سلطه تیموریان آغاز گشت و خود وی، در بازسازی خرابی‌های پدر کوشید و حتی همسر وی اقدام به ساختن مسجد گوهر شاد در کنار حرم رضوی در مشهد نمود. از این گونه حرکات بر می‌آید که در این زمان، آزادی‌های نسبی برای شیعیان وجود داشته تا شعائر خود را بروز دهند؛ چرا که خانواده سلطنتی، با احترام به امام هشتم آنان، در کنار حرمش مسجد باشکوهی - که هم اکنون نیز پابرجاست - می‌سازد. از دیگر نکاتی که وجود عزاداری را در این قرن تأیید کند، وجود حکومتی شیعی در غرب ایران به نام «آق قویونلو» است. شاهد دیگر، آن که یک ایرانیانگرد روسی به نام «نی کی تین»، اواخر این قرن (۸۸۰ق) در سفری به شهر ری از حرکت دسته‌جات عزاداری در این شهر گزارش کرده است. [۱۲۳]. نکته دیگر اشارات کاشفی در مقدمه کتاب روضه الشهداء است. [۱۲۴]. وی در بین منابع نقل خود، به کتب مقتلی مثل مصابیح القلوب مولی حسن شیعی سبزواری و مقتل الشهداء ابوالمفاخر رازی - که در بر دارنده اشعار نغز است - اشاره کرده که نشان از وجود مقتل در عصر او دارد. همچنین از تعبیر: «محبان اهل بیت هر سال که محرم در آید مصیبت شهدا را تازه سازند و به تعزیت اولاد حضرت رسالت پردازند... و اخبار مقتل شهدا که در کتب مسطور است، تکرار نمایند» [۱۲۵] که در مقدمه کتاب او آمده است، چنین بر می‌آید که عزاداری در این دوران، همانند آنچه که سید بن طاووس در قرن هفتم اشاره کرده، قبل از عاشورا در آغاز محرم شروع می‌شده است و مقتل خوانی نیز رایج بوده است. [۱۲۶]. آنچه گفته شد، مربوط به شیعیان در شرق است و از آنچه که در عراق مثل حله، کوفه، کربلا و دیگر شهرهای شیعه‌نشین عراق رایج بوده، فعلاً متنی در دست نداریم؛ ولی می‌توان وجود عزاداری‌ها را، از حال و هوای این دوران که با گسترش تسنن ملایم و دوازده امامی در مناطق اسلامی همراه بود، استنباط کرد.

دوران صفویه، سده‌های دهم و یازدهم

چنان که یادآور شدیم، در سده نهم کتاب روضه الشهداء نگاشته شد و از آن جا که شیوه نگارش آن، روان و زیبا بود، جای دیگر مقتل‌ها را گرفت. بنابر این عزاداری امام حسین علیه السلام به صورت مقتل خوانی در بسیاری از نقاط شیعه‌نشین رواج داشت؛ اما با

تاج‌گذاری شاه اسماعیل صفوی در سال ۹۰۷ در تبریز، دولتی بر سرکار آمد که به تشیع رسمیت بخشید و برای ترویج شعائر آن، تلاش بسیار نمود. در زمان وی، حسین فدایی نیشابوری، کتاب روضه الشهداء کاشفی را به شعر درآورد و از آن، منظومه حماسی دینی ساخت و به شاه تقدیم کرد. [۱۲۷]. این دوران، از جهت علنی شدن و تظاهرات عمومی عزاداران و شدت آن، به دوران حکومت‌های شیعی آل بویه و فاطمیان در سده‌های چهار و پنج شباهت دارد. با این تفاوت که مناطق تحت حکومت این دولت، عمدتاً شیعی بودند. درباره عزاداری‌های این دوران، گزارش‌های فراوانی از ایرانگردان اروپایی سده‌های دهم و یازدهم داریم که به توصیف عزاداری رایج در آن زمان پرداخته‌اند. از آن‌جا که ایرانگردان از طرف دولت‌های خود مأموریت داشتند اوضاع ایران و دولت صفوی را به دقت زیر نظر بگیرند و حتی گاه از برخی جزئیات، گزارش تهیه کنند. آنان به مسئله عزاداری‌های امام حسین علیه السلام که یکی از مراسم‌های باشکوه آن دوران بود، توجه نموده‌اند و در ترسیم کامل آن کوشیده‌اند. بدین جهت، از منابع بسیار خوب در این زمینه به شمار می‌آیند و ما در گزارش عزاداری‌های عمومی این دوران از آنها بهره خواهیم برد. شاهان صفوی به عزاداری امام حسین علیه السلام اهتمام ویژه داشتند تا آن‌جا که در لشگرکشی‌ها و جنگ‌ها، چنانچه ایام محرم و روز عاشورا فرا می‌رسید، از این امر غافل نمی‌شدند. در محرم سال ۱۰۱۳ ق که شاه عبّاس قلعه ایروان را در محاصره داشت، در شب عاشورا، عزاداری امام حسین علیه السلام را بر پا کرد و چنان شیون و فریاد، از لشگر وی برخاست که ساکنان قلعه گمان کردند فرمان حمله شبانه به آنها صادر شده است. لذا آنان پیک فرستادند و آمادگی خود را برای تسلیم اعلام نمودند. [۱۲۸]. وی در سال ۱۰۱۱ نیز که به جنگ سپاهیان «ازبک» رفته بود، روز عاشورا کنار آب خطب توقف نمود و عزاداری امام حسین علیه السلام را بر پا نمود. [۱۲۹]. در مورد قصیده معروف محتشم کاشانی چنین نقل می‌کنند که وقتی وی قصیده‌ای در مدح فرزند شاه طهماسب صفوی سرود، شاه از او خواست به جای این گونه اشعار، در رثا و مدح ائمه شعر بسراید. [۱۳۰] و او نیز ترکیب بندی در مدح امام علی علیه السلام سرود و پس از آن در پی دیدن خوابی، ترکیب‌بند معروف «باز این چه شورش است...» را سرود. در دربار صفوی نیز ایام محرم و عاشورا، کتاب روضه الشهداء خوانده می‌شد. [۱۳۱] علاوه بر آن، شاهان در مراسم عمومی روز عاشورا در میدان شهر نیز حاضر می‌شدند و دسته‌جات عزاداری از جلوی شاه عبور می‌کردند. از حیث ظاهر نیز در دهه محرم لباس عزا می‌پوشیدند. [۱۳۲].

افندی، نویسنده سال‌های پایانی دوره صفویه نیز درباره عزاداری می‌نویسد: سال‌هاست که در آیین ملوک و سلاطین صفویه در دهه اوّل محرم بویژه روز عاشورا در همه مناطق ایران برای امام حسین علیه السلام بدین شیوه عزاداری شده [است]. [۱۳۳]. و در جای دیگر می‌نویسد: این رویه حسنه و پسندیده در میان امامیه، در عرض این مدت مدید بسیار مشهور، بلکه خود به منزله شعار شیعه نیز شده است. [۱۳۴]. از تعبیر مخالفانی که به عزاداری در این دوران اعتراض کرده‌اند، شکوه و شور ایرانیان در روز عاشورا، در دوران صفوی هویدا می‌شود. بر اساس آنچه مرحوم افندی در تحفه فیروزیه آورده و به آن پاسخ گفته است. آنان با تعبیر «شر و شور شیعیان در حکایت تعزیت در ایام عاشورا» از سنت رایج عزاداری در ایام محرم، در این دوران یاد کرده‌اند. [۱۳۵]. در این جا بهتر دیدیم متن برخی گزارش‌های ایرانگردان اروپایی را از برپایی این آیین بیاوریم. پیترو دلاواله که در سال ۱۶۱۸ م / ۱۲۰۷ هجری به ایران سفر کرده، در سفرنامه خود می‌نویسد: با این روز (اوّل محرم) دهه اوّل محرم که عاشورا نامیده می‌شود، آغاز می‌گردد. ایرانیان تمام این مدت را به طور مداوم عزاداری می‌کنند و ضمن تظاهرات عمومی عظیم، از پایان غم‌انگیز زندگی حسین فرزند علی و فاطمه یگانه دختر پیغمبر اسلام [صلی الله علیه و آله] که در نظر همه مسلمانان مقدّس، ولی در نظر ایرانیان امام بر حق نیز هست و شاه فعلی از اعقاب او است، یاد و به این مناسبت، سوگواری می‌کنند. تشریفات و مراسم عزاداری به این قرار است که همه غمگین و مغموم به نظر می‌رسند و لباس عزاداری به رنگ سیاه یعنی رنگی که در مواقع دیگر هیچ وقت مورد استعمال قرار نمی‌گیرد، بر تن می‌کنند. هیچ کس سر و ریش خود را نمی‌تراشد و به حمام نمی‌رود و به علاوه نه تنها از ارتکاب هرگونه گناه پرهیز می‌کند؛ بلکه خود را از هرگونه خوشی و تفریح محروم می‌سازد.... جمعی دیگر در میدان‌ها و کوچه‌های مختلف و جلوی خانه‌های مردم، برهنه و

عریان، در حالی که فقط به پارچه سیاه یا کیسه تیره رنگی ستر عورت کرده و سر تا پای خود را با ماده‌ای سیاه و براق شبیه آنچه ما برای رنگ زدن جلد شمشیر یا فلزات دیگر استعمال می‌کنیم، رنگ زده و حرکت می‌کنند و تمام این تظاهرات برای نشان دادن مراتب سوگواری و غم اندوه آنان در عزای حسین است. به همراه این اشخاص، عده‌ای برهنه نیز راه می‌روند که تمام بدن خود را به رنگ قرمز در آورده‌اند تا نشانی از خون‌هایی که به زمین ریخته و اعمال زشتی که آن روز نسبت به حسین انجام گرفته است، باشد و همه با هم، آهنگ‌های غم‌انگیز در وصف حسین و مصائبی که بر او وارد شد، می‌خوانند و دو قطعه چوب یا استخوانی را که در دست دارند، به یکدیگر می‌کوبند و از آن صدای حزن‌انگیزی به وجود می‌آورند. به علاوه حرکتی به سر و تن خود می‌دهند که علامتی از اندوه بی‌پایان آنهاست و بیشتر به رقص شباهت دارد و در همین حال ظرف‌هایی که در دست دارند، جلو اشخاصی که در میدان حلقه‌دار دور آنها جمع شده‌اند، می‌برند و مردم به عنوان صدقه در آن پول می‌اندازند. هنگام ظهر در وسط میدان، در بین جماعتی که گرد آمده‌اند، یک ملا که غالباً از نسل محمد [صلی الله علیه وآله] است و در ایران به او سید یعنی آقا می‌گویند و علامت ممیزه‌اش عمامه سبز است، بالای منبر می‌رود. در ترکیه به این گونه اشخاص امیر و در مصر به آنان شریف می‌گویند و من بر خلاف ترکیه - که اعقاب محمد [صلی الله علیه وآله] همیشه عمامه سبز بر سر دارند - در ایران ندیدم به غیر از این گونه مواقع، کسی عمامه‌ای با این رنگ بر سر گذارد. منبر، مشرف بر همه زنان و مردانی است که بعضی بر روی زمین و بعضی بر روی چهارپایه کوتاهی نشسته‌اند و ملا بر روی آن، شروع به روضه‌خوانی و توصیف حسین می‌کند و به شرح وقایعی که منجر به قتل او شد، می‌پردازد و گاهی نیز شماییلی چند نشان می‌دهد و روی هم رفته تمام سعی و کوشش خود را به کار می‌بندد تا هر چه ممکن است بیشتر حاضرین را وادار به ریختن اشک کند. همین مراسم، روزها در مساجد و شب‌ها در جاهای عمومی و بعضی خانه‌ها با چراغ‌های فراوان و علامات عزاداری و پرچم‌های سیاه مشخص شده‌اند و تکرار می‌شود و روضه‌خوانی با شدت هر چه تمام‌تر ادامه دارد و مستمعین با صدای بلند گریه و زاری می‌کنند بخصوص زنان به سینه خود می‌کوبند و با نهایت حزن و اندوه و همه با هم آخرین بند مرثیه‌ای را که خوانده می‌شود، تکرار می‌کنند و می‌گویند: آه حسین - شاه حسین پس از این که روز دهم ماه محرم یعنی روز قتل فرا رسید (این روز، امسال مصادف با هشتم ژانویه شد) از تمام اطراف و محلات اصفهان (به طوری که قبلاً به مناسبت روز قتل علی توصیف کردم) دسته‌های بزرگی به راه می‌افتد که به همان نحو بیرق و علم با خود حمل می‌کنند و بر روی اسب‌های آنان سلاح‌های مختلف و عمامه‌های متعدّد قرار دارد و به علاوه چندین شتر نیز همراه دسته‌ها هستند که بر روی آنها جعبه‌هایی حمل می‌شود که درون هر یک، سه چهار بچه به علامت بچه‌های اسیر حسین شهید قرار دارند. علاوه بر آن دسته‌ها هر یک به حمل تابوت‌هایی می‌پردازند که دور تا دور آنها مخمل سیاه رنگی پیچیده شده و در روی آنها یک عمامه که احیاناً به رنگ سبز است و همچنین یک شمشیر جای داده‌اند و دور تا دور تابوت، سلاح‌های گوناگونی که قبلاً شرح آن را داده‌ام، چیده شده است و تمام این اشیا روی طبق‌های متعدّد بر سر عده‌ای قرار دارد که به آهنگ سنج و نای، جست و خیز می‌کنند و دور خود چرخ می‌زنند. تمام طبق نیز به این نحو می‌چرخد و منظره جالبی پیدا می‌کند. [۱۳۶]. ایرانگرد دیگر تاروینه است و در سال ۱۶۶۷م به ایران سفر کرده وی در سفرنامه خود در این باره می‌نویسد: اکنون از تشریفات بزرگ مذهبی ایرانی‌ها که مربوط به حسن و حسین علیهما السلام پسرهای علی علیه السلام است، گفتگو نمایم: هشت تا ده روز قبل از آن روز مخصوص «عاشورا» متعصّب‌ترین شیعیان تمام صورت و بدن خود را سیاه می‌کنند و برهنه و عریان می‌شوند. فقط با پارچه کوچکی ستر عورت می‌نمایند و سنگ بزرگی به هر دستی گرفته، در کوچه و معبر گردش نموده، آن سنگ‌ها را به یکدیگر زده، انواع تشنّجات به صورت و بدن خود داده، متصل فریاد می‌کنند: حسن حسین، حسن حسین و به قدری این حرکت را تکرار می‌نمایند که دهانشان کف می‌کند و تا غروب مشغول این کار هستند. شب‌ها مردمان مقدّسی هستند که آنها را به خانه‌های خود برده، اطعام شایانی می‌نمایند و در این ایام همین که آفتاب غروب کرد در اغلب گذرها و میدان‌ها منبری نصب شده واعظین مشغول موعظه و حاضر

کردن مردم برای روز مخصوص هستند.... او درباره عزاداری روز عاشورا می‌نویسد:.... مدّتی است که شاه، ریاست و نظم این کار را به بیکی بیگی سپرده، که می‌آید جای هر کس و هر محلّه را معین می‌نماید و همچنین ترتیب حرکت دسته محلّات شهر را که دوازده دسته هستند و جای هر یک از آنها را تعیین می‌کند.... بعد از آن [بعد از حمل سرهای کشتگان ازبک و عبور پناهنده شدگان عثمانی] بیکی بیگی شروع به داخل کردن دسته‌ها نموده، هر دسته یک عماری داشت که هشت تا ده نفر آن را حمل می‌کردند... و چنانچه سابقاً ذکر شد، جماعتی برهنه و عریان بودند و آن سنگ‌ها را به یکدیگر زده، به هوا می‌جستند و فریاد می‌کردند: حسن حسین، حسن حسین؛ تا به حدّی که دهانشان کف می‌کرد. بعد از آن که این دسته دو سه دور میدان می‌گردیدند، دسته دیگری به همان ترتیب با سه یدک وارد می‌شد و این یدک‌ها نماینده اسب‌هایی هستند که شهدا سوار شده، به جنگ می‌رفتند و آنها هم باز همان حرکات دسته اوّل و جست و خیز را تجدید می‌نمودند. وقتی که دسته تازه وارد میدان می‌شد، دسته قبل را در گوشه نگاه می‌داشتند که راه را برای دسته جدید باز کند. در بعضی از آن عماری‌ها طفلی شبیه نعش شده، خوابیده بود و آنانی که دور عماری را احاطه کرده بودند، گریه و نوحه و زاری می‌کردند. و این اطفال شبیه دو طفل امام حسین علیه السلام هستند که بعد از شهادت امام علیه السلام خلیفه بغداد [منظور وی شام است] یزید، آنها را گرفت و به قتل رسانید.... پهلوی تالار شاه، تخت بلندی زده رویش را قالی انداخته بودند؛ به طوری که پنج شش پا از تالار پایین‌تر واقع شده بود. روی آن تخت، صندلی دسته‌داری با روپوش سیاه گذارده بودند که ملّایی روی آن نشسته و شش نفر ملّای دیگر هم پای صندلی روی فرش قرار گرفته بودند. آن ملّا به قدر نیم ساعت حکایت قتل و شهادت حسن و حسین را بیان کرد. همین که نطقش به پایان رسید، شاه به او خلعت داد. همین طور به آن شش نفر دیگر؛ امّا خلعت ملّای ناطق خیلی فاخرتر از دیگران بود. پس از آن که خلعت‌های شاهانه را پوشیدند، آن ملّا دوباره روی صندلی نشسته، برای سلامتی و طول عمر و سلطنت شاه دعا خواند. تمام این تشریفات از پنج ساعت قبل از ظهر تا ظهر طول کشید. پس از آن، شاه به حرم‌سرای خود مراجعت کرد. مردم و دسته‌ها در میدان نماندند و تمام روز آن عماری‌ها را در شهر گرداندند. [۱۳۷]. ایرانگرد دیگر کارری (جملی کارری) است که در سال ۱۱۰۵ در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی به ایران سفر کرد. وی در مورد عزاداری محرم می‌نویسد: روز دوشنبه ۲۳ ماه اوت با طلوع ماه نو [قمری] برگزاری مراسم بسیار غم‌انگیز آغاز گردید. ایرانیان به یاد درگذشت دو تن از امامان خود حسن و حسین، فرزندان علی، این مراسم را همه ساله برگزار می‌کنند... این مراسم، ده روز طول می‌کشد و تمام این مدت در میدان‌ها و گذرگاه‌ها، صندلی‌هایی گذاشته‌اند که هر چندگاه یک ملّا بر روی آن می‌نشیند و سخنانی در منقبت و مصیبت کشته شدگان می‌گوید. همه ساکنان محلّات، در حالی که به عنوان سوگواری جامه کبود یا سرخ بر تن کرده‌اند، در پای کرسی وعظ و مرثیه آنان می‌نشینند. [۱۳۸]. علاوه بر ایران، شیعیان در نقاط دیگر بخصوص عراق، شام، حلب و حتّی شرق امپراطوری عثمانی حضور داشتند. حتّی به گفته مارینو سانوتو وقایع‌نگار ونیزی در آستانه قرن دهم هجری چهار پنجم ساکنان آسیای صغیر شیعه بودند. [۱۳۹] بنابر این، قاعدتاً باید عزاداری در آن‌جاها نیز رواج داشته باشد، همان گونه که با تمام سخت‌گیری‌های دولت عثمانی، گزارشی از عزاداری امام حسین علیه السلام در روز عاشورا توسط طایفه «بکتاش‌ها» در بین اسناد دولت عثمانی موجود است. [۱۴۰]. و به طور طبیعی عزاداری باید در شهرهای جنوب عراق مثل حلّه، کربلا و نجف رایج بوده باشد. ابن طولون (وقایع‌نگار قرن دهم) در حوادث سال‌های (۹۰۷) و (۹۲۴) که با دوران سلطنت شاه اسماعیل در ایران هم‌زمان بوده از عزاداری ایرانیان (اعاجم) مقیم شام در روز عاشورا و روز هفتم محرم و برخورد اهل سنت و حکومت با آنان گزارش داده است. هر چند که ممکن است اینان واقعاً عجم نبوده‌اند، ولی به دلیل آن که عزاداری در ایران و دولت تازه تأسیس صفوی رایج بوده، عزاداری شیعیان ساکن دمشق را نیز ایرانی به شمار آورده است. عزاداری در این دوران که با حمایت حکومت همراه بود، از حیث شیوه‌های سوگواری چنان تنوع و گسترش یافت که برخی گمان کرده‌اند عزاداری در این دوران پدید آمده است و حال آن که وقتی صفویه به قدرت رسیدند، هشت قرن از پیدایش و نفوذ آن در جوامع شیعی

می‌گذشت. رسمی شدن تشیع در ایران و گسترش آن در تمام مناطق ایران که منجر به تشکیل جامعه یکپارچه شیعی در اکثر نقاط کشور شد و باعث شد که توده مردم - یعنی همانانی که در گذشته عزاداری امام حسین علیه السلام را در نهان و آشکار به عهده داشتند - فارغ از نقد جوامع غیر شیعی به گسترش شیوه‌های قدیمی عزاداری و پدید آوردن شیوه‌های جدید، روی آورند تا آن جا که، به گفته افندی - نویسنده دوره پایانی صفویه - هر روزه گونه‌ای جدید بر گونه‌های پیشین افزوده می‌شد و چه بسا برخی از آنها چندان مورد پسند شخصیت‌های برجسته و علمی شیعه نیز نبوده، همان گونه که خود وی از آنها با تعبیر «اطوار غریب» یاد می‌کند. ولی در آن حد نبوده که عالمان مردم را از آنها باز دارند. [۱۴۱] این گسترش از جهت کیفیت و کمیت، عزاداری را آرام آرام به میان آیین‌های بومی و ملی کشاند و از آن آیینی مذهبی - ملی ساخت. فرهنگ رایج عزاداری در بین ایرانیان به مناطق دیگر [۱۴۲] و از آن جمله، میان شیعیان هند انتقال یافت و در آن جا با رنگ و بوی محلی رواج پیدا کرد و سپس از آن جا، همپای مهاجران هندی به کشورهای مثل اندونزی و حتی کشورهای آمریکای مرکزی انتقال یافت. اکنون فهرستی از شیوه‌های رایج عزاداری در این دوران را که در سفرنامه‌ها و تألیفات آن دوران، انعکاس یافته است، در این جا می‌آوریم و تفصیل آن در بخش شیوه‌ها می‌آید. ۱. به حالت عزا در آمدن چهره شهرها. ۲. سیاهپوش کردن مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و معابر در آغاز محرم. ۳. پوشش لباس سیاه و نرسیدن به آراستگی ظاهر، مثل نتراشیدن ریش و نچیدن موها و... و برخی پوست بدن خود را سیاه می‌کردند و در معابر به حرکت در می‌آمدند. ۴. روضه‌خوانی در دهه محرم و روز عاشورا در منازل، مساجد و تکایا. ۵. حرکت دسته‌های عزا در معابر، در دهه محرم شامل دسته‌های سینه‌زن، زنجیرزن، تیغ‌زن و سنگ‌زن. ۶. آویختن پرچم عزا بر در منازل. ۷. مرثیه‌خوانی و نوحه‌خوانی در مجالس. ۸. اطعام شام عزاداران. ۹. جمع شدن دسته‌ها در مکانی (مثل تکیه) خارج از شهر. ۱۰. حرکت شبیهات شخصیت‌های کربلا مانند امام حسین علیه السلام و فرزندان و خانواده ایشان در معابر، که گاه با ظاهری خونین و ساکت در جمع مردم به حرکت در می‌آمدند و گاه کودکان نیمه لخت و سوار بر شتر به صورت وارونه، اسارت کودکان اهل بیت علیهم السلام را تداعی می‌کردند. ۱۱. حمل تابوت امام حسین علیه السلام در حالی که شمشیر، عمامه و سلاح‌های دیگر روی آن قرار داشت و حرکت دادن چند اسب بی‌سوار به نشان امام و یارانش که بر روی آنها انواع سلاح‌ها و عمامه گذاشته شده بود. ۱۲. حمل عماری (نخل گردانی) که شبیهان طفلان امام حسین علیه السلام درون آن نشسته بودند و حرکت دادن چند شتر که عماری‌ها روی آن قرار گرفته بود. ۱۳. نمایش پوستین گوسفند تازه ذبح شده بر روی شتر، در حالی که تیرهایی بر آن فرود آمده است. ۱۴. نمایش سرهای بریده با استفاده از مجسمه یا با بازی هنرمندانه. ۱۵. گریه و زاری زنانی که در طرف معبر به تماشای حرکت دسته‌جات عزاداری، ایستاده بودند. ۱۶. حرکت سنگ‌زنان که با زدن دو قطعه سنگ به یکدیگر صدای حزن‌انگیزی تولید می‌کردند. ۱۷. گاه ریختن بر سر عزاداران. ۱۸. حمل علم، بیرق، توق در جلو دسته‌ها و گاه حمل مشعل و شمع. ۱۹. حرکت طبقداران کنار تابوت امام حسین علیه السلام در حالی که بر روی طبق‌ها انواع سلاح‌ها گذاشته شده بود و طبقداران با صدای سنج و نای، دور خود می‌چرخیدند. ۲۰. پوشیدن لباس‌های کبود رنگ یا سرخ رنگ در دهه محرم. ۲۱. پوشیدن لباس‌های سبز رنگ فاخر پراق دوزی شده. ۲۲. حرکت یدک کشی مجلل با زین و پراق اعلا در جلو دسته‌ها و زینت یدک‌ها با تیر و کمان و شمشیر و ادوات جنگی. ۲۳. پرواز دادن دوازده کبوتر. ۲۴. حرکت ۷۲ زره پوش در صفوف عزاداران. ۲۵. گرداندن آدمک ابن زیاد و ابن ملجم در معابر و آتش زدن آن در آخر.

پاورقی

- [۱] الخصال، ص ۵۸، ح ۷۹؛ عیون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۰۹، ح ۱؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۲۵، ح ۶.
- [۲] کمال الدین، ص ۵۳۲، ح ۱؛ الأملی للصدوق، ص ۶۹۴، ح ۹۵۱؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۵۲، ح ۲.
- [۳] کامل الزیارات، ص ۱۴۶، ح ۱۷۲؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۶۱، ح ۱۴.

[۴] خصائص الأئمة، ص ۴۷؛ کامل الزیارات، ص ۴۵۳، ح ۶۸۵؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۱۱۶، ح ۴۴.

[۵] دلائل الامامة، ص ۱۰۲، ح ۳۰؛ کمال الدین، ص ۲۸۲، ح ۳۶؛ بحار الأنوار، ج ۴۳، ص ۲۴۹، ح ۲۴؛ کامل الزیارات، ص ۱۴۴، ح ۱۷۰.

[۶] مقتل الحسين للخوارزمی، ج ۲، ص ۴۰؛ التذكرة للقرطبی، ج ۲، ص ۴۵۳.

[۷] لازم است یادآور شویم که بر اساس سنت رایج در بین عرب‌ها، چنانچه کسی کشته می‌شد، وابستگان وی تا زمان مرگ قاتل و یا انتقام از او، مراسم سوگواری را انجام نمی‌دادند و به تأخیر می‌انداختند تا بدین وسیله روحیه انتقام‌گیری در بین وابستگان، حفظ و منجر به انتقام شود؛ زیرا گمان داشتند که سوگواری و گریه، باعث فروکش کردن احساس انتقام و خشم از قاتلان می‌شود. جواد علی در کتاب المفصل فی تاریخ العرب (ج ۵، ص ۱۵۶) می‌نویسد: «وكانت العرب لا تندب قتلاها ولا تبکی علیها حتی یثار بها، فإذا قتل قاتل القتل، بکت علیه و ناحت». می‌توان بر این گفته وی «ممنوعیت گریه بر کشتگان کفار قریش در جنگ بدر» را شاهد آورد، اما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان بنی هاشم، بر خلاف سنت عرب جاهلی، در این دوران، عزاداری کردند؛ ولی از این که، تا کشته شدن قاتلان، از زینت کردن و آراستگی ظاهر خودداری می‌کردند، چنین بر می‌آید که رفتار آنان در این مدت متأثر از همان سنت عربی بوده که بر زنده نگه داشتن حادثه قتل، اهتمام می‌ورزیدند و البته با نوعی ویرایش در این سنت، یعنی خودداری نکردن از گریه و سوگواری.

[۸] اللهوف، ص ۱۸۰؛ مثير الأحزان، ص ۷۷ و ۸۳ و ۸۷ و ۸۸؛ الأمالی للصدوق، ص ۲۳۶؛ روضة الواعظین، ص ۲۰۹؛ مقتل الحسين، ج ۲، ص ۳۷ و ص ۳۹؛ تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۴۵۶؛ البداية والنهاية، ج ۸، ص ۱۹۳.

[۹] الأمالی للطوسی، ص ۹۱، ح ۱۴۲؛ الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۰۴ و ۱۰۸ و ۱۰۹، ح ۱۷۰؛ بلاغات النساء، ص ۳۹؛ اللهوف، ص ۱۹۸؛ مطالب السؤل، ص ۷۶.]

[۱۰] الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۲۲؛ اللهوف، ص ۲۱۳؛ مثير الأحزان، ص ۱۰۰؛ أنساب الأشراف، ج ۳، ص ۴۱۷؛ تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۴۶۲ و ص ۴۶۴؛ الكامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۵۷۷؛ الأمالی للصدوق، ص ۲۳۰، ح ۲۴۲؛ روضة الواعظین، ص ۲۱۱؛ سیر أعلام النبلاء، ج ۳، ص ۲۰۳؛ تاریخ دمشق، ج ۶۹، ص ۱۷۷؛ الطبقات الكبرى الطبقة الخامسة، ج ۱، ص ۴۸۹.

[۱۱] اللهوف، ص ۲۲۵؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۴۶.

[۱۲] در گزارش تاریخ یعقوبی (ج ۲، ص ۲۴۵) سبب گریه وی، خونین شدن تربت موجود در نزد وی، بوده که پیامبر، آن را به عنوان علامت شهادت آن حضرت در آینده به وی سپرده بود.

[۱۳] الأمالی للمفید، ص ۳۱۹، ح ۶؛ الأمالی للطوسی، ص ۹۰، ح ۱۴۰؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۲۳۰، ح ۱.

[۱۴] الأمالی للشجری، ج ۱، ص ۱۶۴؛ شرح الأخبار، ج ۳، ص ۱۷۱، ح ۱۹۱۹.

[۱۵] اللهوف، ص ۲۰۷؛ الأمالی للمفید، ص ۳۱۹؛ الأمالی للطوسی، ص ۸۹.

[۱۶] الإرشاد، ج ۲، ص ۱۲۳؛ كشف الغمّة، ج ۲، ص ۲۸۰؛ تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۴۶۵؛ الكامل فی التاريخ، ج ۲، ص ۵۷۹.

[۱۷] الطبقات الكبرى، ج ۷، ص ۴۹۳، ح ۴۴۹ و ص ۴۹۵، ح ۴۵۱؛ تاریخ دمشق، ج ۳۹، ص ۲۱۴، و ج ۱۴، ص ۲۳۸.

[۱۸] الإرشاد، ج ۲، ص ۱۲۴؛ اللهوف، ص ۲۰۷؛ مثير الأحزان، ص ۹۵؛ تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۴۶۶؛ تهذیب الکمال، ج ۶، ص ۴۲۹؛ تاریخ دمشق، ج ۶۹، ص ۱۷۸؛ البداية والنهاية، ج ۶، ص ۱۹۷.

[۱۹] المحاسن، ج ۲، ص ۱۹۵، ح ۱۵۶۴؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۸۸، ح ۳۳.

[۲۰] اللهوف، ص ۲۲۶؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۴۸.

[۲۱] الأغاني، ج ۱۶، ص ۱۴۹؛ تاریخ دمشق، ج ۶۹، ص ۱۲۰؛ البداية والنهاية، ج ۸، ص ۲۱۰؛ تذكرة الخواص، ص ۲۶۵؛ الكامل فی

- التاریخ، ج ۲، ص ۵۷۹؛ الأمالی، للشجرى، ج ۱، ص ۱۷۵؛ مقاتل الطالبیین، ص ۹۰؛ الکافی، ج ۱، ص ۴۶۶، ح ۹؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۱۷۰، ح ۱۸.
- [۲۲] مقاتل الطالبیین، ص ۹۰؛ بحار الأنوار، ج ۴۵، ص ۴۰.
- [۲۳] در الأمالی، للشجرى (ج ۱، ص ۱۷۵) ۵ سال آمده است.
- [۲۴] دعائم الاسلام، ج ۱، ص ۲۲۷؛ بحار الأنوار، ج ۸۲، ص ۱۰۲، ح ۴۸.
- [۲۵] کتاب المجالس و المسایرات، للقاضی النعمان بن محمد، ص ۱۰۳.
- [۲۶] کامل الزیارات، ص ۱۶۷، ح ۲۱۹؛ رجال الکشی، ج ۱، ص ۳۴۱، ح ۲۰۲؛ ذوب النضار، ص ۱۴۴.
- [۲۷] المحاسن، برقی، ج ۲، ص ۱۹۵، ح ۱۵۶۴.
- [۲۸] تذکره الخواص، ص ۲۳۹؛ مقاتل الطالبیین، ص ۱۱۰؛ الفتوح، ج ۵، ص ۲۶؛ الأمالی للصدوق، ص ۲۱۷، ح ۲۳۹؛ أنساب الأشراف، ج ۳، ص ۳۷۷ و ۴۲۵؛ الإرشاد، ج ۲، ص ۱۱۴؛ سیر أعلام النبلاء ج ۳، ص ۳۱۵؛ لباب الانساب، ج ۱، ص ۳۵۰؛ تذکره الخواص، ص ۲۶۸.
- [۲۹] تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۵۸۹.
- [۳۰] المناقب لابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۱۶۶.
- [۳۱] الخصال، ص ۵۱۷، ح ۴ و ص ۲۷۲ ح ۱۵؛ الأمالی للصدوق، ص ۲۰۴، ح ۲۲۱؛ کامل الزیارات، ص ۱۶۸، ح ۲۱۹ و ص ۲۱۳، ح ۳۰۶؛ اللهوف، ص ۲۳۳ و ص ۲۳۴؛ مسکن الفؤاد، ص ۹۲؛ تهذیب الأحکام، ج ۲۰، ص ۳۹۹؛ تاریخ دمشق، ج ۴۱، ص ۳۸۶؛ حلیه الاولیاء، ج ۳، ص ۱۳۸؛ البدایه والنهایه، ج ۹، ص ۱۰۷.
- [۳۲] ثواب الأعمال، ص ۱۰۸، ح ۱؛ تفسیر القمی، ج ۲، ص ۲۹۱؛ کامل الزیارات، ص ۲۰۱، ح ۲۸۵؛ اللهوف، ص ۸۶.
- [۳۳] واعظی قزوینی (م ۱۰۹۹ق) این رفتار امام سجاد علیه السلام را این گونه به نظم در آورده است: چراغ دیده عباد، حضرت سجاد که آفتاب چو مه نور از او نمای وام ز ذکر واقعه کربلا نیاسودی دلش که مقری تسبیح ناله بود مدام دیوان واعظی قزوینی، ص ۴۹۹.
- [۳۴] الخصال، ص ۵۱۷، ح ۴.
- [۳۵] مروج الذهب، ج ۳، ص ۲۴۲؛ کفایه الأثر، ص ۲۴۸؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۳۹۰، ح ۲.
- [۳۶] این نکته از تعبیر حضرت «یا مَر من فی داره مَرَّ لا یَتَّقِیْهِ، بالبکاء علیه» در متن حدیث موجود در مصباح المتهجد، شیخ طوسی به نقل از پدر صالح بن عقبه بر می آید. (مصباح المتهجد، ص ۷۷۲).
- [۳۷] کامل الزیارات، ص ۳۲۶، ح ۵۵۶؛ مصباح المتهجد، ص ۷۷۳.
- [۳۸] کفایه الأثر، ص ۲۴۸؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص ۳۹۱، ح ۲.
- [۳۹] کامل الزیارات، ص ۳۲۶، ح ۵۵۶؛ مصباح المتهجد، ص ۷۷۳؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۲۹۰، ح ۱.
- [۴۰] فضل زیارة الحسین، ص ۴۸، ح ۲۵.
- [۴۱] ثواب الأعمال، ص ۱۰۹، ص ۱۱۰؛ کامل الزیارات، ص ۲۰۱، ح ۲۸۶ و ص ۲۱۰، ح ۳۰۰.
- [۴۲] ثواب الأعمال، ص ۱۰۹، ح ۲؛ کامل الزیارات، ص ۲۱۰، ح ۳۰۱؛ رجال الکشی، ج ۲، ص ۵۷۴، ح ۵۰۸؛ الاغانی، ج ۷، ص ۲۶۰؛ الکافی، ج ۸، ص ۲۱۶، ح ۲۶۳.
- [۴۳] کامل الزیارات، ص ۲۰۳، ح ۲۹۱.
- [۴۴] الأمالی للصدوق، ص ۲۰۵، ح ۲۲۳؛ الکافی، ج ۶، ص ۳۹۱، ح ۶؛ المناقب لابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۱۶۶؛ المصباح

للكفعمی، ص ۹۶۷.

[۴۵] رجال الكشي، ج ۲، ص ۵۷۴؛ ح ۵۰۸؛ ثواب الأعمال، ص ۱۰۹ و ۱۱۰.

[۴۶] ثواب الأعمال، ص ۱۰۹.

[۴۷] همان.

[۴۸] الأغاني، ج ۷، ص ۲۶۰؛ الكافي، ج ۸، ص ۲۱۶، ح ۲۶۳.

[۴۹] كامل الزيارات، ۵۳۷، ح ۸۲۹.

[۵۰] مصباح المتهجد، ص ۷۷۲؛ تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۵۱، ح ۱۲۰؛ المزار للمفيد، ص ۵۱، ح ۱؛ مصباح المتهجد، ص ۷۷۱؛

إقبال الأعمال، ج ۳، ص ۶۴؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۱۰۵، ح ۱۱.

[۵۱] علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۲۵، ح ۱؛ مصباح المتهجد، ص ۷۷۳؛ مصباح الزائر، ص ۲۶۹.

[۵۲] مسار الشيعة، ص ۴۳.

[۵۳] مصباح المتهجد، ص ۷۸۲؛ المزار الكبير، ص ۴۷۳، ح ۶؛ الإقبال، ج ۳، ص ۶۵؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۳۰۳، ح ۴.

[۵۴] همان.

[۵۵] همان.

[۵۶] المناقب لابن شهر آشوب، ج ۳، ص ۴۳۳.

[۵۷] الأمالي للصدوق، ص ۱۹۰، ح ۱۹۹؛ الإقبال، ج ۳، ص ۲۸.

[۵۸] علل الشرائع، ص ۲۲۷، ح ۲؛ عيون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۹۸، ح ۵۷؛ الأمالي للصدوق، ص ۱۹۱، ح ۲۰۱؛ الإقبال، ج ۳، ص

۸۱؛ روضة الواعظين، ص ۱۸۷؛ المناقب لابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۸۶؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴، ح ۱۸.

[۵۹] سورة صافات، آیه ۱۰۷.

[۶۰] الخصال، ص ۵۸، ح ۷۹؛ عيون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۰۹، ح ۱؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۲۵، ح ۶.

[۶۱] كامل الزيارات، ص ۴۷۴، ح ۷۲۳؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۱۳۱، ح ۵۶.

[۶۲] عيون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۹۴، ح ۴۸.

[۶۳] الأمالي للصدوق، ص ۱۹۰، ح ۱۹۹؛ الإقبال، ج ۳، ص ۲۸؛ روضة الواعظين، ص ۱۸۷؛ المناقب لابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۸۶؛

بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۳، ح ۱۷؛ عيون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۹۹، ح ۵۸؛ الأمالي للصدوق، ص ۱۹۲، ح ۲۰۲؛ الإقبال، ج ۳،

ص ۲۹؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۵، ح ۲۳. و نیز، ر ک: عيون أخبار الرضا عن الريان بن شبيب: دخلت على الرضا عليه السلام، فإنه ذبح كما يذبح

أول يوم من المحرم فقال:... يا بن شبيب، إن كنت باكياً لشيء فابكك للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه ذبح كما يذبح

الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل

إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فلم يؤذن لهم، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره و

شعارهم: يا لثارات الحسين عليه السلام.

[۶۴] عيون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۹۹، ح ۵۸؛ الأمالي للصدوق، ص ۱۹۲، ح ۲۰۲؛ الإقبال، ج ۳، ص ۲۹؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص

۲۸۵، ح ۲۳.

[۶۵] الأمالي للصدوق، ص ۱۹۱، ح ۱۹۹؛ الإقبال، ج ۳، ص ۲۸؛ روضة الواعظين، ص ۱۸۷؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۴، ح ۱۷.

[۶۶] فضل زيارة الحسين، ص ۴۷، ح ۲۵.

[۶۷] كامل الزيارات، ص ۲۰۳، ح ۲۹۱.

- [۶۸] الکافی، ج ۴، ص ۵۷۵، ح ۲.
- [۶۹] الکافی، ج ۶، ص ۳۹۱، ح ۶؛ الأمالی، للصدوق، ص ۲۰۵، ح ۲۲۳؛ کامل الزیارات، ص ۲۱۲، ح ۳۰۴؛ روضة الواعظین، ص ۱۸۹؛ بحار الأنوار، ج ۶۶، ص ۴۶۴، ح ۱۷.
- [۷۰] الأمالی، للمفید، ص ۳۴۱، ح ۶؛ الأمالی، للطوسی، ص ۱۱۷، ح ۱۸۱؛ ثواب الأعمال، ص ۱۰۹، ح ۱؛ کامل الزیارات، ص ۲۰۲، ح ۲۸۷.
- [۷۱] ثواب الأعمال، ص ۱۱۰، ح ۳۰؛ کامل الزیارات، ص ۲۱۰، ح ۳۰۰؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۹، ح ۲۹.
- [۷۲] ثواب الأعمال، ص ۱۰۹، ح ۲؛ کامل الزیارات، ص ۲۰۹، ح ۲۹۸؛ نحوه، الأمالی، للصدوق، ص ۲۰۵، ح ۲۲۲؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۲.
- [۷۳] کامل الزیارات، ص ۲۱۴، ح ۳۰۹؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۰، ح ۱۱.
- [۷۴] رجال الکشی، ج ۲، ص ۵۷۴، ح ۵۰۸؛ بحار الأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۲، ح ۱۶.
- [۷۵] در سوگواری‌های گذشته و برخی مناطق در دوره معاصر نیز، به صورت زدن و یقه پاره کردن مرسوم بوده است. در روایت مزبور، ضمن اشاره به احکام فقهی این رفتارها، آنها را در خصوص عزاداری امام حسین علیه السلام جایز می‌شمارد؛ بلکه به نوعی شایسته می‌داند.
- [۷۶] تهذیب الأحکام، ج ۸، ص ۳۲۵، ح ۱۲۰۷؛ عوالی اللآلی، ج ۳، ص ۴۰۹، ح ۱۵؛ بحار الأنوار، ج ۸۲، ص ۱۰۶.
- [۷۷] عیون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۹۹، ح ۵۸؛ الأمالی، للصدوق، ص ۱۹۲، ح ۲۰۲.
- [۷۸] کامل الزیارات، ص ۵۳۷، ح ۸۲۹؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۷۴، ح ۲۱.
- [۷۹] مصباح المتعبد، ص ۷۸۲؛ المزار الکبیر، ص ۴۷۳، ح ۶؛ الإقبال، ج ۳، ص ۶۵؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۱، ص ۳۰۳، ح ۴.
- [۸۰] چنان که گذشت در سخنان امام باقر و امام رضا علیهما السلام خواسته شده بود.
- [۸۱] الکامل فی التاریخ، ج ۴، ص ۳۵۵.
- [۸۲] مروج الذهب، ج ۴، ص ۵۱؛ الکامل فی التاریخ، ج ۴، ص ۳۵۵.
- [۸۳] مروج الذهب، ج ۴، ص ۱۳۵.
- [۸۴] الکامل فی التاریخ، ج ۷، ص ۱۱۳.
- [۸۵] الکامل فی التاریخ، ج ۵، ص ۱۴.
- [۸۶] نشوار المحاضرة، ج ۲، ص ۲۳۰؛ بغیة الطلب فی تاریخ الحلب، ج ۶، ص ۲۶۵۴.
- [۸۷] تجارب الأمم، ج ۱، ص ۳۲۲؛ الکامل فی التاریخ، ج ۸، ص ۳۰۷؛ معجم الأديان، ج ۶، ص ۴۳۶.
- [۸۸] نشوار المحاضرة، ج ۲، ص ۲۳۳.
- [۸۹] لسان المیزان، ج ۴، ص ۲۳۸.
- [۹۰] الخطط المقریئة، ج ۲، ص ۲۸۹.
- [۹۱] زادگاه دولتمردان آل بویه منطقه دیلم ایران بود. این منطقه و مناطق پیرامونی آن چون طبرستان از گذشته جزو مناطق شیعه نشین به شمار می‌آمدند. بویژه که مدتی نیز حکومت علویان را تجربه کرده بود. از این روست که آنان به دیلمی نیز مشهورند، همان گونه که به داشتن مذهب تشیع شهره‌اند.
- [۹۲] دولت فاطمیان مصر: تلاش‌های داعیان اسماعیلی در سال ۲۹۶ به ثمر رسید و عبید الله المهدي دولت اسماعیلیان، معروف به فاطمیان را با گرایش شیعه اسماعیلی در مغرب پایه‌ریزی و تأسیس کرد. خلأ دولت مقتدر در مصر، زمینه استیلای فاطمیان بر این

دیار را در سال ۳۶۲ فراهم کرد و آنان مرکز خلافت خود را به فسطاط مصر منتقل کردند. این دولت به مرور بر قلمرو خود افزود و شام و حجاز را نیز متصرف شد. دوران حکومت فاطمیان بیش از دو قرن طول کشید و با مرگ العاضد آخرین خلیفه فاطمی در سال ۵۶۸، به پایان رسید.

[۹۳] الکامل فی التاریخ، ج ۵، ص ۳۳۱؛ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، ج ۱۴، ص ۱۵۰؛ النجوم الزاهره، ج ۳، ص ۳۳۴؛ البدایه والنهایه، ج ۱۱، ص ۲۷۶.

[۹۴] الخطط المقریزیه، ج ۲، ص ۲۸۹.

[۹۵] آثار الباقیه، ص ۳۲۹ به نقل از موسوعه الامام الحسین، ج ۴، ص ۶۷۰.

[۹۶] تثبیت دلائل النبوه، ص ۴۴۳ به نقل از تاریخ تشیع در ایران، ج ۱، ص ۳۱۹. از رواج عزاداری در مناطق یاد شده برای حضرت فاطمه علیها السلام می‌توان استنباط کرد که به طریق اولی عزاداری به اشکال یاد شده یعنی «نوحه‌گری و مرثیه‌سرایی و گریه» برای حادثه جان‌گداز عاشورا نیز رایج بوده است.

[۹۷] المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، ج ۱۴، ص ۲۱۰؛ البدایه والنهایه، ج ۸، ص ۲۲۰.

[۹۸] الکامل فی التاریخ، ج ۵، ص ۳۳۶؛ البدایه والنهایه، ج ۱۱، ص ۲۸۶.

[۹۹] المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، ج ۱۵، ص ۳۷.]

[۱۰۰] المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، ج ۱۶، ص ۹۴؛ البدایه والنهایه، ج ۱۲، ص ۱۱۴.

[۱۰۱] مسارّ الشیعه، ص ۴۳.

[۱۰۲] الخطط المقریزیه، ج ۲، ص ۲۹۱؛ النجوم الزاهره، ج ۵، ص ۱۵۳.

[۱۰۳] الخطط المقریزیه، ج ۲، ص ۲۸۴ و ص ۲۹۰ و ۲۹۱.

[۱۰۴] النجوم الزاهره، ج ۵، ص ۳۵۶.

[۱۰۵] الخطط المقریزیه، ج ۲، ص ۳۸۹.

[۱۰۶] رأس الحسین علیه السلام، ص ۱۹۲.

[۱۰۷] سوره شوری، آیه ۲۳.

[۱۰۸] نقض، ص ۳۷۳ - ۳۷۰.

[۱۰۹] نقض، ص ۵۹۲ - ۵۹۰.

[۱۱۰] سیر أعلام النبلاء، ج ۲۱، ص ۱۹۳ - ۱۹۰؛ البدایه والنهایه، ج ۱۳، ص ۱۳.

[۱۱۱] البدایه والنهایه، ج ۱۳، ص ۱۹۴.

[۱۱۲] همان، ج ۱۲، ص ۳۵۵.

[۱۱۳] المنتظم، ج ۱۸، ص ۳۰۲.

[۱۱۴] همان، ج ۱۸، ص ۱۲۵.

[۱۱۵] لسان المیزان، ج ۵، ص ۲۱۷.

[۱۱۶] تاریخ تشیع رسول جعفریان، ج ۳، ص ۵۱۹ به نقل از تاریخ طبرستان تألیف ابن اسفندیار، ص ۱۱۸ - ۱۱۶.

[۱۱۷] الحوادث الجامعه، ص ۹۳.

[۱۱۸] بغیة الطلب، ج ۲، ص ۱۰۲۱.

[۱۱۹] مثنوی معنوی، ص ۹۹۸.

- [۱۲۰] إقبال الأعمال، ج ۳، ص ۹۰.
- [۱۲۱] همان، ۵۶.
- [۱۲۲] الحوادث الجامعة، ص ۱۵۹.
- [۱۲۳] سفرنامه ابن بطوطه، ص ۱۸۷.
- [۱۲۴] تاریخ ابن خلدون، ج ۴، ص ۳۰.
- [۱۲۵] کتاب جامع المسائل لابن تیمیّه، المجموعه الثالثه، ص ۹۳.
- [۱۲۶] البدايه والنهائيه، ج ۸، ص ۲۰۳.
- [۱۲۷] دیوان سیف فرغانی، قصیده ۸۶؛ تاریخ ادبیات ایران، ج ۳، ص ۱۳۸.
- [۱۲۸] تاریخ و جنبه ادبی تعزیه، پتر چلکوفسکی، ص ۱۶ - ۱۵. این کتاب، متن پایان نامه دکتری وی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۴۷ - ۴۶ است.
- [۱۲۹] مرحوم شعرانی مصحح این کتاب، در ص ۶ می‌نویسد: «گویند کاشفی، روضه الشهداء را، دو سال پیش از وفات تألیف کرده است». از آن‌جا که وی متوفی ۹۱۰ است، بنابر تألیف این اثر، در سال ۹۰۸ یعنی در دهه اول قرن دهم بوده است.
- [۱۳۰] روضه الشهداء، ص ۱۲.
- [۱۳۱] آقای رسول جعفریان در نقد و بررسی کتاب روضه الشهداء می‌گوید: در آن زمان همه ساله در سالگرد قیام عاشورا در ماوراء النهر مراسمی بر پا می‌شده و این پیش از تألیف روضه الشهداء بوده است. و در جای دیگر می‌گوید: روضه الشهداء سند مهمی است بر این که مجالس سالانه سوگواری عاشورا، به شکل بسیار حادّ آن، در آن زمان شایع بوده است... ساختار کتاب وی، حکایت از وجود چنین فرهنگی دارد. اشعاری که در این کتاب نقل شده، حکایت از حضور ادب قوی عاشورایی در زبان فارسی دارد. (مجله آئینه پژوهش، مرداد و شهریور سال ۷۴، شماره ۳۳، ص ۳۶ و ۳۷).
- [۱۳۲] فهرست نسخه‌های خطی فارسی (منظومه‌ها)، احمد منزوی، ج ۴، ص ۲۹۳۱. آقا بزرگ تهرانی نیز در الذریعه، ج ۹، ص ۱۱۷۹ و ج ۱۹، ص ۲۱۹ به این منظومه فدایی با عنوان سیف النبوه و مشهد الشهداء اشاره کرده است.
- [۱۳۳] تاریخ عالم آرای عباسی، ج ۲، ص ۶۵۵.
- [۱۳۴] همان، ص ۶۲۷.
- [۱۳۵] تاریخ ادبیات ایران، ج ۵، بخش دوم، ص ۷۹۳.
- [۱۳۶] دستور شهبازان تألیف نصیری ص ۳۳.
- [۱۳۷] تاریخ و جنبه ادبی تعزیه، ص ۲۴ به نقل از سفرنامه نیکلاس همیوس (سفر در سال ۱۶۳۳ میلادی).
- [۱۳۸] تحفه فیروزیه، ص ۱۶۶ به نقل از صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج ۱، ص ۴۶۴.
- [۱۳۹] تحفه فیروزیه، ص ۱۶۸.
- [۱۴۰] همان، ص ۱۱۲.
- [۱۴۱] سفرنامه پیترو دلاواله، مکتوب چهارم، ص ۱۲۲؛ از فرح آباد...، ترجمه شعاع الدین شفا.
- [۱۴۲] سفرنامه تاروینه، کتاب چهارم، فصل هفتم، ص ۴۱۲.
- [۱۴۳] سفرنامه جملی کارری، بخش دوم، فصل نخست، ص ۱۲۵، ترجمه عباس نخجوانی.
- [۱۴۴] اسلام در ایران، پطروشفسکی، ص ۳۸۷؛ شاه اسماعیل اول، از منوچهر پارسادوست.
- [۱۴۵] مجله معارف، دوره دهم، شماره ۱، فروردین - تیر ۱۳۷۲، ص ۱۱۶ - ۶۲.

[۱۴۶] تحفه فیروزیه، ص ۱۶۶، به نقل از صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج ۱، ص ۴۶۵.

[۱۴۷] به تعزیه مشغول گردیدند و این بندگان را هر روز تکلیف کرده به آن مسجد می‌برند و خطیب بر منبر رفته و لعن بر بت پرستان و کافران به آواز بلند می‌کرد و در سنوات سابقه خود در شب‌ها بر روی فیل سواره می‌ایستاد و سیر و تماشا می‌کرد و به نوعی که رسمی است دیرین و قاعده‌های است متین در اول و آخر، فاتحه سلامتی پیشوای دنیا و دین ولی نعمت تحقیقی و استفتاء و استعداد دشمنان اهل بیت را خوانده و بعد از آن فاتحه، در باب استهداء او می‌خوانند. (سفینه سلیمانی، ص ۷۴ و ۷۵، تصحیح دکتر عباس فاروقی).

۲۷. مجلس روضه

یکصد و بیست و هشت نکته درباره‌ی روش مرثیه خوانی

با استفاده از کتاب:

سرشک خون

- ۱- در مرثیه خوانی به «خدا» توکل کنیم.
- ۲- در مرثیه خوانی توسل به معصومان و کمک از آنان بویژه حضرت فاطمه‌ی زهرا و امام حسین و حضرت مهدی - علیهم السلام - را فراموش نکنیم.
- ۳- در مرثیه خوانی، از خاندان عصمت و طهارت - علیهم السلام - با احترام یاد کنیم، مثلاً: برای مرد (علیه السلام) و برای زن (علیها السلام) را به کار ببریم.
- ۴- از خدا بخواهیم تا خاندان عصمت و طهارت بویژه حضرت مهدی - علیهم السلام - به جلسات مرثیه خوانی ما عنایت کنند و در این گونه مجالس تشریف بیاورند و چشمان گنهکار ما را به جمال دل آرای خویش نورانی بفرمایند.
- ۵- اگر به مرثیه خوانی علاقه داریم از خاندان عصمت و طهارت بویژه حضرت فاطمه‌ی زهرا و امام حسین و امام زمان - علیهم السلام - بخواهیم تا ما را در زمره‌ی مرثیه خوانان واقعی خود قرار دهند.
- ۶- مرثیه خوانی از نعمتهایی است که خداوند و خاندان عصمت و طهارت - علیهم السلام - به دوستان خود عطا می‌کند، پس آن را دست کم نگیریم و کم ارزش نکنیم.
- ۷- می‌توانیم ثواب مرثیه خوانی خود را به معصومان - علیهم السلام - یا مراجع تقلید - رضوان الله علیهم - و یا پدر و مادر و فامیل و مانند آن هدیه کنیم.
- ۸- خواندن مرثیه را به عنوان انجام عبادت و وظیفه‌ی شرعی بدانیم.
- ۹- در هنگام مرثیه خوانی با طهارت و با نظافت باشیم.
- ۱۰- می‌توانیم پیش از مرثیه خوانی دو رکعت نماز بخوانیم و از خدا بخواهیم تا ما را در مرثیه خوانی موفق بدارد.
- ۱۱- شایسته است پیش از خواندن مرثیه جمله‌ی «یا ابا عبدالله ادرکنا» یا جمله‌ی «یا صاحب الزمان ادرکنا» و یا جمله‌ی «یا فاطمه الزهراء ادرکنا» را از قلب خود بگذرانیم و یا بر زبانمان جاری نماییم.
- ۱۲- پیش از مرثیه خوانی درباره‌ی آن فکر نماییم که چگونه آن را آغاز کنیم، چگونه آن را ادامه دهیم و چگونه آن را به پایان ببریم و بطور کلی چگونه آن را بیان نماییم.
- ۱۳- مرثیه را با نام و حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام - صلی الله علیه و آله - و ائمه‌ی معصومین - علیهم السلام -

و یزاری از دشمن آنان آغاز کنیم. مثلاً بگوییم:

«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلوة والسلام على سيدنا و نبينا ابى القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين

و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين».

۱۴- می توانیم مرثیه را نیز با نام خدا و یاد صفات خدا آغاز کنیم. مثلاً بگوییم:

«بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمان يا رحيم»...

۱۵- پس از ذکر نام و صفات و حمد خدا و درود بر معصومان می توانیم چند بیت شعر بخوانیم و یا خاطره و داستانی را ذکر کنیم و سپس اصل مرثیه را بازگو نماییم.

۱۶- اگر شعر یا خاطره و یا داستانی پیش از خواندن اصل مرثیه مورد استفاده قرار می گیرد، سعی شود آن قدر طولانی نگردد که از اصل مرثیه بیشتر شود و اصل مرثیه و هدف و محتوای آن را تحت الشعاع خود قرار دهد.

۱۷- چنانچه شعر یا داستان یا خاطره و یا نظایر آن در مرثیه خوانی مورد استفاده قرار گرفتند، باید از نظر محتوا درست و از نظر مدرک صحیح و معتبر باشند.

۱۸- شایسته است از اشعار عرفانی مربوط به مرثیه در همه جا استفاده نشود، زیرا عرفان، زمینه و یا زمینه سازی می خواهد.

۱۹- در آغاز راه و پیش از خواندن مرثیه، آن را در خانه یا مانند آن تمرین و حفظ کنیم، تا در هنگام خواندن مرثیه دچار اشتباه و یا فراموشی نشویم.

۲۰- اگر شنوندگان برای شنیدن مرثیه بطور پراکنده نشسته‌اند، در صورت امکان از آنان بخواهیم به صورت جمعی بنشینند.

۲۱- سعی کنیم تا مرثیه را بدون مقدمه چینی و زمینه سازی شروع نماییم. به قول معروف، فوری به «گودال قتلگاه» نرویم.

۲۲- برای مقدمه چینی و زمینه سازی می توان مرثیه را با عرض سلام بر معصوم یا شهید مورد نظر، و یا همان گونه که گفته شد با خواندن شعر و ذکر داستان و خاطره‌ای مربوط به مرثیه‌ی مورد نظر آغاز کنیم.

۲۳- گاهی برای آغاز یا پایان مرثیه‌ی سرور شهیدان می توانیم این سلامها را بخوانیم:

«السلام عليك يا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك منى سلام الله ابدًا ما بقيت و بقى الليل و النهار و لا جعله الله اخر العهد منى لزيارتكم السلام على الحسين و على بنى الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين [و رحمه الله و برکاته]».

۲۴- در آغاز یا پایان مرثیه‌ی هر معصومی - علیه‌السلام - می توانیم قسمتی از دعای توسل را که مربوط به آن معصوم است بخوانیم، مثلاً برای مرثیه‌ی امام حسین - علیه‌السلام - عرض کنیم:

«[السلام عليك] يا ابا عبدالله يا حسين بن علي ايها الشهيد يابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا و مولينا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله».

۲۵- معمولاً مرثیه دارای سه مرحله است:

یک: مقدمه،

دو: اوج

و سه: فرود.

بعد از رسیدن مرثیه به مرحله‌ی اوج و سوزناک خود، آن را زیاد طول ندهیم، یعنی مرحله‌ی فرود مرثیه را کوتاه کنیم، که گاهی مرثیه حتی بدون فرود نیز خوانده می شود.

۲۶- مرحله‌ی اوج مرثیه، مرحله‌ای است که گره مرثیه گشوده می شود و سوزناک ترین قسمت مرثیه است. بدین جهت مرحله‌ی

اوج مرثیه را زود بیان نمی کنیم.

۲۷- وقتی مرثیه به مرحله‌ی اوج خود رسید سوز و گدازی را در شنوندگان برانگیزانیم و «تحوّلی درونی» در آنها به وجود آوریم به گونه‌ای که حالت توجه به معارف بلند عاشورایی با آن سوز و گداز همراه گردد.

۲۸- در اوج مرثیه با کلماتی مانند «یا حسین» و «یا زهرا» توسل را بیشتر و داغتر کنیم.

۲۹- اگر مرثیه را همراه با سخنرانی انجام می دهیم شایسته است که ارتباط موضوع سخنرانی با موضوع مرثیه را فراموش نکنیم و ارتباط بین آن دو را در نظر داشته باشیم، و به اصطلاح سخنوران مرثیه خوان «گریز» بزنیم.

۳۰- شایسته است مرثیه را با خواندن دعا و فاتحه و صلوات و قیام برای حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - به پایان بریم.

۳۱- پس از پایان مرثیه می توان آیه‌ی «و سيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون:

و ستمکاران بزودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می گردند.» و یا آیه‌ی «الا لعنة الله علی الظالمین: آگاه باشید نفرین خدا بر ستمکاران است»، را خواند.

۳۲- بعد از خواندن آیاتی که گفته شد می توانیم برای استجابت دعا پنج بار آیه‌ی «امن یجیب المظطر اذا دعاه و یکشف السوء» را بخوانیم.

۳۳- می توانیم پس از «امن یجیب» این دعا را بخوانیم «اللهم انا نسلک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذریة الحسین» و سپس ده بار «یا الله» بگوییم و آن گاه دعاها را دیگر را بخوانیم.

۳۴- اگر هنگام مرثیه خوانی، مطلب یا شعر بعدی را فراموش کردیم، مطلب یا شعر قبلی را تکرار می کنیم و شرح می دهیم و در ضمن این کار به جستجوی مطلب یا شعر بعدی می پردازیم تا آن را به یاد آوریم.

۳۵- برای مرثیه خوانی اگر می توانیم در جایی قرار گیریم که مشرف بر شنوندگان باشیم.

۳۶- شایسته است موانع تمرکز حواس را از محل مرثیه خوانی حذف کنیم. گاهی این کار با تذکری از سوی مرثیه خوان می تواند انجام گیرد.

۳۷- در آغاز مرثیه می توانیم از شنوندگان بخواهیم تا سرها را به زیر بیندازند، دلها را روانه‌ی کربلا- کنند و زانوی غم در بغل بگیرند.

۳۸- تا می توانیم مدت و مقدار مرثیه را در مدت زمانی که از ما خواسته‌اند انجام دهیم، یعنی مرثیه را بموقع شروع کنیم و بموقع خاتمه دهیم.

۳۹- در ابتدای مرثیه صدای خود را خیلی بالا نبریم و بلند نکنیم، تا برای ادامه‌ی مرثیه نیز نفس داشته باشیم.

۴۰- گاهی گلو و دهان مرثیه خوانهای مبتدی خشک می شود و یا نفس آنان کم می آید، این امری طبیعی است که به مرور زمان از بین می رود. ولی نکات مرثیه خوانی مانند نکته‌ی قبلی را نیز باید رعایت کرد، تا با چنین مشکلی روبرو نشد.

۴۱- اگر صدای شما گرفته یا سرما خورده و یا ناصاف است، چنانچه می توانیم در رفع آن بکوشیم و یا خودمان پیش از خواندن مرثیه به شنوندگان آن را بگوییم.

۴۲- سعی کنیم برای خواندن مرثیه، شروع خوب، گیرا و جذابی داشته باشیم.

۴۳- تلاش کنیم خودمان نیز همراه خواندن مرثیه بسوزیم و اشک بریزیم و گریه کنیم که گفته‌اند: «آنچه از دل برآید، لا جرم بر دل نشیند».

- ۴۴- اگر هنگام خواند مرثیه، خودمان گریه نمی کنیم (بکاء)، دست کم حالت گریه به خود بگیریم (تباکی).
- ۴۵- سوز و حال و گریه در مرثیه خوانی را از خود خدا و معصومان - علیهم السلام - طلب کنیم.
- ۴۶- خود را برتر از مرثیه خوانهای دیگر ندانیم و متواضع باشیم. مثلاً نگوئیم: «من یک ساعت مرثیه خوانی کردم ولی فلانی کم آورد».
- ۴۷- علاقه و تمرین و صدق و اخلاص و تقوا از عوامل موثر در مرثیه خوانی است؛ پس به آنها توجه بیشتری کنیم.
- ۴۸- تعداد کم یا زیاد جمعیت در اخلاص ما برای مرثیه خوانی تأثیر نگذارد. مثلاً نگوئیم: «دیشب در مجلسی مرثیه خوانی کردم که غلغله بود و جای سوزن انداختن نبود».
- ۴۹- اگر از مرثیه خوانی ما انتقاد سودمندی کردند، ناراحت نشویم و آن را بپذیریم.
- ۵۰- از تحقیر مرثیه خوانهای دیگر به گونه‌های مختلف خودداری کنیم، مثلاً نگوئیم: «روی فلانی را کم کردم».
- ۵۱- اگر برای مرثیه خوانی به ما هدیه‌ای ندادند ناراحت نشویم، زیرا پاداش اصلی و حقیقی این کار نزد خدا است.
- ۵۲- به خاطر حضرت فاطمه‌ی زهرا و امام حسین - علیهما السلام - برای مرثیه خوانها احترام ویژه‌ای قائل باشیم. پس حداقل می‌توانیم به احترامشان از جای خود برخیزیم و یا دست آنان را ببوسیم.
- ۵۳- هنگام مرثیه خوانی با مدیریت خود، کنترل مجلس را به عهده بگیریم، زیرا ممکن است در بعضی موارد، کنترل مجلس را از دست بدهیم و یا دیگران بخواهند نظم مجلس را به هم بزنند.
- ۵۴- تجربیات مرثیه خوانی خود را در اختیار دیگران قرار دهیم و در این مورد نیز سخاوتمند باشیم، که خیر و برکت نزد خداست.
- ۵۵- حتماً بر موضوع و محتوای مرثیه تسلط کافی داشته باشیم. مثلاً بدانیم در آغاز و مقدمه‌ی مرثیه چه چیزهایی را باید بخوانیم و در اوج و فرود مرثیه چه چیزهایی را باید بگوئیم.
- ۵۶- در آغاز راه و پیش از خواندن مرثیه، یک بار دیگر مرثیه را مطالعه و مرور کنیم تا مرتکب اشتباهی نشویم.
- ۵۷- می‌توانیم در ابتدای مرثیه خوانی موضوع مرثیه را به شنوندگان بگوئیم، مثلاً به آنان بگوئیم: «امشب می‌خواهم روضه‌ی حضرت علی اکبر - علیه السلام - را برای شما بخوانم».
- ۵۸- اگر چراغهای مجلس مرثیه خوانی خاموش شوند، شاید حزن و اندوه بیشتری بر آن مجلس حاکم گردد؛ پس در مواردی به این نکته توجه داشته باشیم.
- ۵۹- در مرثیه خوانی از طرح سئوالات و شبهات بدون پاسخ پرهیز نماییم. مثلاً در مرثیه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا - علیها السلام - این سوال را مطرح نکنیم که چگونه ممکن است حضرت فاطمه‌ی زهرا - علیها السلام - بعد از مرگش، دستهای خود را از کفن بیرون آورد و امام حسن و امام حسین - علیهما السلام - را در آغوش بگیرد و بعد پاسخ آن را هم ندهیم.
- ۶۰- مطالب احتمالی و مشکوک در مرثیه خوانی مانند حضور حضرت لیلا - علیها السلام - در کربلا را به صورت قطعی و یقینی ذکر نکنیم و یا حتی از ذکر آنها خودداری نماییم.
- ۶۱- بدون ضرورت، مرثیه را تکرار نکنیم و از دوباره خوانی پرهیزیم.
- ۶۲- می‌توانیم از آیات، روایات، شعر، داستان و خاطره، مثال و تشبیه، ضرب المثل، آمار و اخبار صحیح و دقیق، سخنان عالمان و بزرگان و دانشمندان نظیر حضرت امام خمینی - قدس سره الشریف - و جملات و قطعه‌های ادبی و زیبایی که متناسب با موضوع و محتوای مرثیه باشند استفاده نماییم.
- ۶۳- اگر در خواندن مرثیه دارای سبک خاصی هستیم، آن قدر تمرین و ممارست داشته باشیم تا آن سبک را از دست ندهیم.

- ۶۴- در آغاز راه می‌توانیم پیش از مرثیه خوانی چند نفس عمیق بکشیم، تا ترس و دلهره‌ی ما از بین برود و آرامش جای آن را بگیرد.
- ۶۵- بطور طبیعی مرثیه خوانی کنیم و خود را به تکلف و زحمت نیندازیم.
- ۶۶- نزد عموم از به کارگیری کلمات و لهجی خاص و محلی در مرثیه خوانی خودداری کنیم و از داشتن تکیه کلام پرهیز نماییم.
- ۶۷- تا می‌توانیم از ابتکار و خلاقیت و ذوق و سلیقه‌ی خود و دیگران در انتخاب مرثی و کیفیت بیان و شیوه‌ی آغاز و پایان آنها استفاده کنیم.
- ۶۸- اگر در خواندن مرثیه اشتباهی کردیم، در همان جلسه و اگر نتوانستیم در جلسه‌ی بعد، آن اشتباه را تصحیح نماییم.
- ۶۹- می‌توانیم هنگام خواندن مرثیه، تحمل در برابر مشکلات و صبر در مقابل مصایب را برای شنوندگان زمینه‌سازی کنیم، زیرا معصوم - علیه‌السلام - فرموده است: «صبر نیمی از ایمان است».
- ۷۰- به مرثیه‌ای که می‌خوانیم، خودمان اعتقاد داشته باشیم، تا این اعتقاد در شنوندگان نیز تأثیر معنوی و عاطفی بگذارد.
- ۷۱- کیفیت بعضی گریه کردنها زنده است، از انجام چنین گریه‌هایی خودداری کنیم.
- ۷۲- از دروغها و تحریفاتی که در مرثیه‌ها صورت گرفته است با اطلاع باشیم تا آنها را نخوانیم.
- ۷۳- مواظب باشیم برای گریاندن مردم، مرثیه‌ها را کم و زیاد و تحریف نکنیم تا مثلاً سوزناک شوند و مردم را به گریه اندازند.
- ۷۴- اگر نگاه جمعیت یا افراد خاصی مانع مرثیه خوانی ما می‌شود، می‌توانیم گاهی چشمان خود را روی هم بگذاریم.
- ۷۵- توجه داشته باشیم که مرثیه خوانی با زبان محاوره‌ای دلشین‌تر از مرثیه خوانی با زبان مکاتبه‌ای است.
- ۷۶- مرثیه خوان با تجربه‌ای می‌گفت: «مرثی و اشعار مربوط به آن را پیش از خواب حفظ کنید تا در ذهن شما کاملاً نقش ببندد».
- ۷۷- از هر حالت و یا حرکتی که متناسب با مرثیه خوانی و شخصیت مرثیه خوان نباشد خودداری کنیم.
- ۷۸- برای مرثیه خوانی و جاری ساختن اشکها، سعی کنیم احساسات و عواطف شنوندگان را برانگیزانیم.
- ۷۹- برای برانگیختن شور و احساس شنوندگان باید خودمان در هنگام مرثیه خوانی شور و سوز و احساس نیز داشته باشیم.
- ۸۰- بین محتوای مرثیه و شرایط و احساسات شنوندگان ارتباط برقرار کنیم، تا غم و اندوه بیشتری را احساس نمایند و اشک بیشتری را جاری سازند.
- ۸۱- هنگام مرثیه خوانی به همه‌ی جمعیت نگاه کنیم تا توجه همگان را جلب نماییم. و نیز برای جلب توجه و تأثیر بیشتر می‌توانیم در حد ضرورت و متناسب و هماهنگ با محتوای مرثیه از حرکات سر و صورت و دست استفاده کنیم.
- ۸۲- برای مرثیه خوانی ترس به خود راه ندهیم، و از جمعیت زیاد شنوندگان و شخصیت آنان هراسان نشویم.
- ۸۳- در آغاز مرثیه خوانی ترس و لرز و دلهره و ضربان شدید قلب امری طبیعی است، از این رو یاس را به خود راه ندهیم و مرثیه خوانی را در «جاهای مختلف» و در حضور «جمعیت‌های گوناگون» تمرین و دنبال کنیم تا ترس و دلهره‌ی ما از بین برود.
- ۸۴- آثار و فواید معنوی مرثیه خوانی را به خاطر بیاوریم، تا علاقه‌ی ما به مرثیه خواندن بیشتر شود که نعمتی بزرگ است و متأسفانه برخی از آن غافلند.
- ۸۵- اگر مرثیه را همراه با سخنرانی می‌خوانیم مواظب باشیم که مرثیه‌ی ما ناقض سخنرانی‌مان نباشد و بعکس، مثلاً - بنا به فرض - اگر در سخنرانی می‌گوییم: «توبه در آخر عمر پذیرفته نمی‌شود» در این صورت نباید مرثیه‌ی حضرت حر را بخوانیم، زیرا حضرت حر در آخر عمرش توبه کرد

و امام حسین - علیه السلام - توبه‌ی او را پذیرفت.

۸۶- هدف نهایی از مرثیه خوانی «گریاندن» نیست، اگر چه مرثیه‌ی همراه با گریه بهترست.

۸۷- مرثیه خوان باید آن چنان ورزیده باشد که اگر به او گفتند در سه دقیقه مرثیه خوانی کند بتواند، و چنانچه به وی گفتند در سی دقیقه مرثیه خوانی کند باز هم بتواند.

۸۸- اگر در آغاز راه هستیم به خود «تلقین» کنیم که می‌توانیم مرثیه خوانی نماییم، زیرا تلقین یکی از راههای تعلیم و تعلم است.

۸۹- در همه جا نباید مرثیه خواند، بلکه باید یا شرایط مرثیه خوانی موجود باشد و یا شرایط آن را به وجود آورد و سپس مرثیه خواند.

۹۰- مرثیه‌ها را مطابق فهم و موقعیت فردی، سنی، زمانی و مکانی شنوندگان انتخاب کنیم و بخوانیم. مثلاً برای نوجوانان مرثیه‌ی حضرت قاسم - علیه السلام - و برای کودکان مرثیه‌ی حضرت رقیه - علیها السلام - و برای بانوان مرثیه‌ی حضرت زینب - علیها السلام - را بخوانیم.

۹۱- می‌توانیم از مرثیه‌ها نکات اخلاقی، تربیتی، سیاسی، تاریخی و نظامی را استفاده کنیم و آنها را برای شنوندگان بازگو نماییم. یک فرماندهی نظامی می‌گفت:

«گاهی مواقع از مرثی امام حسین - علیه السلام - و پیکار او با دشمنانش، نکات نظامی را برداشت می‌کنیم».

۹۲- معمولاً از تعبیری که مخصوص همان زمانها بوده است استفاده کنیم، مثلاً- به جای خیمه کلمه‌ی چادر یا سنگر و به جای عمود، کلمه‌ی گرز را به کار نبریم.

۹۳- مجالس دعا، ختم و مانند آن زمینه‌ی خوبی برای یادگیری و شروع مرثیه خوانی است.

۹۴- فقط برای دیگران مرثیه نخوانیم، بلکه در بعضی اوقات و در تنهایی برای خود یا خانواده‌مان نیز مرثیه بخوانیم.

۹۵- جلسه‌ی مرثیه می‌تواند برای مخاطبان، جلسه‌ی توبه و بازگشت به سوی خدا نیز باشد، به آن توجه کنیم و از آن استفاده نماییم.

۹۶- مرثیه خوان نباید بر مسموعاتی (شنیده‌ها) که به نظر دروغ و غیر صحیح یا غیر قابل قبول است تکیه کند.

۹۷- در مجالس مرثیه خوانهای خبره و مشهور شرکت نماییم، تا از روش و کیفیت مرثیه خوانی آنان نیز بهره‌مند شویم. یکی از مرثیه خوانها می‌گفت:

«برای یادگیری مرثیه خوانی باید در جلسات مرثیه خوانها شرکت کنید تا با چشم خود ببینید که چگونه مرثیه می‌خوانند».

۹۸- مرسوم است که در هر یک از روزها یا شبهای دهه‌ی محرم، مرثیه‌ی یکی از وقایع یا شهدای کربلا را می‌خوانند، از مرثیه خوانان با تجربه این را سوال کنیم که مثلاً در شب تاسوعا یا عاشورا چه مرثیه‌ای باید خوانده شود؛ البته این امر در جاهای مختلف متفاوت است.

۹۹- اگر مثلاً در دو جا مرثیه خوانی می‌کنیم بهتر است برای هر کدام مرثیه‌ی جداگانه و یا دو قسمت مختلف از یک مرثیه را بخوانیم، زیرا در بعضی موارد ممکن است برخی از شنوندگان هر دو جا یکی باشند.

۱۰۰- مرثیه‌ها را طوری بازگو نکنیم که خواری و ذلت خاندان عصمت و طهارت - علیهم السلام - از آن برداشت شود.

۱۰۱- در مرثیه می‌توان به جای آمار و اعدادی که از نظر صحت مورد تردید و یا انکار است، به کلماتی از قبیل (جمعیتی بسیار)، (عده‌ای زیاد)، (تعدادی فراوان) اکتفا نمود، مثلاً به جای اینکه بگوییم:

«امام حسین - علیه السلام - چندین هزار نفر از دشمنان را کشت»، بهتر است بگوییم:

«امام حسین - علیه السلام - تعداد فراوانی از دشمنان را کشت».

- ۱۰۲- شایسته است از ذکر مرثی یا آماری که موجب انکار یا عکس العمل منفی شنوندگان می شود خودداری کنیم. بویژه در مقابل شنوندگانی که کمتر از اعتقاد راسخ و ایمان بالا برخوردار هستند. مثلاً در چنین مجالسی شاید لازم نباشد که بگوییم: «نوجوان کربلا حضرت قاسم - علیه السلام - سی و پنج نفر از دشمنان را کشت».
- ۱۰۳- می توانیم برخی از قسمتهای مرثیه یا اشعار و رجزهای آن را با همان زبان عربی بخوانیم و سپس آنها را ترجمه کنیم، مگر در مواردی که ترجمه‌ی آنها لازم نباشد.
- ۱۰۴- اگر از کلمات و جملات عربی در مرثیه خوانی استفاده می کنیم آنها را بطور صحیح تلفظ کنیم، بویژه در مجالسی که آشنایان به زبان عربی مانند علما و طلاب حضور دارند.
- ۱۰۵- اگر به زبان عربی آشنایی داریم، مرثی حضرت فاطمه‌ی زهرا - علیها السلام - در جلد (۴۳) بحار الانوار و مرثی امام حسین و اصحابش -- علیهم السلام - در جلد‌های (۴۴) و (۴۵) بحار الانوار گردآوری شده‌اند.
- ۱۰۶- اگر بعد از غذا و یا با حالت کسالت، بیماری، خستگی، عصبانیت، ناراحتی، خواب آلودگی و مانند آن مرثیه خوانی نکنیم، بهتر و موثرتر است. از این رو آرامش، سلامت و استراحت کافی پیش از مرثیه خوانی را فراموش ننماییم.
- ۱۰۷- می توان برای یادگیری مرثیه‌ها و اشعار زیبا دفتری مانند کلاسور را تهیه کرد و آنها را در آن دفتر نوشت، تا در هنگام مرثیه خوانی به تناسب موضوع از مرثیه‌ها و اشعار آن استفاده نمود.
- ۱۰۸- کسب تجربه از خود و دیگران از رموز موفقیت در امر مرثیه خوانی است.
- ۱۰۹- دقت کنیم محتوای مرثیه را اشتباه نگوییم. مثلاً توجه داشته باشیم که حضرت عباس - علیه السلام - مشک آب را اول به دست راستش گرفت و یا به دست چپش؟
- یا مثلاً امام حسین - علیه السلام - زبانش را در دهان حضرت علی اکبر - علیه السلام - گذاشت و یا بعکس؟
- ۱۱۰- در مرثیه خوانی از این شاخه به آن شاخه نپریم، بلکه همان موضوع و محتوای مرثیه را برای شنوندگان بازگو کنیم.
- ۱۱۱- سعی کنیم مرثیه را برای شنوندگان «مجسم» نماییم.
- ۱۱۲- در مرثیه خوانی مواظب باشیم به جای تقویت روحیه، تضعیف روحیه نکنیم.
- ۱۱۳- اگر مرثیه خوانهای دیگری برای خواندن در مجلس حضور دارند، وقت آنان را نیز در نظر داشته باشیم.
- ۱۱۴- خواندن مرثیه را بیش از حد، طولانی نکنیم، تا موجب ملال و خستگی شنوندگان نشود و بر آنان اثر منفی نگذارد؛ بویژه در مجالسی که علاقه و زمینه‌ی کمتری نسبت به مرثیه در آنها وجود دارد، از طولانی کردن مرثیه خودداری نماییم.
- ۱۱۵- در غیر موارد ضروری، مرثیه را متناسب با زمان خود بخوانیم، مثلاً مرثیه ورود امام حسین - علیه السلام - به کربلا را در همان اوایل محرم و مرثیه‌ی ورود جابر بن عبدالله انصاری به کربلا را در روز اربعین بخوانیم.
- ۱۱۶- سعی کنیم حتماً در ایام خاص و ویژه مانند ماههای محرم و صفر و ایام فاطمیه و شبهای قدر و وفات و شهادت مرثیه بخوانیم. و شایسته است در این ایام از خنده و مزاح پرهیز کنیم.
- ۱۱۷- از کتابهای مقتل (مقاتل) و مرثیه‌هایی که دارای مدرک و سند و مأخذ صحیح و معتبر هستند استفاده کنیم، و از هر مرثیه خوانی، مرثیه‌ها را نقل ننماییم و برای دیگران نخوانیم. کتابهای منتهی الامال، نفس المهموم و بیت الاحزان محدث قمی، لهوف سید بن طاووس، جلاء العیون مجلسی و ارشاد شیخ مفید در زمینه‌ی مرثیه خوانی کتابهای خوب، مفید و معتبری هستند.
- ۱۱۹- اگر مأخذ و مدرک مرثیه را به شنوندگان بگوییم بهتر است، بخصوص در مجالسی که طلاب، علما و بزرگان حضور دارند.
- ۱۲۰- آرام و شمرده شمرده مرثیه را بخوانیم و با فریاد و با شتاب و سرعت بیش از حد، مرثیه خوانی نکنیم.
- ۱۲۱- هنگام خواندن مرثیه فاصله‌ی مناسب دهان خود با میکروفون را رعایت کنیم، تا صدا خوب منتقل شود و بلندگو سوت

نکشد. و توجه داشته باشیم که صدای بلندگو بیش از اندازه، کم یا زیاد نباشد.

۱۲۲- اگر مرثیه را با صوت زیبا بخوانیم دلنشین تر است. و اگر صوت زیبا نداریم، مرثیه را به صورت عادی و معمولی و بدون صوت بخوانیم، ولی مرثیه خوانی را به خاطر نداشتن صوت زیبا ترک و رها نکنیم.

۱۲۳- در جاهایی که مرثیه، سوزناک و حزین می باشد، بهتر است هماهنگ با آن، صدایمان را سوزناک و حزین و چهره مان را اندوهناک نماییم.

۱۲۴- شایسته است صوت ما هنگام خواندن مرثیه یکنواخت نباشد، بلکه صوت خود را به تناسب محتوای مرثیه و به گونه ای که زنده نباشد بالا و پایین ببریم و بلند و آهسته کنیم.

۱۲۵- اگر در شیوه و سبک مرثیه خوانی از کسی تقلید می کنیم آن را به مرور زمان ترک نماییم تا خودمان صاحب سبک شویم، البته گفته اند در آغاز راه، تقلید از مرثیه خوانهای دیگر اشکالی ندارد.

۱۲۶- اگر مرثیه خوانهای دیگری نیز در مجلس حضور دارند از روی احترام، از آنان کسب اجازه کنیم و به آنها تعارف نماییم.

۱۲۷- کتابها و اشعار مرثیه و نوحه خوانی را مطالعه کنیم، و به نوارهای مرثیه و نوحه خوانی گوش فرا دهیم.

۱۲۸- از بانی و مؤسس و دست اندرکاران مجلس روضه خوانی تشکر و قدردانی نماییم، اما به صورت مبالغه آمیز و خارج از حد و فراتر از واقعیت نباشد.

چهل نکته برای حضور در مجلس روضه

شیخ مهدی دانشمند

بسم الله الرحمن الرحيم

آداب شرکت در مجالس اهل بیت علیهم صلوات الله

۱. با نیت پاک و خالص باید شرکت کرد.

مبادا به خاطر آشنایی با صاحب منزل و مجلس و یا رودربایستی با کسی و یا اجبار و اکراه در کار باشد.

۲. با وضو از منزل خارج شویم.

۳. با بهترین و مناسب ترین لباسها در مجلس شرکت کنیم (اگر ایام عزاداریست با لباس مشکی و اگر ایام جشن و سرور و شادی اهل بیت علیهم السلام است با لباسهای روشن و تمیز و معطر)

۴. با زدن عطر دیگران را در مجلس امام حسین علیه السلام آزرده خاطر نکنیم.

۵. ارواح گذشتگانمان را در ثواب حضور در مجلس اهل بیت علیهم السلام شریک کنیم.

۶. تهیه کیسه یا پلاستیک برای کفش های خود. مبادا با کفش به روی فرش مجلس امام حسین علیه السلام پای گذاریم و مطمئن باشیم بر بال ملائک جسارت کرده ایم.

۷. به دلیل ارزش فراوان اشک و گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام دستمال اشک و دستمالی دیگر برای آبریزش بینی تهیه کنیم، که مبادا با دستمالی که صورتتان را تمیز می کنید اشکهایتان را نیز با همان دستمال پاک کنید!

۸. داشتن یک مهر و تسبیح که اگر زیارت عاشورا خوانده شد برای سجده زیارت مهر همراه داشته باشید و با تسبیح خود مشغول ذکر گفتن شوید.

۹. یک دفتر کوچک یا داشتن یک سررسید و قلم سعی کنید مطالبی که در مجلس بیان می شود را یادداشت کرده و با ذکر تاریخ و نام سخنران و مکان سخنرانی یک مجموعه فرهنگی مذهبی برای خود باقی بگذارید.

۱۰. دیگران را نیز برای شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام تشویق کنید.
۱۱. اگر وسیله ای دارید و افرادی را می شناسید که به دلیل بعد مسیر قادر به شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام نیستند به دنبال آنان رفته تا در ثواب حضور دیگران در مجلس اهل بیت علیهم السلام نیز شریک باشید.
۱۲. مبادا در پارک کردن ماشین یا وسیله نقلیه خود برای مردم سد معبر و مزاحمت ایجاد کنید.
۱۳. اگر با خانواده و یا دوستان هستید برای زمان برگشت وعده گذاشته و به وعده خود عمل کنید که مبادا با معطل کردن دیگران ثواب مجلستان را از بین نبرید.
۱۴. بدانید هر قدمی که به طرف مجلس اهل بیت علیهم السلام برمی دارید صدها گناه محو صدها حسنه ضبط و صدها مقام و درجه برای شما نوشته خواهد شد.
۱۵. برای داشتن حضوری بیشتر و خشوعی بهتر و اشکی ریزان می بایست حداقل از ۲۴ ساعت قبل آمادگی روحی و معنوی را در خود ایجاد کنید.
۱۶. نباید فراموش کنیم که حضور در مجلس روضه بهترین عامل پاک کننده قلب و روح آدمیست.
۱۷. به محض ورود به مجلس روضه تلفن همراه خود را خاموش کنید که مبادا باعث به هم خوردگی هواس دیگران باشد.
۱۸. اگر در زمان ورود به مجلس سخنران یا مداح مشغول اجرای برنامه بود با سلام نکردن ادب خویش را نشان دهید که مبادا هواس همه را پرت کرده و تشویش خاطر و ذهن به وجود آورید.
۱۹. هر کجا که جا بود بنشینید نه هر جا که خواستید.
۲۰. مبادا در زمان ورود به مجلس دیگران را اذیت کنید و یا مجلس را به هم بزنید به دلیل اینکه می خواهید در نزدیک ترین جای جایگاه بنشینید.
۲۱. مبادا با سر و صدا کردن توجه دیگران را به خود جلب کنید.
۲۲. مبادا به هنگام برنامه مجلس با کنار دستی خود صحبت کنید که هم خودتان از فیض محروم شده‌اید و هم مزاحم دیگری بوده و به دلیل بی توجهی به مجلس مرتکب گناه و معصیت شوید.
۲۳. مبادا در حال گریه دیگران به مردم نگاه کنید که حالت بکاء و حزن از کسی گرفته شود.
۲۴. مبادا به خصوص در زمان خواندن مرثیه به مزاح و یا خندیدن و یا خنداندن کسی مشغول شوید که عقوبتی سخت در پیش خواهید داشت.
۲۵. به هنگام پذیرایی در مجلس روضه با احترام و دقت و با نیت شفاء پذیرایی شوید.
۲۶. مبادا با کثیف کردن مجلس اهل بیت علیهم السلام مرتکب گناهی بزرگ شوید.
۲۷. اگر فرزند خردسالی به همراه دارید قبلاً از ورود به مجلس برای آرام بودن و ساکت بودن او با فرزند خود صحبت کنید و در مجلس روضه فرزندان خود را کنترل کرده تا مبادا با شیطنت و بازی های خود نظم مجلس اهل بیت علیهم السلام را به هم بریزد.
۲۸. از داشتن گریه صدا دار خود خجالت نکشید که به طور قطع و یقین با حال حزن و اندوه شما دیگران را نیز به اندوه و حزن برای اهل بیت علیهم السلام تشویق خواهید کرد.
(مجلس را با ناله های سوزان خود گرم کنید)
۲۹. به گونه ای در مجلس بنشینید که اگر مجلس به کمبود جا دچار مشکل باشد دیگری را نیز کنار خود جای دهید تا با حضور او در مجلس روضه شما نیز در ثواب او شریک باشید.
۳۰. به هنگام روضه و مقتل خوانی چیزی میل نفرمائید.

۳۱. سعی کنید چنان برنامه ریزی کنید که نخواهید وسط مجلس جلسه را ترک کنید و دیگران را نیز به ترک مجلس تحریک نمائید.
۳۲. فراموش نکنید مهم ترین زمان مجلس روضه دعا می باشد مبادا به هنگام دعا کردن با بی توجهی از مجلس خارج شوید.
۳۳. فراموش نکنید که با حضور خود در مجلس اهل بیت علیهم السّلام ثوابها برای خود جمع کرده‌اید پس مواظب باشید با بی توجهی اجر و ثواب روضه را از بین نبرده و آثار معنوی و روحی جلسه اهل بیت علیهم السّلام را از دست ندهید.
۳۴. بعد از اتمام مجلس سعی کنید کسانی که وسیله ندارند و مسیرشان به شما نزدیک است را برای رساندن آنان کمک کرده و از ثواب این عمل نیز محروم نشوید.
۳۵. توجه داشته باشید فلسفه حضور در مجالس اهل بیت علیهم السّلام بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات علمی و دینی می باشد پس با بیان مطالب ذکر شده برای دیگران و غائبان در مجلس زکات علم خود را نیز پرداخت کنید.
۳۶. اگر احياناً نقصی و یا کمبودی در مجلس احساس کردید سعی کنید با هماهنگی با مسئول و بانی مجلس در رفع آن مشکل کوشا و شریک باشید.
۳۷. به گونه ای عمل کنید که در درجه اول خودتان و بعد خانواده شما و سپس دیگران متوجه تأثیر گذاری مجلس اهل بیت علیهم السّلام در رفتار و افکار شما باشند تا اطرافیان به لزوم و حضور در مجالس دینی واقف گشته و تشویق گردند.
۳۸. مبادا با بی توجهی به آداب مجلس و تأثیرات روضه مردم و اطرافیان خود را به مجالس اهل بیت علیهم السّلام بدبین کنیم.
۳۹. فراموش نکنیم که عمل به واجبات و ترک محرمات مقدمه ای برای دعوت مجدد ما به مجالس اهل بیت علیهم السّلام توسط ائمه اطهار علیهم صلوات الله خواهد بود.
۴۰. سعی کنید در مواقع بیکاری و یا استراحت با شنیدن سخنرانی های مفید و عظ و موعظه و خطابه اطلاعات دینی و معنوی و فرهنگی خود را بالاتر برده و با مطالعه کتب تاریخی از سیره اهل بیت علیهم السّلام و یا تاریخچه شهادت آنان به یک آماده سازی فکری برای حضور در مجالس اهل بیت علیهم السّلام نائل آییم.

۲۸. اشکهای خونین در سوگ امام حسین (ترجمه ذریعۃ النجاة) جامع ترین تاریخ کربلا

مشخصات کتاب

- سرشناسه: گرمرودی محمدرفیع بن قهرمان - ۱۳۳۰ق
- عنوان قرارداد: ذریعۃ النجاة التاريخ الكامل لواقعه کربلا. فارسی
- عنوان و نام پدیدآور: اشکهای خونین در سوگ امام حسین علیه السلام (ترجمه ذریعۃ النجاة) جامع ترین تاریخ کربلا/ تالیف محمدرفیع گرمرودی تبریزی تحقیق و بازنویسی محمدحسین رحیمیان
- مشخصات نشر: قم نشر حاذق ۱۳۸۰.
- مشخصات ظاهری: ۵۲۸ص.
- شابک: ۱۶۰۰۰ریال ۵-۶۹-۵۹۷۰-۹۶۴؛ ۳۵۰۰۰ریال (چاپ سوم)
- یادداشت: ترجمه فارسی این کتاب توسط خود نویسنده صورت گرفته است
- یادداشت: چاپ سوم: ۱۳۸۵.
- یادداشت: کتابنامه ص ۵۲۷ - ۵۲۸؛ همچنین به صورت زیرنویس

عنوان دیگر: ذریعه النجاء التاريخ الكامل لواقعه كربلا. فارسی

موضوع: حسین بن علی ع، امام سوم ۴ - ۶۱ ق.

موضوع: واقعه كربلا ۶۱ ق.

شناسه افزوده: رحیمیان محمدحسین ۱۳۴۵ - مصحح

رده بندی کنگره: ۵/۴۱۵BP/گک ۴۰۴۱۴ ۱۳۸۰

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۳۴

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۰-۲۲۶۶۸

تقدیم به پیشگاه مقدس

مولای انس و جان، قطب عالم امکان، شریک قرآن، امام عصر و زمان، منتقم خون جد بزگوارش امام حسین علیه السلام کسی که برای روشن کردن جهان ظلمانی ظهور می کند و در آن هنگام میان رکن و مقام ایستاده و فریاد می زند: ألا یا أهل العالم! أنا الامام القائم! یا أهل العالم! أنا الصمصام المنتقم! یا أهل العالم! ان جدی الحسین قتلوه عطشاناً ألا یا أهل العالم! ان جدی الحسین طرحوه عریاناً ألا- یا أهل العالم! ان جدی الحسین سحقوه عریاناً [۱]. آگاه باشید ای مردم جهان! من امام قائم هستم آگاه باشید ای مردم جهان! من شمشیر انتقام گر هستم آگاه باشید ای مردم جهان! جدم حسین را تشنه شهید کردند آگاه باشید ای مردم جهان! جدم حسین را با بدن عریان رها کردند آگاه باشید ای مردم جهان! از روی دشمنی بدنش را خرد کردند. [صفحه ۲۱]

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحيم... مصیبت بس عظیم است و جانکاه، ناله های دردناک و دلخراش کسی به گوش می رسد که در دست گرگهای بیابان نینوا گرفتار شده، و همینک صدای ناله ای او و خاندان گرامش طنین انداز است، و پرده ی گوش انسانهای بارحمت و رأفت را به حرکت در آورده، و فطرت و احساسات پاک آنها را بارور می نماید، که راستی مهر و محبت، اشک و گریه، و ابراز احساسات و عواطف و رای زمان و مکان است، و زمان و مکان را در این وادی عاشقانه راهی نیست. شخصیتی که قلم از شناسایی او ناتوان، و بشر از درک و معرف مقام او عاجز تا چه رسد که او را توصیف نماید. چنین شخصیت عظیمی را بایستی خالق او؛ خدای متعال، پیامبران الهی و خاتم آنها و اوصیای او معرفی نمایند. آخر او کیست؟ و کدام نور الهی است؟ و کدامین ستاره ی پر فروغ دنیای ظلمانی است؟ و کدامین کشتی نجات است؟ آری؟ او حسین بن علی علیه السلام است، کسی که حضرت باری تعالی در مقام و منزلت او می فرماید: [صفحه ۲۲] یا محمد!... و جعلت حسیناً خازن وحی، و أكرمته بالشهادة، و أعطيته مواريث الأنبياء، فهو سيد الشهداء... [۲]. ای محمد!... حسین را خزانه دار وحی خود قرار دادم، و او را با شهادت گرامی داشتم، و مواريث پیامبران را به او عطا نمودم، پس او سید و آقای شهیدان است... کسی که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف او می فرماید: حسین منی و أنا من حسین... اسمه مكتوب عن يمين العرش: ان الحسين مصباح الهدى، و سفينة النجاة... [۳]. حسین از من است و من از حسین، نام او بر سمت راست عرش نوشته شده است: همانا حسین چراغ پر فروغ هدایت و کشتی نجات است... کسی که پدر بزرگوارش امیرمؤمنان علی علیه السلام در موردش می فرماید: بأبی و امی الحسین المقتول بظهر الكوفة [۴]. پدر و مادرم فدای حسینی که در پشت کوفه کشته می شود. کسی که امام حسن علیه السلام مصیبت او را بزرگ شمرده و می فرماید: لا يوم کیومک یا أباعبدالله! [۵]. ای اباعبدالله! هیچ روزی به روز تو نمی رسد. کسی که خود در توصیف خویش می فرماید: أنا قاتل العبرة، لا یذکرنی مؤمن الا بکی [۶]. من کشته ی منسوب به اشک و گریه هستم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند جز آن که برای من می گرید. کسی که امام سجاد

علیه‌السلام درباره‌ی او می‌فرماید: [صفحه ۲۳] أنا ابن من قتل صبّرا، و کفی بذلک فخرا [۷]. من فرزند کسی هستم که با زحمت کشته شد و این افتخار برای من کافی است. شخصیتی که امام صادق علیه‌السلام در مورد حضرتش می‌فرماید: الحسین علیه‌السلام عبره کل مؤمن [۸]. حسین علیه‌السلام وسیله‌ی گریه‌ی هر مؤمن است. کسی که امام رضا علیه‌السلام مصیبت او را چنین تصویر کرده و می‌فرماید: ان یوم الحسین علیه‌السلام أفرح جفوننا، و أسبل دموعنا، و أذل عزیزنا بأرض کرب و بلاء، و أورثنا الکرب و البلاء الی یوم الانقضاء، فعلى مثل الحسین علیه‌السلام فلیک الباکون... [۹]. همانا روز امام حسین علیه‌السلام پلکهای ما را مجروح، و اشک ما را جاری نمود، و عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا ذلیل کرده و تا روز قیامت کرب و بلا را بر ما به ارث گذاشت، پس بر همجو حسین علیه‌السلام باید گریه‌کنندگان گریه نمایند. کسی که منتقم خون پاک او یعنی حضرت مهدی علیه‌السلام در خطاب به آن حضرت می‌فرماید: فلئن أخرتني الدهور، و عافني عن نصرک المقدور، و لم أکن لمن حاربک محاربا، و لمن نصب لک العداوة مناصبا، فلائذینک صباحا و مساء، و لأبکین لک بدل الدموع دما، حسرة علیک، و تأسفا علی ما دهاک و تلهفا، حتی أموت بلوعة المصاب، و غصة الاکتیاب [۱۰]. اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت، و دست تقدیر مرا از یاری تو بازداشت، و نشد که با کسانی که با تو پیکار نمودند بستیزم، و با کسانی که با تو دشمنی داشتند به نبرد برخیزم، اکنون هر صبح و شام برای تو ناله می‌کنم، و به جای اشک برایت خون گریه می‌کنم، از روی حسرت بر تو و تأسف بر مصیبت‌هایی که بر تو وارد شد، تا این که در اثر سوز مصیبت‌ها و غصه‌ی [صفحه ۲۴] جانکاه و اندوه فراوان بمیرم. شخصیتی که عقول بشریت از کار، حماسه و مظلومیت او متحیر مانده، و در مقابل او جز ابراز عواطف و احساسات، اشک، گریه، ناله، عزاداری و سوگواری برای او چیز دیگری ندارند. آری؛ عزاداری، مقتل خوانی، گریه، سینه‌زنی و... همه و همه برای عشق و محبت به چنین وجود نازنین است، جایی که خدای متعال قصه‌ی مصایب او را برای پیامبر خویش حضرت زکریا علیه‌السلام بازگو می‌نماید، و او صدا به گریه و ناله بلند می‌کند و در رثاء او می‌گوید: الهی! أنفج خیر جمیع خلقک بولده... الهی! أتلّس علیا و فاطمة علیهما السلام ثبات هذه المصيبة؟... [۱۱]. خدایا! آیا دل بهترین مخلوق خود در عزای فرزندش به درد می‌آید؟ آیا علی علیه‌السلام و فاطمه علیهما السلام لباس این مصیبت را خواهند پوشید؟ آری! اول عزادار و مقتل خوان او خدای متعال، انبیا و پیامبران الهی و ملائک آسمانها هستند. حسین علیه‌السلام خون خداست و خدایش به دست خلف صالح و فرزند او مهدی منتظر علیه‌السلام انتقام خون او را خواهد گرفت، ان شاء الله. و راستی چنان شخصیتی اگر مظلوم واقع شود باید همچنان فرزندی که همه‌ی پیامبران و اولیا منتظر او هستند منتقم خون او باشد... اینک چهارده قرن از آن مصیبت اندوهناک می‌گذرد، کاروانهای عزاداری و سوگواری عاشقان و دلدادگان آن حضرت همواره بهتر از قبل، عاشقانه و مخلصانه به عزاداری و ابراز عواطف و احساسات می‌پردازند، و هر کسی به اندازه‌ی معرفت و شناختش در این وادی گام برمی‌دارد. آنچه در این وادی عاشقانه بیشتر جلب توجه می‌کند و نقش مهمی دارد قلم بدستان و نویسندگانی است که با ترسیم و تصویر لحظه به لحظه‌ی این حادثه و مصیبت عظیم جهان خلقت، این کاروانها را به راه انداخته و به حرکت وامی‌دارند، و این [صفحه ۲۵] فطرت پاک و احساسات آنها را به جوش و خروش می‌آوردند. در این میان، دانشمندان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام هر کدام به نوبه‌ی خود قلم‌فرسایی کرده‌اند، و کتابهای ارزشمندی مانند: الهوف، الارشاد و... نوشته‌اند. از جمله کسانی که با عشق و علاقه‌ی وافر به مکتب امام حسین علیه‌السلام، قلم‌فرسایی نموده دانشمند محترم خطیب گرانقدر مولا- محمد رفیع بن قهرمان گرمرویی تبریزی است، وی دانشمندی سخور و خطیبی شهیر بود، عشق و علاقه‌ی خاصی نسبت به ساحت اقدس امام حسین علیه‌السلام داشت، و این عشق و علاقه را در مقدمه‌ی همین کتاب ابراز می‌دارد که علاوه بر ارشاد و تبلیغ، بر مکتب امام حسین علیه‌السلام اهتمام داشته، می‌خواسته در این موضوع اثری بیاد ماندنی نیز از خود به یادگار گذاشته و آن را به پیشگاه با عظمت حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام تقدیم نماید. علامه آقا برزگ تهرانی در این زمینه می‌نویسد: شیخ محمد رفیع تبریزی، متوفی نزدیک ۱۳۳۰ هجری، او خطیبی کامل و فاضلی ادیب بود، وی از فضلا و خطیبان پارسای عصر خویش بود، از آثار او «ذریعة النجاة» است

که بازنویسی از کتاب «دمعة الساکبة» مولی محمد باقر دهدشتی است که وی پس از تنظیم و ترتیب، به زبان فارسی ترجمه کرده است. و این کتاب را در سال ۱۳۰۲ هجری به پایان رسانده است [۱۲]. کتاب حاضر کتابی که پیش رو دارید کتاب ارزشمندی است که از کتاب‌ها و مقاتل مهم جمع‌آوری شده، و مؤلف محترم رحمه الله سعی داشته که از تاریخ‌های معتبر نقل کرده تا به صورت زیبایی در اختیار علاقه‌مندان به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار گیرد، و می‌توان گفت: در مقوله‌ی خویش کم‌نظیر است، و یکی از مصادر و مراجع این عنوان به شمار می‌رود که مورد توجه علما و دانشمندان بزرگ بوده است. تألیف این کتاب با ارزش، پس از آن که به زبان عربی پایان یافته توسط مؤلف محترم به فارسی برگردان شده و پس از آن به صورت ترجمه‌ی فارسی بین السطور [صفحه ۲۶] چاپ شده است، این اثر نفیس، به صورت چاپ سنگی سه مرتبه در تاریخ ۱۳۰۴ و ۱۳۰۰ و ۱۳۱۷ چاپ گردیده است [۱۳]. اکنون با توفیقات الهی و عنایت خاص حضرات معصومین علیهم السلام به ویژه سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و صاحب عصر و زمان حجت بن الحسن العسکری علیه السلام این کتاب ارزشمند تحقیق شده است. از آنجایی که ترجمه‌ی این کتاب با کیفیت مذکور قابل استفاده‌ی عموم فارسی‌زبانان محترم نبود به همین جهت، با حفظ اسلوب ترجمه‌ی مؤلف محترم بازنویسی و تصحیح شده است و برای این که حجم کتاب بیش از حد معمول نشود بخش عربی و عمده تحقیقات آن را از بخش فارسی جدا نمودیم. و روایات و سخنان حضرات معصومین علیهم السلام و قسمتهای مهم بخش عربی را به بخش فارسی اضافه کردیم که اینک به صورت جداگانه در دو جلد عربی و فارسی در اختیار عاشقان، دوستداران و عزاداران مولی الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار می‌گیرد. امید است که همه‌ی عاشقان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت، با تنها فرزند غریب و منتقم حضرتش یعنی قطب دایره‌ی امکان امام زمان علیه السلام هم‌ناله شده و به همراه آن حضرت از منتقمان و خونخواهان خون پاک سلاله‌ی زهرا علیها السلام باشیم. قم المقدسه محرم الحرام ۱۴۲۲ محمد حسین رحیمیان [صفحه ۲۹]

پیشگفتار مؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم محمد و سپاس خدایی سزااست که اشک چشمان گریان را، وسیله‌ی آرزوی باغهای بهشت خویش، و اندوه شایستگان را وسیله‌ی رسیدن به روح و ریحان قرار داده است، حمد و سپاسی که با گذشت عصرها و روزگاران ادامه یافته و با تکرار تنفس سینه‌ها مکرر شود. و درود و سلام من، بر پیامبر ما، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بهترین فردی که در میدان رسالت و هدایت گام برداشت، و ملک نبوت را با هر معجزه و نشانه‌ای نورانی نمود، و سلام و درود بر عترت و فرزندان او، که بهترین فرزندان هستند، کسانی که مترجمان وحی خدا و حجت‌های او بر بندگان او هستند. اما بعد، مدتی بود که آرزو داشتم که فرصتی را از حوادث بدست آورده، و زمانی را از این روزگار خاین بربایم، تا اندک زمانی از عمرم، و اوقاتی از روزگارم را در تحقیق کتب مقاتل و اخبار گذرانده و زمام چشم را در میدان نوشتار علما و دانشمندان اخیار صرف نمایم، تا گوشه‌ای از مصایب خامس آل عبا، حجت مردم از ناحیه‌ی خدا، سید کونین، امام ثقلین، حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه جمع‌آوری کرده و آن را ذخیره‌ای برای روز رستاخیز قرار داده و برای سرای همیشگی آخرت، بفرستم. [صفحه ۳۰] در این میان، که چنین فکر پاکی ذهن مرا مشغول کرده بود به اثر زیبایی برخوردیم که روایات را همچون در گرانها در احوال امامان پاک - که درود خدا روز و شب بر آنها باد - جمع کرده و مشتمل بر گوشه‌ای از مصایب سومین امام پاک مظلوم و شهید مغموم علیه السلام بود. این اثر گرانقدر، جلد دوم کتاب «دمعة الساکبة» بود. من این کتاب را مصداق آنچه در ذهن من بود، و در همه حال فکر مرا اشغال کرده بود؛ یافتن نظم و ترتیب این کتاب مانند تسبیحی بود که لؤلؤهای آن از هم پاشیده، و پراکنده شده بود، و همچون سفره‌ای که درها بر آن پخش شده بود. به همین جهت، با بهترین نظم و تألیف آنها را منظم کردم، و با زیباترین زینت‌ها زینت دادم، و از دو روایتی که از نظر مفهوم و دلالت متحد بودند یکی را نقل کردم، و مراثی و قصائدی که از سعادت‌مندان ذکر شده بود و حذف آنها

اخلاقی بر مقصود نمی‌رساند، حذف نمودم، در عوض روایاتی که هر چند اندک و آنچه به خاطر می‌رسید، در بیان سر شهادت امام حسین علیه‌السلام به آن اضافه نمودم. آن گاه به نظرم رسید که کلمات آن را با حرکات و سکنات اعراب گذاری نمایم، و بیاناتی را در حاشیه‌ی صفحات یادآور شوم، و پرده از مشکلات لغاتش بردارم، و آن را به زبان فارسی ترجمه کرده و در میان سطور قرار دهم، تا این که عموم کسانی که می‌خواهند با فوائد آن انس بگیرند بهره‌مند شده و به شرف عایدات آن برسند. سپاس خدای را که با حسن توفیقش، این کتاب، مانند ماه چهارده شبه از زیر ابرها درخشید، و همه فوائد را در خود جمع کرده و باعث شگفتی و تعجب گردید، و من این اثر را «ذریعة النجاة» [۱۴] نامیدم، از خداوند متعال می‌خواهم که این اثر را وسیله‌ای برای رسیدن به درجات عالی قرار بدهد. و این کتاب را با یک مقدمه، و چند فصل و خاتمه مرتب نمودم. [۱۵]. [صفحه ۳۱]

مقدمه

اگر کسی گوید: حکمت و علت خروج امام حسین علیه‌السلام از مدینه به سوی مکه و از آنجا به طرف کوفه چه بود؟ در حالی که ایشان با علم امامت می‌دانستند، و نیز در موارد زیادی جد بزرگوارش و پدر عزیزش خبر داده بودند که گروهی ظالم و ستمگر او را خواهند کشت، و خود آن حضرت را نیز، از این جریان باخبر کرده بودند، که این علم و آگاهی حضرت، از چیزهایی است که شک و تردید در آن راه ندارد. چگونه می‌شود که آگاه نباشد؟ در حالی که آنان خزانه‌داران علم خدا هستند، و به آنچه که واقع شده و اموری که تا قیامت رخ می‌دهد، اطلاع دارند، و علم به وقت مرگها و اجلها (ی مردم) و بلاهایی که (مبتلا می‌شوند) نزد آنان است، و آنان کلیدهای علم و دانش، و درهای حکمت و کلام الله تعالی - که تمیز دهنده‌ی حق و باطل است - هستند. پس چگونه حضرت خروج به سوی تیغ‌های بران و افتادن در فتنه‌هایی که از سینه‌ی طغیانگران برخاسته بود که آن کینه‌ها و فتنه‌ها را تک تک دشمنان در دل خویش حفظ کرده بودند؛ اختیار فرمودند؟ [صفحه ۳۲] (در جواب این شبهه) می‌گوییم: اول این که: این مسأله از جمله مسایل مشکله‌ای است که تکلف و زحمت بحث در آن مسایل، از عهده‌ی ما برداشته شده است، بنابراین؛ کسانی که طالب راه راست نجات هستند لازم است حکمت این گونه مسایل را به خود حضرات معصومین علیهم‌السلام ارجاع دهند. دوم این که: (بنابر اعتقاد ما)، آنان معصوم هستند و هیچ گناهی - چه صغیره و چه کبیره - از آنان صادر نمی‌شود. پس هر گفتاری بفرمایند، و هر عملی انجام دهند، و به طور کلی هر چه از آنان ظاهر می‌شود همان محبوب و مورد رضایت خداوند متعال است. سوم این که: بنی‌امیه - این گروه ملعون - از جهت شدت عداوت و دشمنی، و آن کفر و حسادت زیادی که داشتند، مترصد و منتظر بودند که به هر نحوی و به هر حيله‌ای که می‌شود حضرت را به قتل برسانند. و آن حضرت می‌دانستند که به هیچ عنوان، آن ملاعین مصلحه و مدارا نمی‌کنند، و هرگز دست از این کار (شوم) برنمی‌دارند. چه حضرت در مدینه باشند یا در غیر آن. چنانچه خود حضرت (به این مطلب اشاره کرده و) فرمودند: «اگر من در سوراخ حیوانی از حیوانات زمین باشم (بنی‌امیه) مرا بیرون آورده و می‌کشند.» علاوه بر این؛ اهل کوفه نامه‌ها می‌نویسند و عهد و پیمانها می‌بندند و آن حضرت را به سوی خودشان دعوت می‌کنند. بنابراین؛ تشریف بردن آن حضرت به سوی اهل کوفه اتمام حجتی بر علیه آنان بود. چهارم این که: در برخی از اوقات، امور و معجزه‌هایی از آنان صادر می‌شود که قدرت بشری از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است، و محال است که عقول مردم به کنه ذات آن معجزه‌ها برسند، اما در بعضی مواقع، از طریق عرف و عادت (و علم عادی بشری) عمل می‌کنند، و اگر چنین نبوده هر آینه حکمت فرستادن پیامبران و هدایتگران از نوع انسان، باطل می‌گشت. شاهد و گواه بر این مطلب، روایتی است که مرحوم صدوق در «علل الشرائع» و [صفحه ۳۳] «اکمال الدین» و شیخ طبرسی در «احتجاج» به سندش از محمد بن ابراهیم طالقانی روایت کرده است که گوید: با گروهی از مردم - از جمله علی بن موسی قصری - خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح قدس سره بودم، که مردی به پا خاست و گفت: می‌خواهم در مورد چیزی سؤال کنم؟ شیخ گفت: آنچه به ذهنت رسیده سؤال کن. مرد سائل گفت: بگو به من: آیا امام حسین

علیه‌السلام ولی خدا بود؟ گفت: آری. گفت: بگو به من: آیا قاتل آن حضرت، دشمن خدا بود؟ گفت: آری. آن مرد گفت: آیا جایز است خداوند دشمن خود را بر دوست خودش مسلط نماید؟ ابوالقاسم قدس سره گفت: آنچه به تو می‌گویم (خوب گوش کن) تا مطلب را بفهمی؛ بدان که خداوند متعال مردم را به صورت آشکار و عیان مورد خطاب قرار نمی‌دهد، و رو به رو با مردم سخن نمی‌گوید، بلکه پیامبرانی از جنس و نژاد خود بشر، به سوی آنان فرستاده است. اگر پیامبرانی از غیر جنس و نژاد بشری می‌فرستاد، مردم از آنان دوری می‌کردند، و از آنان (اوامر و نواهی خداوند را) قبول نمی‌کردند. با این حال، وقتی پیامبران از جانب خدای متعال آمدند و در حالی که از جنس بشر بودند، غذا می‌خوردند و در بازارها - مثل مردم - رفت و آمد می‌کردند، آنان گفتند: شما مثل خود ما هستید، از شما (نبوت را) نمی‌پذیریم مگر این که معجزه‌ای بیاورید که ما از آوردن آن عاجز هستیم، و بدین وسیله می‌دانیم که شما (از جانب خدا) به این کاری که ما قادر به انجام آن نیستیم مخصوص گشته‌اید. (اینجا بود که) خداوند متعال معجزاتی را بر پیامبران قرار داد که مردم از آوردن آن عاجز بودند. پس بعضی از آنان، (مثل حضرت نوع علیه‌السلام) معجزه‌ی طوفان را آورد، بعد از این که حجت را بر مردم تمام کرد و آنان را ترسانید، پس همه‌ی افرادی که طغیان و گردنکشی می‌کردند، غرق شدند. [صفحه ۳۴] و بعضی از پیامبران (مثل حضرت ابراهیم علیه‌السلام) وقتی به آتش انداخته شد (به معجزه‌ی الهی)، آتش بر او سرد و سالم شد. و بعضی از آنان، مثل حضرت صالح علیه‌السلام از سنگ سخت، شتری بیرون آورد و از پستان آن، شیر جاری ساخت. و بعضی از آنان، مثل حضرت موسی علیه‌السلام که خدا بر او دریا را شکافت و برای او از سنگ، چشمه‌هایی جاری ساخت، و عصای (چوب) خشکیده را بر او اژدها نمود، که به سرعت آنچه ساحران برای فریب مردم درست کرده بودند؛ بلعید. و بعضی از آنان، مثل حضرت عیسی علیه‌السلام که به اذن خدا، کور را بینا، مرض پسی را شفا و مردگان را زنده می‌کرد، و مردم را از آنچه می‌خوردند و از آنچه در خانه‌هایشان ذخیره می‌کردند؛ آگاه می‌ساخت. و برخی از آنان، مثل پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند ماه را بر او پاره و منشق نمود و حیواناتی - مثل شتر، گرگ و غیره - با او سخن می‌گفتند. پس چون پیامبران چنین معجزاتی را (از جانب خدا) آوردند که همه‌ی ملت‌های بشری از آوردن چنین معجزاتی عاجز و ناتوان هستند، تقدیر و مشیت خداوند متعال و لطف حضرت باری تعالی به بندگان خود و حکمت حضرت حق بر این شد که پیامبرانی را که داری چنین معجزاتی بودند در برخی اوقات غالب و پیروز شوند و در برخی موارد دیگر مغلوب، و در حالی قاهر و در حال دیگر مقهور باشند. اگر پیامبران الهی در همه‌ی اوقات و احوال، غالب، قاهر و پیروز بودند (خداوند متعال) آنان را بلا، مبتلا نمی‌فرمود، و آنان را امتحان نمی‌کرد. در این صورت، مردم آنان را - غیر از خدای متعال - خدای خود می‌پنداشتند، و هرگز مردم آنان را در مقابل بلاها، محنتها و امتحانات (الهی) صبور و شکیب نمی‌شناختند. اما خداوند متعال، احوال آنان را در مورد رسالت و ابلاغ تکالیف مانند احوال سایر مردمان - که گاهی غالب و قاهر و گاهی صابر و شاکراند - قرار داد؛ تا این که در حالات محنت و بلا صابر بوده و در حال سلامتی، عافیت، و پیروزی بر دشمنان شکرگزار باشند؛ تا این که در همه‌ی حالاتشان فروتن و متواضع بوده و هرگز متکبر و اظهار منیت و بزرگی نکنند؛ [صفحه ۳۵] و تا این که مردم بدانند که آنها خدایی دارند که او آفریننده و مدبر آنها است. بنابراین، پیامبران دارای معجزه‌ی الهی بوده و حالاتشان مثل حالات بشری است و بدین جهت مردم، خدای را پرستند و از پیامبران الهی اطاعت کنند تا این که حجت و برهان الهی بر کسانی که از حدود الهی تجاوز و غلو کنند و ادعای ربوبیت بر انبیا می‌نمایند، یا با عناد، مخالفت و نافرمانی نموده و آنچه پیامبران آورده‌اند انکار می‌کنند؛ ثابت شود که در نتیجه، آن که هلاک می‌شود با حجت و برهانی روشن هلاک شده و آن که با دعوت پیامبران زندگی معنوی می‌نماید با دلیل و برهان روشن زندگی کند، یعنی هیچ کدام را عذری نباشد. محمد بن ابراهیم بن اسحاق گوید: فردای آن روز، خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح قدس سره برگشتم، و با خودم می‌گفتم: آیا سخنانی که دیروز برای ما بیان کرد از جانب خودش بود؟ (در این فکر بودم) که پیش از من فرمود: ای محمد بن ابراهیم! اگر مرغی از آسمان فرود آید و مرا برباید، یا طوفانی درنوردد و مرا به مکان دوری پرتاب کند

برای من محبوبتر و دوست داشتنی‌تر از آن است که در دین خدا چیزی را به رأی و عقیده‌ی خود، یا از جانب خودم گفته باشم، بلکه آنچه دیروز بیان کردم همه از اصل و سرچشمه بوده، و همه از ناحیه‌ی حضرت حجت علیه‌السلام شنیده شده بود [۱۶].

سخنی از سید مرتضی علم الهدی

سید مرتضی علم الهدی قدس سره در کتاب «تنزیه الانبیاء» (در این مورد تحت عنوان مسأله‌ای) می‌فرماید: اگر کسی بگوید در خروج امام حسین علیه‌السلام با خاندانش از مکه به سوی کوفه چه عذری است؟ درحالی که والی کوفه از دشمنان حضرت بوده، حاکم و امیر از طرف یزید ملعون که بر امر و نهی آن سامان تسلط داشت. حضرت شاهد رفتار اهل کوفه با پدر بزرگوارش و برادر گرامش علیهم‌السلام بودند و می‌دانستند که آنان حيله گر و خاین هستند. [صفحه ۳۶] با این توصیف، چگونه ظن و گمان حضرت، مخالف ظن و گمان همه‌ی اصحابش در خروج گردید؟ و ابن عباس اشاره می‌کند که از خروج صرف نظر کند، و یقین داشت که اگر حضرت خروج کند به قتل می‌رسد، و پسر عمر لعنه الله به هنگام خداحافظی با حضرت گفت: تو را به خدا می‌سپارم که کشته می‌شوی، و افراد دیگر نیز در این مورد سخنانی گفتند. علاوه بر این؛ وقتی حضرت از کشته شدن حضرت مسلم علیه‌السلام باخبر شد در حالی که او را به عنوان قاصد و سفیر از جانب خود فرستاده بود، چگونه بازنگشت و متوجه به فریب این گروه نشد و از حيله و کید آنان مطلع نشد؟ مضافاً بر این؛ چگونه به خودش اجازه داد تا با جمعی اندک به جنگ گروه زیادی برود که لکشر زیادی آنان را پشتیبانی می‌کردند؟ همچنین وقتی که ابن‌یزید ملعون اظهار داشت که اگر با یزید لعین بیعت کند در امان خواهد بود چرا حضرت قبول نکرد تا این که خون خود و خون اشخاصی که با او بودند - از خاندان، شیعیان و دوستانشان - ریخته نشده و حفظ شود؟ چرا حضرت خود را به دست خود به هلاکت انداخت، در حالی که برادرش امام حسن علیه‌السلام بدون این که این همه ترس و خوف باشد با معاویه‌ی ملعون صلح نموده و امر را به او تسلیم نمود؟ پس صحت و درستی عمل این دو امام بزرگوار چگونه توجیه می‌شود؟ در پاسخ (این شبهات) می‌گوییم: در واقع می‌دانیم که هرگاه امام به ظن قوی بداند که اگر تلاش کند، می‌تواند به حق خودش برسد و بر آنچه از جانب خداوند بر او واگذار شده قیام نماید؛ در این صورت، بر امام لازم است که اقدام نماید، گرچه در این راه مشقاتی را - که قابل تحمل هستند - متحمل شود. بنابراین؛ سید و آقای ما، حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به طرف کوفه حرکت نفرمود مگر این که اطمینان به پیمان‌ها، عهد‌ها و عقد‌های آنان کرد، و بعد از این که ابتداء و بدون اکراه، با میل و رغبت خودشان به حضرتش نامه نوشتند. در واقع در دوران معاویه‌ی لعین و بعد از صلحی که بین او و امام حسن علیه‌السلام واقع شد؛ نامه‌ها و مکاتباتی از سوی اعیان، اشراف و قاریان اهل کوفه به حضرت ارسال شد، که حضرت دعوت و التماس آنان را رد کرده؛ و آنچه لازم و گفتنی بود، جواب [صفحه ۳۷] فرمودند. اهل کوفه، پس از شهادت امام حسن علیه‌السلام نیز در حالی که معاویه‌ی ملعون زنده بود، نامه نوشتند باز حضرت آنان را وعده داده و امیدوار کرد. چرا که دوران معاویه، دوران سخت و مشکلی بود، و زمینه‌ی چنین کارهایی در آن زمان ممکن نبود. هنگامی که معاویه در گذشت، باز اهل کوفه با آن حضرت مکاتبه نمودند، و اطاعت از حضرتش را یادآوری کرده، و مکرراً از حضرت خواهش نمودند و به این عمل، رغبت نشان دادند. حضرت متوجه این بودند که آنان در مقابل حاکمی که از طرف یزید است، قوت و غلبه داشته و بر او تسلط دارند. حاکم وقت، در مقابل آنان ضعیف است، و این مسایل، ظن حضرت را قوی کرده و رفتن به سوی آنان را لازم و واجب دانست، پس به سبب بذل وسع، تحمل مشقت و سبب و علت امر را جویا شدن آنچه که حضرت آن را انجام داد بر حضرت متعین شد. البته حضرت فکر نمی‌کرد که بعضی از افراد آن گروه، برخی دیگر را فریب داده، و اهل حق را از یاری او تضعیف کنند، تا در نتیجه اتفاقات عجیبی که رخ داد، واقع شود؛ زیرا وقتی مسلم بن عقیل علیه‌السلام وارد شهر کوفه شد از اکثریت جمعیت آنها بیعت گرفت. هنگامی که ابن‌یزید لعین وارد کوفه شد در حالی که خبر ورود مسلم علیه‌السلام به کوفه و این که ایشان در خانه‌ی هانی بن عروه‌ی مرادی است شنیده بود - چنانچه در

تواریخ و کتب سیره آمده - و شریک بن اعور - که مریض بود - در خانه‌ی هانی بود، ابن زیاد به عنوان عیادت به منزل هانی آمد، مسلم با شریک موافقت کردند که وقتی برای عیادت او آمد ابن زیاد را به قتل برسانند. این کار برای مسلم علیه‌السلام ممکن شد، و اسباب آن نیز فراهم گشت اما او این کار را انجام نداد و بعد از رفتن ابن زیاد به شریک عذر آورد که این کار، کشتن در حال غفلت است و همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ان الایمان قید الفتک»؛ همانا ایمان قید فتک است، یعنی شخص مؤمن، کسی را در حال غفلت [صفحه ۳۸] نمی‌کشد [۱۷]. اگر جناب مسلم علیه‌السلام دست به چنین کاری می‌زد یعنی با توجه به این که شرایط مساعد بود و شریک با او موافقت کرده بود؛ ابن زیاد را می‌کشت، کار دشمن باطل می‌گشت، و امام حسین علیه‌السلام وارد کوفه می‌شد، و کسی نبود که مانع او شود. و همه‌ی مردم، نقاب خود را در یاری آن حضرت باز نموده، و حضرتش را یاری می‌کردند، و همه‌ی کسانی که در دل می‌خواستند او را یاری نمایند ولی در ظاهر با دشمنان بودند، به دور آن حضرت جمع می‌شدند. وقتی ابن زیاد ملعون، هانی را زندانی کرد خود مسلم علیه‌السلام با گروهی از مردم کوفه، برای یاری او رفت، آنها ابن زیاد را در قصر خودش محاصره کردند، و هر لحظه، آنها محاصره را تنگ و شدید نمودند، تا آن که ابن زیاد از ترسش درهای قصر را بست، و به هر نحوی که بود می‌خواست مردم را پراکنده کرده، و آنها را می‌ترسانید، و از یاری پسر عقیل رحمه الله باز می‌داشت. مردم، متقاعد شده و اکثرشان متفرق شدند. تا این که حضرت مسلم علیه‌السلام موقع شب؛ با افرادی اندک مراجعت نمود، و واقع شد از امرش آنچه واقع شد. اکنون این سؤال مطرح است؛ چرا ما می‌خواهیم این قضایا را به صورت اختصار یادآور شویم؟ برای آن که از اول امر اسباب غلبه و پیروزی بر دشمنان ظاهر و روشن بود، اما سوء اتفاق، کار را بر عکس نموده، و آن را برگرداند تا این که تمام شد در آنچه به آخر رسید. وقتی سید و آقای ما، حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام از جریان قتل مسلم بن عقیل علیه‌السلام باخبر شدند تصمیم گرفتند که برگردند. در این حال؛ فرزندان حضرت عقیل بپا خاسته و گفتند: قسم به خدا! بر نمی‌گردیم تا قاتل خود را بکشیم و از او انتقام بگیریم و آنچه پدر ما چشیده به او بچشانیم. حضرت فرمودند: «لا خیر فی العیش بعد هولاء»؛ بعد از کشته شدن اینها، خیری در زندگانی نیست. [صفحه ۳۹] آن گاه حر بن یزید ریاحی با گروهی - که از طرف ابن زیاد بودند - رسید و حضرت را از مراجعت به سوی مدینه منع کرد، و خواست حضرت را به نزد ابن زیاد ملعون ببرد تا به حکم او گردن نهد، و حضرت امتناع فرمودند. وقتی حضرت دیدند نه راهی برای بازگشت به مدینه است و نه راهی برای ورود به کوفه به حرکت خود ادامه دادند... تا این که عمر سعد ملعون با لشکری عظیم رسید، و کار حضرت به جایی رسید که در کتب (سیره و تاریخ) مذکور و مسطور است. بنابراین؛ چگونه گفته می‌شود که حضرت، با دست خودش، خود را به هلاکت انداخت؟ در حالی که روایت شده که حضرت به عمر سعد ملعون فرمود: از من بپذیرید: یا به مکانی که از آنجا آمده‌ام برگردم، یا مرا به سر حدی از سرحدات مسلمانان بفرستید تا این که شخصی از اهالی آنجا باشم و آنچه نفع و ضرر است بر من باشد. اما عمر سعد لعین، درخواست حضرت را به ابن زیاد ملعون نوشت، و او امتناع کرد، و با تمثل به بیت معروف، دستور قتل حضرت را صادر کرده و نوشت: الان قد علقت مخالفنا به یرجو النجاة و لات حین مناص همانا الآن چنگالهای ما به او باز شده است؛ او امید نجات دارد و حال آن که الآن، وقت گریز نیست. وقتی امام حسین علیه‌السلام متوجه شدند که لشکری بر علیه او آمدند، که آنان دین را به پشت سرشان انداخته‌اند. و از طرفی، دانست که اگر تحت فرمان ابن زیاد ملعون برود ذلت و عار است، بعد از این، امر به کشته شدن برگشت، چاره‌ی کار را در این دیدند که با آنان جنگ نموده و از جان خود، خانواده، و شیعیان خودش - که بر بلاها صبر کرده و از خون خودشان برای حفظ جان حضرتش گذشته بودند - دفاع کنند. حضرت در میان یکی از دو راه خوب، قرار گرفته بودند: یا ظفر و پیروزی بر دشمنان، که بسا گروه ضعیف و اندک بر گروه قوی پیروز می‌شوند؛ یا به شهادت رسیدن و مرگ با تکریم و نیکویی. اما این که ظن و گمان حضرت در مورد عدم خروج از مدینه مخالف ظن و گمان اصحابی نظیر ابن عباس و دیگران واقع شد؛ [صفحه ۴۰] در جواب این (شبهه) باید گفت: گاهی ظن و گمانها به حسب قراین غلبه کرده و قوی می‌شود، و گاهی پیش

یکی، ظن قوی می‌شود؛ و نزد دیگری ضعیف. شاهد این مطلب نامه‌هایی است که از کوفه برای حضرت نوشته بودند و عهد و پیمان‌هایی بود که گرفته بودند، و این در حالی بود که اصحاب از این قضایا خبر نداشتند. البته اینها کارهایی هستند که حالات مردم در درک اینها متفاوت است، و جز برخی از آنها نمی‌شود تفصیلاً اشاره کرد. و اما این که چرا آن حضرت، بعد از کشته شدن مسلم بن عقیل علیه‌السلام مراجعت نفرمود؟ در جواب باید بگوییم: - همچنان که قبلاً گفتیم - روایتی وارد شده که حضرت تصمیم به مراجعت نمودند اما آنها مانع شدند، و نگذاشتند حضرت مراجعه نمایند. اما این که چگونه حضرت؛ با افراد اندک به جنگ با گروه زیادی، اقدام نمودند؟ در جواب باید بگوییم: ضرورت داعی شد که حضرت چنین اقدامی بنمایند، بدیهی است که دین و عقل نیز در چنین مواردی همین را اقتضا می‌کند که حضرت انجام دادند. البته ابن‌زیاد ملعون نیز امان‌نامه‌ای که مورد اطمینان باشد نداد، بلکه هدفش ذلیل کردن حضرت و پایین آوردن قدر و منزلت ایشان بود، به خاطر این که او را تحت فرمان خود درآورد، و بعد از ذلیل نمودن حضرت، کار به قتل امام علیه‌السلام منجر شود. اگر هدف آن ملعون، خیر بود طوری که برای حضرتش از یزید ملعون، ظلم و ضرری نمی‌رسید، امکان حرکت به سوی یزید را می‌داد و بر این کار از اشخاص یاری می‌طلبید. لیکن کینه‌های جنگ بدر و حقد و حسدهایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتند در این اوضاع و احوال ظاهر شد، و محال نبود در این احوال و شرایط مجوزی درست شود تا این که گروهی که با حضرت بیعت کرده بودند و عهد و پیمان بسته بودند و بعد از آن، نشسته بودند؛ به یاری حضرت بشتابند، و انگیزه‌ای شود تا به سبب آنچه از صبر و شکیبایی و صلح نمودن و دست از کار کشیدن او و کمی یاران او را می‌دیدند، به خاطر دینشان یا غیرتشان به طرف حق برگردند. [صفحه ۴۱] این کار را افرادی از آنان انجام دادند تا این که در رکاب حضرتش شهید شدند، که در روزهای شدت و بلا، همچون انتظاراتی متوقع است. و اما این که چگونه کار امام حسین علیه‌السلام با کار برادرش امام حسن علیه‌السلام قابل جمع و توجیه است؟ در جواب باید بگوییم: این مسأله پر واضح است، زیرا امام حسن علیه‌السلام به جهت جلوگیری از فتنه و آشوب، ترس از کشته شدن خود و خاندان و شیعیانش، و احساس حيله از جانب یارانش؛ صلح نمود، اما امام حسین علیه‌السلام وقتی ظن قوی داشت افرادی که برای او نامه نوشتند و عهد و پیمان بستند که او را یاری می‌کنند، و از طرف دیگر، اسباب قوت یاران حق و ضعف یاران باطل را مشاهده کرد بر خود لازم دید که حق را طلب کرده و برای برپایی حکومت الهی خروج نماید. اما وقتی کار به عکس شد، و نشانه‌های حيله‌ی اهل کوفه، و اتفاق بد آشکار گردید، حضرت تصمیم گرفتند که برگردند و از حق خود دست کشیده و صلح نمایند، چنان که برادرش امام حسن علیه‌السلام چنین نمودند، ولی آنها مانع شدند و بین او و حق مانع ایجاد کردند. در هر صورت؛ حال دو برادر؛ برابر است، مگر این که صلح کردن و دست از جنگ برداشتن هنگام ظهور اسباب ترس، از او نپذیرفتند و حضرتش را برای صلح دعوت نکردند؛ بلکه شخص حضرت را خواستند تا ذلیل و خوار نمایند، و حضرت با تمام وجود و با تمام سعی و کوشش از آن منع نمودند تا این که در حالت عزت و شرف به سوی بهشت خدا و رضوان او تشریف فرما شدند، و این مطلب برای اهل تأمل واضح و آشکار است [۱۸].

سخنی از علامه‌ی مجلسی

علامه مجلسی رحمه الله در کتاب «بحار الأنوار» گوید: احادیث و اخبار زیادی در کتاب امامت و نیز کتاب فتن گذشت که همگی بیانگر این نکته بودند که هر کدام از اهل بیت علیهم‌السلام به امور مخصوصی - که در کتابهای آسمانی نوشته شده و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم [صفحه ۴۲] نازل شده بود - مأمور بودند، و آنان به مأموریت خود عمل می‌کردند، و سزاوار نیست که احکام مربوط به آنها را با احکام و افعال خود مقایسه کرده و بسنجیم. بعد از اطلاع و آگاهی از حالات پیامبران، و این که تعداد زیادی از آنان بر هزاران نفر از کفار مبعوث می‌شدند، بتها و خدایان کفار را سب می‌کردند، آنان را بر دین خود دعوت می‌نمودند، و آنچه را از آنان می‌رسید - از بدیها، ضرب، حبس، قتل و انداختن در آتش و غیره - باکی نداشتند؛ سزاوار نیست در

این امور بر پیشوایان دین اعتراض شود، با این که بعد از ثبوت عصمت آنان با دلایل (عقلی)، و اخبار متواتر، راهی برای ایراد و اعتراض نیست، بلکه تسلیم شدن و گردن نهادن بر همه‌ی اموری که از ناحیه‌ی آنان صادر می‌شود، واجب و لازم است. علاوه بر این؛ اگر تو به راستی تأمل کنی متوجه می‌شوی که آن حضرت علیه‌السلام جان پاک خود را فدای دین جد بزرگوار خود نمود، و ارکان دولت بنی‌امیه متزلزل نگشت مگر بعد از شهادت آن بزرگوار، و کفر و گمراهی آنان بر مردم روشن و آشکار نشد مگر بعد از آن که آن حضرت به فوز و سعادت نایل گردید. و اگر با آنان مصالحه می‌کرد و جنگ را ترک می‌نمود سلطنت آنان قوت می‌گرفت، و امر آن ملاعین بر مردم مشتبه می‌شد (مردم دچار شک و تردید می‌گردیدند) و پس از اندک زمانی، علایم و نشانه‌های دین از بین می‌رفت، و آثار هدایت و راهنمایی مردم کهنه و مندرس می‌شد. با توجه به این که اخباری نقل شد و این امر بر تو روشن گردید که آن حضرت علیه‌السلام به خاطر ترس از کشته شدن، از مدینه به سوی مکه خروج فرمودند. همچنین هنگامی که از مکه خارج شدند فهمیدند دشمنان می‌خواهند با حيله و نیرنگ حضرتش را در مکه به قتل برسانند، تا جایی که آن حضرت - که جان و پدر و مادر فدای او باد - نتوانستند حج خود را تمام کنند، بناچار از احرام خارج شده و در حالی که می‌ترسیدند و مترقب و منتظر بودند از مکه بیرون رفتند. به راستی که آن ملاعین، عرصه را از همه‌ی اطراف بر آن حضرت تنگ کرده، و راه فراری بر آن حضرت باقی نگذاشته بودند. علامه‌ی مجلسی رحمه الله در ادامه‌ی گفتار خود می‌گوید: در برخی از کتابهای معتبر نقل شده است: [صفحه ۴۳] یزید ملعون؛ عمرو بن سعد بن عاص را با لشکری عظیم به طرف مکه روانه کرد، و امور موسوم حج را به او سپرد، و او را امیر همه‌ی حاجیان قرار داد، و به او مأموریت داد که امام حسین علیه‌السلام را در پنهانی و خفا دستگیر کرده و در صورت امکان، به حيله و نیرنگ آن حضرت را به قتل برساند. عمرو بن سعد نیز در همین سال؛ سی نفر از شیاطین بنی‌امیه را مخفیانه مأمور کرده بود که در میان حاجیان باشند، و به هر نحوی که هست امام حسین علیه‌السلام را بکشند. اما وقتی امام حسین علیه‌السلام جریان را فهمیدند از احرام حج خارج شدند، و حج خود را به عمره‌ی مفرده تبدیل نمودند [۱۹]. باز علامه‌ی مجلسی رحمه الله می‌گوید: روایتی با سندهای گوناگون از حضرت نقل شده که وقتی محمد بن حنفیه، حضرتش را از حرکت به سوی کوفه منع کردند، امام علیه‌السلام فرمود: «و الله؛ یا اخی! لو كنت فی جحر هامة من هوام الارض، لاستخرجونی حتی یقتلونی»؛ سوگند به خدا! ای برادر من! اگر در سوراخ حیوانی از حیوانات زمین قرار گیرم هر آینه (بنی‌امیه) مرا خارج کرده و خواهند کشت. بدیهی است که اگر حضرت با آنان مصالحه و بیعت هم می‌کردند باز آنان به جهت شدت عداوت، دشمنی و بی‌حیایی که داشتند دست از حضرت برنمی‌داشتند بلکه به هر حيله‌ای که بود او را می‌کشتند، و به هر وسیله‌ای که بود دفع می‌کردند، و قطعاً پیشنهاد بیعت، در وهله‌ی اول فقط به خاطر این بود که آنان می‌دانستند حضرت با آنها موافقت نمی‌نمایند و بیعت را قبول نمی‌فرمایند. آیا نمی‌بینی قبل از آن که مسأله‌ی بیعت پیشنهاد شود چگونه مروان لعین به والی مدینه اشاره می‌کند که حضرت را به قتل برساند؟ عید الله بن زیاد - که لعنت خدا تا روز قیامت بر او باد - می‌گوید: بیعت را بر او عرضه کنید تا تحت فرمان ما باشد و ما بعداً رأی خود را درباره‌ی او ملاحظه می‌کنیم. آیا نمی‌بینی چگونه آنان، جناب مسلم علیه‌السلام را امان دادند و بعد شهیدش کردند؟ ولی معاویه‌ی لعین با آن عداوت و دشمنی و بغضی که نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام داشت [صفحه ۴۴] صاحب تدبیر (شیطانی) و محتاط بود، او می‌دانست که کشتن اهل بیت علیهم‌السلام به صورت علنی باعث اعتراض مردم و سبب نابودی ملک و سلطنت وی، و نیز باعث قیام و خروج مردم بر علیه اوست، به همین جهت، در صورت ظاهر با آنان در هر حال، مدارا می‌کرد. به همین جهت بود که امام حسن علیه‌السلام با آن ملعون مصالحه فرمود، و امام حسین علیه‌السلام نیز معترض او نشد. و به همین خاطر، معاویه ملعون به فرزند لعین خود سفارش کرد که به امام حسین علیه‌السلام تعرض نکند، چرا که خوب می‌دانست این کار، سبب از بین رفتن دولت او می‌شود. علامه مجلسی رحمه الله در آخر این بحث چنین می‌گوید: اللهم العن کل من ظلم اهل بیت نبیک و قتلهم، و أعان علیهم و رضی بما جرى علیهم من الظلم و الجور لعنا و بیلا، و عذبهم عذاباً ألیماً، و اجعلنا من خیار شیعة آل محمد - صلوات الله علیه و آله -

و أنصارهم، و الطالبین بثارهم مع قائمهم صلوات الله تعالى و سلامه علیه و علیهم أجمعین. خدایا! کسانی که بر اهل بیت پیامبر تو ظلم کردند و آنان را کشتند؛ و دشمنان آنان را کمک کرده و بر ظلمها و ستمهایی که بر آنان وارد شد خشنود گردیدند؛ لعنت کن، لعنتی شدید و آنان را با عذابهای دردناکی معذب نما. خدایا! ما را از جمله‌ی برگزیدگان شیعیان آل محمد علیهم السلام، و از جمله یاری کنندگان و طلب کنندگان خون ایشان با قائم علیه السلام آنان قرار بده، صلوات و سلام خدا بر او بر همه اهل بیت علیهم السلام باد [۲۰]. [صفحه ۴۷]

حکمت و علت خروج امام حسین

در اموری که در مدینه منوره بر امام حسین واقع گردید و چگونگی خروج آن حضرت از مدینه به سوی مکه

وصیت معاویه‌ی ملعون به فرزندش یزید لعین

در کتاب «الأمالی» از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده: هنگامی که معاویه‌ی ملعون به بستر مرگ افتاد، پسر خود یزید را صدا زده و در رو به روی خود نشاند و گفت: پسر من! همانا من گردن گردنکشان را برای تو ذلیل کردم، شهرها را برای تو مهیا ساختم، و ملک و سلطنت را با همه‌ی امکاناتش برای تو، طعمه قرار دادم، من از مخالفت سه نفر - عبدالله بن عمر بن الخطاب، عبدالله بن زبیر، و حسین بن علی - که با تمام قوا بر علیه تو پیاپی می‌خیزند، می‌ترسم. اما عبدالله بن عمر؛ پس او با تو رفیق می‌شود و تو هم با او رفیق باش و او را ترک مکن. اما عبدالله بن زبیر؛ پس اگر بر او دست یافتی او را پاره پاره کن، چرا که او برای هلاکت و نابودی تو زانو می‌زند همچنان که شیر برای خوردن طعمه‌ی خود زانو می‌زند، و تو را فریب می‌دهد همچنان که روباه، سگ را فریب می‌دهد. اما حسین بن علی؛ همانا مقام و منزلت او را در پیشگاه رسول خدا می‌دانی، او از گوشت و خون او به وجود آمده است، و به زودی اهل عراق با او بیعت می‌کنند، اما او را یاری نمی‌نمایند، و حق او را پایمال می‌نمایند، پس اگر بر او دست یافتی حق او و مقام و منزلت او را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بشناس، و او را به سبب این کار (عدم بیعت) مؤاخذه مکن (!! علاوه بر این؛ ما با وی دوستی و قرابت داریم! مبادا به او ضرری برسانی؟ یا این که او، از تو در حق خود عمل مکروه و ناپسندی مشاهده نماید [۲۱] ... تا آخر حدیث. علامه‌ی مجلسی رحمه الله (در توضیح این حدیث) می‌فرماید: غرض و هدف معاویه لعین از این سخن؛ حفظ و نگهداری حکومت و سلطنت [صفحه ۴۸] برای یزید ملعون بود، زیرا او به خاطر تدبیر (شیطانی) و زیرکی که داشت، می‌دانست اگر یزید امر بدی را درباره‌ی امام حسین علیه السلام اراده کند پایه‌های حکومت او سست شده، و مردم از دور او پراکنده خواهند شد. بدیهی است که سخن او از باب تقرب به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبوده، و همچنین سخن او از باب شفقت و مهربانی برای امام حسین علیه السلام نیز نبوده است، چرا که آن لعین، کافر و زندقی بود که به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتقاد نداشت [۲۲].

مرگ معاویه‌ی ملعون و بیعت برای یزید لعین

علامه‌ی مجلسی رحمه الله در «بحار الانوار» و شیخ مفید رحمه الله در «الارشاد» و سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «لهوف» و دیگران چنین روایت کرده‌اند: هنگامی که معاویه در نیمه‌ی ماه رجب سال شصت هجری از دنیا رفت، حکومت را پسرش یزید به دست گرفت، یزید به ولید بن ابوسفیان - که والی و حاکم مدینه از طرف معاویه بود - نوشت: از همه‌ی مردم مدینه عموماً به ویژه از امام حسین علیه السلام برای من، بیعت بگیر، و در این امر برای او فرصتی برای تأخیر نده، و اگر از بیعت امتناع ورزد گردن او را زده و به من بفرست. پس از آن که نامه به دست ولید رسید، او مروان را احضار نمود، و درباره‌ی امام حسین علیه السلام با او

مشورت نمود. مروان ملعون گفت: او هرگز از تو بیعت را قبول نمی‌کند، و اگر من به جای تو بودم گردن او را می‌زدم. ولید گفت: ای کاش! چیز قابل ذکری نبودم، یعنی ای کاش! به دنیا نیامده بودم [۲۳]. شیخ مفید رحمه الله در کتاب «الارشاد» چنین گوید: (پس از وصول نامه‌ی یزید به ولید و مشورت او با مروان) ولید شبانه مأموری برای احضار امام حسین علیه‌السلام فرستاد، امام حسین علیه‌السلام از اراده و ما فی الضمیر ولید خبردار شد. بنابراین؛ گروهی از دوستان خود را خواست و دستور داد تا مسلح شوند، بعد فرمود: ولید در این هنگام از شب، مرا احضار کرده و ایمن نیستم که کاری را بخواهد که [صفحه ۴۹] من آن را نپذیرم، او شخصی نیست که به او اطمینان شود، پس شما به همراه من بیایید، وقتی من وارد مجلس او شدم شما پشت در منتظر باشید، اگر شنیدید (که در موقع مذاکره) صدای من بلند شد، پس داخل شده و از من دفاع نمایید. امام حسین علیه‌السلام به دارالاماره‌ی ولید بن عتبہ رفت، وارد مجلس او شد، مروان نیز حاضر بود، ولید خبر مرگ معاویه را به استحضار حضرتش رساند، حضرت فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون. سپس ولید، نامه یزید را خواند و آنچه در مورد بیعت امام حسین علیه‌السلام خواسته بود بیان کرد. امام حسین علیه‌السلام فرمود: تو به بیعت با یزید، در پنهانی و خفا قانع نمی‌شوی تا این که در آشکار بیعت کنم و مردم این امر را مشاهده نمایند. ولید گفت: آری چنین است. امام حسین علیه‌السلام فرمود: هنگام صبح رأی و نظر مرا در این مورد می‌دانی که چه باید کرد. ولید گفت: با نام خدای متعال برگرد تا بیایی و در حضور مردم که شاهد این امر باشند، بیعت نمایی. در این هنگام، مروان لعین به ولید گفت: اگر حسین از پیش تو برود، و همین الان بیعت نکند، هرگز مثل حالا به او دست نخواهی یافت تا این که بین شما، افراد زیادی کشته شود، او را زندانی کن و تا بیعت نکرده نگذار بیرون برود، و اگر امتناع کرد گردن او را بزن. اینجا بود که امام حسین علیه‌السلام با سرعت بپا خاست و رو به مروان لعین کرد و فرمود: آیا تو دستور قتل مرا صادر می‌کنی ای پسر زن کبود (کور) چشم! یا او؟ سوگند به خدا! دورغ گفתי و با این سخن، مرتکب گناه شدی [۲۴]. ابن شهر آشوب گوید: مروان لعین شمشیر خود را کشید و گفت: قبل از این که از خانه خارج شود دستور بده جلاد او را بکشد، و خون او به عهده‌ی من است. در این هنگام، داد و فریاد بلند شد، نوزده نفر از اهل بیت آن حضرت که پشت در منتظر بودند با شمشیرهای خود وارد شدند، و امام حسین علیه‌السلام با آنان از خانه‌ی ولید [صفحه ۵۰] خارج شدند. این قضیه به گوش یزید پلید رسید، او ولید را از کار برکنار و مروان را فرماندار مدینه نمود [۲۵]. شیخ مفید رحمه الله در ادامه‌ی این قضیه گوید: حضرت با یاران خود از خانه‌ی ولید خارج شده و به منزل خود رفتند، مروان رو به ولید کرد و گفت: به نصیحت من گوش نکردی، قسم به خدا! هرگز مثل این موقع، به او دست نخواهی یافت. ولید گفت: وای بر تو ای مروان! به من پیشنهاد می‌کنی با این کار، دین و دنیای خود را از دست بدهم، به خدا سوگند! دوست ندارم که شرق و غرب عالم و پادشاهی و اموال آن، از آن من باشد و من حسین را بکشم. سبحان الله! حسین را بکشم به خاطر این که می‌گوید: با یزید بیعت نمی‌کنم. به خدا قسم! گمان می‌کنم کسی که خون حسین را به گردن داشته باشد روز قیامت در پیشگاه الهی کف‌ی حسناش بسیار سبک خواهد شد. مروان گفت: اگر نظر تو چنین است آنچه انجام دادی کار صحیحی بود. مروان این سخن را می‌گفت در حالیکه نظر و عقیده‌ی ولید را نمی‌پسندید [۲۶]. سید بن طاووس رحمه الله در ادامه‌ی این قضیه می‌گوید: آن شب گذشت، اول صبح امام حسین علیه‌السلام از خانه‌ی خویش خارج شد تا اخبار تازه‌ای بشنود، مروان او را ملاقات کرد و گفت: یا ابا عبد الله! من خیر خواه و ناصح تو هستم، نصیحت مرا بپذیر تا به سعادت و نجات برسی (!) امام حسین علیه‌السلام فرمود: نصیحت تو چیست، بگو تا بشنوم؟ مروان گفت: من به تو دستور می‌دهم که با یزید، امیر مؤمنان (!! بیعت کنی، زیرا این کار برای دین و دنیای تو بهتر است!!) امام حسین علیه‌السلام فرمود: انا لله و انا الیه راجعون، و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید، و لقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: الخلافة محرمه علی آل [صفحه ۵۱] اُبی سفیان؛ انا لله و انا الیه راجعون، و بر اسلام سلام باد (یعنی باید با دین اسلام واع کرد)، زیرا که امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خلافت همچو یزیدی مبتلا و گرفتار شده است، همانا از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: «خلافت بر فرزندان ابوسفیان حرام

است». سخنان بسیاری بین امام حسین علیه‌السلام و مروان ملعون رد و بدل شد، تا آن که مروان در حالی که غضبناک بود از امام علیه‌السلام جدا شد [۲۷].

امام حسین از دست امت به رسول خدا شکایت می‌کند

علامه مجلسی رحمه الله در «بحارالانوار» می‌نویسد: محمد بن ابوطالب موسوی گوید: شبی امام حسین علیه‌السلام از خانه‌ی خویش خارج و به زیارت قبر مطهر جد بزرگوار خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد، و عرض کرد: «السلام علیک یا رسول الله، أنا الحسین بن فاطمة فرخک و ابن فرخک، و سبطک الذی خلفتنی فی امتک، فاشهد علیهم یا نبی الله أنهم قد خذلونی، و ضیعونی و لم یحفظونی، و هذه شکوای الیک حتی ألقاک». السلام علیک یا رسول الله! من حسین فرزند فاطمه هستم. یا رسول الله! من سبط تو می‌باشم که مرا در میان امت خود گذاشتی، اینک گواه باش که آنان مرا ضایع کردند و تنها گذاشتند، و از من نگهداری نکردند، و این شکایت من به سوی توست تا آن گاه که تو را ملاقات کنم [۲۸]. باز سید بن طاووس رحمه الله گوید: امام حسین علیه‌السلام همان شب را در کنار قبر مطهر جدش به سر برد و همواره در حال رکوع و سجود بود. سید در ادامه‌ی سخن خود گوید: ولید، افرادی را به خانه‌ی امام حسین علیه‌السلام فرستاد تا ببینند امام علیه‌السلام از مدینه خارج شده یا نه، فرستادگان ولید حضرت را در مدینه در خانه‌ی خود نیافتند. ولید گفت: خدای را سپاس می‌گویم که حسین از مدینه خارج شد و من گرفتار خون او نشدم. [صفحه ۵۲]

امام حسین جد بزرگوارش رسول خدا را در خواب می‌بیند

محمد بن ابوطالب گوید: امام حسین علیه‌السلام از کنار قبر مطهر جدش به خانه مراجعت کرد تا صبح شد، شب دوم نیز حضرتش به زیارت قبر جد بزرگوارش آمد، چند رکعت نماز خواند، وقتی از نماز فارغ شد فرمود: اللهم هذا قبر نبيک محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و انا ابن بنت نبيک، و قد حضرني من الأمر قد علمت. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر، و أنا أسألك یا ذالجلال و الاکرام بحق القبر و من فيه الا اخترت لی ما هو لک رضی، و لرسولک رضی. خداوند! این قبر پیامبر تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم و من پسر دختر پیامبر تو هستم، تو از بلاهایی که به من رسیده آگاه هستی. خداوند! همانا من معروف را دوست می‌دارم، از منکر بدم می‌آید، از تو می‌خواهم ای صاحب جلال و احسان! به حق این قبر و آن وجودی که در این قبر آرمیده است، آنچه که رضایت و خشنودی تو و رسول تو در آن است برای من اختیار نمایی. محمد بن ابوطالب گوید: حضرت آن شب را کنار قبر جد بزرگوارش بود، دعا می‌کرد و می‌گریست، نزدیک صبح، سر مبارک خود را به قبر مطهر گذاشت و خوابش برد، ناگاه در عالم خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می‌بیند که در میان گروهی از ملائکه است آنها اطراف حضرتش را احاطه کرده‌اند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جلو آمد، و امام حسین علیه‌السلام را به آغوشش کشید و میان دو چشمانش را بوسید، و فرمود: حبیبی یا حسین! کأنی أراک عن قریب مرملاً- بدمائک، مذبوحاً بارض کرب و بلاء، من عصابة من امتی، و أنت مع ذلک عطشان لا تسقی، و ظمآن لا تروی، و هم مع ذلک یرجون شفاعتی یوم القيامة، لا أنا لهم الله شفاعتی. حبیبی یا حسین! ان أباک و امک و أخاک قدموا علی و هم مشتاقون الیک، و ان لک فی الجنات لدرجات لن تنالها الا بالشهادة. حبیب من ای حسین! گویا می‌بینم به زودی به دست گروهی از امت من به خون خود آغشته و سر مطهر تو را در سرزمین کربلا از تن جدا کرده‌اند، و تو در حالی که عطشانی آب نمی‌دهند، و تشنه‌ای سیراب نمی‌کنند، آن گروه شقی، [صفحه ۵۳] با این کارشان در روز قیامت به شفاعت من امیدوار هستند، خداوند شفاعت مرا به آنان نرساند. حبیب من ای حسین! همانا پدر، مادر و برادر تو نزد من آمده‌اند، آنان مشتاق دیدار تو هستند، همانا برای تو در بهشت درجات و مقاماتی است که به آن، جز با شهادت نایل نمی‌شوی. محمد بن ابوطالب گوید:

امام حسین علیه‌السلام در عالم خواب به جد بزرگوارش نگاه کرد و فرمود: یا جداه! لا حاجة لی فی الرجوع الی الدنیا، فخذنی الیک و أدخلنی معک فی قبرک. ای جد بزرگوار! من نمی‌خواهم به دنیا برگردم دست مرا بگیر و همراه خودت ببر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لابد لك من الرجوع الی الدنیا حتی ترزق الشهادة، و ما قد كتب الله لك فیها من الثواب العظيم، فانك و أباك و أخاك و عمك و عم أبيك تحشرون يوم القيامة فی زمرة واحدة، حتی تدخلوا الجنة. تو باید به دنیا برگردی، تا این که شهادت نصیب تو گردد، و آنچه خداوند احدیت برای تو از اجر و پاداش نوشته است نایل شوی، همانا پدر، برادر، عمو و عموی پدر تو روز قیامت در یک گروه محشور می‌شوید تا همگی وارد بهشت شوید. محمد بن ابوطالب گوید: امام حسین علیه‌السلام با ترس و رعب از خواب بیدار شد، و خواب خود را بر اهل بیت خود و پسران عبدالمطلب تعریف کرد، همه‌ی آنها (از این خواب) غمگین شدند. در آن روز، در شرق و غرب جهان خانواده‌ای غمگین‌تر و گریان‌تر از خانواده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود. -پله ۲=

حرکت امام حسین از مدینه‌ی منوره

راوی گوید: پس از این؛ امام حسین علیه‌السلام آماده‌ی حرکت از مدینه‌ی منوره شد، او شبانه به سوی قبر مادرش فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام شتافت و خداحافظی کرد. بعد به کنار قبر برادرش امام حسن مجتبی علیه‌السلام آمده و وداع نمود، سپس موقع صبح به منزل برگشت، [صفحه ۵۴] در این هنگام، برادرش محمد بن حنفیه آمد و گفت: ای برادر من! تو محبوب‌ترین خلق نزد من هستی و از همه‌ی افراد به من عزیزتری سوگند به خدا! من کسی نیستم که نصیحت خود را از تو دریغ داشته باشم، و بر پند من کسی سزاوارتر از تو نیست، زیرا که جسم و جان و روح و چشمانم از محبت تو آمیخته، و تو مهتر و بزرگ خاندان ما هستی، پیروی و اطاعت تو بر من لازم و واجب است، زیرا که خداوند تو را بر من شرف داده و تو را از آقایان اهل بهشت قرار داده است. محمد بن حنفیه در ادامه‌ی سخن خود گفت: (حال که عزم سفر داری و می‌خواهی از مدینه حرکت کنی) به مکه برو و در آنجا ساکن شو، و اگر اهل مکه با تو موافق نبودند (و بی‌وفایی کردند) به سوی شهرهای یمن برو، زیرا که اهل آن شهر، از یاران و شیعیان جد و پدر تو هستند، و دل‌های رحیم و رؤوفی دارند. اگر آنها نیز بی‌وفایی کردند، به طرف ریگ‌های بیابانها و دره‌های کوهها پناه ببر، و از شهری به شهر دیگر حرکت کن، تا این که بینی عاقبت کار مردم به کجا منتهی می‌شود، و تا خداوند بین ما و گروه فاسق (و بیرون‌شدگان از راه حق) حکم و داوری کند. راوی گوید: امام حسین علیه‌السلام فرمود: یا אחی! و الله، لو لم یکن فی الدنیا ملجأ و لا مأوی لما بایعت یزید بن معاویه. ای بردار من! سوگند به خدا! اگر در دنیا هیچ پناهگاه و منزلی نداشته باشم هرگز با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد. ناگاه محمد بن حنفیه سخن او را قطع کرد و گریست، امام حسین علیه‌السلام نیز با او ساعتی گریه کرد. سپس امام حسین علیه‌السلام فرمود: یا אחی! جزاک الله خیرا، فقد نصحت و أشرت بالصواب، و أنا عازم علی الخروج الی مکه، و قد تهيأت لذلك أنا و اخوتی و بنو אחی و شیعتی، و أمرهم أمری، و رأيهم رأيی، و أما أنت یا אחی! فلا بأس علیک أن تقيم بالمدينة، فتكون لی عینا علیهم لا تخفی شیئا من امورهم. ای برادر من! خداوند تو را جزای خیر دهد (که درباره‌ی من مهربانی کردی)، که [صفحه ۵۵] نصیحت نمودی و نظریه‌ی خود و سخنان صوابی را بیان کردی، اینک من عازم مکه می‌باشم و خود را برای این سفر آماده و مهیا نموده‌ام، در این سفر، خواهران و فرزندان برادرم و گروهی از شیعیانم مرا همراهی می‌کنند، (ما همه دارای یک هدف و مقصود هستیم) امر آنها امر من، و رأی آنها رأی من است. اما تو ای برادر من! می‌توانی در مدینه بمانی و اوضاع و احوال اینجا را تحت نظر گرفته، و مرا از امور باخبر نمایی.

وصیت امام حسین به برادرش محمد بن حنفیه

آن گاه امام حسین علیه السلام کاغذ و قلمی خواستند و این وصیت را برای برادرش محمد نوشتند. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة حق، والنار حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. واني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي - صلى الله عليه وآله - أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب - عليهما السلام - فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا، اصبر حتى يقضى الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي يا أخي اليك، وما توفيقى إلا - بالله عليه توكلت وإليه انيب. بسم الله الرحمن الرحيم ابن أبي طالب - علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام - به برادرش محمد معروف به ابن حنفیه وصیت نمود. [صفحه ۵۶] همانا حسین گواهی می دهد به این که هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست که او یکتا و شریکی ندارد، و آن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده‌ی اوست که دین حق را از جانب حق آورده است، و این که بهشت حق است، دوزخ حق است، و این که (روز) قیامت فرا خواهد رسید و شکی در آن نیست، و خداوند کسانی را که در قبرها هستند؛ برمی انگیزاند. همانا من برای اظهار کبر و طغیان و برای فساد و ظلم (از مدینه) بیرون نیامدم، بلکه برای اصلاح امت جدم صلی الله علیه و آله و سلم خارج شدم، می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم، و به سیره و روش جدم صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام رفتار نمایم. پس هر کس مرا با پذیرش حق قبول کند خداوند به حق سزاوارتر است، و هر کس مرا رد کند صبر می کنم، تا خداوند میان من و این قوم به حق داوری کند، و او بهترین حکم کنندگان و داوران است. این وصیت من به سوی دوست ای برادر! و توفیقی برای من نیست جز به رحمت خدا، به سوی او توکل کردم و به سوی او مراجعت خواهم کرد. آنگاه نوشته را پیچید و با مهر مبارک خود ممهور کرده و مهرش زد، و به برادرش محمد داد، سپس با او خداحافظی کرد و شبانه از مدینه خارج شد [۲۹] .

ملاقات ام سلمه با امام حسین

علامه‌ی مجلسی رحمه الله در «بحار الانوار» می نویسد: قطب راوندی روایت می کند: هنگامی که امام حسین علیه السلام عازم سفر از مدینه بود ام سلمه (مطلع شد و به محضر آن حضرت) آمد و گفت: ای فرزندم! با عزم سفر به طرف عراق قلب مرا غمگین مکن، من از جد بزرگوار تو شنیدم که می فرمود: یقتل ولدی الحسین بأرض العراق فی أرض یقال لها: «کربلاء». فرزندم حسین در عراق در سرزمینی بنام «کربلاء» کشته می شود. حضرت فرمود: یا ام‌اه! و أنا و الله؛ أعلم ذلك، و انی مقتول لا محالة، و لیس لی من هذا [= صفحه ۵۷] بد، و انی و الله؛ لأعرف اليوم الذی اقتل فيه، و أعرف من یقتلنی، و أعرف البقعة التي ادفن فيها، و انی أعرف من یقتل معی من أهل بیتی و قرابتی و شیعتی، و ان اردت یا ام‌اه! اریک حفرتی و مضجعی. ای ماد! سوگند به خدا! من نیز خود می دانم، که قطعا کشته خواهم شد، و برای من چاره‌ای غیر از این نیست. سوگند به خدا! من روزی را که در آن روز کشته می شوم خبر دارم، و قاتل خود را نیز می شناسم، و آن بقعه‌ای که در آن به خاک سپرده می شوم؛ می شناسم، و کسانی را که از اهل بیت و از خویشان و شیعیان من، به همراه من کشته می شوند؛ می شناسم. ای مادر! اگر می خواهی قبر و مقام خودم را برای تو نشان بدهم. سپس حضرت (با دست مبارک خود) به طرف کربلا اشاره فرمود و زمین هموار گردید، و به ام سلمه قبر و مدفن خویش را نشان داد، حتی جای لشکر و محل ایستادن آنها و محل شهادت خود را نیز نشان داد. اینجا بود که ام سلمه بسیار گریست، و امر آن حضرت را به خدا سپرد. امام حسین علیه السلام به ام سلمه فرمود: یا ام‌اه! قد شاء الله تعالی أن یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا، و قد شاء أن یری حرمی و رهطی و نسائی مشردین، و أطفالی مذبوحین مظلومین، مأسورین مقیدین، و هم یستغیثون فلا یجدون ناصرا و لا معینا. ای مادر! مشیت خدای متعال چنین تعلق گرفته که مرا کشته و ذبح شده به ظلم ظالمان و عداوت دشمنان ببیند، و خواسته که حرم، طایفه و

زنان مرا از محل خود رانده شده، و فرزندان مرا کشته و مظلوم و اسیر و به زنجیر ستم بسته شده و در حالی که آنها استغاثه می‌کنند ولی کسی آنان را یاری نمی‌نماید، ببیند [۳۰]. شیخ مفید رحمه الله در کتاب «الارشاد» می‌گوید: شبی که امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه حرکت کرد، شب یکشنبه دو روز از [صفحه ۵۸] ماه رجب مانده بود. در این سفر؛ پسران، پسران برادر، خواهران، و همه‌ی اهل بیت بجز محمد بن حنفیه، حضرت را همراهی می‌کردند. باز شیخ مفید رحمه الله در همان کتاب روایت می‌کند: زمانی که امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه خارج شد این آیه را تلاوت فرمود: (فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين) [۳۱]. «(حضرت موسی) در حالی که می‌ترسید و منتظر بود کسی او را دستگیر کند از آن شهر خارج شد، و گفت: پروردگارا! مرا از گروه ظالم و ستمگر رهایی ده». امام حسین علیه السلام (در هنگام حرکت از مدینه) راه اصلی را انتخاب فرمود و حرکت کرد. اهل بیت حضرتش گفتند: کاش از راه اصلی حرکت نمی‌کردی تا دشمنان تعقیب نکنند، چنان که فرزند زبیر چنین کرد. حضرت فرمود: لا، و الله؛ لا- افارقه حتی یقضی الله ما هو قاض. چنین نیست، سوگند به خدا! از این راه کنار نمی‌روم تا آنچه را که خداوند می‌خواهد، حکم کند [۳۲].

ملاقات گروهی از فرشتگان با امام حسین

علامه‌ی مجلسی رحمه الله در کتاب «بحار الانوار» می‌نویسد: محمد بن ابوطالب، از شیخ مفید رحمه الله با سلسله سند خود از امام صادق علیه السلام چنین نقل می‌کند: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که سیدالشهدا حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه‌ی طیبه حرکت کرد و بیرون آمد، فوجهای بسیاری از فرشتگان با علامتهای محاربه و جنگ، در حالی که در دستان آنان، نیزه بود و بر اسبهای بهشتی سوار بودند بر سر راه آن حضرت آمده و سلام کردند، و گفتند: ای حجت خدا بر جمیع خلایق بعد از جد و پدر و برادر خود همانا خدای متعال، جد تو را به وسیله‌ی ما در موارد زیادی یاری کرد، اکنون خداوند ما را به یاری تو فرستاده است. [صفحه ۵۹] حضرت فرمود: الموعد حفرتی و بقعتی الی استشهد فیها و هی کربلاء، فاذا وردتها فأتونی. وعده‌گاه من و شما در آن قبر و بقعه‌ای است که من در آنجا شهید خواهم شد، و آن سرزمین کربلا- است، چون به آن بقعه‌ی شریفه برسم نزد من بیایید. فرشتگان گفتند: ای حجت خدا! هر حکمی که می‌خواهی امر بفرما که خداوند ما را به اطاعت تو امر کرده است، اگر از دشمنی که می‌خواهد با تو روبه‌رو شود می‌ترسی ما به همراه تو هستیم و ضرر را دفع می‌نماییم؟ حضرت فرمود: لا سیل لهم علی و لا یلقونی بکریهه أو أصل الی بقعتی. اینان نمی‌توانند هیچ گونه آزاری به من برسانند تا به محل شهادت خود برسم.

ملاقات مسلمانان جن با امام حسین

پس از این واقعه؛ گروههای بی‌شماری از مسلمانان جنیان ظاهر شدند و به محضر آن حضرت آمده و گفتند: ای آقای ما! ما از شیعیان و یاران توئیم، آنچه می‌خواهی برای ما امر کن (و ما در اطاعت تو هستیم)، و اگر اجازه بفرمایی تا شما در همین جا هستید، تمام دشمنان شما را در همین ساعت، هلاک می‌کنیم. حضرت به آنها دعای خیر کرد و فرمود: أو ما قرأتم کتاب الله المنزل علی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: «أینما تکنوا یدرکم الموت و لو کنتم فی بروج مشیده» [۳۳]؛ و قال سبحانه تعالی: «لبرز الذین کتب علیهم القتال الی مضاجعهم» [۳۴]؟ و اذا أقمت بمکانی فبماذا یتلی هذا الخلق المتعوس؟ و بماذا یختبرون؟ و من ذا یکون ساکن حفرتی بکربلاء؟ و قد اختارها الله لی یوم دحا الأرض، و جعلها معقلا لشیعتنا [و محبينا، تقبل أعمالهم و صلاتهم، و یجاب دعائهم و یسکن شیعتنا]، فتکون لهم أمانا فی الدنیا و فی الآخرة. ولكن تحضرون یوم السبت، و هو یوم عاشوراء الذی فی آخره اقتل، و لا [صفحه ۶۰] یبقی بعدی مطلوب من اهلی و نسبی و اخوانی و اهل بیتی، و یسار برأسی الی یزید بن معاویه لعنه الله. آیا آیه‌ای را که در کتاب خدا به جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، نخوانده‌اید (که خداوند می‌فرماید): «هر

کجا که باشید مرگ شما را درمی‌یابد، اگر چه در برجهای محکم و استوار ساکن شوید». و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: «هر آینه کسانی که (در لوح محفوظ) کشته شدن بر آنان نوشته شده بود به طرف قتلگاه و محل استراحت خود بیرون آمدند». اگر من در جای خود بمانم پس این مردم هلاک شده (و ننگین) به چه چیزی آزمایش شوند؟ و به چه وسیله‌ای امتحان شوند؟ و چه کسی در قبر من در کربلا ساکن شود؟ خدای متعال در روز دحوالأرض آن سرزمین را برای من برگزیده است، و آنجا را پناهگاه شیعیان [و دوستان من قرار داده تا اعمال و نمازهای آنان پذیرفته، دعای آنان مستجاب شود، و شیعیان در آن ساکن شوند]، تا موجب امان آنان در دنیا و آخرت شود. لیکن روز شنبه که روز عاشورا است و من در آخرین ساعات آن روز، کشته می‌شوم، نزد من آید، و در آن روز کسی بعد از من، از اهل بیت و منسوبین و برادرانم نمی‌ماند، و سر مرا برای یزید بن معاویه پلید می‌برند. جنیان گفتند: ای حبیب خدا و فرزند حبیب او! سوگند به خدا! اگر نه آن بود که اطاعت امر تو واجب است و مخالفت تو جایز نیست هر آینه همه‌ی دشمنان تو را قبل از آن که به تو برسند؛ می‌کشتیم. حضرت فرمود: نحن و الله؛ اقدر علیهم منکم، ولكن «للهک من هلك عن بینة و یحیی من حی عن بینة». قسم به خدا! قدرت ما بر دشمنان، از قدرت شما بیشتر است (و ما بر این کار تواناتریم)، ولیکن (می‌خواهم بر خلق اتمام حجت کنم) و آن که هلاک می‌شود با بینه هلاک گردد، و آن که در زندگی موفق می‌شود با بینه موفق گردد [۳۵].

[صفحه ۶۱]

ورود امام حسین به مکه‌ی مکرمه

شیخ مفید رحمه الله در کتاب «الارشاد» گوید: امام حسین علیه السلام شب جمعه، سوم ماه شعبان وارد مکه شده و این آیه شریفه را خواند: (و لما توجه تلقاء مدین قال عسی أن یهدینی ربی سواء السبیل) [۳۶]. «و چون حضرت موسی علیه السلام به طرف شهر مدین رو آورد گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست رهنمون فرماید». سپس حضرت در مکه فرود آمد، آن گاه مردم مکه و آنان که برای عمره به مکه آمده بودند و مردم شهرهای دیگری که در مکه بودند؛ پیوسته نزد آن حضرت می‌آمدند. ابن‌زبیر نیز در مکه بود، او ملازم کعبه ایستاده و نماز می‌خواند، طواف می‌کرد. او هم در میان جمعیت نزد امام حسین علیه السلام می‌رفت، گاهی دو روز متوالی و گاهی هر روز یکبار خدمت حضرت می‌رفت، ولیکن بودن امام حسین علیه السلام در مکه برای ابن‌زبیر گران تمام می‌شد، زیرا او می‌دانست تا آن حضرت در شهر مکه است کسی از اهل حجاز با او بیعت نخواهد کرد. چرا که نفوذ امام حسین علیه السلام در مردم، از او بیشتر و آن حضرت بزرگوارتر بود [۳۷].

ارسال نامه از طرف کوفیان و پاسخ امام حسین

هنگامی که خبر مرگ معاویه به کوفه رسید، مردم در مورد یزید سخنان بسیاری گفتند، آنها باخبر شدند که امام حسین علیه السلام از بیعت یزید امتناع نموده است، و همچنین خبر ابن‌زبیر را و این که هر دو به مکه رفته‌اند، شنیدند. بنابراین؛ شیعیان کوفه در منزل سلیمان بن صرد خزاعی اجتماع نمودند، هلاکت معاویه را یاد کرده و خدای را سپاس گفته و ستایش نمودند. (در این هنگام)، سلیمان (لب به سخن گشود و) گفت: معاویه به هلاکت رسید، امام حسین علیه السلام بیعت او را شکسته (و از بیعت او سرباز زد) و به مکه رفته است، (اینک) شما شیعه‌ی او و شیعه‌ی پدر او هستید اگر واقعا می‌دانید که او را یاری می‌کنید و با [صفحه ۶۲] دشمن او جهاد می‌نمایید، به سوی او (نامه) بنویسید (و به او اطلاع دهید که به سوی شما بیاید)، و اگر می‌ترسید در کارتان سستی نمایید، او را (برای از بین بردن خودش) فریب ندهید. همه‌ی شیعیان گفتند: نه، (ما او را یاری می‌کنیم) و با دشمنان او جهاد می‌نماییم، و در مقابل او، خودمان را فدا می‌کنیم، پس به سوی او نامه بنویسید. (سپس آنها نامه‌ای بدین مضمون به حضرتش) نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم این نامه‌ای است به سوی حسین بن علی علیهما السلام از سلیمان بن صرد، مسیب بن نجیه، رفاعه بن شداد، حبیب بن

مظاهر و شیعیان وی از مؤمنان و مسلمانان اهل کوفه. سلام بر تو، همانا ما با تو، خدای را سپاس می‌گوییم که معبودی غیر از او نیست. اما بعد؛ سپاس خدایی را که دشمن گردنکش و ستیزجو را شکست و هلاک ساخت، دشمنی که بر این امت پیشی گرفت و با ظلم و ستم امر آنان را ربود، و حق آنان را غصب کرد، و بر آنان بدون رضایت خودشان، حکومت کرد. سپس بهترین آنان را کشت، و بدترین اشرار را باقی گذاشت، و مال خدای را در اختیار جباران، گردنکشان و ثروتمندان قرار داد. پس، از رحمت خدا دور باد! چنانچه قوم ثمود از رحمت حق دور شدند. او برای ما، امام و پیشوا نبود، پس شما به سوی ما حرکت فرمایید، امید است خدای متعال، ما را به سبب تو بر حق جمع نماید. نعمان بن بشیر، (والی کوفه) در قصر حکومتی خود، در نهایت ذلت و بدبختی نشسته و خود را امیر مردم می‌داند، ولیکن ما او را امیر نمی‌دانیم، و در نماز جمعه‌ی او شرکت نمی‌کنیم، و نماز عید را با او نمی‌خوانیم، و اگر آگاه شویم که شما به سوی ما عازم هستید او را از کوفه بیرون می‌کنیم تا به اهل شام ملحق گردد، ان شاء الله. سپس نامه را توسط عبدالله بن مسمع همدانی، و عبدالله بن وائل با سرعت تمام به محضر امام حسین علیه‌السلام فرستادند، و آنان با شتاب و عجله به سوی مکه حرکت کرده و در روز دهم ماه رمضان در مکه، خدمت امام حسین علیه‌السلام شرفیاب شدند. اهل کوفه، پس از ارسال نامه، دو روز صبر کردند، و توسط قیس بن مسهر صیداوی، عبدالرحمان بن شداد ارجی، عماره بن عبد سلولی، صد و پنجاه نامه‌ی دیگر نیز که به طور انفرادی یا با امضای دو نفر یا چهار نفر نوشته شده بود، به سوی [صفحه ۶۳] حضرتش ارسال نمودند [۳۸]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: با این حال، حضرت از پاسخ به این نامه‌ها امتناع می‌فرمود و پاسخ نمی‌داد، (نامه‌ها زیاد شد) تا این که در یک روز، ششصد نامه به آن حضرت رسید، و پیوسته نامه می‌رسید تا این که در نوبت‌های متفرقه مجموع نامه‌ها به دوازده هزار بالغ گردید. شیخ مفید رحمه الله گوید: اهل کوفه، دو روز دیگر صبر کردند و بعد نامه‌ای توسط هانی بن هانی سبعی و سعید بن عبدالله حنفی برای حضرتش ارسال کردند، در آن نامه نوشتند: بسم الله الرحمن الرحیم به سوی حسین بن علی علیهما السلام از شیعیان وی از مؤمنان و مسلمانان. اما بعد؛ پس به سوی ما بشتاب و عجله کن، زیرا مردم منتظر قدم تو هستند، آنان جز تو، به کس دیگری نظر ندارند، پس شتاب کن، شتاب کن، باز شتاب کن، و شتاب کن، والسلام. سپس نامه‌ی دیگری توسط شبت بن ربیع، حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم، عروه بن قیس، عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن عمر تیمی بدین مضمون نوشته شد: اما بعد؛ باغها سبز و خرم، و میوه‌ها رسیده، هرگاه میل داری قدم رنجه فرما و به سوی ما رو آور، که برای تو لشکری که مظفر و پیروزند، آماده شده است، و السلام. همه قاصدان نزد حضرت جمع شدند، حضرت نامه‌ها را خواند و از قاصدان در مورد احوال اهل کوفه و اوضاع آن، سؤالاتی نمود. سپس نامه‌ای به شرح زیر نوشته و توسط هانی بن هانی و سعید بن عبدالله که آخرین قاصدان بودند به سوی اهل کوفه فرستاد: بسم الله الرحمن الرحیمم الحسین بن علی الی الملاء من المؤمنین و المسلمین. أما بعد؛ فان هانیا و سعیدا قدما الی بکتبکم، و کانا آخر من قدم علی من [صفحه ۶۴] رسلکم، و قد فهمت کل الذی قصصتم و ذکرتم، و مقالة جلکم أنه لیس علینا امام، فأقبل لعل الله [أن] یجمعنا بک علی الحق و الهدی. و انا باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل، فان کتب الی أنه قد اجتمع رأی ملائکم، و اولی الحجی و الفضل منکم، علی مثل ما قدمت به رسلکم و قرئت فی کتبکم، فانی أقدم الیکم و شیکاکا، ان شاء الله. فلعمری ما الامام الا- الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق، الحابس نفسه علی ذلک لله، والسلام. بسم الله الرحمن الرحیماز حسین بن علی علیه‌السلام به سوی گروه مؤمنان و مسلمانان ما بعد؛ همانا هانی و سعید نامه‌های شما را آوردند، آنها آخرین فرستادگان شما بودند، و همه‌ی مطالبی را که بیان کرده بودید، فهمیدم. گفتار همه‌ی شما این است که: امام و پیشوایی نداریم، سوی ما بیا، شاید خدا به وسیله‌ی تو ما را به حق و هدایت و راستی جمع کند. من برادر و پسرعمویم مسلم بن عقیل را که در خاندان من ثقه و مورد اطمینان من است به سوی شما فرستادم (و به او امر کردم که حال و رأی شما را برای من بنویسد)، پس اگر برای من بنویسد که رأی گروه شما و خردمندان و اهل فضل و رأی و مشورت شما، متحد و یکی است و چنان است که فرستادگان شما گفته‌اند، و در نامه‌های شما خوانده‌ام، پس من به زودی نزد شما می‌آیم،

إن شاء الله، سوگند به جان خودم! امام و پیشوا نیست مگر کسی که به کتاب خدا حکم کند، عدل و داد را بر پای دارد، به دین حق عمل نماید، و خویشان را به خاطر خدا و بر رضای او نگه دارد، والسلام [۳۹]. [صفحه ۶۷]

در بیان فرستادن امام حسین پسرعموی خود مسلم بن عقیل را به سوی کوفه

حرکت حضرت مسلم به سوی کوفه

علامه‌ی مجلسی رحمه الله می گوید: چون ارسال قاصدان اهل مکر و حيله به پایان رسید و تعداد نامه‌های آنان از نهایت گذشت، امام حسین علیه السلام پسرعموی خود مسلم بن عقیل علیه السلام را فراخواند، او در میان اقران خود، در شجاعت و سخاوت برتری داشت، او شخصی ممتاز و نمونه بود، حضرت او را به جهت دانش و عقل بیشتر، و حسن تدبیری که داشت برگزید و به سوی اهل کوفه فرستاد، تا از آنان بر حضرتش بیعت بگیرد [۴۰]. شیخ مفید رحمه الله گوید: امام حسین علیه السلام حضرت مسلم را به همراه قیس به مسهر صیداوی، عماره بن عبدالله سلولی و عبدالرحمان بن عبدالله ازدی به سوی کوفه روانه ساخت و به او دستور داد: تقوا و پرهیزکاری را پیشه‌ی خود ساخته و کار خود را پنهان نموده و مهربانی کند، اگر دید که مردم کوفه بر گفته‌های خود اجتماع کرده و آماده هستند سریعاً به حضرت اعلام نماید. مسلم علیه السلام از مکه حرکت کرد تا به شهر مدینه رسید، وارد مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد، و نماز خواند، بعد با دوستان خود از خانواده‌اش خداحافظی کرد، او از طایفه‌ی قیس دو نفر راهنما اجیر کرده و به همراه آن دو، به سوی کوفه حرکت کرد، آنها از راه اصلی دور شده، و راه را گم کردند، تشنگی سختی بر آنها روی آورد، طوری که بعد از این که راه را پیدا کردند با اشاره، جهت راه را به مسلم علیه السلام نشان دادند، و خودشان از شدت تشنگی جان باختند. مسلم علیه السلام به طرف راه اصلی حرکت کرد (و از مرگ آن دو راهنما پریشان خاطر شد) و نامه‌ای از محلی که معروف به «مضیق» بود، نوشته و توسط قیس بن مسهر برای امام حسین علیه السلام فرستاد: اما بعد؛ من به مدینه آمدم، و دو نفر راهنما اجیر کرده و حرکت کردم، آنها راه را گم کردند، تشنگی سختی بر ما چیره شد طوری که هر دو راهنما مردند، با آخرین رمقی که مانده بود خودمان را به آب رساندیم، و این آب در جایی به نام «مضیق»، واقع در [صفحه ۶۸] بیابان «خبت» است، من این پیش آمد را به فال بد گرفتم، اگر صلاح بدانید استعفای مرا بپذیرید و فرد دیگری را بفرستید، والسلام. امام حسین علیه السلام در پاسخ وی نوشت: اما بعد؛ فقد خشیت أن لا يكون حملك على الكتاب الى في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له الا الجبن، فامض لوجهك الذي وجهتك فيه، والسلام. اما بعد؛ فکر می کنم آنچه باعث شده تا نامه‌ای فرستاده و استعفای خود را بخواهی، ترس باشد، پس به سوی مأموریتی که تو را به آن فرستادم حرکت کن، والسلام. وقتی مسلم علیه السلام نامه را خواند گفت: من از این مأموریتی که در پیش دارم هراسی بر خود ندارم، (بلکه بر آن امام مظلوم علیه السلام می ترسم). مسلم علیه السلام اطاعت کرده و حرکت نمود تا به چشمه‌ای - که مال قبیله‌ی طی بود - رسید و در آنجا فرود آمد. در این هنگام، صیادی را دید که در حال شکار آهو است، صیاد تیر را رها کرد، تیر به هدف خورد و آهو کشته شد، مسلم علیه السلام این جریان را به فال نیک گرفت، و گفت: ان شاء الله بر دشمنانمان چیره می شویم و آنان را می کشیم.

ورود حضرت مسلم به کوفه

سپس حضرت مسلم علیه السلام از آنجا حرکت کرد و به مسیر خود ادامه داد تا به کوفه رسید، او در خانه‌ی مختار بن ابی عبیده اجلال نزول فرمود، همان خانه‌ای که امروز به خانه‌ی مسلم بن مسیب معروف است. شیعیان نزد او رفت و آمد می کردند، هر دسته‌ای که می آمدند، مسلم نامه‌ی امام حسین علیه السلام را می خواند و آنها می گریستند، و با او بیعت کرده (و وعده‌ی یاری می دادند) تا

آن که هیجده هزار نفر با وی بیعت نمودند. مسلم علیه السلام نامه‌ای به امام حسین علیه السلام نوشت و خبر بیعت هیجده هزار نفر از اهل کوفه را به حضرت رساند و اعلام کرد که حضرت به کوفه تشریف فرما شوند. شیعیان کوفه، مدام به خانه‌ی مسلم علیه السلام رفت و آمد می‌کردند، تا این که مکان و جای او (برای دشمنان) معلوم شد، این خبر به گوش نعمان بن بشیر - که والی و فرماندار کوفه از طرف معاویه بود و یزید ملعون نیز او را در همین مقام ابقاء کرده بود - رسید، نعمان بالای منبر رفت، حمد و ثنای خدای را به جا آورده سپس گفت: [صفحه ۶۹] اما بعد؛ بندگان خدا! از خدا بترسید، و بر فتنه و تفرقه شتاب نکنید؛ زیرا در فتنه، مردم کشته می‌شوند، خونها ریخته می‌شود، اموال به غارت می‌رود تا فردی با من جنگ نکند، من جنگ نمی‌کنم، و کسی که از راه خصومت و دشمنی با من وارد نشود من نیز وارد نمی‌شوم، خفتگان شما را بیدار نمی‌کنم، شما را به فتنه و آشوب ترغیب نمی‌نمایم، و شما را از روی تهمت، بهتان و بدگمانی مؤاخذه نمی‌کنم. ولیکن اگر از من روگردان شوید، و بیعت خود را بشکنید، و پیشوای خود!! - یزید - را مخالفت نمایید، سوگند به خدایی که غیر از او معبودی نیست؛ شما را از دم تیغ خود می‌گذرانم مادامی که قبضه‌ی شمشیر دستم است، اگر چه کسی یاریم نکند، آگاه باشید! امید دارم افرادی از شما که حق را شناخته‌اند بیشتر از آنان باشند که باطل آنان را هلاک می‌کند. در این هنگام، عبدالله بن مسلم بن ربیعہ حضرمی - هم‌پیمان بنی‌امیه - بپاخاست و گفت: آشوبی که از اهل کوفه می‌بینی، آن را اصلاح نمی‌کند مگر کارزار و ظلم؛ و این نرمی و حالتی که تو بین خود و دشمن خود داری، رأی و نظر شخص عاجز است. نعمان گفت: اگر من در اطاعت خدا از اشخاص ضعیف و عاجز باشم بهتر است برای من که عزیزترین مردم در حالت معصیت خدا باشم، سپس از منبر پایین آمد. عبدالله بن مسلم از مجلس بیرون رفت و نامه‌ای (بدین مضمون) به یزید ملعون نوشت: اما بعد؛ همانا مسلم بن عقیل وارد کوفه شد، شیعیان برای حسین بن علی با او بیعت کردند، اگر کوفه را می‌خواهی، مردی قوی که فرمان تو را پیاده کند و مانند تو با دشمنانت رفتار نماید؛ بفرست، زیرا که نعمان بن بشیر، یا مردی ضعیف و ناتوان است، یا خود را به ناتوانی می‌زند. البته پس از او، عماره بن عقبه و بعد از او، عمر بن سعد بن ابی‌وقاص نیز نامه‌هایی بدین مضمون نوشتند.

ابن زیاد لعین فرماندار کوفه می‌شود

هنگامی که نامه‌ها به دست یزید ملعون رسید، غلام معاویه به نام «سرجون» را صدا زد (و در این مورد با او مشورت کرد) و گفت: همانا حسین، مسلم بن عقیل را برای بیعت به کوفه فرستاده، و خبر رسیده که نعمان فردی عاجز و بدسخت است، به نظر تو چه کسی را به کوفه امیر کنم؟ [صفحه ۷۰] - و این هنگامی بود که یزید ملعون بر عیدالله بن زیاد لعین خشم و غضب کرده بود - سرجون گفت: اگر معاویه زنده بود رأی او را می‌پذیرفتی؟ گفت: آری قبول می‌کردم. راوی گوید: در این هنگام، سرجون عهدنامه و فرمان امیری ابن‌زیاد را بر حکومت کوفه بیرون آورد، و گفت: این نظر و رأی معاویه است، وی به هنگام مرگ خود، دستور داد که به این عهدنامه عمل شود، و حکومت کوفه و بصره را به عیدالله واگذار کرد. یزید گفت: این کار را انجام می‌دهم، عهدنامه و فرمان را به عیدالله بن زیاد بفرست. سپس مسلم بن عمرو باهلی را صدا زد و نامه‌ای به ابن‌زیاد نوشته و توسط او فرستاد: اما بعد؛ پیروان من از اهل کوفه به من نوشته و خبر داده‌اند که پسر عقیل مردم را در کوفه جمع می‌کند تا عصای مسلمانان را بشکند، (یعنی جماعت آنان را بهم بزند)، هنگامی که نامه را خواندی به سوی کوفه حرکت کن. وقتی به کوفه رسیدی در جستجوی پسر عقیل، مانند جستجو کردن جواهر نفیس باش، بعد او را دستگیر کرده و دست و پایش را ببند، یا او را بکش یا تبعید کن، والسلام. آن گاه عهدنامه‌ی معاویه بر حکومت کوفه را به مسلم بن عمرو داد، مسلم بن عمرو حرکت کرده و در بصره نزد عیدالله آمد، عهدنامه معاویه و نامه یزید را به او داد، وقتی عیدالله نامه را دریافت کرد بلافاصله دستور داد تا برای سفر آماده شده و لوازم آن فراهم شود و فردا به طرف کوفه حرکت کنند. او برادر خود، عثمان را جانشین خود در بصره قرار داده و به همراه مسلم بن عمرو باهلی، شریک بن اعور حارثی و غلامان و خانواده‌ی خود به طرف کوفه حرکت کرد، وی در حالی که عمامه سیاه در سر داشت و به صورت خود

نقاب انداخته بود وارد کوفه شد. مردم کوفه خبردار شده بودند که امام حسین علیه‌السلام به طرف کوفه تشریف فرما هستند. به همین جهت، به استقبال حضرتش آمده بودند، وقتی عیدالله ملعون را با این قیافه دیدند فکر کردند که امام حسین علیه‌السلام است. به همین جهت، ابن‌زیاد به هر گروهی که از مردم می‌رسید به او سلام می‌کردند، و می‌گفتند: مرحبا به تو ای فرزند [صفحه ۷۱] رسول خدا! آمدی، خوش آمدی. ابن‌زیاد، از خوشحالی و سرور مردم کوفه برای امام حسین علیه‌السلام ناراحت شد. و چون مردم از هر طرف اظهار شادی و سرور می‌کردند مسلم بن عمرو گفت: کنار روید! این؛ امیر عیدالله بن زیاد است. گروهی از مردم دور عیدالله را احاطه کرده بودند و تردیدی نداشتند که این؛ امام حسین علیه‌السلام است. عیدالله با این گروه حرکت می‌کرد و شب هنگام، به قصر حکومتی کوفه رسید. نعمان بن بشیر، والی کوفه، درب دارالاماره را به روی ابن‌زیاد و اطرافیانش بست، برخی از همراهان ابن‌زیاد صدا زدند تا درب را باز کنند. نعمان، از بالای قصر نمایان شد و در حالی که خیال می‌کرد که او، حسین علیه‌السلام است گفت: تو را قسم می‌دهم به خدا! از اینجا دور شو، سوگند به خدا! من امانت خود را به تو واگذار نمی‌کنم، و مرا بر جنگ با تو نیازی نیست. ابن‌زیاد سخن نمی‌گفت، سپس نزدیک قصر رفت و نعمان از پنجره قصر نگاه کرد، ابن‌زیاد حرف زد و گفت: درب را باز کن، خیری به روی خود نگشایی! زیرا که از شب تو بسیار گذشته. مردی که پشت سر ابن‌زیاد ایستاده بود این گفت و شنود را شنید، رو کرد به طرف مردم کوفه که به پندار خود او را امام حسین علیه‌السلام می‌دانستند و گفت: ای مردم! سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست! این؛ ابن‌زیاد پسر مرجانه است. اینجا بود که نعمان درب قصر را باز کرد، و آن ملعون وارد شد، درب را به روی مردم بستند و آنان پراکنده شدند.

سخنرانی ابن‌زیاد و تهدید مردم کوفه

بامدادان منادی، مردم را به نماز جماعت ندا داد، مردم جمع شدند، ابن‌زیاد بیرون آمد و بالای منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت، سپس گفت: اما بعد؛ امیر مؤمنان یزید! مرا والی و حاکم شهر، مرز و غنایم شما نمود، و به من امر کرد تا با مظلوم با انصاف رفتار کنم، و از محروم و فقیر دستگیری نمایم، کسی که گوش به فرمان است و از من اطاعت می‌کند مانند پدر نیکوکار احسان نمایم!! و شمشیر و تازیانه‌ی من بر کسی است که از فرمان من اطاعت نکرده و با پیمان من مخالفت کند. [صفحه ۷۲] بعد به ضرب‌المثل معروف متمثل شد که: «به راستی هر کسی بر خود بترسد نه این که صرف ترسانیدن است»، یعنی هر چه می‌گویم راست است نه افسانه و دروغ. آن گاه از منبر فرود آمد، و از بزرگان، برای مردم پیمان محکمی گرفت و گفت: بنویسید: بر بزرگان و کسانی که از هواخواهان یزید هستید، و خوارج شهر - که اهل حروریه معروف بودند - و از اهل شک و تردید - که کارشان ایجاد خلاف و دورویی و دشمنی است - پس هر کس از این گروه به ما بیاورد از عهده‌ی تکلیف ما بری است، و هر کس برای ما اسم یکی از دشمنان ما را ننویسد، باید ضامن شود که در قلمرو او کسی با ما مخالفت نکند، و خائنی بر ما طغیان و خیانت نکند، پس هر کس از رؤسا از فرمان من اطاعت نکرده و چنین نکنند ذمه و دامن ما از او بری و کنار است، و خون و مال او حلال است. و هر رئیسی که در قلمرو او خائن برای یزید باشد و او را تحویل ندهد، کنار درب خانه‌اش به دار آویخته می‌شود، و از بذل و بخشش خودم، او را از ریاست عزل می‌کنم.

حضرت مسلم در خانه‌ی هانی

چون جناب مسلم بن عقیل علیه‌السلام از آمدن ابن‌زیاد ملعون به کوفه خبردار شد و سخنانی که گفته بود شنید، و از پیمانی که از بزرگان و مردم کوفه گرفته بود، مطلع شد؛ از خانه‌ی مختار به خانه‌ی هانی بن عروه نقل مکان کرد، و در خانه‌ی هانی مستقر شد، و شیعیان به صورت مخفی و پنهانی از ابن‌زیاد، نزد او رفت و آمد می‌کردند، و همدیگر را به کتمان این راز، سفارش

می نمودند. ابن زیاد، غلام خود را - که معقل نام داشت - طلبید و گفت: این سه هزار درهم را بگیر و مسلم بن عقیل را پیدا کرده و یاران او را شناسایی کن، اگر یکی از آنها یا گروهی از آنها را شناسایی کردی، این سه هزار درهم را به او بده و بگو: با این مبلغ بر علیه دشمنان کمک بجوید، و بر آنان چنان بفهمان که تو از آنان هستی، زیرا اگر این مبلغ را به آنان بدهی مطمئن می شوند که تو از آنها هستی و به تو اعتماد می کنند، و چیزی از کارها و اخبارشان را از تو مخفی نمی نمایند. پس از آن، روز و شب نزد آنان برو تا مکان مسلم بن عقیل را شناخته و نزد او بروی. (غلام ابن زیاد ملعون) این نقشه‌ی شیطانی را بکار بست، آمد و وارد مسجد جامع کوفه شد، از مردم شنید که می گویند: این شخص - یعنی مسلم بن عوسجه رحمه الله - برای امام حسین علیه السلام بیعت می گیرد. [صفحه ۷۳] مسلم، مشغول نماز بود، معقل در کنار او نشست تا نمازش را تمام کند، مسلم نمازش را تمام کرد معقل گفت: ای بنده‌ی خدا! من مردی از اهل شام هستم که خداوند متعال محبت اهل بیت و دوستان آنان را برای من ارزانی داشته است!! آن گاه خودش را به گریه زد و گفت: مبلغ سه هزار درهم همراه من است، می خواهم با آن مردی که از اهل بیت است ملاقات کنم، خبردار شدم که او به شهر کوفه آمده و برای پسر دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیعت می گیرد، من هم می خواهم او را ملاقات کنم، اما کسی را پیدا نکردم تا مرا راهنمایی کند، منزل او را هم نمی شناسم، الآن که در مسجد نشسته بودم شنیدم که گروهی از مؤمنان تو را نشان می دادند و می گفتند: این شخص، از فردی که از اهل بیت است و به این شهر آمده، خبر دارد. اینک من خدمت شما آمدم تا مبلغ مرا دریافت نمایی و مرا به حضور صاحب خود ببری، زیرا که من برادری از برادران تو و مورد اطمینان هستم، و اگر می خواهی، قبل از ملاقات با او، از من بیعت بگیر. پسر عوسجه گفت: خدای را سپاس می گویم که با تو ملاقات کردم، من از این جهت، خوشحال و شاد شدم، تو نیز، کسی را که دوست می داری؛ ملاقات خواهی کرد، خداوند به وجود تو، اهل بیت خود را یاری می کند، اما پیش از آن که ترس و وحشت این طغیانگر و غلبه‌ی او تمام شود، مردم مرا به این جهت شناختند، و این مسأله مرا غمگین نموده است. معقل گفت: جز خیر و نیکی چیز دیگری نخواهد شد، از من بیعت بگیر. (مسلم بن عوسجه) از او بیعت گرفت و عهد و پیمانهای سخت و شدیدی بست که همواره خیرخواهی کند و حتما این مطلب را مخفی و پنهان نگه دارد. معقل آن چنان سوگند خورد و پیمانها بست که او را راضی شده و خاطر جمع باشد. آن گاه پسر عوسجه گفت: چند روزی به خانه‌ی من رفت و آمد کن، تا برای تو اجازه‌ی ملاقات به حضور صاحب تو، جناب مسلم علیه السلام بگیرم. معقل شروع به تردد با شیعیان کرد، پسر عوسجه برای او اجازه گرفت، اجازه داده شد، جناب مسلم بن عقیل علیه السلام از او بیعت گرفت، و به ابو ثمامه‌ی صیداوی دستور داد تا مبلغ او را دریافت کند. - ابو ثمامه کسی بود که پولهایی را که بعضی از شیعیان کمک می کردند دریافت می کرد و اسلحه می خرید، او شخصی دانا، و از جمله‌ی شجاعان عرب بود، و جزو برزگان شیعه به شمار می آمد. - [صفحه ۷۴] معقل ملعون با شیعیان رفت و آمد می کرد و در جلسات آنان شرکت می نمود و اولین نفری بود که وارد جلسه می شد و آخرین نفری بود که خارج می شد، تا آن که آنچه ابن زیاد از او می خواست فهمید، و گاه گاهی اخبار را به عرض ابن زیاد می رساند [۴۱].

شریک اعور و نقشه‌ی قتل ابن زیاد

(علامه‌ی مجلسی رحمه الله) در «بحار الأنوار» می نویسد: ابن شهر آشوب گوید: هنگامی که مسلم علیه السلام وارد شهر کوفه شد در خانه‌ی سالم بن مسیب مستقر گردید، و دوازده هزار تن با او بیعت کردند. هنگامی که ابن زیاد ملعون وارد کوفه شد مسلم علیه السلام شبانه از خانه‌ی سالم به خانه‌ی هانی نقل مکان کرده و تحت امنیت او قرار گرفت، مردم پیوسته با او بیعت می نمودند تا این که تعداد بیعت کنندگان به بیست و پنج هزار تن رسید. در این موقع، جناب مسلم علیه السلام تصمیم بر خروج و قیام گرفت. هانی گفت: عجله نفرمایید. از طرف دیگر؛ شریک بن اعور همدانی - که به همراه ابن زیاد از بصره آمده بود - مریض شده و در خانه‌ی هانی افتاده بود، شریک به مسلم علیه السلام گفت: عیب‌الله به عیادت من می آید، و من سخن را با او به درازا می کشم. در

این هنگام، تو با شمشیر خود بیرون آمده و او را به قتل برسان، و علامت بیرون آمدن تو هم این باشد که من می‌گویم: به من آب بدهید. ولی هانی از اجرای این نقشه نهی کرد. ابن‌زیاد به عیادت شریک آمد، و از درد او پرسید، پرسش و پاسخ به درازا کشید، شریک دید کسی نیامد، ترسید که این نقشه فراموش شده و از بین برود و به همین جهت، برای فهماندن مطلب، شروع به خواندن این شعر کرد: ما الانتظار بسلمی أن تجيء بها كأس المنية بالتعجيل اسقوها برای چه سلمی منتظر است از آوردن آن؛ به زودی مرا با کاسه‌ی مرگ سیراب کند [۴۲]. [صفحه ۷۵] ابن‌زیاد از این جریان واهمه کرد و از منزل هانی خارج شد، وقتی داخل قصر شد مالک بن یربوع با نامه‌ای که از عبدالله بن یقطر گرفته بود؛ آمد، و مضمون نامه چنین بود: به سوی حسین بن علی علیهما السلام! بعد؛ به اطلاع شما می‌رسانم که از مردم کوفه فلان تعداد با شما بیعت نموده است، وقتی نامه‌ی من بدست شما رسید، به سوی کوفه شتاب کنید، شتاب کنید؛ زیرا که همه‌ی مردم با شما هستند، و آنان برای یزید میل و رغبتی ندارند. ابن‌زیاد ملعون، فرمان قتل عبدالله بن یقطر را صادر کرد [۴۳]. ابن‌نما رحمه الله در کتاب «مثير الأحزان» گوید: چون ابن‌زیاد از منزل هانی بیرون رفت، مسلم علیه السلام در حالی که شمشیر به دستش بود بیرون آمد، شریک گفت: (چرا سستی کردی) و چه مانع شد که او را نکشتی؟ مسلم علیه السلام گفت: تصمیم گرفتم خارج شوم، ولی زن هانی دست به دامن من زد، و گفت: سوگند می‌دهم تو را به خدا که ابن‌زیاد را در خانه‌ی ما به قتل مرسان. او در پیش روی من گریست، من شمشیر را کنار انداخته و نشستم. هانی گفت: وای بر او! هم خود و هم مرا به هلاکت انداخت، از آنچه فرار می‌کردم، گرفتار شدم [۴۴]. علامه مجلسی رحمه الله در «بحار الأنوار» می‌نویسد: ابوالفرج گوید: وقتی مسلم علیه السلام بیرون آمد شریک به او گفت: چه چیزی تو را از کشتن او بازداشت؟ گفت: به دو علت (از قتل او صرف نظر کردم): نخست آن که، هانی دوست نداشت در خانه‌ی او ابن‌زیاد کشته شود. [صفحه ۷۶] دوم آن که، حدیثی است که از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده‌اند؛ و به من رسیده که حضرتش فرمود: «ان الايمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن». «همانا ایمان مانع قتل ناگهانی می‌شود و مؤمن کسی را غفلتا به قتل نمی‌رساند» [۴۵]. هانی به او گفت: سوگند به خدا! اگر او را کشته بودی در واقع فاسق، فاجر و کافری را به قتل رسانده بودی [۴۶].

گفتگوی هانی با ابن‌زیاد

سید ابن طاووس رحمه الله در کتاب «اللهوف» گوید: چون ابن‌زیاد فهمید که مسلم بن عقیل علیه السلام در خانه‌ی هانی است، محمد بن اشعث، اسماء بن خارجه و عمرو بن حجاج را خواست و گفت: چرا هانی بن عروه پیش ما نمی‌آید؟ گفتند: نمی‌دانیم، ولی می‌گویند: مریض است. ابن‌زیاد گفت: خبردار شده‌ام که حالش خوب شده و صحت یافته، و هنگام غروب درب خانه‌اش می‌نشیند، اگر می‌دانستم که مریض است او را عیادت می‌کردم، بروید و به او امر کنید که آنچه از حق ما بر گردن اوست ترک نکند، زیرا من دوست ندارم شخصی همانند او که از بزرگان عرب است حقش ضایع شود. آنان، موقع غروب که هانی درب خانه‌اش نشسته بود نزد او آمده و گفتند: چرا امیر را ملاقات نمی‌کنی؟ او از تو یاد کرد و گفت: اگر می‌دانستم هانی مریض است او را عیادت می‌کردم. هانی گفت: مریضی من، مانع این کار شده است. گفتند: به ابن‌زیاد خبر رسیده که شما شامگاهان بر درب خانه‌ات می‌نشینی، و سستی تو باعث تأخیر ملاقات شده است، و سلطان از مثل تو، سستی، تأخیر و جفا را تحمل نمی‌کند، زیرا که تو آقای طایفه‌ی خود هستی، و ما سوگند می‌دهیم که همین الآن با ما سوار شوی تا پیش امیر برویم. هانی لباس‌های خود را خواست و پوشید، آن گاه استر خود را طلبید، سوار شد و [صفحه ۷۷] حرکت کرد تا نزدیک قصر رسید. در این هنگام، بعضی از مسایل را فهمید و احساس خطر کرد، و به حسان بن اسماء بن خارجه گفت: پسر برادرم! سوگند به خدا! من از این مرد می‌ترسم، نظر تو در این باره چیست؟ گفت: سوگند به خدا! ای عمو! من از چیزی برای تو نمی‌ترسم، چرا برخی خیالات را بر دل خود راه می‌دهی؟ و این در صورتی بود که حسان نمی‌دانست چرا عبیدالله به احضار عمویش امر کرده است. هانی وارد قصر عبیدالله شد، همان وقت

عده‌ای از نزدیکان حضور داشتند چون چشم آن ملعون به هانی افتاد گفت: خائنی به پای خود به خانه‌ی هلاکت وارد شد. هنگامی که هانی نزدیک پسر زیاد رسید رو کرد به شریح قاضی که در نزد او نشسته بود و بیت عمرو بن معدی کرب زبیدی را خواند: اربد حیات و یرید قتلی عذیرک من خلیک من مرادمن زندگی او را می‌خواهم و او کشته شدن مرا می‌خواهد؛ اگر این نظر مرا نمی‌پسندی کسی از طایفه‌ی بنی‌مراد بیاور که عذر خطای خود را بخواهد. (منظور ابن‌زیاد از این شعر این بود که می‌گفت: من می‌خواهم هانی زنده بماند ولی او در خانه‌ی خود، بر علیه من توطئه می‌کند). هانی گفت: ای امیر! مقصود تو از این حرفها چیست؟ گفت: آرام باش ای هانی! این چه عملیات و چه فتنه‌هایی است که در خانه‌ی تو بر علیه امیرالمؤمنین! و به ضرر همه‌ی مسلمانان انجام می‌گیرد؟ مسلم بن عقیل را در خانه‌ی خود جای داده و برای او اسلحه و مردان جنگجو فراهم آورده‌ای و آنها را در خانه‌های اطراف خود جا داده‌ای، گمان می‌کنی که این اخبار بر من پوشیده می‌ماند؟ هانی گفت: من چنین کارهایی را انجام نداده‌ام. ابن‌زیاد گفت: آری! تو این کارها را انجام داده‌ای. هانی گفت: خدای امر امیر را اصلاح کند! من انجام نداده‌ام. ابن‌زیاد گفت: بگوئید «معل» غلام من بیاید. - معقل جاسوس ابن‌زیاد بود، او بسیاری از اسرار آنها را کشف کرده بود - معقل آمد و رو به روی ابن‌زیاد ایستاد، وقتی هانی او را دید، دانست که او جاسوس بوده است. گفت: ای امیر! خدا امر امیر را اصلاح کند، سوگند به خدا! من مسلم را به خانه‌ی خود نیاورده و دعوت نکرده‌ام، ولی او به خانه‌ی من پناه آورد، من حیا کردم او را برگردانم، و [صفحه ۷۸] پناهش دادم. بدین جهت، حفظ او را عهده‌دار شدم و او را مهمان نمودم، اکنون که تو دانستی بگذار بروم پیش او و بگویم که از خانه‌ی من خارج شود و به هر کجا که می‌خواهد برود، تا من از آنچه به ذمه‌ی خود گرفته‌ام و او را پناه داده‌ام؛ بیرون آیم. ابن‌زیاد لعین گفت: به خدا قسم! هرگز از من جدا نمی‌شوی مگر این که مسلم را حاضر کنی. هانی گفت: به خدا قسم! هرگز او را به نزد تو نمی‌آورم، آیا مهمان خود را به دست تو بدهم که او را بکشی؟ گفت: به خدا سوگند! باید او را نزد من بیاوری. هانی گفت: به خدا سوگند! او را نمی‌آورم. چون سخن میان آنها بسیار شد، مسلم بن عمرو باهلی برخاست و گفت: خدا امر امیر را اصلاح کند! اجازه بده من در خلوت با او سخن گویم. پس مسلم بن عمرو، با هانی به گوشه‌ای از دارالاماره رفتند و در گوشه‌ای نشستند طوری که ابن‌زیاد لعین آنها را می‌دید و هنگامی که بلند حرف می‌زدند صدای آنان را می‌شنید. مسلم گفت: ای هانی! تو را به خدا سوگند می‌دهم که باعث قتل خود نشوی، و طایفه‌ی خود را گرفتار بلا نکنی، به خدا سوگند! من تو را از مرگ نجات می‌دهم. مسلم، عموزاده‌ی این قوم است نه او را می‌کشند و نه به او ضرر می‌رسانند، او را تسلیم کن، و این عمل باعث خواری و کسر شأن تو نمی‌شود، زیرا که او را به سلطان تسلیم کرده‌ای (و این عیب نیست). هانی گفت: به خدا سوگند! این کار سبب رسوایی و ننگ است، کسی را که در پناه من و مهمان من، و فرستاده‌ی فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است به دست دشمن بسپارم، در حالی که دست‌های من سالم، و یاوران زیادی دارم، به خدا سوگند! اگر تنها باشم و هیچ یآوری نداشته باشم تا مرا یاری کند او را تسلیم نمی‌کنم تا این که پیش از او بمیرم. مسلم بن عمرو، شروع کرد او را قسم دادن، ولی هانی می‌گفت: به خدا قسم! هرگز وی را به دست او نخواهم داد. ابن‌زیاد، سخنان هانی را شنید و گفت: او را نزدیک من بیاورید. هانی را به نزد آن ملعون بردند، ابن‌زیاد گفت: سوگند به خدا! باید او را نزد من بیاوری و گرنه سر از بدنت جدا می‌کنم. هانی گفت: به خدا سوگند! اگر چنین کنی شمشیرها در اطراف خانه‌ات زیاد [صفحه ۷۹] خواهد شد. ابن‌زیاد ملعون گفت: آیا مرا با شمشیر می‌ترسانی؟ هانی گمان می‌کرد که طایفه‌ی او صدای او را می‌شنوند.

معجروح شدن هانی

ابن‌زیاد گفت: او را نزدیک من بیاورید. پس هانی را نزد آن ملعون بردند، او با چوبی که در دستش داشت بر صورت او زد، و پیوسته با آن، بینی، پیشانی و صورت او را می‌زد تا این که بینی او را بشکست، و خون بر لباسهایش جاری شد، و گوشت صورت و

پیشانی او بر محاسنش ریخت تا آن که چوب شکست. هانی دست انداخت و قبضه‌ی شمشیر یکی از پاسبانان او را گرفت، ولی پاسبان تیغ را به طرف دیگر کشید. ابن‌زیاد فریاد زد: او را بگیرید. پس او را کشان کشان آوردند تا این که در یکی از اتاقهای دارالاماره انداخته و در را به روی او بستند. ابن‌زیاد گفت: نگهبانی بر او بگمارید، و آنان به دستور او عمل کردند [۴۷]. در کتاب «منتخب» چنین آمده است: (هنگامی که هانی از تسلیم مسلم علیه‌السلام امتناع ورزید) ابن‌زیاد خشمگین شد، هانی با شمشیری که در نزد خود داشت به ابن‌زیاد حمله کرد و لباسهای او را پاره نمود و جراحات کاری بر او رسانید. معقل لعین با شمشیر، مقابل هانی ایستاد. پس هانی شروع کرد به شمشیر زدن و آنان را از راست و چپ می‌زد تا این که از آن گروه، مردان زیادی را کشت، و می‌گفت: سوگند به خدا! اگر پای من برای حفظ کودکی از کودکان اهل بیت رسالت علیه‌السلام باشد پایم را کنار نمی‌کشم تا این که قطعه قطعه شود، پس جمعیت زیادی به او حمله نمودند و او را دستگیر کرده و به زنجیر بستند [۴۸]. سپس سید بن طاووس رحمه الله گوید: در این هنگام، اسماء بن خارجه - و به قولی حسان بن اسماء - از جای برخاست و [صفحه ۸۰] گفت: ای امیر! آیا ما در روزهای دیگر هم فرستادگان مکر و حيله باشیم؟ (یعنی دیگر انتظار نداشته باش که فریفته‌ی تو شویم) به ما دستور دادی تا هانی را به نزد تو آوریم، اکنون او را حاضر ساختیم و تو استخوان صورتش را می‌شکنی و خون او را به محاسنش جاری می‌نمایی و اعتقاد کشتن او را داری؟ ابن‌زیاد حرامزاده از سخن او غضبناک شد و گفت: تو در نزد من جرأت چنین سخنان را داری؟ پس دستور داد آن چنان او را زدند تا این که ساکت شد، سپس (دست‌های) او را بسته و در گوشه‌ای از دارالاماره محبوس کردند. وقتی حسان این حال را دید گفت (انا لله و انا الیه راجعون)، (و به یاد سخنان هانی قبل از ورود به دارالاماره افتاده) و گفت: ای هانی! خبر مرگ تو را به خودم می‌دهم که تو را خواهند کشت. سید رحمه الله گوید: آن گاه به عمرو بن حجاج - که دخترش «رویحه» زن هانی بن عروه بود - خبر رسید که هانی کشته شده است، پس عمرو بن حجاج با همه‌ی افراد طایفه‌ی مذحج آمد و دارالاماره را محاصره کرد و فریاد زد: من عمرو بن حجاج هستم، و این جمعیت سواران و بزرگان قبیله‌ی مذحج هستند، ما از اطاعت امیر سربیزی نکرده‌ایم و از جماعات مسلمانان جدا نشده‌ایم، ولی شنیده‌ایم که صاحب ما، هانی کشته شده است. ابن‌زیاد ملعون از اجتماع و سخنان آنان باخبر شد، به شریح قاضی دستور داد: برو هانی را ببین و سلامتی و زنده بودن او را به طایفه‌ی او اطلاع بده. شریح همین کار را کرد، و به آنان سلامتی هانی را خبر داد، و آنان (به همین قدر) راضی شده، و برگشتند [۴۹].

خروج حضرت مسلم و بی وفایی مردم کوفه

سید قدس سره در کتاب «الهوف» می‌گوید: چون خبر گرفتار شدن هانی و آنچه از صدمات بر او وارد شده بود به مسلم علیه‌السلام رسید، خود با کسانی که با او بیعت کرده بودند برای جنگ با ابن‌زیاد از خانه خارج شد، عیدالله بن زیاد از ترسش به دارالاماره پناه برد، و افراد آن ملعون، با یاران [صفحه ۸۱] مسلم علیه‌السلام به جنگ و قتال مشغول شدند [۵۰]. در نقل شیخ مفید رحمه الله آمده است: در دارالاماره فقط سی نفر پاسبان، بیست نفر نیز از بزرگان مردم و خانواده‌ی خود و خادمان او بودند، و اینان تا هنگام غروب آفتاب در محاصره بودند. سپس سید بن طاووس رحمه الله گوید: افراد عیدالله بن زیاد ملعون - که بالای دارالاماره بودند - بر بام قصر رفته، اصحاب مسلم علیه‌السلام را می‌ترسانیدند، و آنها را به آمدن لشکر شام تهدید می‌کردند، به همین منوال بود که تا این که آن روز پایان یافت. هنگامی که شب فرارسید، اصحاب مسلم علیه‌السلام کم کم پراکنده شده و به یکدیگر می‌گفتند: چه کار داریم که در فتنه و فساد عجله کنیم، بهتر است در خانه‌های خود بنشینیم، و کاری با این قوم نداشته باشیم تا این که خداوند امر این گروه را اصلاح کند. در روایت شیخ مفید رحمه الله آمده است: کار به جایی رسید که زنان نزد فرزند یا برادر خود می‌آمدند و می‌گفتند: بازگرد، دیگران هستند و به تو احتیاجی نیست، و مردان می‌آمدند و به برادران و فرزندان خود می‌گفتند: فردا سپاه شام می‌آید، تو با جنگ و شر چه خواهی کرد؟ برگرد. و آنها برمی‌گشتند [۵۱].

تنها شدن حضرت مسلم

سپس سید بن طاووس رحمه الله گوید: (مردم پیشوته از دور مسلم علیه السلام پراکنده می شدند) با مسلم علیه السلام، جز ده نفر باقی نماند، هنگامی که مغرب شد و مسلم علیه السلام برای نماز مغرب وارد مسجد شد آن ده نفر نیز پراکنده شدند، مسلم علیه السلام یکه و تنها از مسجد خارج شد و در کوچه های کوفه سرگردان می گشت (نمی دانست به کجا رود؟) تا این که بر در خانه ی زنی به نام «طوعه» رسید، در آنجا توقف کرد، از او آب خواست، آن زن آب آورد و مسلم علیه السلام نوشید. در روایت شیخ مفید رحمه الله چنین آمده: آن زن، ظرف آب را به خانه برد، بعد بیرون آمد (و او را درب خانه اش دید) گفت: ای بنده ی خدا! مگر آب نیاشامیدی؟ [صفحه ۸۲] فرمود: آری. گفت: پس چرا به نزد خانواده ی خود نمی روی؟ مسلم علیه السلام ساکت شد و چیزی نگفت. باز آن زن تکرار کرد و مسلم علیه السلام ساکت شد، دفعه ی سوم «طوعه» گفت: سبحان الله! ای بنده ی خدا! خداوند تو را از بدیها دور کند، از اینجا برخیز و نزد خانواده ی خود برو، زیرا که خوب نیست جلو در خانه ی من توقف کنی و من دوست ندارم در این وقت شب، کنار خانه ی من باشی. جناب مسلم علیه السلام برخاست و گفت: یا أمه الله! مالی فی هذا المصر أهل ولا عشیره، فهل لك فی أجر و معروف، و لعلی مكافئك بعد هذا اليوم؟ ای بنده ی خدا! من در این شهر خانه و فامیلی ندارم، آیا می توانی در حق من احسان نموده و امشب در منزل خود جای دهی؟ شاید پس از این، پاداش احسان تو را داده و جبران نمایم؟ طوعه گفت: ای بنده ی خدا! چگونه خانه نداری؟ جناب مسلم علیه السلام گفت: أنا مسلم بن عقیل، کذبنی هؤلاء القوم، و غرونی و أخرجونی. من مسلم پسر عقیل هستم، این مردم به من دروغ گفتند، و مرا فریب داده و سرانجام (یکه و تنها) بیرون کردند. گفت: به راستی تو مسلم هستی؟ گفت: آری. گفت: بفرماید. آن گاه حضرت مسلم علیه السلام را به یکی از اتاقهایی که خود سکونت نداشت، راهنمایی کرد و لوازم استراحت را فراهم نمود و شام آورد، ولی حضرت مسلم علیه السلام شام میل نفرمود. در این هنگام، بلافاصله فرزند آن زن آمد و متوجه شد که مادرش به یکی از اتاقها زیاد رفت و آمد می کند [۵۲]. در کتاب «المنتخب» می نویسد: [صفحه ۸۳] (وقتی فرزندش این جریان را مشاهده کرد) به روی خودش نیاورد، و علت این کار را از مادرش پرسید، و اصرار کرد که چرا به آن اتاق رفت و آمد می کند. مادرش از او پیمان گرفت که این راز را فاش نکند تا جریان را به او بگوید. فرزند آن زن تا صبح، این راز را پنهان کرد. هنگام صبح، وقتی طوعه برای حضرت مسلم علیه السلام آب وضو برد، به او گفت: ای مولای من! چرا دیشت را نخوابیدی؟ فرمود: لختی خوابم برد، و در عالم خواب عموی خود امیرمؤمنان علی علیه السلام را دیدم که به من می فرمود: ألوحا ألوحا، العجل العجل، و ما أظن الا أنه آخر أيامی من الدنيا. «زود باش، زود باش! شتاب کن شتاب کن!»؛ و گمان می کنم که این روز؛ آخرین روزم از دنیا باشد [۵۳]. شیخ مفید رحمه الله بعد از این می گوید: پس از آن که مردم از دور حضرت مسلم علیه السلام متفرق شدند، مدت زیادی گذشت که سر و صدای اصحاب مسلم علیه السلام به گوش ابن زیاد ملعون نمی رسید، و دیگر صدای یاران آن حضرت را آن طور که قبلا می شنید، نمی شنید، به مأموران خود گفت: از پشت بام قصر نگاه کنید آیا از یاران او کسی را می بینید؟ آنان نگاه کردند و کسی را ندیدند. ابن زیاد گفت: نگاه کنید شاید در مخفی گاه کمین کرده اند؟ آنها تخته های مسجد را کردند و با شعله های آتش که در دست داشتند نگاه می کردند، گاهی روشن می شد و گاهی آن طور که می خواستند روشن نمی شد، پس قندیل ها را افروخته و نی هایی که بر سر آنها نخ می بستند آتش زدند، و نگاه کردند، این کار را در تاریکترین نقاط سایبانها نیز انجام دادند حتی اطراف منبر را بررسی کردند کسی را ندیدند، و به ابن زیاد خبر دادند که همه ی یاران او پراکنده شده اند. ابن زیاد درب پیشگاه دارالاماره را گشود و با یارانش وارد مسجد شد، سپس بر بالای منبر رفت، و دستور داد افرادش گرداگرد منبر او بنشینند، آنان تا قبل از وقت نماز عشا در مسجد نشستند. [صفحه ۸۴] او به عمرو بن نافع دستور داد که میان مردم ندا دهد: آگاه باشید! کسانی از پاسبانان یا بزرگان یا کدخدایان یا از اهل جنگ و لشکریان دراماند که نماز عشا را در مسجد

بخوانند. ساعتی نگذشت که مسجد از جمعیت پر شد، سپس منادی او «قد قامت الصلاة» گفت، و ابن‌زیاد دستور داد نگهبانانش از اطراف، او را محافظت کنند که مبادا کسی غفلتا او را بکشد، نماز را با مردم خواند بعد منبر رفت و حمد و ثنای خدا را بجای آورد سپس گفت: اما بعد؛ دیدید که ابن‌عقیل سفیه و جاهل!! چه مخالفت و عداوتی به وجود آورد، در امان خدا نخواهد بود کسی که فرزند عقیل در خانه‌ی او پیدا شود. هر کس او را دستگیر کند به اندازهی دیه‌ی او جایزه دارد، ای بندگان خدا!! از خدا بترسید!! و بر اطاعت و بیعت خود - (برای یزید) - ثابت و استوار باشید، و نگذارید شبهه و فساد بر دل شما راه یابد! ای حصین بن نمیر! مادرت به عزایت بنشیند! اگر دروازه‌ی کوچه‌ای از کوچه‌های کوفه بدون نگهبان بماند، یا این شخص - یعنی جناب مسلم علیه‌السلام - فرار کند و او را به نزد من نیاوری، تو را به خانه‌های اهل کوفه مسلط خواهم کرد، پس پاسبانان را بر کوچه‌ها و خانه‌ها بفرست، و فردا صبح، خانه‌ها را تفتیش کن، و به جستجو پرداز تا آن مرد را دستگیر کرده و بیاوری. - حصین بن نمیر از قبیله‌ی بنی‌تمیم، رئیس پاسبانان بود - آن‌گاه ابن‌زیاد حرامزاده داخل قصر شد و برای عمرو بن حریث؛ علمی داده و او را رئیس شهر کرد، هنگام صبح، ابن‌زیاد بر تخت نشسته و برای مردم اجازه‌ی ورود داد، مردم وارد قصر شدند. از جمله‌ی واردین محمد بن اشعث ملعون بود، وقتی وارد شد ابن‌زیاد او را در کنار خود جای داد و گفت: مرحبا به شخصی که خیانت نمی‌کند، و در امری که به او سپرده شده سر به فرمان است. از سوی دیگر، بامدادان پسر آن پیرزن، نزد عبدالرحمان پسر محمد بن اشعث آمده و او را از محل مسلم بن عقیل علیه‌السلام در نزد مادرش، آگاه کرد، عبدالرحمان نزد پدرش که در مجلس ابن‌زیاد حضور داشت آمد و آهسته خبر را به او رسانید. ابن‌زیاد حرامزاده از جریان آگاه شد، و با چوب به ران او زده و گفت: برخیز و همین الآن او را نزد من بیاور. [صفحه ۸۵]

جنگ حضرت مسلم در کوچه‌های کوفه

محمد بن اشعث برخاست و آماده‌ی انجام وظیفه شد. ابن‌زیاد، افراد طایفه‌ی او را به همراه او فرستاد زیرا که می‌دانست هر قبیله‌ای کراهت دارند که مثل جناب مسلم علیه‌السلام در میان آنها مقهور و مغلوب شود. و عیب‌الله بن عباس سلمی را با هفتاد نفر از طایفه‌ی قیس همراه او کرد. آنان آمده تا به درب خانه‌ای که حضرت مسلم علیه‌السلام در آنجا بود رسیدند، چون حضرتش صدای سم اسبان و صدای مردان را شنید، فهمید که دشمن نزدیک است، شمشیر از نیام کشیده به سوی آنان حمله کرد، آنها با ازدحام به خانه هجوم بردند، حضرت مسلم علیه‌السلام بر آنان حمله کرد و با شمشیر بر پیکر آنان می‌زد تا این که از خانه بیرونشان کرد. دوباره به سوی او برگشتند، باز حضرت مسلم علیه‌السلام به آنان حمله کرد. در این میان، بکر بن حرمان احمری رو در روی آن حضرت ایستاد، و دو ضربه‌ی شمشیر میان ایشان رد و بدل شد، بکر ضربه‌ای به دهان مبارک حضرت زد و لب بالایش را قطع نمود و شمشیر با سرعت به لب زیرین حضرت اصابت کرد و دو دندان پیشین حضرتش افتاد. در این هنگام، حضرت مسلم علیه‌السلام شمشیری بر سر آن ملعون حواله و ضربه‌ای محکم بر او زد، ضربه‌ای دیگر بر کتف آن ملعون فرود آورد که نزدیک بود به شکمش برسد. چون آن ملعون‌ها این شجاعت را از جناب مسلم علیه‌السلام دیدند، به پشت‌بام رفته و شروع به پرتاب سنگ کردند، نی‌ها را آتش می‌زدند و روی سر او می‌ریختند، مسلم علیه‌السلام چون این صحنه را دید (و این گونه نامردی را از آنان مشاهده کرد) با شمشیر کشیده، از خانه خارج شده و در کوچه بر آنها حمله کرد.

شجاعت حضرت مسلم

علامه مجلسی رحمه الله در «بحار الانوار» گوید: در برخی از کتابهای مناقب از علی بن احمد بن اسحاق، از حمیدی، از سفیان بن عیینه، از عمرو بن دینار روایت شده که گوید: امام حسین علیه‌السلام حضرت مسلم را به کوفه فرستاد، او مانند شیر بود. [صفحه ۸۶] عمرو و دیگران گویند: قوت و قدرت آن شیر بیشه‌ی شجاعت به حدی بود که مردی را به دست می‌گرفت و به بالای بام

پرتاب می‌کرد [۵۴]. همچنین در کتاب «بحارالانوار» از ابن شهر آشوب نقل شده: هنگامی که مسلم علیه‌السلام بر آن ملاعین حمله کرد این شعر را می‌خواند: هو الموت فاصنع ویک ما أنت صانع فانت بكأس الموت لا شک جارع فصبیر الأمر الله جل جلاله فحکم قضاء الله فی الخلق ذائع آن مرگ است که در پیشاپیش ایستاده است وای بر تو! هرچه می‌خواهی انجام بده؛ پس تو بدون تردید از کاسه‌ی مرگ خواهی نوشید. پس به امر و قضای خداوند جلیل صبر کن؛ که حکم قضای خدا در میان خلق شایع است. حضرت مسلم علیه‌السلام چهل و یک نفر از آن ملاعین را به هلاکت رساند [۵۵]. در کتاب «منتخب» آمده است: گروه زیادی از آنان را به هلاکت رساند، چون ابن‌اشعث این صحنه را دید قاصدی به ابن‌زیاد ملعون فرستاد و از وی اسب‌سوار و نیروی پیاده‌ی کمکی خواست. ابن‌زیاد در جواب گفت: مادرت به عزایت بنشیند! یک نفر به تنهایی، این همه کشتار به راه انداخته؟ چگونه است که تو را به سوی شخصی که از او قویتر و دلیرتر است - یعنی حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بفرستم؟ محمد بن اشعث در جواب او گفت: گویا تو مرا به سوی بقالی از بقال‌های کوفه یا جرمقانی از جرامقه‌ی شهر حیره فرستاده‌ای، (نه) بلکه مرا به سوی شمشیری از شمشیرهای محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده‌ای [۵۶]. در «بحارالانوار» از ابن شهر آشوب نقل می‌نماید: ابن‌اشعث گفت، ای امیر! آیا نمی‌دانی که مرا به سوی شیر شجاع و شمشیر برانی که در دست مرد شجاعی از فرزندان بهترین خلق است؛ فرستاده‌ای؟! باز برمی‌گردیم به روایت «منتخب» (می‌گوید): هنگامی که پاسخ محمد بن اشعث به ابن‌زیاد ملعون رسید، لشکر بسیاری را به یاری او فرستاد، و چون حضرت مسلم علیه‌السلام این لشکر را دید به خانه‌ی آن زن برگشت و خود را آماده کرده و به سوی آن ملاعین حمله‌ور شد، حضرت مسلم علیه‌السلام گروه زیادی [صفحه ۸۷] از آنان را به هلاکت رساند، در اثر حملات آن ملاعین، بدن مبارکش از اصابت تیرهای زیادی مانند بدن خارپشت گردید.

حمله‌ی کوفیان و دستگیری حضرت مسلم

آنها نتوانستند حضرت مسلم علیه‌السلام را دستگیر کنند. به همین جهت، دوباره ابن‌اشعث قاصدی برای کمک به سوی ابن‌زیاد فرستاد تا افراد سواره و پیاده‌ی زیادی بفرستد. ابن‌زیاد لشکر دیگری را فرستاد و گفت: وای بر شما! (از راه حلیه) به او امان دهید؛ و اگر چنین نکنید همه‌ی شما را نابود خواهد کرد. شیخ مفید رحمه الله گوید: در این هنگام، محمد بن اشعث ملعون رو به حضرت مسلم علیه‌السلام کرد و گفت: خود را به کشتن مده، تو در امان هستی. این در حالی بود که آن حضرت جنگ می‌کرد و می‌گفت: أقسمت لا اقتل الا حرا و ان رأیت الموت شیئا نکرا و یخلط البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقراکل امرئ یوما ملاق شرا أخاف أن اکذب أو اغراسو گند خورده‌ام جز به آزادی و مرادنگی (نه به ذلت و خواری) کشته نشوم؛ گرچه مرگ را امری سخت می‌دانم. و روزگار امر گوارا و پسندیده و تلخی را می‌آمیزد؛ پرتو آفتاب رد می‌شود و ظلمت و تاریکی مستقر می‌گردد. همه‌ی مردم جهان، روزی بدی و سختی را ملاقات خواهند کرد؛ من می‌ترسم هرگاه به امان شما تن دهم دروغ گفته باشید یا فریب بخورم. محمد بن اشعث گفت: دروغ گفته نمی‌شوی، فریب نمی‌خوری، و حلیه و مکرری در کار نیست، زیرا که این قوم، پسران عموی تو هستند و قاتل و ضرر رساننده به تو نیستند. حضرت در حالی که از زیادی زخم بدنش سست، و از جنگ ناتوان شده بود و ضربان قلبش به شدت می‌زد بر دیوار خانه‌ی طوعه تکیه زد. ابن‌اشعث دوباره سخن خودش را تکرار کرد که: تو در امان هستی. حضرت مسلم علیه‌السلام گفت: من در امانم؟ گفت: آری. [صفحه ۸۸] حضرت مسلم علیه‌السلام رو به گروهی که با محمد بن اشعث بودند کرد و فرمود: آیا مرا امان هست؟ همگی گفتند: آری، جز عبیدالله بن عباس سلمی که او بدین مثل تمثل کرد و گفت: در این کار، نه برای من شتر ماده‌ای هست نه شتر نر که سوار شده پی او بروم، یعنی من کاری با امان دادن ندارم، این سخن را گفت و از آنها دور شد. حضرت مسلم علیه‌السلام گفت: أما لو لم تأمنونی ما وضعت یدی فی أیدیکم. آگاه باشید! اگر به من امان نمی‌دهید من حاضر نیستم دست خود در دستان شما بگذارم [۵۷]. در کتاب «منتخب» آمده است: حضرت به آن ملاعین

فرمود: لا- امان لکم یا اعداء الله و اعداء رسوله! ای دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا! شما را امان نیست و شما امان نخواهید داد. سپس آن ملاعین حلیه کرده و چاله‌ای عمیق بر او کردند، و روی چاه را با شاخه‌های درخت و خاک پوشانند، آن گاه از روی مکر و حيله، آن گروه شیاطین پا به فرار گذاشتند، آن مظلوم (در تعقیب آنها بود) به آن چاله‌ی عمیق افتاد، آنها دور او را گرفتند، ابن‌اشعث ملعون ضربه‌ای بر صورت زیبای آن جناب زد، بعد او را دستگیر کردند [۵۸]. شیخ مفید رحمه الله می‌فرماید: اطراف او را احاطه کردند، شمشیرش را گرفتند، و استری آوردند و بر آن سوارش نمودند. در این هنگام، از خویشتن مأیوس شد، اشک از چشمان مبارکش جاری نمود و فرمود: این اولین مکر و حيله است. محمد بن اشعث ملعون گفت: امیدوارم با تو کاری نداشته باشند. فرمود: سخن تو غیر از امید چیز دیگری نیست، پس امان دادن شما کجاست؟ «انا لله و انا الیه راجعون» آن گاه بگریست. عیدالله بن عباس ملعون گفت: هر کس آن چیزی را که تو می‌خواستی اگر (به مرادش نرسد) و چنین پیش آمدی برای او رخ دهد، نباید گریه کند. [صفحه ۸۹] حضرت مسلم علیه‌السلام گفت: به خدا قسم! برای خودم گریه نمی‌کنم، و از کشته شدن باکی ندارم، گرچه به اندازه‌ی یک چشم برهم زدن هلاکت را بر خویشتن دوست نمی‌دارم؛ ولی گریه‌ی من برای خاندان خودم است که به سوی من می‌آیند، گریه می‌کنم برای امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت امام حسین علیه‌السلام. سپس مسلم علیه‌السلام روی به محمد بن اشعث کرده و فرمود: ای بنده‌ی خدا! قسم به خدا! می‌بینم که تو از زنده نگه داشتن من و امانی که به من داده‌ای عاجز و ناتوانی، آیا می‌توانی کار خیری انجام دهی، و مردی را به سوی حسین علیه‌السلام بفروستی که از زبان من این پیام را به حضرتش برساند؟ - چون گمان می‌کنم او و اهل بیتش از مکه به سوی شما حرکت کرده یا فردا حرکت خواهد کرد - و به حضرتش بگوید: پسر عقیل هنگامی که به دست کوفیان اسیر شده بود مرا نزد تو فرستاد، یقین نمی‌کرد تا شب زنده بماند، او به شما گفت: فدای تو شوم؛ با اهل بیت خود باز گردید، و اهل کوفه شما را فریب ندهند، اینان همان همراهان پدرت بودند که آن حضرت جدایی از آنان را با مرگ یا کشته شدن آرزو می‌کرد، همانا اهل کوفه به تو دروغ گفتند، و شخص دروغگو رأی و تدبیر ندارد - یعنی در یک رأی پایدار نمی‌ماند - پسر اشعث گفت: سوگند به خدا! این پیام را خواهم رساند، و به ابن‌زیاد هم خواهم فهماند که من تو را امان داده‌ام. آن گاه پسر اشعث با جناب مسلم علیه‌السلام به درب قصر آمدند، خودش اجازه‌ی ورود خواست، وارد مجلس ابن‌زیاد ملعون شد، بعد خبر دستگیری و ضربت خوردن حضرت مسلم علیه‌السلام به دست بکر، و امان دادن او را به ابن‌زیاد رساند. ابن‌زیاد حرامزاده گفت: تو کیستی که امان بدهی؟ مگر ما تو را فرستادیم که امان بدهی؟ ما تو را فرستادیم که او را نزد ما بیاوری. ابن‌اشعث ساکت شد، مسلم بن عقیل علیه‌السلام را به طرف درب قصر آوردند، تشنگی بر آن حضرت غلبه کرده بود، عده‌ای کنار درب نشسته و منتظر اجازه‌ی ورود به قصر بودند. در این حال، کوزه‌ی آب خنکی کنار درب گذاشته بودند، مسلم بن عمرو ملعون به حضرت گفت: می‌بینی این آب چقدر سرد و خنک است؟ سوگند به خدا! هرگز قطره‌ای از این آب را نخواهی چشید تا این که از آب گرم جهنم در میان آتش بجوشی. حضرت مسلم علیه‌السلام گفت: وای بر تو! تو کیستی؟ گفت: من کسی هستم که حق را شناخت در وقتی که تو آن را انکار کردی، و [صفحه ۹۰] خیرخواهی برای امام خود! - یزید - کرد در حالی که تو به او خیانت کردی، و از او اطاعت نمود در حالی که تو او را عصیان نموده، و مخالفت کردی، من مسلم بن عمرو باهلی هستم. جناب مسلم علیه‌السلام گفت: مادرت بی‌فرزند شود! - یعنی خدا تو را بکشد - تو چه اندازه ظالم و سنگ‌دل هستی! و چه قدر قساوت قلب داری! ای پسر باهله! تو سزاوار آب گرم جهنم هستی که در آتش جهنم همیشگی بمانی. آن گاه حضرت مسلم علیه‌السلام نشست و بر دیوار تکیه نمود، عمرو غلام خود را فرستاد کوزه‌ی آبی که دستمالی روی آن بود با کاسه‌ای آورد، در آن کاسه آب ریخت و آن جناب گفت: بیاشام. جناب مسلم علیه‌السلام کاسه را گرفت و چون می‌خواست بخورد ظرف از خون دهانش پر می‌شد، و نمی‌توانست آب بخورد، و این کار دوبار تکرار شد، بار سوم حضرتش خواست آب بخورد دندانهای پیش آن جناب به کاسه افتاد، و فرمود: خدای را سپاس که اگر این آب از جمله روزی من بود و قسمتم می‌شد هر آینه آن را می‌خوردم. در این

هنگام، مأمور ابن زیاد ملعون آمد و دستور داد او را وارد قصر کنند، وقتی آن حضرت وارد مجلس شد به ابن زیاد به عنوان امیر سلام نداد - یعنی نگفت: السلام علیک ایها الأمير - یکی از پاسبانان گفت: چرا بر امیر سلام نکردی؟ حضرت مسلم علیه السلام فرمود: اگر او می‌خواهد مرا بکشد چه سلامی به او بکنم، و اگر نمی‌خواهد مرا بکشد پس بعد از این سلام من بر او بسیار خواهد شد. ابن زیاد ملعون گفت: به جان خودم قسم که تو را خواهم کشت. فرمود: چنین خواهد شد؟ گفت: آری.

وصیت حضرت مسلم

فرمود: پس بگذار من به برخی از خویشان خود وصیتی بنمایم. گفت: مهلت دادم، وصیت بکن. آن گاه حضرت مسلم علیه السلام به همنشینان عبدالله بن زیاد نگاه کرد در میان آنان عمر بن سعد بن ابی وقاص - لعنهم الله - بود، فرمود: ای عمر! میان من و تو قرابت و خویشی است، من به تو حاجتی دارم و لازم است که حاجت مرا قبول کنی و برآوری، و آن رازی است که نباید کسی از آن مطلع شود. [صفحه ۹۱] عمر به جهت خوشنودی ابن زیاد به سخن مسلم علیه السلام توجه نکرد. ابن زیاد گفت: چرا از پذیرفتن حاجت پسرعموی خود سرباز می‌زنی؟ (عمر سعد چون دستور را از ابن زیاد گرفت) برخاست و با جناب مسلم علیه السلام به گوشه‌ای از قصر رفته و در جایی که ابن زیاد هر دو را می‌دید؛ نشستند، جناب مسلم علیه السلام بعد از گواهی دادن به وحدانیت خدا و پیامبری محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت علی مرتضی علیه السلام - چنان که در کتاب «منتخب» ذکر شده - گفت: (من سفارشی چند بر تو دارم) (اول این که) من در این شهر کوفه قرضی دارم، از زمانی که وارد این شهر شدم هفتصد درهم قرض کردم، پس شمشیر و زره مرا بفروش و قرض مرا ادا کن. (دوم این که) چون کشته شدم، بدن مرا از ابن زیاد بگیر و دفن کن. (سوم این که) شخصی را نزد امام حسین علیه السلام بفرست که او را از آمدن به کوفه بازدارد، زیرا من به او نوشته‌ام که اهل کوفه با او هستند، و گمان می‌کنم که آن حضرت به طرف کوفه می‌آید. عمر سعد نزد ابن زیاد آمد و گفت: ای امیر! آیا می‌دانی چه چیزهایی به من وصیت کرد؟ و آنچه گفته بود به ابن زیاد خبر داد. ابن زیاد گفت: شخص امین خیانت نمی‌کند، ولیکن گاهی شخص خائن امین می‌شود (یعنی تو در افشای اسرار او خیانت کردی). اما در مورد وصیت او: ما با مال او کاری نداریم هر چه گفته است انجام بده. اما بدن او، چون او را کشتیم باکی نداریم که با جسد او چه شود. و اما حسین، اگر او کاری با ما نداشته باشد ما کاری با او نداریم!!

گفتگوی حضرت مسلم با ابن زیاد ملعون

سپس ابن زیاد رو به مسلم علیه السلام کرد و گفت: ساکت باش ای پسر عقیل! آمدی در حالی که مردم یکدل بودند تفرقه انداختی و وحدت کلمه‌ی آنان را بهم زدی و برخی از آنان را به جان برخی دیگر انداختی؟ جناب مسلم علیه السلام فرمود: چنین نیست، من برای این نیامدم، اهل کوفه گمان می‌کردند که پدر تو، بهترین افراد آنان را کشته، و خونهای آنان را ریخته و در میان آنان مانند پادشاه کسری و قیصر رفتار کرده است، ما آمدیم تا آنان را به عدالت امر نموده و به سوی حکم قرآن دعوت کنیم. [صفحه ۹۲] ابن زیاد حرامزاده گفت: تو کجا و این کار کجا ای فاسق؟! چرا هنگامی که در مدینه شراب می‌خوردی! به عدالت حکم نکردی؟! جناب مسلم علیه السلام فرمود: من شراب می‌خوردم!! آگاه باش سوگند به خدا! همانا خدا می‌داند که تو دروغ می‌گویی، و تو بدون فهم و آگاهی حرف می‌زنی، من چنان نیستم که تو گفتی، و تو به شراب‌خواری از من سزاوتری، و شایسته‌تر به این کار کسی است که خون مسلمانان را جانانه می‌لیسد، و نفس محترمی که خدای متعال کشتن آن را حرام فرموده؛ می‌کشد، و از روی غضب، دشمنی و بدگمانی خونی را که ریختن آن را خدای حرام فرموده؛ می‌ریزد، و با وجود این؛ مشغول لهو و لعب و بازی می‌شود؛ گویا که کاری نکرده است. ابن زیاد ملعون گفت: ای فاسق! نفس تو به آرزویش نرسید، و خدا مانع گشت و نگذاشت به

آن برسی، و خدا تو را اهل آن ندانست! مسلم علیه السلام فرمود: اگر ما اهلیت و شایستگی آن را نداشته باشیم پس چه کسی اهلیت و شایستگی آن را دارد؟ ابن زیاد ملعون گفت: امیر المؤمنین!! یزید!! جناب مسلم علیه السلام فرمود: خدای را در همه حال سپاس می گویم، خشنود هستم که خداوند میان ما و شما حاکم باشد. ابن زیاد ملعون گفت: خدای مرا بکشد اگر تو را نکشتم، چنان کشتنی که کسی را در اسلام چنان نکشته باشند! جناب مسلم علیه السلام فرمود: آگاه باش! تو سزاواری که در دین اسلام چیزی را که هرگز واقع نشده انجام دهی، و همانا تو بدترین کشتن، قبیح ترین عقوبت، خبیث ترین روش و ناجوانمردانه ترین قهر و غلبه را ترک نمی کنی که کسی از مردم به این کارها از تو سزاوارتر نیست. آن گاه ابن زیاد حرامزاده و ملعون، به او و امام حسین علیه السلام و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ناسزا می گفت: و حضرت مسلم علیه السلام جواب نمی داد و حرف نمی زد.

شهادت حضرت مسلم

ابن زیاد ملعون گفت: او را بالای بام قصر ببرید و گردن او را بزنید، و بدن بی سرش را به زیر اندازید! جناب مسلم علیه السلام فرمود: سوگند به خدا! اگر میان من و تو پیوند خویشی بود به قتل [صفحه ۹۳] من امر نمی کردی؟ ابن زیاد ملعون گفت: کجاست کسی که با شمشیر گردن پسر عقیل را بزند؟ بکر بن حرمان احمری را طلبید، و گفت: بر بام قصر برو و گردن او را بزن. آن ملعون جناب مسلم علیه السلام را به بام قصر برد، در اثنای راه، آن مظلوم خدای را تکبیر می گفت و استغفار می کرد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود می فرستاد و می فرمود: اللهم احکم بیننا و بین قوم غرونا و کذبونا و خذلونا. بار خدایا! تو میان ما و این گروهی که ما را فریب دادند، و دروغ گفتند و دست از یاری ما برداشتند، داوری کن. حرمان، آن مظلوم را بر محلی که مشرف بر بازار کفشگران بود برد و سر مبارک آن حضرت را از تن جدا و آن سر نازنین به زمین افتاد. به دنبال آن، بدن شریفش را از بام قصر به زمین انداختند. پایان این روایت [۵۹]. سید بن طاووس رحمه الله بعد از این که برخی از موارد مذکوره را بیان می کند، می گوید: هنگامی که حرمان ملعون، سر از تن آن مظلوم جدا کرد، ترسان و لرزان پایین آمد. ابن زیاد حرامزاده گفت: چرا به این حالت هستی؟ گفت: ای امیر! هنگام کشتن مسلم، مرد سیاه مهبی را دیدم که در برابر من ایستاده و انگشت خویش را به دندان - یا لب - خود می گزید، و من چنان از او ترسیدم که تا به حال چنین ترسیده بودم. ابن زیاد ملعون گفت: شاید دهشت و هراسی به تو روی آورده است، (و خیالاتی شده‌ای) نه این که در واقع چنین باشد. پایان روایت دیگر [۶۰]. در روایت دیگری آمده است: چون آن ملعون قبل از کشتن آن حضرت این قضیه را مشاهده کرد دستش خشک گردید، و چون این خبر به گوش ابن زیاد رسید او را خواست، و این قضیه را از وی پرسید، بعد تبسم کرد و گفت: چون می خواستی کاری را بر خلاف عادت انجام دهی وحشت بر تو مستولی گردیده و خیالی در نظر تو مجسم شده است. پس ابن زیاد لعین، مرد دیگری را به بالای بام قصر فرستاد، و چون او می خواست آن حضرت را بکشد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دید که متصور شده و در آنجا تشریف دارد، پس [صفحه ۹۴] ترسید و در همان ساعت مرد، و به جهنم واصل گردید. بعد از او، ابن زیاد ملعون، ملعونی از اهل شام را فرستاد، و حضرت مسلم علیه السلام به وسیله‌ی آن ملعون به درجه‌ی شهادت رسید. این روایت را علامه مجلسی رحمه الله در کتاب «جلاء العیون» نقل کرده است [۶۱]. علامه مجلسی رحمه الله در «بحار الانوار» از مسعودی چنین روایت می کند، که مسعودی گوید: ابن زیاد حرامزاده، بکر بن حرمان را که قاتل جناب مسلم علیه السلام بود خواست و پرسید: آیا او را کشتی؟ گفت: آری. گفت: هنگامی که او را برای کشتن بر بالای بام قصر می بردید، چه می گفت؟ گفت: زبان به تکبیر، تسبیح و تهلیل جاری نمود، هنگامی که می خواستیم گردن او را بزنیم گفت: اللهم احکم بیننا و بین قوم غرونا و کذبونا ثم خذلونا فقتلونا. خداوند! میان ما و میان این گروهی که ما را فریب داده، دروغ گفتند و دست از یاری ما برداشتند و ما را کشتند، داوری کن. گفتم: سپاس خدای را که قصاص مرا از تو گرفت، بعد ضربه‌ای به او زدم ولی تأثیر نکرد. او گفت: ای بنده! آیا این ضربه که عضوی از مرا خراشید در ازای خون تو کافی نیست؟ ابن زیاد بدبنیاد گفت: آیا هنگام مرگ، افتخار

می‌کرد و اظهار شأن و جلالت می‌نمود؟ بکر ملعون گفت: ضربه‌ی دومی را زدم و او را کشتم [۶۲].

شهادت هانی

شیخ مفید رحمه الله گوید: محمد بن اشعث نزد عبیدالله بن زیاد ملعون رفت و در مورد هانی بن عروه با او [صفحه ۹۵] صحبت کرد و گفت: تو مقام و منزلت هانی را در شهر و خانواده و قبیله‌ی خود می‌دانی، قبیله‌ی او می‌دانند که من با دو نفر از یارانم او را نزد تو آوردیم، قسم می‌دهم تو را به خدا که او را به من ببخشی، زیرا من دوست ندارم اهل شهر و خانواده‌ی او با من دشمن شوند. آن حرامزاده وعده داد که هانی را آزاد کند، سپس بلافاصله رأی و عقیده‌اش را عوض کرد و گفت: او را به بازار ببرید و گردن او را بزنید. هانی رحمه الله را بیرون آوردند، دست‌های او را از پشت بسته بودند، او را بردند تا به جایی از بازار رسیدند که گوسفندان را خرید و فروش می‌کردند، او فریاد می‌زد: وا مذهباه! امروز قبیله مذحج مرا یاری نمی‌کنند، یا مذهباه! کجا هستند اهل قبیله‌ی مذحج؟! هنگامی که دید کسی او را یاری نمی‌کند، دست خود را کشید و از ریسمان بیرون آورد، بعد گفت: آیا عصایی نیست؟ آیا کاردی یا سنگی یا استخوانی نیست که انسان بتواند از خودش دفاع کند؟ مأموران ابن زیاد ملعون ریختند و دست‌های آن مظلوم را دوباره محکم بستند، بعد به او گفتند: گردنت را دراز کن (تا سرت را بزنیم)؟ گفت: من در دادن گردنم سخاوتمند نیستم، و برای قتل خود شما را یاری نمی‌کنم. در این حال، یکی از غلامان ترک ابن زیاد بنام رشید، شمشیری به او حواله کرد ولی مؤثر واقع نشد. هانی رحمه الله گفت: معاد و بازگشت به سوی خداوند است، خدایا! به سوی رحمت و رضوان تو می‌روم. آن غلام حرامزاده ضربه‌ی دیگری را به او زد و او را به درجه‌ی شهادت رسانید [۶۳]. در کتاب «تظلم الزهراء علیها السلام» از کتاب «مناقب» نقل می‌کند: ابن زیاد ملعون دستور داد هانی را در مکانی که گوسفندان را خرید و فروش می‌کردند بکشند، بعد دستور داد به صورت واژگون به دار بکشند [۶۴]. و در کتاب «منتخب» آمده است: بعد از کشته شدن مسلم علیه السلام و هانی رحمه الله مأموران ابن زیاد ملعون، بدن‌های مبارک آن دو مظلوم را برداشته و در بازارها می‌کشیدند، این خبر به گوش قبیله‌ی مذحج رسید، [صفحه ۹۶] آنها بر اسبان خویش سوار شده و با آن مأموران درگیر شدند، جنازه‌های آن دو مظلوم را از آن شیاطین گرفته، غسل دادند و دفن کردند. خدای هر دو را رحمت فرماید [۶۵].

فرستادن سر حضرت مسلم و هانی برای یزید ملعون

صاحب «منتخب» گوید: علامه مجلسی رحمه الله می‌نویسد: هنگامی که نامه‌ی ابن زیاد ملعون با سرهای آن دو مظلوم به یزید لعین رسید بسیار شاد و مسرور شد، دستور داد که سرها را در دروازه‌ی شام به دار آویزان کنند، و در جواب نامه، ضمن تشکر و قدردانی از رفتار، قدرت و غلبه‌ی او نوشت: به من خبر رسیده که حسین به طرف عراق حرکت کرده، پس افراد مسلح را در کمینگاهها و حد و مرز ولایات بگمار و مواظبت کن، و به هر کسی که سوءظن داری دستگیر و زندانی کرده و با متهم کردن، او را بکش، و هر خبر و حادثه‌ای از اخبار را برای من بنویس، ان شاء الله!! [۶۶]. ابن نما رحمه الله در «مثیر الأحزان» گوید: یزید ملعون به ابن زیاد حرامزاده چنین نوشت: به من خبر رسیده که حسین به طرف کوفه حرکت کرده، زمان تو در بین زمانها، شهر تو در بین شهرها و شخص تو در بین حاکمان، با این مسأله روبه‌رو شده است، و در این حوادث است که (اگر غالب و پیروز شوی) آزاد و سربلند می‌شوی، و یا (اگر مغلوب شوی) مانند بردگان ذلیل و خوار می‌شوی [۶۷]. شیخ مفید رحمه الله گوید: حضرت مسلم علیه السلام در روز سه‌شنبه، هشتم ذی‌الحجه سال شصت هجری در کوفه خروج کرد، و در روز چهارشنبه نهم همان ماه - یعنی روز عرفه - به شهادت رسید [۶۸] رحمت خدا بر او باد. [صفحه ۹۹]

در وقایع حرکت حضرت سید الکونین ابی عبدالله الحسین از مکه‌ی معظمه تا تشریف فرمایی آن حضرت به کربلا

حرکت امام حسین از مکه

شیخ مفید رحمه الله روایت کرده است: امام حسین علیه السلام روز سه‌شنبه، هشتم ماه ذی‌الحجه - یعنی روز ترویج - بعد از آنی که بقیه‌ی ماه شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعدة و هشت روز از ذی‌الحجه را در مکه اقامت فرمودند، مکه‌ی معظمه را به سوی کوفه ترک نمودند. در مدتی که در مکه حضور داشتند افرادی از اهل حجاز، اهل بصره به جمع اهل بیت و دوستان حضرت اضافه شدند. هنگامی که امام حسین علیه السلام خواستند به سوی عراق حرکت کنند خانه‌ی خدا را طواف فرمود، سعی میان دو کوه صفا و مروه را انجام داده و از احرام حج بیرون آمده، و احرام حج را تبدیل به عمره‌ی مفرده کرد، زیرا که اتمام حج بر آن حضرت امکان نداشت، ترس آن بود که او را در مکه دستگیر کرده و به نزد یزید بن معاویه - لعنهما الله - ببرند. بنابراین، حضرت با سرعت مبادرت به خروج نمود، و با اهل بیت و فرزندان و گروه یاران و شیعیان خویش حرکت کرد، و این در حالی بود که هنوز خبر شهادت جناب مسلم علیه السلام به آن حضرت نرسیده بود [۶۹]. در کتاب «منتخب» می‌نویسد: علت این که امام حسین علیه السلام با این کیفیت از مکه خارج شد این بود که: یزید ملعون، عمر بن سعد بن العاص را با لشکری عظیم به سوی مکه فرستاد و او را امیر حجاج نموده و تولیت مراسم حج را به او سپرده بود، به او دستور داده بود که حسین علیه السلام را به صورت مخفیانه دستگیر کند، و اگر نتوانست، به صورت ناگهانی او را به قتل برساند. علاوه بر این؛ در همین سال، سی نفر از شیاطین بنی‌امیه را در میان حاجیان گمارده، و دستور داده بود که در هر حال؛ حسین علیه السلام را بکشند. از طرفی، چون آن حضرت از توطئه‌ی آن ملاعین مطلع شد از احرام حج بیرون [صفحه ۱۰۰] آمده و آن را عمره‌ی مفرده قرار داد [۷۰].

سخنان امام حسین به هنگام حرکت از مکه

سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «لهوف» گوید: روایت شده است: چون امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت به سوی عراق حرکت نماید برخاست و خطبه‌ای ایراد کرد و فرمود: الحمد لله، و ما شاء الله، و لا قوة الا بالله، و صلی الله علی رسولہ، خط الموت علی ولد آدم مخط الفلاة علی جید الفتاة، و ما أولهني الى أسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف، و خير لي مصرع أنا الاقيه، کأني بأوصالي تتقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس و كربلا، فيملان مني أكراشا جوفاء، و أجربة سبغا لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضی الله رضانا أهل البيت، نصبر علی بلائہ، و یوفینا أجر الصابرين، لن یشذ عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحمته، بل هی مجموعة له فی حظيرة القدس یقر بهم عینہ، و ینجز بهم وعده. من کان باذلا فینا مهجته و موطننا علی لقاء الله نفسه فلیحل معنا فانی راحل مصبحا، ان شاء الله. حمد و سپاس مخصوص خداوند است، و مشیت از آن اوست (یعنی آنچه خدا خواسته واقع می‌شود) و هیچ قدرتی جز از خدای نیست، و درود خدای بر پیامبر خود. خط مرگ بر فرزندان آدم حتمی و کشیده شده، مانند گردنبند بر گردن و سینه‌ی دختران و زنان جوان، (یعنی مرگ را مانند گردنبند بر گردن فرزندان آدم انداخته‌اند)، و چه قدر واله و مشتاق نیاکان و پدران گرام خود هستم مانند اشتیاق جناب یعقوب علیه السلام به فرزندش جناب یوسف علیه السلام. برای من قتلگاهی برگزیده شده که آن را ملاقات خواهم کرد. گویا می‌نگرم به بندهای اعضای خودم که آنها را گرگهای بیابانها (یعنی اشیای [صفحه ۱۰۱] کوفه) در میان «نواویس» و «کربلا» پاره می‌کنند، تا شکمهای گرسنه و تهی خود را از پاره‌های تن من پر می‌کنند، از روزی که قلم تقدیر و سرنوشت مرگ من، در لوح محفوظ نوشته شده جز این چاره‌ای نیست. خشنودی خداوند خشنودی ما اهل بیت است (از هر چه او راضی است ما هم راضی هستیم)، بر بلاها و امتحانات الهی صبر می‌کنیم، او به ما پاداش کامل صابران را خواهد داد. پاره‌های تن (فرزندان) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او جدا و دور نخواهند ماند، بلکه آن رشته‌های پراکنده

در پیشگاه قدس الهی (بهشت) پیوسته و جمع خواهند شد که چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنها روشن و به وعده‌های او بر آنان وفا خواهد شد. آگاه باشید! هر کس در خصوص ما، خون دل و روح خود را بذل و عطا کند، و خود را مهبای ملاقات خداوند می‌نماید با ما کوچ کند، زیرا که من همین بامداد کوچ خواهم کرد، ان شاء الله [۷۱].

معجزه‌ای از امام حسین به هنگام حرکت از مکه

باز در «لهوف» آمده است: ابوجعفر محمد بن جریر طبری در کتاب «دلائل الامامه» روایتی آورده که گوید: ابومحمد سفیان بن وکیع از اعمش نقل کرده که او گوید: ابومحمد واقدی و زراء بن صالح گویند: ما پیش از آن که امام حسین علیه‌السلام به سوی عراق حرکت کند حضرتش را ملاقات کردیم، ما ضعف و سستی اهل کوفه را - در خصوص او - و این که دل‌های آنها با اوست ولی شمشیرهای آنها بر علیه آن حضرت است (یعنی در دل گرچه حضرت را حق می‌دانند و محبت دارند ولی باز بر حضرت شمشیر خواهند کشید) به حضور حضرتش عرضه داشتیم. حضرت با دستان مبارکش به طرف آسمان اشاره فرمودند، درهای آسمان باز شد، فرشتگان بسیاری - که جز خدای متعال کسی تعداد آنها را نمی‌داند - فرود آمدند. [صفحه ۱۰۲] حضرت فرمود: لا تقارب الأشياء، و نزول الأجر لقاتلتهم بهؤلاء، ولكن أعلم علما یقیناً أن هناك مصرعی، و هناك مصارع أصحابی، لا ینجو فیهم الا ولدی علی. اگر مصیبت‌هایی که مقدور شده - یا اجل‌های حتمی - و فرود آمدن اجر و پاداش از جانب خدا نزدیک نبود هر آینه با این فرشتگان با آنها جنگ می‌کردم، ولی به یقین می‌دانم که عراق و سرزمین کربلا قتلگاه من است، آنجا قتلگاه یاران و اصحاب من است، و کسی از یاران من - جز فرزندان علی علیه‌السلام - سالم نخواهد ماند [۷۲].

گفتگوی امام حسین با محمد بن حنفیه

سید بن طاووس رحمه الله گوید: این روایت، از کتاب اصل احمد بن داوود قمی با سلسله سند خود از امام صادق علیه‌السلام، برای من نقل شده است. در کتاب (منتخب) نیز، نظیر همین روایت نقل شده است. خلاصه‌ی روایت چنین است: چون محمد بن حنفیه شنید که امام حسین علیه‌السلام در همان بامداد عازم عراق است، تصمیم گرفت که به حضور امام علیه‌السلام شرفیاب شود، در مقابل او تشت آبی بود، او وضو می‌گرفت در حالی که سخت گریه می‌کرد و صدای گریه‌ی او شنیده می‌شد، اشک چشمانش مانند باران به درون تشت می‌چکید، پس از گرفتن وضو نماز مغرب بجای آورد، بعد به حضور برادرش امام حسین علیه‌السلام شتافت و عرض کرد: ای برادر! مکر و حیل‌های اهل کوفه را نسبت به پدر و برادرت می‌دانی، می‌ترسم حال تو نیز مانند حال گذشتگان باشد، اگر صلاح می‌دانی در مکه اقامت فرما، زیرا که تو، عزیزترین اهل حرم، و محکم‌ترین آنان هستی. حضرت فرمود: یا اخی! قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویه - لعنه الله - فی الحرم، فأكون الذی یستباح به حرمة هذا البیت. [صفحه ۱۰۳] ای برادر من! می‌ترسم یزید بن معاویه لعنهما الله با مکر و حیل و ناگهانی مرا در حرم الهی بکشد، و بدین سبب حرمت خانه‌ی خدا مباح و زایل گردد. این حنفیه عرض کرد: اگر از این موضوع می‌ترسی پس به سوی یمن یا بعضی از نواحی بیابان تشریف ببرید، زیرا که در آنجا تو بهتر می‌توانی از خود دفاع کنی، و کسی نمی‌تواند بر تو دست یابد. حضرت فرمود: در این که گفتی تأمل می‌نمایم. هنگام بامداد، امام حسین علیه‌السلام حرکت فرمود، این خبر به ابن حنفیه رسید، او با شتاب به حضور حضرتش آمد و افسار شتری را که حضرت سوار آن بود گرفت و گفت: برادر جان! مگر وعده ندادی در آنچه که گفتم فکر کنی؟ حضرت فرمود: آری. عرض کرد: پس برای چه با شتاب کوچ می‌کنی؟ حضرت فرمود: اتانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد ما فارقتک، فقال صلی الله علیه و آله و سلم: یا حسین! اخرج، فان الله شاء أن یراک قتیلاً. بعد از این که از تو جدا شدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشریف فرما شد و فرمود: ای حسین! به سوی عراق حرکت کن که مشیت خدا علاقه گرفته است که تو را کشته

ببیند. محمد بن حنفیه گفت: (انا لله و انا اليه راجعون) اینک که تو بر این سفر عازمی، پس چرا این زنان را با خود می‌بری؟ راوی گوید: حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ان الله قد شاء ان يراهن سبايا. خداوند خواسته است که آنان را اسیر و غارت شده ببیند. بعد حضرت به او سلام کرد و حرکت فرمود [۷۳]. سید بن طاووس رحمه الله باز در کتاب (لهوف) با سلسله سند خود حدیثی از حمزه بن حرمان نقل کرده، که حمزه گوید: [صفحه ۱۰۴] در حضور امام صادق علیه السلام از خروج امام حسین علیه السلام صحبت کردیم، و این که چرا ابن حنفیه با آن حضرت حرکت نکرد و در مکه باقی ماند؟ امام صادق علیه السلام فرمود: ای حمزه! من به تو حدیثی می‌گویم که بعد از این مجلس، در آن مورد از من نپرسی، همانا امام حسین علیه السلام وقتی می‌خواست از آنها جدا شده و به طرف عراق برود، دستور داد تا کاغذی آوردند، و در آن نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي عليهما السلام الي بني هاشمًا بعد، فانه من تحول منكم استشهد، و من تخلف لم يبلغ الفتح، والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم از حسین بن علی علیهما السلام به سوی فرزندان هاشم. اما بعد؛ هر کس از شما با من حرکت کند و بیاید شهید خواهد شد، و هر کس تخلف نماید و نیاید به فتح و پیروزی و نجات نخواهد رسید، و السلام [۷۴].

سخنان امام حسین به ابن عباس و غیره

علامه‌ی فاضل، مجلسی رحمه الله گوید: زمانی که امام حسین علیه السلام می‌خواست از مکه حرکت نماید عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر آمدند و اشاره کردند که حضرت در مکه بمانند. حضرت فرمود: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد أمرني بأمر و أنا ماض فيه. همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به امری مأمور کرده و من در پی آن امر رفتنی هستم. راوی گوید: ابن عباس از حضور حضرت بیرون آمد در حالی که می‌گفت: وا حسینه! [صفحه ۱۰۵] سپس عبدالله ابن عمر لعنه الله آمد و اشاره کرد که حضرت با مردم گمراه مصالحه و آشتی کند، و حضرت را از جنگ و کشته شدن بر حذر داشت. حضرت فرمود: یا أبا عبد الرحمن! أما علمت أن من هوان الدنيا على الله تعالى أن رأس يحيى بن زكريا اهدى الى بغى من بغايا بني اسرائيل؟! أما تعلم أن بني اسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعين نبيا، ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون و يشترون كأن لم يصنعوا شيئا؟ فلم يجعل الله عليهم، بل أخذهم أخذ عزيز ذي انتقام، اتق الله يا أبا عبد الرحمن! و لا تدع نصرتي. ای ابو عبد الرحمن! آیا می‌دانی که از خواری و بی‌ارزشی دنیا نزد خداوند متعال همین بس که سر مبارک یحیی بن زکریا علیه السلام را به سوی زن زناکاری از بنی اسرائیل هدیه فرستادند؟! آیا می‌دانی که بنی اسرائیل از طلوع فجر تا طلوع آفتاب هفتاد پیامبر را می‌کشتند بعد به بازارها رفته و در بازار می‌نشستند و خرید و فروش می‌کردند مثل این که هیچ کار و عمل قبیحی را انجام نداده‌اند؟! پس خداوند در عقوبت آنان شتاب نفرمود، بلکه آنان را مؤاخذه نمود مؤاخذه کردن پیروزمندانه و صاحب انتقام. ای ابو عبد الرحمن! از خدا بترس و نصرت و یاری مرا ترک نکن! [۷۵]. شیخ مفید رحمه الله گوید: از فرزدق روایت شده که گوید: سال شصتم هجری با مادرم به خانه‌ی خدا مشرف شدم، در اثنا بی که شتر مادرم را می‌راندم و وارد حرم می‌شدم، امام حسین علیه السلام را دیدم، یاران و انصار آن حضرت مسلح به شمشیرها و سپرها بودند و آنها از مکه خارج می‌شدند. گفتم: این قطار شتران از آن کیست؟ گفتند: از آن حسین بن علی علیهما السلام است. [صفحه ۱۰۶] خدمت حضرتش آمده، سلام کردم، و گفتم: خداوند حاجت و مرادت را عطا فرماید، و در آنچه دوست داری امیدوارت سازد، پدر و مادرم فدای تو باد ای فرزند رسول خدا! چه چیز باعث عجله و شتاب شما از حج شد؟ فرمود: لو لم اعجل لآخذت؛ اگر شتاب نکنم گرفتار می‌شوم. سپس فرمود: تو کسیتی؟ عرض کردم: مردی از عرب هستم. سوگند به خدا! بیش از این از من نپرسید و تفتیش نکرد. سپس فرمود: مرا از خیال و حال مردمانی که پشت سر گذاشتی، آگاه کن. عرض کردم: این مطلب را از اهل خبره پرسیدی، دل‌های مردم با تو است (یعنی تو را در دل دوست می‌دارند) و شمشیر آنان بر ضرر تو کشیده شده است، و قضای الهی از آسمان نازل می‌شود، و خداوند متعال آنچه را که می‌خواهد انجام می‌دهد. حضرت فرمود: صدقت، لله

الأمر من قبل [و من بعد]، و کل يوم هو فی شأن، ان نزل القضاء بما نحب؛ فحمد الله علی نعمائه و هو المستعان علی أداء الشکر، و ان حال القضاء دون الرجاء؛ فلم یبعد من کان الحق نیته، و التقوی سیره. راست گفتی، کارها از قبل برای خدا است، و اوست که در هر روز در یک حکم و شأنی است، اگر قضای الهی بر آنچه ما دوست داریم نازل شود پس خدا را در مقابل نعمتهای او سپاس می‌گذاریم، و او بر ادای شکر، یاری کننده است، و اگر قضای الهی مانع از امید و رسیدن به مرام و مقصود شود، پس کسی که نیت و سریره‌ی او حق است و سیرت و روش او پرهیزکاری و تقوا است از خداوند دور نمی‌شود. عرض کردم: آری، چنین است، خداوند تو را به آنچه دوست می‌داری برساند، و از آنچه می‌ترسی برحذر دارد. فرزدق گوید: آن گاه در مورد مسایلی از نذر و اعمال حج از حضرتش پرسیدم، و حضرت جواب آنها را فرمودند، سپس مرکب خود را حرکت داده و فرمود: السلام علیک، آن گاه از همدیگر جدا شدیم. [صفحه ۱۰۷]

درگیری اصحاب امام حسین با افراد یحیی بن سعید

هنگامی که حضرت حسین بن علی علیهما السلام از مکه حرکت کردند یحیی بن سعید بن عاص ملعون با گروهی که عمرو بن سعید فرستاده بود، مانع از حرکت حضرت شدند و گفتند: برگرد و مراجعت کن، کجا می‌روی؟ حضرت به آنان اعتنا نکرد و حرکت نمود، دو گروه در مقابل هم ایستاده و از خود دفاع کردند و زد و خوردی با تازیانه آغاز شد. امام حسین علیه السلام و اصحابش با قدرت تمام از خود دفاع نمودند و آنان را عقب رانده و به حرکت خود ادامه داده تا به محلی به نام (تنعیم) رسیدند. در روایت ابن‌نما در ذیل این خبر اضافه شده: حضرت با تصمیم خود حرکت کردند، آن ملاعین پیش‌دستی کرده و گفتند: ای حسین! آیا از خدا نمی‌ترسی و از میان مردم می‌روی، و بین این امت تفرقه می‌اندازی؟! حضرت فرمود: لی عملی، و لکم عملکم، أنتم بریئون مما اعمل، و أنا بریء مما تعملون. مرا عملی است و شما را عمل دیگر، شما از عملی که من انجام می‌دهم جدا هستید و من از آنچه شما انجام می‌دهید، جدا هستم [۷۶].

ملاقات امام حسین با کاروان یمنی

شیخ مفید رحمه الله گوید: حضرت، با کاروانی که از یمن می‌آمدند ملاقات فرمود. از اهل کاروان، برای مایحتاج خود و یارانش چند شتر کرایه کرد و به صاحبان شترها فرمود: من أحب أن ينطلق معنا الى العراق وفیناه کراه و أحسنا صحبتته، و من أحب أن يفارقنا فی بعض الطريق أعطيناه کراه علی قدر ما قطع من الطريق. [صفحه ۱۰۸] کسی که دوست دارد با ما به سوی عراق برود همه‌ی کرایه‌ی او را می‌پردازیم و با او مصاحبت نیکویی داریم، و کسی که دوست دارد در قسمتی از راه از ما جدا شود به آن مقداری که راه آمده، کرایه‌ی او را می‌پردازیم. گروهی از اهل کاروان با آن حضرت حرکت کردند و گروه دیگری امتناع ورزیدند.

نامه‌ی عبدالله بن جعفر به امام حسین توسط دو فرزندش

عبدالله بن جعفر طیار دو فرزند خود عون و محمد را با نامه‌ای به سوی امام حسین علیه السلام روانه ساخت، مضمون نامه چنین بود: اما بعد، من از حضور شما درخواست می‌کنم که به خاطر خدا وقتی نامه‌ام به دست مبارکتان رسید و از موضوع آن مطلع شدید، برگردید، زیرا من بر جان شما از مسیری که به طرف آن در حرکت هستید بیمناکم. می‌ترسم شما در آن مسیر کشته شوید، و اهل بیت شما همگی کشته شوند. اگر امروز کشته شوید، نور روی زمین خاموش می‌شود، زیرا که شما علامت و نشانه‌ی هدایت‌یافتگان و امید مؤمنان هستید، در رفتن شتاب مکن که من به دنبال نامه‌ی خود به حضور شما خواهم رسید، والسلام. عبدالله بن جعفر بعد از آن که نامه را نوشت و توسط پسران خود به سوی حضرت فرستاد، نزد عمرو بن سعید آمده و درخواست نمود که

امان‌نامه‌ای برای امام حسین علیه‌السلام بنویسد و او را خاطر جمع سازد تا حضرت برگردد. عمرو بن سعید امان‌نامه‌ای برای حضرت نوشت و وعده‌ی نیکی و احسان به حضرت داد، و او را بر نفس نفیس خود امیدوار و خاطر جمع می‌ساخت، و نامه را توسط برادرش یحیی بن سعید به حضور حضرتش فرستاد. یحیی و عبدالله بن جعفر پس از رسیدن پسران عبدالله، به خدمت حضرت رسیدند، نامه‌ی عمرو را به حضور مبارکش رسانیدند، و سعی کردند که حضرت را برگردانند. حضرت فرمود: انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المنام، و آمرنی بما أنا ماض له. من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم، ایشان مرا به آنچه من به سوی آن [صفحه ۱۰۹] حرکت می‌کنم امر فرمودند. گفتند: آن خواب چیست؟ فرمود: ما حدث أحدا بها، و لا أنا محدث بها أحدا حتی ألقى ربی عزوجل. من آن را به کسی نگفتم، و به احدی نخواهم گفت تا پروردگار خود را ملاقات نمایم. چون عبدالله بن جعفر از بازگشت حضرت مأیوس شد به دو فرزند خود، عون و محمد دستور داد تا در خدمت حضرتش بوده و در حضور ایشان به سوی عراق حرکت کرده و در پیشگاه آن حضرت جهاد نمایند، و خود عبدالله با یحیی بن سعید به سوی مکه بازگشتند.

ملاقات امام حسین با بشر بن غالب

حضرت با سرعت تمام به سوی عراق حرکت فرمود و منتظر چیزی نبود تا این که در منزل (ذات عرق) فرود آمدند [۷۷]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: (در این منزل)، حضرت با بشر بن غالب که از عراق می‌آمد ملاقات نمود، و هنگامی که از وضع اهل عراق از وی سؤال کرد. عرض کرد: افرادی را پشت سر گذاشتم که دل‌های آنان با تو و شمشیرهای آنان با بنی‌امیه است، (یعنی بنی‌امیه را یاری می‌کنند). حضرت فرمود: راست گفتی برادر بنی‌اسد! همانا خدای متعال آنچه را که می‌خواهد انجام می‌دهد، و آنچه را که اراده می‌فرماید، حکم می‌کند.

منزل ثعلبیه و سخنان امام حسین با فرزندش حضرت علی اکبر

سید بن طاووس رحمه الله (در ادامه‌ی نقل حرکت این کاروان) گوید: آن گاه حضرت حرکت کرده و نزدیک ظهر به منزل (ثعلبیه) رسیدند، کاروان در [صفحه ۱۱۰] آنجا فرود آمد، حضرت سر مبارک خود را به بالین نهاد و اندکی به خواب رفت، چون بیدار شد فرمود: قد رأیت هاتفا یقول: أنتم تسرعون، والمنايا تسرع بکم الى الجنة. فقال له ابنه علی: یا أبة! أولسنا علی الحق؟ فقال: بلی یا بنی! والذی الیه مرجع العباد. فقال: یا أبة! اذا لا ابالی بالموت. هاتفی را دیدم که می‌گفت: شما با شتاب می‌روید و مرگ به سرعت شما را به بهشت می‌برد. فرزندش علی (اکبر) علیه‌السلام گفت: پدر جان! آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: آری! ای پسر! سوگند به خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست (ما بر حق هستیم). گفت: پدر جان! در این هنگام از مرگ باکی ندارم. امام حسین علیه‌السلام فرمود: جزاک الله یا بنی! خیر ما جزى ولدا عن والد. ای پسر! خداوند عالم، بهترین اجر و پاداشی را که از جانب پدر به فرزند می‌دهد، به تو برساند.

ملاقات اباهره با امام حسین

امام حسین علیه‌السلام شب را در این مکان سپری کردند، چون صبح شد ناگاه مردی از اهل کوفه - که به او اباهره می‌گفتند - به خدمت حضرت رسید و سلام کرد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! برای چه از حرم خدا و از حرم جد بزرگوارت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیرون شدی؟ امام حسین علیه‌السلام فرمود: ویحک یا أباهره! ان بنی‌امیه أخذوا مالی فصبرت، و شتموا عرضی فصبرت، و طلبوا دمی فهربت، و أیم الله لتقتلنی الفئة الباغیة، و لیلسنهم الله ذلاً- شاملاً، و سیفا قاطعا، و لیسلمظنهم الله علیهم من یدلهم حتی یکنوا أذل من قوم سبأ، اذ ملکتم امرأه منهم، فحکمت فی أموالهم و دمائهم. [صفحه ۱۱۱] ای اباهره!

رحمت خدا بر تو باد، همانا بنی‌امیه اموال مرا غصب کردند صبر کردم، دشنام دادند صبر نمودم، خواستند خونم را بریزند (از دست آنان) فرار کردم. سوگند به خدا! مرا ظالمان و ستمگران خواهند کشت، و خداوند عالم لباس ذلت و خواری را بر اندام آنان خواهد پوشانید، و تیغ بران، آنان را احاطه خواهد کرد، خداوند کسی را بر آنان مسلط خواهد کرد که آنان را خوار و ذلیل نماید تا آنها از گروه سبا خوارتر و ذلیل‌تر شوند، زیرا برای گروه سبا زنی از خودشان را حکمران قرار داد و او اموال آنان را غصب و خون آنان را مباح ساخت [۷۸].

ابن عمر و منع از حرکت امام حسین

شیخ صدوق رحمه الله در کتاب (امالی) روایتی از علی بن الحسین علیهما السلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: عبدالله بن عمر از خروج امام حسین علیه السلام آگاه شد، مرکب خود را آماده و با شتاب پشت سر آن حضرت بیرون آمد، تا این که در بعضی از منازل به خدمت حضرتش رسیده و عرض کرد: کجا عازم هستید ای فرزند رسول خدا؟! فرمود: به عراق. عرض کرد: آرام باش، به سوی حرم جدت برگرد. حضرت امتناع فرمود، و چون ابن عمر امتناع حضرت را دید، عرض کرد: ای اباعبدالله! عضوی از اعضای بدن شما را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌بوسید برای من نشان بده. حضرت ناف مبارک خود را نشان داد، ابن عمر سه مرتبه آن را بوسید و گریست!! و عرض کرد: تو را به خدا می‌سپارم ای اباعبدالله! زیرا که تو در این سفر کشته خواهی شد!! امام حسین علیه السلام به همراه یاران خود حرکت کردند، چون به منزل (تعلیه) رسیدند مردی که او را بشر بن غالب می‌گفتند به حضور مبارک حضرتش شرفیاب شد و [صفحه ۱۱۲] عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! مرا از معنی فرمایش خدا که می‌فرماید: (یوم ندعوا کل اناس بامامهم) [۷۹]. (روزی که همه‌ی انسانها را با امام و پیشوای خودشان می‌خوانیم)، آگاه فرما. حضرت فرمود: امام دعای الی هدی، فأجابوه الیه، و امام دعای الی ضلالة فأجابوه الیها، فهؤلاء فی الجنة، و هؤلاء فی النار، و هو قول الله عزوجل: (فریق فی الجنة و فریق فی السعیر) [۸۰]. (امام دو نوع است) امامی که مردم را به سوی هدایت می‌خواند و دعوت می‌کند و مردم دعوت او را می‌پذیرند، و امامی که مردم را به سوی گمراهی دعوت می‌کند و مردم دعوت او را قبول می‌کنند. پس گروه اولی در بهشت، و گروه دومی در دوزخ جای دارند، و این است معنی فرمایش خدای متعال که می‌فرماید: (گروهی در بهشت و گروه دیگری در دوزخ هستند).

منزل عذیب و خواب امام حسین

آن گاه امام حسین علیه السلام حرکت کرد تا در منزل (عذیب) فرود آمد، حضرت در آنجا نزدیک ظهر خوابیدند بعد در حالی که می‌گریستند بیدار شدند. فرزندش گفت: پدر جان! چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: یا بنی! انها ساعة لا تکذب الرؤیا فیها، و انه عرض فی منامی عارض فقال: تسرعون السیر و المنایا تسیر بکم الی الجنة. ای فرزندم! این ساعت، ساعتی است که خواب آن دروغ نمی‌شود، در خواب فردی بر من ظاهر شد، و گفت: شما در رفتن شتاب می‌کنید، و مرگ شما را به سوی بهشت می‌برد. سپس کاروان حضرت حرکت کرد تا به منزل (رهیمه) رسید [۸۱]. [صفحه ۱۱۳] در (بحار الانوار) آمده: ریاشی از ناقل حدیث خود نقل می‌کند و می‌گوید: آن سال در موسم حج شرکت کرده بودم، از یاران خود دور شدم تا به طرف منزل (رهیمه) آمدم، وقتی نزدیک این منزل رسیدم (خیمه‌هایی دیدم)، گفتم: این خیمه‌ها از آن کیست؟ گفتند: از آن حسین علیه السلام است. گفتم: فرزند علی و فاطمه علیهما السلام؟ گفتند: آری. گفتم: آن حضرت در کدام خیمه تشریف دارند؟ گفتند: در این خیمه‌ی بزرگ. به طرف آن خیمه رفتم، حسین علیه السلام را در حالی که به درب خیمه تکیه داده بودند؛ دیدم، پیش روی آن حضرت نامه‌ای بود که قرائت می‌فرمودند، سلام کردم، جواب سلام عنایت فرمودند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! پدر و مادرم فدای شما باد! چه مسأله‌ای شما را در این

سرزمین بی آب و گیاه فرودآورده؟ سرزمینی که نه کشتزاری دارد و نه دارای کوه و حصاری محکم است که دشمن را دفع نماید؟ حضرت فرمودند: ان هؤلاء أخافونی، و هذه كتب أهل الكوفة، و هم قاتلی، فاذا فعلوا ذلك و لم يدعوا الله محرما الا انتهکوه، بعث الله اليهم من يقتلهم حتی یكونوا أذل من قوم الأمة. همانا بنی امیه مرا به قتل تهدید کردند، (و به کشتن، مرا ترسانیدند)، این نامه‌هایی که پیش روی من است نامه‌های (دعوت) اهل کوفه می‌باشد. آنان قاتلان من هستند، وقتی این کار را انجام می‌دهند (و مرا می‌کشند) و کاری را که خداوند حرام کرده است هتک حرمت کرده و پرده‌ی آن را می‌درند در این هنگام، خدای متعال کسی را به سوی آنان می‌فرستد که آن چنان آنها را می‌کشد تا این که از کنیزان ذلیل تر و خوارتر گردند [۸۲]. [صفحه ۱۱۴]

ملاقات طرماح با امام حسین

ابن نما رحمه الله در کتاب (مثير الأحران) گوید: به من روایت شد که طرماح بن حکم گفت: من توشه و آذوقه جمع کرده بودم و برای عیال خود می‌بردم که امام حسین علیه السلام را ملاقات کردم، گفتم: در مورد خودتان به شما تذکر می‌دهم، تو را اهل کوفه فریب ندهد، سوگند به خدا! اگر وارد کوفه شوی تو را خواهند کشت، می‌ترسم به کوفه نرسیده تو را بکشند، پس اگر واقعا تصمیم بر جنگ داری در کنار این کوه فرودآی، زیرا که آن کوه، کوهی است محکم، سوگند به خدا! هرگز در این کوه به ما ذلت و خواری نرسیده، و همه‌ی اهل قبیله‌ی من نظرشان بر یاری تو است و مادامی که در میان آنان باشی از تو دفاع می‌کنند. حضرت فرمود: ان بیني و بین القوم موعدا أكره أن اخلفهم، فان يدفع الله عنا فقدیم ما أنعم علینا و كفی، و ان یكن ما لا بد منه، ففوز و شهادة، ان شاء الله. همانا میان من و اهل کوفه وعده‌گاهی است، دوست نمی‌دارم که خلف وعده کنم (یعنی باید به کوفه بروم)، پس اگر خداوند از ما دفاع کند این نعمتی است که از قدیم، خدا به ما التفات فرموده، و شر دشمن را از ما کفایت نموده است، و اگر غیر آن باشد که چاره‌ای از آن نیست، آن رستگاری و شهادت است، ان شاء الله. طرماح گوید: سپس آذوقه را به سوی اهل و عیال خود بردم، و کارهایی را به آنان سفارش کردم، و به سوی امام حسین علیه السلام حرکت کردم، در اثنای راه، سماعه بن یزید نبهانی را ملاقات کردم، او خبر شهادت حضرت را به من رساند، و من باز گشتم [۸۳].

نامه‌ی ولید به ابن زیاد لعین

در (بحار الانوار) می‌نویسد: محمد بن ابوطالب موسوی گوید: خبر حرکت امام حسین علیه السلام به سوی عراق، به ولید بن عتبّه - امیر مدینه - رسید، ولید نامه‌ای بدین مضمون به ابن زیاد حرامزاده لعنه الله نوشت: [صفحه ۱۱۵] اما بعد، همانا حسین به سوی عراق در حرکت است، او فرزند فاطمه است، و فاطمه، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. ای ابن زیاد! حذر کن و بترس از این که بر او آزاری برسانی، تا بدین وسیله در این دنیا بر خود و قبیله‌ی خود کاری انجام دهی که چیزی نتواند آن را دفع کند، و هرگز تا دنیا هست احدی از عوام و خواص آن را فراموش نکند. راوی گوید: نامه‌ی ولید به دست ابن زیاد لعین رسید، ولی ابن زیاد لعین اعتنایی به آن نامه نکرد [۸۴].

نزول امام حسین در منزل حاجز

شیخ مفید رحمه الله در (الارشاد) می‌نویسد: چون عییدالله بن زیاد ملعون از حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سوی کوفه خبردار شد، حصین بن نمیر را - که سرکرده‌ی افراد آن ملعون بود - فرستاد تا در منزل (قادسیه) فرودآمده و مابین قادسیه تا خفان و قادسیه تا قطقطانه را خیمه زنند و به مردم بگویند: این خیمه‌ها، مال امام حسین علیه السلام است که به سوی عراق حرکت کرده است.

منزل حاجز و نامه‌ی امام حسین به اهل کوفه

هنگامی که امام حسین علیه‌السلام به حاجز - که از اراضی سرزمین رومه بود - رسیدند قیس بن مسهر صیداوی - بعضی گفته‌اند: عبدالله بن یقطر، برادر رضاعی خودش - را به سوی اهل کوفه فرستاد، و هنوز خبر کشته شدن مسلم علیه‌السلام به حضرت نرسیده بود، امام علیه‌السلام نامه‌ای به این مضمون نوشته و به وسیله‌ی او فرستاد: بسم الله الرحمن الرحيمم الحسين بن علي الى اخوانه المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم؛ فانی احمد الله الذی لا اله الا هو. اما بعد، فان کتاب مسلم بن عقیل جاءنی یخبر [نی] فیہ بحسن رأيکم، و اجتماع ملائکم علی نصرنا و الطلب بحقنا، فسألت الله أن یحسن لنا [صفحه ۱۱۶] الصنيع، و أن یشبککم علی ذلک أعظم الأجر، و قد شخصت الیکم من مکة يوم الثلاثاء، لثمان مضمین من ذی الحجۃ يوم الترویة، فاذا قدم علیکم رسولی فانکممشوا فی أمرکم وجدوا فانی قادم علیکم فی آیامی هذه، و السلام علیکم و رحمۃ الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيماز حسین بن علی علیهماالسلام به سوی برادران مؤمن و مسلمان خود. سلام علیکم؛ من خدای را که جز او خدایی نیست سپاس می‌گزارم. اما بعد؛ نامه‌ی مسلم که حاکی از خوبی رأی شما و اجتماع جمعیت شما بر یاری ما، و طلب حق و امامت بود؛ برای من رسید، از خداوند متعال درخواست می‌نمایم که این کار را نیک و مبارک گرداند، و برای شما در مقابل این نیکویی، پاداش بزرگی عطا فرماید. من روز سه‌شنبه، هشتم ذی‌الحجه - یعنی روز ترویة - از مکة به طرف شما حرکت کردم، هنگامی که قاصد و فرستاده‌ی من نزد شما رسید در کار خود بشتابید و سعی و کوشش کنید که من در این روزها به سوی شما می‌آیم، و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. این در حالی است که جناب مسلم علیه‌السلام نامه‌ی خود را بیست و هفت روز قبل از کشته شدن خودش به سوی حضرت نوشته و فرستاده بود. در ضمن؛ اهل کوفه نیز نوشته بودند: اینجا هزار شمشیر به دست منتظر نصرت و یاری شما هستند پس تأخیر نکنید.

دستگیری قیس بن مسهر فرستاده‌ی امام حسین

امام حسین علیه‌السلام نامه را به قیس بن مسهر داد، او به سوی کوفه حرکت کرد وقتی به قادسیه رسید توسط حصین بن نمیر ملعون دستگیر شد، حصین او را نزد ابن‌زیاد حرامزاده فرستاد. ابن‌زیاد ملعون به او گفت: برو بالای منبر و دروغگو - حسین بن علی علیهماالسلام - را [صفحه ۱۱۷] دشنام بده [۸۵]. سید بن طاووس رحمه الله در این مورد می‌گوید: چون قیس بن مسهر به نزدیک کوفه رسید حصین بن نمیر جلو آمد و او را تفتیش کرد، او به ناچار نامه را درآورد و پاره کرد (تا دشمنان از مضمون آن آگاه نشوند). حصین ملعون او را دستگیر و به سوی ابن‌زیاد حرامزاده فرستاد، هنگامی که قیس در برابر ابن‌زیاد قرار گرفت، گفت: تو کیستی؟ گفت: من مردی از شیعیان امیرمؤمنان علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام و فرزند او امام حسین علیه‌السلام هستم. ابن‌زیاد گفت: چرا نامه را پاره کردی؟ گفت: برای این که تو از مضمون آن باخبر نشوی. ابن‌زیاد گفت: نامه از که و برای چه کسی بود؟ گفت: از امام حسین علیه‌السلام به سوی گروهی از اهل کوفه که نام آنان را نمی‌شناسم. ابن‌زیاد عصبانی شده و گفت: به خدا سوگند! دست از تو برنمی‌دارم، یا اسامی این گروه را بگویی، یا بالای منبر رفته و حسین بن علی، پدر و برادر او را لعن کنی و گرنه بدن تو را پاره می‌کنم. قیس گفت: اما اسامی آن گروه را برای تو نمی‌گویم، و اما لعن امام حسین علیه‌السلام، برادر و پدر او چرا؟ قیس بالای منبر قرار گرفت، حمد و سپاس خدای را به جای آورد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاد، و رحمت بسیاری بر علی علیه‌السلام و فرزند او فرستاد. آن گاه ابن‌زیاد و پدر او را لعن کرد، و همه‌ی ستمگران بنی‌امیه را مورد لعن و نفرین خود قرار داد، بعد گفت: (ای اهل کوفه!) من فرستاده‌ی حسین بن علی علیهماالسلام به سوی شما هستم، در فلان مکان از او جدا شدم، و آن حضرت در آنجا است. پس به او جواب دهید و او را دریابید [۸۶]. شیخ مفید رحمه الله گوید: (چون قیس شجاعانه دست به چنین

کاری زد) ابن‌زیاد ملعون دستور داد قیس [صفحه ۱۱۸] مظلوم را از بالای بام قصر به پایین اندازند. آن ملاعین، او را از بالای بام قصر به پایین انداختند، بدن او پاره پاره شد، رحمت خدا بر او باد. در نقل دیگری آمده است: قیس را دست بسته از بالای قصر به زمین انداختند و با چنین حالی به زمین رسید و استخوانهای بدن او بشکست، ولی رمقی در جان او باقی مانده بود که ملعونی به نام عبدالملک بن عمیر لخمی آمد و سر از تن آن بزرگوار جدا کرد. آن ملعون را به خاطر این کار مذمت کردند، او در جواب گفت: خواستم او را راحت نمایم!!

ملاقات عبدالله بن مطیع با امام حسین

امام حسین علیه‌السلام از «حاجز» به طرف کوفه حرکت کرد، در بین راه به چشمه‌ای از چشمه‌های عرب رسید. در کنار چشمه، عبدالله بن مطیع عدوی فرود آمده بود، چون امام حسین علیه‌السلام را دید به سوی حضرت آمده و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ای فرزند رسول خدا! برای چه اینجا تشریف آورده‌ای؟ چرا اینجا فرود آمده‌ای؟ امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: کان من موت معاویه ما قد بلغک، فکتب الی أهل العراق یدعوننی الی أنفسهم. از هنگام مرگ معاویه - که تو نیز خبر داری - اهل عراق به من نامه نوشته و مرا به سوی خودشان دعوت کردند. عبدالله بن مطیع گفت: خدا را به یاد می‌آوردم ای فرزند رسول خدا! و حرمت دین اسلام از این که هتک حرمت شود، سوگند می‌دهم به خدا! در حرمت قریش و عرب، سوگند به خدا! اگر ریاست و امامتی را که در دست بنی‌امیه است بخواهی تو را خواهند کشت، و اگر تو را بکشند بعد از تو، هرگز از کسی نمی‌ترسند، سوگند به خدا! حرمت اسلام، قریش و عرب هتک خواهد شد، پس غفلت نفرمایید و به سوی کوفه نروید و نفس مبارک خود را مورد تعرض بنی‌امیه قرار ندهید. حضرت از گفته‌ی او امتناع فرموده، و از آنجا حرکت کرد. ابن‌زیاد ملعون دستور داد: مابین راه «واقصه» تا شام و بصره را بستند و احدی حق [صفحه ۱۱۹] ورود و خروج نداشت. حضرت بدون این که از این قضیه مطلع باشد روی به سوی کوفه در حرکت بودند، تا این که به عده‌ای از اعراب برخوردند، و از آنان پرسیدند. آنان گفتند: سوگند به خدا! از چیزی اطلاع نداریم جز این که حق ورود و خروج نداریم. حضرت در عین حال به طرف مقصود و هدف خویش حرکت فرمودند.

ملاقات امام حسین با زهیر بن قین

عده‌ای از اهل قبیله‌ی «فزاره» و «بجیله» نقل کردند: ما به همراه زهیر بن قین بجلی در مکه بودیم، ما نیز همچون امام حسین علیه‌السلام از مکه حرکت کردیم. در این سفر، چیزی برای ما ناگوارتر از این نبود که به ناچار در منزلی فرودمی‌آمدیم که امام حسین علیه‌السلام نیز آنجا فرودمی‌آمد. امام حسین علیه‌السلام حرکت فرمود و در منزلی فرود آمد، ما نیز رسیدیم و چاره‌ای جز فرود آمدن در آن منزل نداشتیم. به همین جهت در ناحیه‌ای فرود آمدیم. هنگامی که نشسته بودیم و مشغول خوردن غذا بودیم ناگاه فرستاده‌ای از طرف امام حسین علیه‌السلام آمد و بر ما سلام کرد، سپس وارد (خیمه) شد و گفت: ای زهیر بن قین! ابو عبدالله حسین علیه‌السلام مرا فرستاد و تو را به حضورش خواند. در این اثنا، همه‌ی ما آنچه در دست داشتیم انداخته و چنان سکوت بر جمع ما حکم فرما شد گویا این که مرغی بر سر ما نشسته است. زن زهیر رو به او کرد و گفت: سبحان الله! آیا فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تو قاصد می‌فرستد و تو به حضورش شرفیاب نمی‌شوی؟ دوست دارم نزد او رفته و سخن او را بشنوی، بعد باز گردی. زهیر به خدمت حضرت شرفیاب شد، اندکی نگذشت با خوشحالی، سرور و با بشاشی چهره باز گشت. دستور داد خیمه‌ها را برچیده و بار و بنه‌ی خود را جمع کنند، آنگاه به سوی امام حسین علیه‌السلام حرکت کرد. بعد رو به زن خود کرد و گفت: تو را طلاق دادم، به خانواده‌ی خود ملحق شو، زیرا [صفحه ۱۲۰] من دوست نمی‌دارم بر تو به سبب من ضرری برسد [۸۷]. سید بن طاووس رحمه الله در این مورد اضافه کرده و می‌گوید: زهیر به همسرش گفت: من تصمیم گرفتم که در خدمت امام حسین

علیه‌السلام باشم - یعنی از یاران آن حضرت باشم - تا روح و جانم را فدای او کرده و با جسمم او را نگهبان باشم، آن گاه مال و دارایی آن زن را به او داده و او را به پسرعموهایش سپرد تا به عشیره و خویشانش برسانند. در این حال، زن او برخاست و گریست و با او خداحافظی کرد، و گفت: خداوند این عزم تو را خیر و مبارک فرماید، از تو درخواست می‌کنم که مرا در روز قیامت نزد جد امام حسین علیه‌السلام یاد کرده و فراموش ننمایی [۸۸].

سخنان زهیر با اصحاب خود

شیخ مفید رحمه الله گوید: آن گاه زهیر رو به اصحاب و یاران خود کرد و گفت: هر که از شما می‌خواهد به ما پیوندد چه بهتر، و هر که نمی‌خواهد این آخرین وصیت من با او است که بعدا یکدیگر را نخواهیم دید. اینک حدیثی را برای شما نقل می‌کنم: ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک منطقه‌ی دریایی جهاد کردیم، خداوند پیروزی را از آن ما قرار داد. در این جنگ، ما غنایم بسیاری را از دشمن بدست آوردیم. سلمان رحمه الله به ما گفت: آیا از این که خداوند شما را پیروز کرد و غنایم بسیاری به دست آوردید شاد و مسرور شدید؟ گفتیم: آری. گفت: هنگامی که آقای جوانان آل محمد علیهم‌السلام - امام حسین علیه‌السلام - را درک کنید، و در رکاب و حضور او به جهاد پردازید از این که امروز غنایمی به دست آوردید شادتر و مسرورتر خواهید بود. بعد زهیر گفت: اما من، شما را به خدا می‌سپارم. گویند: بعد از این جریان - سوگند به خدا! زهیر همواره در میان یاران امام [صفحه ۱۲۱] حسین علیه‌السلام بود تا این که به درجه‌ی شهادت رسید [۸۹].

نزول امام حسین در منزل خزیمه

در «بحارالانوار» از کتاب «المناقب» نقل می‌کند: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام در منزل خزیمه فرود آمد یک شبانه روز در آنجا اقامت فرمود. بامدادان خواهرش حضرت زینب کبری علیها‌السلام نزد امام علیه‌السلام آمد، و عرض کرد: ای برادر! آیا خبری را که شب گذشته آن را شنیدم برای شما بگویم؟ امام حسین علیه‌السلام فرمود: آن خبر چیست؟ عرض کرد: پاسی از شب گذشته بود، برای انجام کاری از خیمه بیرون آمدم، صدای هاتفی را از غیب شنیدم که ندا می‌داد و می‌گفت: ألا یا عین فاحتلی بجهد و من یبکی علی الشهداء بعدی علی قوم تسوقهم المنايا بمقدار الی انجاز وعد آگاه باش ای چشم! پر از اشک باش و با رنج گریه کن؛ و کیست که بعد از من برای شهدا چنین گریه کند؟ گریه کن بر گروهی که آنان را مرگ می‌رانند؛ به آن مقدار از زندگی که به وعده‌ی الهی وفا شود (یعنی: این که خدا وعده‌ی مرگ داده است). حضرت فرمود: یا اختاه! کل الذی قضی فهو کائن، و لا حول و لا قوه الا بالله. ای خواهر من! هر چیزی که مقدر شده واقع خواهد شد، و هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر از خدای متعال [۹۰].

امام حسین و خبر شهادت حضرت مسلم

شیخ مفید رحمه الله در کتاب «الارشاد» گوید: عبدالله بن سلیمان و منذر بن مشعل - که از قبیله‌ی اسدی بودند - روایت کرده و [صفحه ۱۲۲] می‌گویند: پس از آن که اعمال حج را به اتمام رسانیدیم همه‌ی سعی ما این بود که خود را به امام حسین علیه‌السلام رسانده و وقایع و حوادث را از نزدیک ببینیم. بنابراین؛ سوار بر شتران خود شده و با سرعت تمام حرکت کردیم تا این که در منطقه‌ی «زرود» به امام حسین علیه‌السلام رسیدیم، هنگامی که به حضرت نزدیک شدیم مردی از اهل کوفه را دیدیم که چون امام علیه‌السلام را دید راه خود را عوض کرد. امام حسین علیه‌السلام توقف فرمود، گویا می‌خواست آن مرد کوفی را ملاقات کند، بعد او را وا گذاشت و حرکت کرد، ما نیز به طرف حضرت آمدیم یکی از ما به رفیق خود گفت: بیا به طرف این مرد برویم و از او در مورد اهل کوفه پرسیم، که او از اخبار کوفه مطلع است. آن گاه به طرف او رفتیم، سلام کردیم، او نیز جواب سلام داد. گفتیم: از

کدام طایفه هستی؟ گفت: از طایفه بنی‌اسد. گفتیم: ما نیز از طایفه بنی‌اسد هستیم، تو کیستی؟ گفت: من بکر فرزند فلاخی هستم. ما نیز خود را معرفی کردیم، بعد گفتیم: از حال مردم کوفه - که پشت سرت بودند - ما را باخبر کن. گفت: آری! (خبر می‌دهم)، از کوفه خارج نشدم مگر این که مسلم بن عقیل علیه‌السلام و هانی رحمه الله را کشته بودند، دیدم که به پاهای آن دو ریسمان بسته و در بازار می‌کشیدند. پس از شنیدن این خبر به سوی امام حسین علیه‌السلام رو آوردیم، و به آن حضرت ملحق شدیم و با او به حرکت خود ادامه دادیم، تا این که حضرت، شب هنگام در منزل «ثعلبیه» فرود آمدند، آن گاه به خدمتش رسیده سلام کردیم، حضرت جواب سلام عنایت فرمودند. به حضرتش عرض کردیم خدای تعالی تو را رحمت فرماید! نزد ما خبری است که اگر می‌خواهید به صورت آشکار و یا در پنهانی به خدمت شما برسانیم. حضرت نگاهی به ما و یاران خود کرده و فرمودند: در پیش اصحاب من، سخن سری و پنهانی نیست. [صفحه ۱۲۳] گفتیم: سواری را که دیروز غروب رو به شما آورد، دیدید؟ حضرت فرمودند: آری، دیدم و می‌خواستم از او سؤالاتی بنمایم. گفتیم: سوگند به خدا! خبر او را به دست آوردیم و زحمت سؤال را از شما برداشتیم. او شخصی از طایفه ما بود، دارای رأی (درست)، راستی و عقل است، او به ما خبر داد که از کوفه خارج نشد مگر این که مسلم علیه‌السلام و هانی رحمه الله کشته و شهید شده بودند، و دیده بود که ریسمان به پاهای آن دو، بسته و در بازار کوفه می‌کشیدند. حضرت فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون، رحمه الله علیهما. «انا لله و انا الیه راجعون» رحمت خدای بر آنان باد. آن گاه این فرمایش را چندین مرتبه تکرار فرمودند. عرض کردیم: شما را در مورد خود و اهل بیت خودتان به خدا سوگند می‌دهیم که از این مکان برگردید، زیرا شما در کوفه یاور و شیعه‌ای ندارید، می‌ترسیم آنها بر علیه شما و بر دشمنی شما باشند. حضرت به فرزندان عقیل نگاه کرده و فرمودند: در این مورد شما چه نظری دارید؟ مسلم علیه‌السلام کشته شده است. گفتند: قسم به خدا! ما باز نمی‌گردیم تا این که انتقام خویش را بگیریم، یا آنچه برادر ما چشیده (شهادت) ما نیز بچشیم. حضرت رو به سوی ما کرده و فرمودند: لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. بعد از کشته شدن اینان - پسران عقیل - خیری در زندگی نیست. در این موقع، ما یقین کردیم که آن حضرت تصمیم گرفته بر مسیر خود ادامه داه و به طرف کوفه حرکت کنند. گفتیم: خدای به شما خیر و نفع برساند. فرمود: خدای تعالی به شما رحمت کند. یاران حضرت گفتند: سوگند به خدا! شما مانند مسلم بن عقیل علیه‌السلام نیستید اگر وارد [صفحه ۱۲۴] کوفه شوید مردم کوفه با شتاب به سوی شما خواهند آمد [۹۱].

تمجید امام حسین از مقام حضرت مسلم

در روایت سید بن طاووس رحمه الله آمده است: بعد از این که خبر شهادت حضرت مسلم به امام حسین علیه‌السلام رسید، فرزدق شاعر، حضرتش را ملاقات نمود، سلام کرد، سپس گفت: ای فرزند رسول خدا! چگونه به اهل کوفه اعتماد می‌کنی در حالی که آنان پسرعموی تو، مسلم بن عقیل علیه‌السلام و شیعه‌ای او هانی رحمه الله را کشتند؟ فرزدق گوید: حضرت گریست و اشکی از چشمان مبارکش جاری شد، سپس فرمود: رحم الله مسلما، لقد صار الی روح الله و ریحانه، و تحيته و رضوانه، أما انه قد قضی ما علیه، و بقی ما علینا. خدای متعال، مسلم را رحمت کند، یقیناً او به سوی رحمت، ریحان، جنت و رضوان خدا رفت، آگاه باشید! آنچه بر او مقدر شده و بر عهده‌ی او بود - مرگ و شهادت - ادا کرد، و آنچه بر ما مقدر شده و بر عهده‌ی ما است، باقی مانده است. آن گاه حضرت این اشعار را انشاء فرموده و گفت: فان تکن الدنیا تعد نفیسة فدار ثواب الله اعلی و أنبل و ان تکن الأبدان للموت انشأت فقتل امرء بالسيف فی الله أفضل و ان تکن الأرزاق قسما مقدرا فقله حرص المرء فی السعی أجمل و ان تکن الأموال للترك جمعها فما بال متروک به المرء یبخل اگر دنیا چیز پسندیده و مرغوب به شمار می‌آید و به این جهت مردم به آن تمایل می‌کنند؛ پس بهشت (اجر و پاداش) خدا، از دنیا افضل و عالی‌تر است و باید به سوی آن حرکت کرد. و اگر بدن‌ها برای مرگ و مردن خلق شده‌اند؛ پس کشته شدن مرد با شمشیر در راه خدا افضل از مردن در رختخواب است. [صفحه ۱۲۵] و اگر رزق و

روزیها از جانب خدا تقسیم و مقدر شده است؛ پس کمی حرص و آز مرد در سعی و کوشش فراوان، برای زندگی، نیکوتر است. و اگر جمع کردن اموال و متاع دنیا برای گذاشتن به دیگران پس از مردن است؛ پس برای چه شأن و عزتی انسان به چیز متروک بخل می‌ورزد؟!

منزل زباله و خبر شهادت قاصد امام حسین

شیخ مفید رحمه الله گوید: امام حسین علیه السلام منتظر ماند تا وقت سحر فرارسید، هنگامی که می‌خواست حرکت کند به جوانان و غلامان خود فرمود: آب بسیار بردارید. آنان آب زیادی از چاه کشیده و با خود برداشتند، بعد حرکت کردند تا به منزل «زباله» رسیدند. در این منزل، خبر کشته شدن عبدالله بن یقطر به حضرتش رسید. سید بن طاووس رحمه الله گوید: هنگامی که خبر شهادت عبدالله به حضرتش رسید گریست و اشک از چشمان مبارکش جاری شد سپس فرمود: اللهم اجعل لنا و لشيعتنا منزلاً كريماً، واجمع بيننا و بينهم في مستقر [من] رحمتك، انك على كل شيء قدير. خداوندا! بر ما و شیعیان ما منزل کریم و گرانمایه در آخرت قرار ده. و ما و آنان را در آرامگاه رحمت خود جمع فرما، زیرا که تو بر هر چیزی قادر و توانا هستی [۹۲]. شیخ مفید رحمه الله گوید: آن گاه حضرت، نامه‌ای را بیرون آورد و برای مردم خواند: بسم الله الرحمن الرحيم! ما بعد؛ فقد أتاننا خبر فظيع: قتل مسلم بن عقيل، و هانيء بن عروه، و عبدالله بن يقطر، و قد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف، فلينصرف في غير حرج، ليس عليه ذمام. [صفحه ۱۲۶] بسم الله الرحمن الرحيم! ما بعد؛ از خبر دلخراش کشته شدن مسلم بن عقیل، هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر آگاه شدیم. شیعیان ما، دست از یاری ما برداشتند، پس هر کدام از شما دوست می‌دارد باز گردد، بدون دلتنگی و معصیتی باز گردد که بر ذمه‌ی او حق و حرمتی نیست. در این هنگام، همه‌ی مردم از دور آن امام مظلوم پراکنده شدند، عده‌ای راه راست و عده‌ی دیگر راه چپ را پیش گرفته و رفتند و حضرت در میان یاران خود که از مدینه با او همراه بودند و تعداد کمی از افرادی که در طول راه به آن حضرت ملحق شده بودند؛ تنها ماند. چرا امام حسین علیه السلام یاران خود را از شهادت آن جوانمردان باخبر ساخت؟ زیرا می‌دانست این جمعیت به آن جهت با حضرت همراه شده‌اند که گمان می‌کنند، حضرت به شهری می‌رود و مردم آن شهر از حضرت اطاعت می‌نمایند (و حضرت، امام و پیشوای آن سامان می‌شود و آنها نیز به نوایی می‌رسند). به همین جهت، حضرت دوست نداشتند کسانی که با او همراه هستند جز بر آنچه می‌دانند اقدام نمایند (و بدون اطلاع از چنین اتفاقی با آن حضرت همراه شوند، لذا آنان را از بی‌وفایی مردم کوفه باخبر نمود تا آگاهانه به مقصد خود روانه شوند).

امام حسین و نوازش از دختر حضرت مسلم

در کتاب «منتخب» می‌نویسد: گفته شده: جناب مسلم علیه السلام دختری یازده ساله داشت که به همراه اهل بیت امام حسین علیه السلام بود. چون حضرت از این گفتگو فارغ شد از جا برخاست و به سوی آن دختر آمد، او را به نزد خود خواند و نوازش فرمود، حضرت دست مهر و محبت بر سر و روی او کشید، چنانچه با یتیمان این گونه مهربانی می‌نماید. آن دختر مظلومه احساس کرد که اتفاق بدی افتاده به همین جهت، گفت: عمو جان! پیش از این، ندیدم با من چنین رفتار نمایی، گمان می‌کنم که پدرم شهید شده است. امام حسین علیه السلام نتوانست جلوی گریه خود را بگیرد و فرمود: [صفحه ۱۲۷] یا بنیه! أنا ابوك، و بناتی أخواك. دخترم! من، پدر تو، و دخترانم خواهران تو هستند. آن نازدانه چون این فرمایش حضرت را شنید صدا به گریه بلند کرد و فریاد زد: واویلا! وا هلاک! فرزندان جناب مسلم علیه السلام صدای واویلا را شنیدند و آه سرد و عمیقی از دل غمگین خود کشیده و گریه‌ی شدیدی را آغاز کردند.

نزول امام حسین در بطن عقبه

شیخ مفید رحمه الله بعد از این مطلب می گوید: چون وقت سحر شد حضرت به اصحاب خود دستور داد که آب زیادی (از چاه) کشیده و با خود بردارند. سپس کاروان حضرتش حرکت کرد تا به «بطن عقبه» رسید و در آنجا فرود آمد. در آنجا پیرمردی از طایفه بنی عکرمه به نام، عمر بن لوزان، حضرت را ملاقات کرد و پرسید: به کجا عازم هستید؟ حضرت فرمود: عازم کوفه‌ام. پیرمرد عرض کرد: شما را به خدا سوگند می‌دهم که از این تصمیم منصرف شده و برگردید، قسم به خدا! به جانب نیزه‌های دشمنان و تیزی شمشیرهای آنان عازم هستید، اشخاصی که به شما نامه و قاصد فرستاده‌اند اگر به راستی در جنگ، شما را یاری کنند و امور را بر شما مهیا و آماده سازند و با این حال، به سوی آنان می‌رفتی، در این صورت رفتن شما مصلحت بود، اما تشریف بردن شما را با این بی‌وفایی آنها که فرمودید، من مصلحت نمی‌دانم و صلاح نمی‌بینم. حضرت فرمود: یا عبدالله! لیس یخفی علی الرأی، ولکن الله تعالی لا یغلب علی أمره. ای بنده‌ی خدا! این رأی و مصلحت بر من هم پنهان نیست، ولکن بر امر و قضا و قدر الهی نمی‌توان غلبه کرد. سپس فرمود: و الله! لا یدعوننی حتی یتخرجوا هذه العلقه من جوفی، فاذا فعلوا سلط [صفحه ۱۲۸] الله علیهم من یدلهم، حتی یكونوا اذل فرق الامم. به خدا سوگند! اهل کوفه مرا دعوت نکردند جز این که خون مرا از اندرونم بیرون آورند، اگر چنین کنند خداوند کسی را بر آنان مسلط می‌کند که آنان را چنان ذلیل و خوار سازد که از هر امتی ذلیل‌تر شوند [۹۳]. در کتاب «کامل الزیارات» روایتی از ابن قولویه با سلسله سند خود از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که حضرتش فرمود: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام به بلندی «عقبه ی بطن» رسیدند رو به اصحاب خود کرده و فرمودند: ما أرانی الا- مقتولا- خویشتن را جز کشته نمی‌بینم. عرض کردند: و ما ذاک یا أباعبدالله! برای چه ای اباعبدالله! فرمودند: رؤیا رأيتها فی المقام؛ به جهت خوابی که در این مکان دیدم. عرض کردند: و ما هی؟ آن خواب چیست؟ فرمودند: رأیت کلابا تنهشنی، أشدها علی کلب أبقع. در خواب دیدم سگانی گوشت تن مرا به دندان می‌گیرند، سخت‌ترین آنها سگی پیس بود [۹۴].

منزل شراف و استقبال حر از امام حسین

شیخ مفید رحمه الله گوید: سپس حضرت از «بطن عقبه» حرکت فرموده و در منزل «شراف» فرود آمدند، چون موقع سحر شد به جوانان دستور فرمود که با خود آب بردارند. آنها آب زیادی برداشته و حرکت کردند، تا این که ظهر شد، در اثنایی که کاروان حضرت حرکت می‌کرد ناگاه یکی از یاران حضرت تکبیر گفت. حضرت رو به او کرد و فرمود: چرا تکبیر گفتی؟ گفت: (از دور) نخلستانی را دیدم (و تعجب کردم). [صفحه ۱۲۹] عده‌ای از اصحاب گفتند: سوگند به خدا! ما در این مکان حتی یک درخت خرما هم ندیده‌ایم. حضرت فرمود: پس چه چیزی را می‌بینید؟ عرض کردند: سوگند به خدا! سرهای نیزه‌ها و گوشه‌های اسبان را می‌بینیم. حضرت فرمود: من هم آنها را می‌بینم. سپس حضرت به یاران خود فرمود: آیا در این بیابان، برای ما پناهگاهی هست که به آن پناه برده و آن را پشتیبان خود قرار دهیم و از یک جهت با آنان روبه‌رو شویم؟ گفتیم: آری! این کوه «ذوخشب» است که در سمت چپ شما قرار گرفته، اگر به زودی به طرف آن حرکت و تمایل کنید به مقصود خود خواهیم رسید. حضرت به طرف چپ توجه فرموده و ما نیز به پیروی از آن حضرت به طرف چپ برگشتیم، پس فاصله‌ای نگذشت که گردنهای اسبان لشکر ابن زیاد هویدا شد، ما مسیر خود را تغییر دادیم، آنان نیز ما را دیدند و مسیر را تغییر دادند، سر نیزه‌های آنان مانند ملکه‌ی زنبوران و پرچمهای آنان مانند بالهای مرغان در اهتزاز بود [۹۵]. آن گاه ما به سرعت خود را به «ذوخشب» رسانده و زودتر از آنها به آنجا رسیدیم، امام حسین علیه‌السلام دستور فرمود خیمه‌ها را بر پا کردند، آن گروه با هزار سواره به فرماندهی حر بن یزید تمیمی از راه رسیدند، هنگام ظهر حر با سوارانش رو به روی امام حسین علیه‌السلام ایستادند، و این در حالی بود که امام حسین علیه‌السلام و اصحابش عمامه بر سر نهاده و شمشیر بر کمر بسته بودند. امام حسین علیه‌السلام به جوانان خود فرمود: به اینان آب دهید و آنها را

سیراب کنید، و به اسبهای آنان نیز آب بدهید. پس آنان را سیراب نمودند، آن گاه ظرف‌ها را از آب پر می‌کردند و نزد دهان اسبها می‌بردند، و چون سه یا چهار یا پنج دفعه می‌خوردند به سراغ اسب دیگری می‌رفتند تا این که همه‌ی اسبها سیراب شدند. علی بن طعان محاربی گوید: من در آن روز جز یاران حر بودم، و آخرین نفری بودم که خودم را به آنجا رساندم، خیلی تشنه بودم، چون امام حسین علیه‌السلام تشنگی من و [صفحه ۱۳۰] اسبم را مشاهده کرد فرمود: راویه (شتر) را بخوابان. من تا آن روز نمی‌دانستم که منظور از «راویه» شتر است، به همین جهت متوجه سخن امام علیه‌السلام نشدم. حضرت فرمود: شترت را بخوابان، شتر را خوابانیدم. فرمود: بیاشام. چون آب می‌خوردم و نمی‌توانستم به خوبی دهانه‌ی مشک را در اختیار بگیرم آب از کنار مشک می‌ریخت، حضرت فرمود: دهانه‌ی مشک را برگردان. از شدت تشنگی نمی‌دانستم چه کنم، حضرت خودش برخاست و با دستان مبارک دهانه‌ی مشک را برگرداند، و من آب خوردم و اسبم را نیز سیراب کردم. حر بن یزید با سوارانش از ناحیه‌ی «قادسیه» آمده بود. ابن‌زیاد ملعون، حصین بن نمیر را فرستاده و دستور داده بود که در «قادسیه» فرود آمده، و حر را با هزار سوار به استقبال امام حسین علیه‌السلام اعزام نماید.

سخنان امام حسین در جمع یاران حر

حر همواره برابر امام حسین علیه‌السلام صف‌آرایی کرده بود تا این که وقت نماز ظهر فرارسید، امام حسین علیه‌السلام دستور داد حجاج بن مسروق اذان بگوید، چون وقت اقامه‌ی نماز شد امام حسین علیه‌السلام در حالی که قبایی را پوشیده و عبایی را از روی آن انداخته و نعلین به پا کرده بود از خیمه خارج شد و در برابر مردم ایستاد و حمد و ثنای خدای را بجا آورده و فرمود: أیها الناس! انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم، و قدمت علی رسلکم أن: «أقدم علینا، فانه لیس علینا امام، لعل الله أن یجمعنا بک علی الهدی و الحق»، فان کنتم علی ذلک، فقد جئتمکم، فأعطونی ما أطمئن الیه من عهدکم و موثیقکم، و ان لم تفعلوا، و کنتم لمقدمی کارهین، انصرفت عنکم، الی المکان الذی جئت منه الیکم. ای مردم! من به سوی شما نیامدم جز این که شما نامه فرستادید و قاصدان شما پیش من آمدند که به سوی شما بیایم، زیرا که نوشتید: «ما امام نداریم، امیدواریم به سبب شما خدای متعال ما را بر هدایت و حق دلالت نماید». [صفحه ۱۳۱] پس اگر بر این گفتار تان ثابت و پا بر جا هستید اینک من به سوی شما آمده‌ام، عهد و پیمانهای خودتان را برای من ثابت کنید تا من مطمئن گردم، و اگر نمی‌توانید بر عهد و پیمان خود وفا کنید و از آمدن من ناراحت هستید و دوست ندارید، من برمی‌گردم به آنجایی که آمده‌ام. مردم سکوت کردند حتی کلمه‌ای هم حرف نزدند، حضرت به مؤذن فرمود: اقامه‌ی نماز را بگو. مؤذن اقامه‌ی نماز را گفت، حضرت رو به حر کرد و فرمود: آیا دوست داری با یاران خودت نماز بخوانی؟ حر گفت: نه، بلکه شما نماز را می‌خوانید و ما به شما اقتدا می‌کنیم. حضرت نماز را با آنها خواند، بعد به خیمه‌ی خود تشریف برد و اصحاب و یارانش دور حضرت جمع شدند، حر نیز به مکان خودش رفته و وارد خیمه‌ای که برای او برپا کرده بودند؛ شد. پانصد نفر از یارانش دورش جمع شدند و بقیه‌ی آنان در قرارگاه خودشان بودند، که هر کدام از آنان افسار مرکب خود را گرفت و در سایه‌ی مرکب خود نشست. چون وقت عصر فرارسید حضرت امر فرمودند که یارانش آماده‌ی حرکت و کوچ باشند. فرمان حضرتش را اجرا کردند. سپس امام علیه‌السلام به منادی خود دستور داد که به نماز عصر ندا دهد، او ندا داده و اقامه‌ی نماز را گفت. امام حسین علیه‌السلام جلو آمده و نماز را با آن گروه اقامه فرمودند، بعد از سلام و فراغ از نماز رو به مردم کرده و حمد و ثنای الهی را به جای آورده و فرمود: أما بعد؛ أیها الناس! فانکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لأهله، یکن أرضی الله عنکم، و نحن أهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم أولى بولایة هذا الأمر علیکم من هولاء المدعین ما لیس لهم، و السائرین فیکم بالجور و العدوان، فان أیتیم الا الکراهة لنا و الجهل بحقنا، و کان رأیکم الان غیر ما اتتنی به کتبکم، و قدمت علی به رسلکم انصرفت عنکم. ای مردم! اگر شما از خدا بترسید و حق را به اهل خود بسپارید خدای متعال از شما خشنود می‌گردد، و ما اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر

ولایت این امر [صفحه ۱۳۲] سزاوارتر از این مدعیان هستیم، مدعیانی که اهلیت این امر را ندارند، و کسانی هستند که با شما با ستم، دشمنی و عداوت رفتار می‌کنند. اگر ما را دوست ندارید و به حق ما جهل می‌ورزید و جز این را نمی‌پذیرید، و رأی شما غیر از آن است که در نامه‌هایتان نوشته و قاصدانتان آمده‌اند؛ من از شما روی برمی‌گردانم. حر گفت: سوگند به خدا! من نمی‌دانم این نامه‌ها و قاصدانی که می‌فرمایید چیست؟ حضرت به یکی از اصحاب خود فرمود: یا عقبه بن سمعان! أخرج الخرجین اللذین فیهما کتبکم الی. ای عقبه بن سمعان! دو خورجینی که نامه‌های آنان در آن است؛ بیاور. عقبه دو خورجین پر از نامه آورده، و نامه‌ها را در برابر حر به زمین ریخت. حر گفت: ما جزو کسانی که این نامه‌ها را به شما نوشته‌اند نیستیم، ما مأموریت داریم که هر کجا شما را ملاقات کردیم از شما جدا نشده و دست از شما برنداریم تا شما را نزد عیدالله بن زیاد ببریم. امام حسین علیه‌السلام فرمود: الموت أدنی الیک من ذلک. مرگ برای تو، از این هدف نزدیکتر است. آن گاه رو به اصحاب خود کرد و فرمود: برخیزید و بر مرکبهایتان سوار شوید.

جلوگیری حر از حرکت امام حسین

همه‌ی اصحاب سوار شدند و منتظر ماندند تا زنان نیز سوار شوند، حضرت به اصحاب خود فرمود: برگردید، چون خواستند برگردند، لشکر حر مانع از بازگشت آنان شدند. امام حسین علیه‌السلام رو به حر کرد و فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! چه می‌خواهی؟ حر گفت: اگر غیر از شما از عرب چنین حرفی آن هم در همچون موقعیتی که شما در آن واقع شده‌اید برایم می‌گفت؛ من مادر او را این گونه خطاب می‌کردم، می‌خواست هر کسی که باشد، ولی سوگند به خدا! من چاره‌ای ندارم جز این که به [صفحه ۱۳۳] نیکوترین وجهی که می‌توانم مادر شما را یاد نمایم. امام حسین علیه‌السلام فرمود: چه می‌خواهی؟ حر گفت: من می‌خواهم شما را نزد امیر عیدالله بن زیاد ببرم. حضرت فرمود: سوگند به خدا! هرگز تابع تو نمی‌شوم. حر گفت: سوگند به خدا! تو را ترک نمی‌کنم، و دست از تو برنمی‌دارم. این سخنان سه مرتبه رد و بدل شد. چون سخنان بسیاری میان آن حضرت و حر رد و بدل شد، حر گفت: من مأمور به جنگ با شما نیستم، من مأمورم از شما جدا نشوم تا شما را به کوفه ببرم، حال که شما نمی‌خواهید نزد عیدالله بروید کار منصفانه میان من و شما آن است که راهی را انتخاب کنید که نه به کوفه برسد و نه به مدینه برگردد، تا من نامه‌ای به امیر عیدالله بن زیاد بنویسم، و جریان را گزارش کنم، شاید که خدای تعالی از بلایی که در مورد شما به آن مبتلا شده‌ام عافیت و سلامتی عنایت فرماید، پس این راه را بپذیرید و از راه «عذیب» و «قادیسیه» عزیمت فرمایید. آن گاه امام حسین علیه‌السلام از مسیری و حر نیز با یاران خود در همان مسیر حرکت کردند، وی به حضرت می‌گفت: ای حسین! من شما را درباره‌ی جان خودتان به خدا سوگند می‌دهم، من گواهی می‌دهم اگر با آنان بجنگی قطعا تو را خواهند کشت. امام حسین علیه‌السلام فرمود: أقبالموت تخوفنی؟ و هل یعدو بکم الخطب أن تقتلوننی؟ و سأقول کما قال أخوا الأوس لابن عمه و هو یرید نصره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فخوفه ابن عمه، و قال: أين تذهب فانک مقتول؟ آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ آیا اگر مرا بکشید کارهای شما رو به راه می‌شود؟ سخنی را می‌گویم که برادر اوس به پسرعموی خود گفت: اوس می‌خواست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کند، پسرعمویش از این کار او را ترساند، و گفت: کجا می‌روی؟ تو کشته خواهی شد. اوس گفت: سأمضی و ما بالموت عار علی الفتی اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما و اسی الرجال الصالحین بنفسه و فارق مذبورا و ودع مجرمافان عشت لم أندم و ان مت لم ألم کفی بک ذلا أن تعیش و ترغما به سوی جهاد می‌روم و مرگ بر جوان عار نیست؛ اگر نیت حق و رستگاری داشته باشد [صفحه ۱۳۴] و در حالی که مسلمان است و در راه خدا جهاد نماید. مردان نیکوکار و صالح را با جان خود مواسات نمود؛ و از مردان رانده شده از رحمت خدا، جدا شد، و مردان گنه‌کار و مجرم را وداع نمود. اگر زندگانی کنم نادم و پشیمان نیستم، و اگر بمیرم مورد ملامت و مذمت قرار نمی‌گیرم؛ بس است برای تو که در میان مردم با ذلت و خواری زندگی کنی [۹۶]. علامه فاضل مجلسی رحمه

الله می گوید: محمد بن ابوطالب در نقل خود، قبل از بیت آخری این بیت را نیز افزوده است: اقدم نفسی لا اريد بقائها لتلقى خميساً في الوغى و عمر مـاجـان خودم را از پیش می فرستم و بقای آن را نمی خواهم؛ تا این که در جنگ با دشمنان سختی را تحمل کنم (یعنی خودم را در میان این سختی می اندازم). سپس محمد بن ابوطالب گوید: آن گاه امام حسین علیه السلام رو به اصحاب خود کرد و فرمود: هل فيكم أحد يعرف الطريق على غير الجادة؟ آیا در میان شما کسی هست که راهی غیر از جاده‌ی معروف بشناسد؟ طرمـاح عرض کرد: آری! ای فرزند رسول خدا! من راه را می شناسم. امام حسین علیه السلام فرمود: سر بین آیدینا؛ تو پیشاپیش ما حرکت کن. طرمـاح حرکت کرد و پشت سر او امام حسین علیه السلام و اصحابش به راه افتادند، طرمـاح پیشاپیش کاروان حرکت می کرد و رجز می خواند و می گفت: یا ناقتی لا- تذعري من زجری وامضی بنا قبل طلوع الفجر بخیر فتيان و خير سفر آل رسول الله [آل] الفخر السادة البيض الوجوه الزهر الطاعنين بالرمـاح السمر الضاريين بالسيوف البتر حتى تحلى بكريم الفخر المـاجـد الجـد رحيب الصدر أصابه الله لخير أمر عمره ی الله بقاء الدهر یا مالک النفع معا و الضراید حسينا سيدی بالنصر على الطغاة من بغايا الكفر على العينين سليلی صخر یزید لا زال حليف الخمر و ابن زیاد العهر بن العهر [صفحه ۱۳۵] ای مرکب من! از راندن من نترس (یعنی از این که به زحمت می افـتی نترس)؛ و ما را پیش از طلوع فجر (صبح) از این مکان ببر. به همراه بهترین جوانان و نیکوترین مسافران؛ که آنان اولاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و صاحب مفاخر هستند. آنان آقا و روسفیدانی هستند که صورتشان (از زیبایی) می درخشد؛ با نیزه‌هایی تیره ضربه می زنند. با شمشیرهای برنده ضربه می زنند؛ تا این که مزین می شوی ای شتر! به همراهی کسی که از جهت فخر، شخص کریم و شریف است. از جهت جد خود که بزرگوار و سینه فراخ - داری حلم و علم - است؛ که خدای تعالی او را به بهترین امر برگزیده است. خدای متعال تا پایان روزگار به او عمر کرامت فرماید؛ ای خدایی که صاحب اختیار و مالک نفع و ضرر هستی! آقای من حسین علیه السلام را با یاری خود مؤید فرما؛ بر ظالمان و ستمگران زنازادگانی که از زنان کافر متولد شده‌اند. (او را یاری فرما) بر دو لعینی که پسران صخر هستند؛ یکی یزید لعین است که همواره هم عهد شراب است - یعنی دائم الخمر است - و دیگری ابن زیاد ملعون است که هم خود و هم پدرش زنازاده‌اند.

ورود امام حسین به قصر بنی مقاتل

شیخ مفید رحمه الله گوید: هنگامی که حر سخنان امام حسین علیه السلام را شنید و از تصمیم آن حضرت باخبر شد، از حضرت کناره گیری کرد، و خود با یارانش از یک سو حرکت می کردند، و امام حسین علیه السلام از سوی دیگر تشریف می بردند، تا این که به منطقه‌ی «عذیب الـهـجـانـات» رسیدند. امام علیه السلام از آنجا نیز حرکت فرموده تا به «قصر بنی مقاتل» رسیدند و در آنجا فرود آمدند. امام حسین علیه السلام در آنجا چشمش به خیمه‌ای افتاد، پرسید: این خیمه از آن کیست؟ عرض شد: مال عبیدالله بن حر جعفری است. [صفحه ۱۳۶] حضرت فرمود: از او دعوت کنید که نزد من بیاید. فرستاده‌ی امام علیه السلام آمد و به او گفت: این حسین بن علی علیهما السلام است که اینک تو را دعوت می کند. عبیدالله گفت (انا لله و انا الیه راجعون) سوگند به خدا! از کوفه خارج نشدم جز به جهت این که دوست نداشتم در جایی باشم که امام حسین علیه السلام نیز در آنجا باشد، به خدا سوگند! نه می خواهم او را بینم و نه او مرا ببیند!! قاصد به نزد حضرت آمد و سخن او را به عرض رساند، امام حسین علیه السلام برخاست و خود تشریف آورد تا داخل خیمه‌ی عبیدالله شده و سلام فرمود، بعد او را دعوت کرد که همراه حضرت خروج کند. عبیدالله بن حر، سخن خود را که به قاصد گفته بود تکرار کرد، و از آنچه حضرت دعوت می فرمود عذر خواست و طلب عفو کرد. امام حسین علیه السلام فرمود: فان لم تنصرونا فائق الله تعالى أن تكون ممن یقاتلنا، فوالله؛ لا یسمع و اعیتنا أحد فلا ینصرنا الا هلك. اگر یاری ما نمی کنی بترس از خدای متعال از این که با ما جنگ کنی، به خدا سوگند! اگر کسی صدای استغاثه و فریاد بی کسی ما را بشنود و ما را یاری نکند هلاک می شود. آن بی سعادت گفت: من هرگز با تو جنگ نخواهم کرد، ان شاء الله تعالی. آن گاه امام حسین

علیه‌السلام برخاست، و به کاروان خود پیوست [۹۷]. در روایت شیخ صدوق رحمه الله چنین آمده است: حضرت به خیمه‌ای که برپا بود نگاه کرد بعد فرمود: این خیمه از آن کیست؟ عرض شد: از آن عییدالله بن حر حنفی است. حضرت قاصدی به سوی او فرستاد که: ای مرد! تو فرد گنه‌کار و خطاکار هستی، و خداوند به جهت آن گناهان، تو را مؤاخذه خواهد نمود، اگر همین الآن به سوی خدای متعال توبه کنی و مرا یاری نمایی جد من در پیشگاه خدای متعال تو را شفاعت خواهد نمود. عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! اگر تو را یاری می‌کردم اولین [صفحه ۱۳۷] قربانی در حضور شما بودم؛ ولی این اسب من است، آن را بگیرد، سوگند به خدا! هیچ وقت سوار آن نشدم که دنبال چیزی بودم جز این که به آن چیز رسیدم، و کسی دنبالم نکرد جز آن که با آن اسب نجات یافتم، و این اسب را به شما می‌دهم (اما خود عذر می‌خواهم)!! حضرت روی مبارک را از آن بی‌سعادت برگرداند، آن گاه فرمود: لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك، ولا كنت متخذ المضلين عضدا، ولكن فلا لنا ولا علينا، فانه من سمع واعيتنا أهل البيت، ثم لم يجنبا، أکبه الله تعالى على وجهه في نار جهنم. ما را نه بر تو، و نه بر اسب تو نیازی نیست. من از کسانی نیستم که از گمراهان یار و یاور بخواهد، ولی (حال که چنین شد) نه به نفع ما و نه به ضرر ما سعی نکن، زیرا کسی که فریاد و استغاثه‌ی ما اهل بیت را بشنود و جواب ندهد و یاری ننماید، خدای تعالی او را با صورت در دوزخ می‌اندازد [۹۸]. شیخ صدوق رحمه الله در «عقاب الاعمال» با سلسله سند خود می‌گوید: عمرو بن قیس مشرفی گوید: در «قصر بنی مقاتل» همراه با پسرعموی خودم خدمت امام حسین علیه‌السلام شرفیاب شدیم، به حضرتش سلام کردیم. پسرعمویم گفت: ای اباعبدالله! این که در محاسن شریف شما می‌بینم آیا اثر خضاب است یا این که موی شما به همین رنگ است؟ حضرت فرمود: خضاب است، پیری به سوی ما بنی‌هاشم زود می‌رسد. آن گاه رو کرد به ما و فرمود: برای نصرت و یاری من آمده‌اید؟ عرض کردم: من مردی سالمند، دارای قرض زیاد، و عیالوار هستم، سرمایه‌هایی از مردم در اختیار دارم که نمی‌دانم چه خواهد شد، دوست ندارم امانات مردم را که به من سپرده‌اند، ضایع کنم. پسرعموی من نیز چنین سخنانی را گفته (و عذر آورد). حضرت فرمود: فانطلقا فلا تسمعالي واعية و لا تریالی سوادا، فانه من سمع واعيتنا، أو [صفحه ۱۳۸] رأی سوادنا فلم يجنبا و لم یعنا كان حقا على الله عزوجل أن یکبه على منخریه فی النار. پس بروید و فریاد و استغاثه‌ی مرا نشنوید، و شخص مرا نبینید، زیرا کسی که فریاد ما را بشنود، یا شخص ما را ببیند و ما را جواب ندهد و به یاری ما نشتابد، بر خدای تعالی لازم است که او را با خوی و ذلت به آتش بیاندازد [۹۹]. شیخ مفید رحمه الله بعد از این، گوید: چون شب به انتها رسید حضرت به جوانان خویش امر فرمودند که آب بردارند، سپس دستور حرکت از «قصر بنی مقاتل» را صادر فرمودند.

خواب امام حسین و سخن حضرت علی بن الحسین

عقبه بن سماعان گوید: ساعتی با امام حسین علیه‌السلام راه پیمودیم، حضرت در حالی که روی اسب بود خوابش برد و اندکی خوابید، بعد بیدار شد و می‌فرمود: (انا لله و انا الیه راجعون) و الحمد لله رب العالمین. حضرت این سخن را دو یا سه مرتبه تکرار کردند، بعد فرزندش حضرت علی بن الحسین علیهما السلام - که سوار بر اسب بود - رو به حضرتش کرد و گفت: مم حمدت الله و استرجعت؟ برای چه خدای را سپاس گفתי، و (انا لله و انا الیه راجعون) را بر زبان آوردی؟ حضرت فرمود: یا بنی! انی خفقت خفقه فعلن لی فارس علی فرس و هو یقول: القوم یسیرون، و المنايا تسیر الیهم، فعلمت أنها أنفسنا نعت الینا. فرزندم! اندکی خوابیدم، در خواب اسب‌سواری را دیدم که بر من نمایان شد و می‌گفت: این گروه راه می‌پیمایند در حالی که مرگها به دنبال اینان می‌رود، دانستم که آن، جان‌های ما است که خبر مرگ ما را دهد. عرض کرد: یا أبت! لا أراک الله بسوء، ألسنا علی الحق؟ [صفحه ۱۳۹] پدر جان! خدای بدی برای شما نیاورد، آیا ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود: بلی، و الله الذی مرجع العباد الیه. آری! سوگند به خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست؛ (ما برحقیم). عرض کرد: فاننا اذا لا- نبالی أن نموت محقین. در این هنگام که ما بر حق هستیم از

مرگ باکی نداریم. امام حسین علیه السلام فرمود: جزاک الله من ولد خیر ما جزى ولدا عن والده. خدای تو را نیکوترین پاداشی را که از جانب پدر به فرزند می‌رسد؛ عطا فرماید.

نامه‌ی ابن زیاد لعین به حر

چون صبح فرارسید امام حسین علیه السلام از اسب فرود آمد و نماز صبح را خواند، بعد با عجله بر مرکب خود سوار شد. حضرت با اصحاب خود به سمت چپ حرکت می‌کردند و می‌خواستند از گروه اشقیا دور شوند، حر می‌آمد و حضرت و اصحابش را از آن جهت رد می‌کردند و مانع می‌شدند. اگر می‌خواستند به طرف کوفه حرکت کنند به شدت مانع می‌شدند و برمی‌گرداندند، و نمی‌گذاشتند بر آن سمت حرکت کنند. حضرت و یارانش همواره به سمت چپ حرکت می‌نمودند تا این که به «نینوا» رسیدند - همان محلی که امام حسین علیه السلام در آنجا فرود آمدند - در این هنگام، شترسواری از دور - که از طرف کوفه می‌آمد - نمایان شد، وی سلاح جنگی داشت و کمانی به دوش انداخته بود، همگی توقف کردند و منتظر رسیدن او شدند. سواره چون نزدیک آمد به حر و یارانش سلام کرد، اما به امام حسین علیه السلام و اصحاب او سلام نکرد، و نامه‌ای از جانب عبیدالله بن زیاد ملعون تسلیم حر نمود، در آن نامه نوشته بود: اما بعد؛ همین که قاصد من، نامه را آورد و نامه‌ی من به دست تو رسید کار را بر حسین سخت بگیر، و او را در صحرایی که خالی از آب و گیاه باشد فرود آر، و من [صفحه ۱۴۰] قاصدم را بر تو مأمور کردم که از تو جدا نشود و چگونگی اجرای دستورات مرا، به من گزارش کند، والسلام. چون حر نامه را خواند رو به امام حسین علیه السلام و اصحابش کرد و گفت: این نامه‌ی امیر عبیدالله است که به من دستور داده هر موقع نامه‌اش به دست من رسید شما را محاصره کرده و در فرود آمدن برای شما سخت بگیرم، و این فرستاده و مأمور اوست که مأموریت داده تا از من جدا نشود تا حکم او را نسبت به شما اجرا کنم.

نزول امام حسین در کربلا

(در این حال)، یزید بن مهاجر که از اصحاب امام حسین علیه السلام بود به فرستاده‌ی ابن زیاد لعین نگاهی کرد و او را شناخت، به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند! این چه بود که آوردی؟ گفت: اطاعت از امام خود!! - یزید - کردم و بر بیعتم وفا نمودم. ابن مهاجر گفت: بلکه به پروردگار خود عصیان نمودی، و امام خود را در هلاکت و نابودی خودت پیروی نمودی، و ننگ را در دنیا، و آتش دوزخ را در آخرت برای خود کسب کردی، امام و پیشوای تو چه بد امامی است؟! خدای متعال می‌فرماید: (و جعلناهم أئمةً یدعون الی النار و یوم القیامة لا ینصرون) [۱۰۰]. «و آنان را امامانی قرار دادیم که آنان را به سوی آتش دعوت می‌کنند، آنان در روز قیامت یاری نمی‌شوند». و امام و پیشوای تو، از آن پیشوایان است. آن گاه حر کار را سخت گرفت و در همین مکانی که نه آب داشت و نه آبادی بود مجبور کرد که فرود آیند. امام حسین علیه السلام فرمود: دعنا و یحک؛ نزل فی هذه القرية أو هذه - یعنی نینوا و الغاضریة - أو هذه - یعنی شقینة - وای بر تو! بگذار ما در این ده یا در آن - نینوا و غاضریه - یا در این یکی - شقینة - فرود آییم. [صفحه ۱۴۱] حر گفت: به خدا سوگند! نمی‌توانم چنین کنم؛ زیرا این مرد جاسوسی است که برای من فرستاده شده است. زهیر بن قین رو به امام حسین علیه السلام نمود و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! کار از این که اکنون می‌بینید شدیدتر خواهد شد. همانا جنگ با این گروه در همین ساعت آسان‌تر از جنگ با کسانی است که بعد از این می‌آیند، به جان خودم قسم! بعد از این لشکری بر آنها خواهد رسید که ما تاب مقاومت آنان را نخواهیم داشت. امام حسین علیه السلام فرمود: ما کنت لأبدأهم بالقتال. من جنگ را شروع نمی‌کنم. آن گاه در همان مکان فرود آمدند، و در این روز پنجشنبه، دوم محرم سال شصت و یکم هجری بود [۱۰۱].

کربلا و سخنان امام حسین در جمع یاران خود

سید بن طاووس رحمه الله گوید: امام حسین علیه السلام برخاست و در میان اصحاب خود خطبه‌ای ایراد فرمود، حمد و سپاس خدای تعالی را بجای آورد و بر او ثنا گفت، جد بزرگوارش را یاد نمود و بر او درود و صلوات فرستاد، آن گاه فرمود: انه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و أدبر معروفها، واستمرت حدا و لم يبق منها الا صبابه كصابه الاناء، و خسيس عيش كالمرعى الوبيل. الا ترون الى الحق لا يعمل به؟ و الى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاءه محققا، فاني لا أرى الموت الا سعادة، والحياة مع الظالمين الا برما. همه‌ی شما آنچه را که بر ما نازل شده می‌بینید، همانا دنیا تغییر یافته و زشت گردیده، نیکی و معروف آن پشت نموده و ادامه پیدا کرده تا به حدی رسیده [صفحه ۱۴۲] که از آن، حز مانند ته مانده‌ی ظرفی، و آن، جز زندگانی زبونی مانند چراگاه زبون و بدهوا، چیزی نمانده است. آیا حق را نمی‌بینید که بدان عمل نمی‌شود؟ آیا باطل را نمی‌بینید که از آن نهی و جلوگیری نمی‌گردد؟! مؤمنی که بر حق است باید در ملاقات با خدا میل و رغبت داشته باشد، همانا من مرگ را جز سعادت، و زندگانی با ستمگران را جز غصه و ملالت نمی‌بینم. آن گاه زهیر بن قین برخاست و گفت: در هدایت خدا باشید ای فرزند رسول خدا! سخنان شما را شنیدیم، و اگر دنیا برای ما باقی می‌ماند و ما برای همیشه در آن بودیم، قیام و حرکت با شما را، بر ماندن همیشگی در آن، ترجیح می‌دادیم. سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از او، هلال بن نافع بجلی از جای برخاست و گفت: به خدا سوگند! ما ملاقات پروردگار خود را مکروه نمی‌داریم، و ما بر نیت و بصیرت‌های خود ثابت و استوار هستیم، کسی که تو را دوست دارد، دوست می‌داریم، و دشمنان تو را دشمن می‌داریم. باز سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از او، بریر بن خضیر برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا! به خدا سوگند! خدای متعال بر ما منت گذارده و احسان فرموده که در حضور شما جنگ نمایم، تا به خاطر شما اعضای بدن ما پاره پاره شود، آن گاه در روز قیامت، جد شما، ما را شفاعت نماید [۱۰۲]. علامه مجلسی رحمه الله در «بحار الانوار» از کتاب «مناقب» نقل کرده و می‌گوید: زهیر بن قین رو به حضرت کرد و گفت: به همراه شما حرکت می‌کنیم تا در «کربلا» فرود آمده و در آنجا باشیم، زیرا که آنجا در کنار فرات واقع است، و اگر آنان با ما جنگ کردند از خداوند کمک می‌گیریم و با آنان می‌جنگیم. صاحب «مناقب» گوید: (وقتی امام حسین علیه السلام سخن زهیر را شنید) اشک از چشمان مبارکش جاری شد، آن گاه فرمود: اللهم انی أعوذ بك من الكرب و البلاء. [صفحه ۱۴۳] خدایا! بر تو از اندوه و بلا- پناه می‌برم. حضرت در همین موضع فرود آمد، حر نیز با هزار نفر سوار در رو به روی حضرت فرود آمد. آن گاه امام حسین علیه السلام قلم و کاغذی خواست، و نامه‌ای را با همان مضمونی که به حر و افراد او فرمودند به اشراف و بزرگان کوفه - که احتمال می‌داد با نظر حضرتش همراهند - نوشت، آن گاه فرمود: اللهم انا عتره نبيك محمد صلى الله عليه و آله و سلم و قد اخرجنا و طردنا و زعجنا عن حرم جدنا، و تعدت بنا و امية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا، و انصرنا على القوم الظالمين. خداوند! ما عترت و فرزندان پیامبر تو هستیم که از حرم جد خویش بیرون و جدایمان کردند، و بنی‌امیه لعنهم الله بر ما تعدی و ستم نمودند. خدایا! حق ما را از آنان بگیر، و ما را بر گروه ستمگران پیروز فرما. صاحب «مناقب» گوید: امام علیه السلام از همین مکان حرکت فرمود، تا این که در روز چهارشنبه - یا روز پنجشنبه - در «کربلا» فرود آمد. و این، در روز دوم محرم سال شصت و یک هجری واقع شد. آن گاه حضرت رو به اصحاب خود کرد و فرمود: الناس عبيد الدنيا، و الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معاشهم، فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون. مردم بندگان دنیا هستند، و دین لقلقه‌ای در زبانهای آنان است - یعنی دین آنها فقط در زبان است - آنها دین را مادامی که معیشت و زندگی آنان را وسعت می‌دهد به خودشان نسبت می‌دهند و آن را حفظ می‌کنند، و چون با بلا امتحان می‌گردند دینداران کمتر می‌شوند. آن گاه فرمود: أهذه كربلاء؟ آیا اینجا کربلا است؟ عرض کردند: نعم؛ یابن رسول الله! آری! ای فرزند رسول خدا! حضرت فرمودند: هذا موضع كرب و بلاء، هاهنا مناخ ركابنا، و محط رحالنا، و مقتل رجالنا، و مسفك دماننا. اینجا محل محنت و بلا است، اینجا محل خواباندن شتران ما، محل گشودن [صفحه ۱۴۴] بارهای ما، قتگاه مردان ما، و محل ریختن خونهای ما است [۱۰۳]

ابومخنف در مقتل خود روایتی را با سند خودش از کلبی نقل کرده است که کلبی گوید: امام حسین علیه السلام با یارانش حرکت کردند تا به سرزمین «کربلا» رسیدند. آن روز؛ روز چهارشنبه بود، در آنجا اسب امام حسین علیه السلام از حرکت بازایستاد، حضرت از آن اسب فرود آمد و به اسب دیگری سوار شد، آن نیز قدمی برنداشت. حضرت همچنین اسب عوض می کردند تا این که به هفت اسب سوار شدند و همه‌ی آنها از حرکت بازایستادند. چون حضرت این امر عجیب و غریب را دید فرمود: ای قوم! نام این سرزمین چیست؟ عرض کردند: سرزمین «غاضریه». فرمود: آیا جز این، اسم دیگری نیز دارد؟ گفتند: «نینوا» نیز نامیده می شود. فرمود: آیا جز این، اسم دیگری هم دارد؟ عرض کردند: «شاطیء الفرات» نیز نام دارد. فرمود: آیا جز این، اسم دیگری دارد؟ گفتند «کربلا» نیز نامیده می شود. راوی گوید: در این هنگام، امام حسین علیه السلام آه سردی از ته دل خودش کشیده و فرمود: سرزمین غصه و بلا است. آن گاه فرمود: قفوا و لا- ترحلوا، فها هنا و الله؛ مناخ رکابنا، و هاهنا و الله؛ سفک دماننا، و هاهنا و الله، هتک حریمنا، و هاهنا و الله؛ قتل رجالنا، و هاهنا و الله؛ ذبح اطفالنا، و هاهنا تزار قبورنا، و بهذه التربة وعدنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و لا خلف لقوله. توقف کنید، و دیگر حرکت ننمایید، سوگند به خدا! اینجا محل خواباندن شترهای ما است. [صفحه ۱۴۵] سوگند به خدا! اینجا محل ریخته شدن خون ما است. سوگند به خدا! این، همان مکانی است که به حریم ما هتک حرمت می شود. سوگند به خدا! در اینجا مردان ما کشته می شوند. سوگند به خدا! در اینجا گلوی اطفال ما بریده می شود، و در این مکان قبور ما زیارت می شود، و جد بزرگوارم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همین خاک و تربت مرا وعده فرموده است، و در گفتار او خلف وعده نیست. آن گاه امام حسین علیه السلام از اسب خود فرود آمدند.

نامه‌ی ابن زیاد لعین به امام حسین

علامه‌ی مجلسی رحمه الله گوید: بعد از آن که امام حسین علیه السلام از اسب خود فرود آمد، اصحاب و یاران حضرتش نیز از اسبها فرود آمدند. حر نیز با هزار نفر سوار، در برابر حضرت، از اسبهایشان فرود آمدند، بعد نامه‌ای به ابن زیاد ملعون نوشته، و فرود آمدن حضرت را در کربلا به اطلاع آن ملعون رساند. ابن زیاد ملعون نامه‌ای بدین مضمون به سوی امام حسین علیه السلام نوشت: اما بعد؛ ای حسین! از فرود آمدن تو در کربلا باخبر شدم، امیر المؤمنین!! یزید به من نوشته: سر به بالش نگذارم و از نان سیر نشوم یا تو را به ملاقات خدای لطیف ملحق کنم و بکشم، و یا به حکم من و حکم یزید بن معاویه تن دهی، والسلام. چون نامه‌ی آن ملعون به دست مبارک امام علیه السلام رسید، حضرت نامه را خوانده و آن را از دست مبارکش انداخت، آن گاه فرمود: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. گروهی که خشنودی مردم را به غضب الهی خریدند، رستگار نخواهند شد. قاصد نامه گفت: ای اباعبدالله! جواب نامه را بدهید. حضرت فرمود: ما له عندی جواب، لانه قد حقت علیه کلمة العذاب. برای این نامه، نزد من جوابی نیست؛ زیرا بر او - ابن زیاد - کلمه‌ی عذاب، ثابت شده است. قاصد به سوی آن ملعون آمد و جریان را گزارش داد. در این هنگام، دشمن خدا از [صفحه ۱۴۶] این جریان به شدت غضبناک شده، و رو به عمر سعد لعین کرد و به او دستور داد تا به جنگ امام حسین علیه السلام برود. عمر سعد که قبلا- به عنوان والی و امیر ولایت ری، منصوب شده بود، از این مأموریت پوزش طلبیده و عذر خواست. ابن زیاد ملعون گفت: فرمان حکومتی ما را به ما برگردان. عمر سعد ملعون، برای این کار مهلت خواست، بعد از یک روز، از ترس این که از حکومت ری عزل شود این مأموریت را پذیرفت [۱۰۴].

نامه‌ی امام حسین به بنی هاشم از کربلا

در کتاب «کامل الزیارات» باسلسله سند خود از میسر بن عبدالعزیز، از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرتش فرمود: امام حسین علیه السلام نامه‌ای از کربلا به سوی محمد بن علی علیه السلام نوشت: بسم الله الرحمن الرحيمم الحسين بن علی محمد

بن علی و من قبله من بنی هاشم. أما بعد؛ فكأن الدنيا لم تكن و كأن الآخرة لم تزل، والسلام. بسم الله الرحمن الرحيماز حسین بن علی علیه السلام به سوی محمد بن علی علیه السلام و اشخاصی که از بنی هاشم در نزد او هستند. اما بعد؛ گویا دنیا نبوده و خلق نشده است، و گویا آخرت همیشه بوده است، والسلام [۱۰۵]. [صفحه ۱۴۹]

در بیان آنچه بعد از ورود امام حسین به کربلا تا موقع جنگ و جهاد آن حضرت به وقوع پیوست

ورود عمر سعد ملعون به کربلا

سید بن طاووس رحمه الله گوید: عبیدالله بن زیاد ملعون یاران خود را به جنگ امام حسین علیه السلام دعوت و ترغیب نمود، همه‌ی آنها از فرمان او پیروی کرده و دست از رستگاری برداشته و از او اطاعت کردند. وی آخرت عمر سعد لعین را به دنیای او خرید و او را به سرکردگی و فرماندهی جنگ دعوت کرد، او نیز پذیرفت و برای جنگ با امام حسین علیه السلام خارج شد. شیخ مفید رحمه الله گوید: فردای همان روزی که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شده بود؛ عمر سعد لعین نیز با چهار هزار اسب سوار از کوفه حرکت کرده و در نینوا فرود آمد.

ابلاغ پیام عمر سعد به امام حسین و پاسخ آن حضرت

آن گاه عمر سعد عروه بن قیس احمسی را پیش امام حسین علیه السلام فرستاد و به او گفت: نزد او برو و بپرس برای چه آمده؟ و چه می‌خواهد؟ عروه از جمله کسانی بود که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته بود. به همین جهت از این کار حیا کرد! عمر سعد، این کار را به همه‌ی بزرگانی که نامه نوشته بودند پیشنهاد کرد، همه‌ی آنان امتناع کردند و این کار را دوست نداشتند. در این هنگام، کثیر بن عبدالله شعبی که اسب سوار بنام، شجاع و بی‌باک بود به پاخواست و گفت: من به سوی او می‌روم، سوگند به خدا! اگر بخواهی او را غفلتا می‌کشم. عمر لعین گفت: نمی‌خواهم او را ناگهانی به قتل برسانی، ولی نزد او برو و بپرس برای چه آمده است؟ کثیر به طرف (خیام) امام حسین علیه السلام به راه افتاد، چون ابو ثمامه‌ی صیداوی او را دید رو به امام حسین علیه السلام کرد و گفت: خدایتعالی کار تو را به نیکی پایان دهد ای اباعبدالله! بدترین اهل زمین، جری‌ترین و خونریزترین آنان به نزد شما می‌آید. آن گاه ابو ثمامه صیداوی برخاست و رو به روی او ایستاد و گفت: شمشیرت را [صفحه ۱۵۰] کنار بگذار. گفت: نه، به خدا سوگند! و کرامتی در این کار نیست چرا که من قاصدی بیش نیستم، اگر سخن مرا بشنوید آنچه مأموریت دارم می‌رسانم، و اگر پیام مرا نپذیرید باز می‌گردم. صیداوی گفت: من قبضه‌ی شمشیر تو را نگه می‌دارم بعد تو پیامت را برسان. گفت: نه؛ سوگند به خدا! نمی‌توانی دست به آن بزنی. صیداوی گفت: پیام خود را به من بگو تا از طرف تو برسانم، هرگز تو را نزد امام علیه السلام راه نمی‌دهم که تو فاجر و از اطاعت خدا روگردان هستی. پس کار به جدال و ناسزاگویی کشید، و او به سوی عمر سعد لعین برگشت و جریان را بازگو کرد. عمر سعد لعین قره بن قیس حنظلی را طلبید و گفت: وای بر تو ای قره! حسین را ملاقات کن و بپرس برای چه آمده است؟ و چه می‌خواهد؟ قره به راه افتاد، هنگامی که امام حسین علیه السلام دید او از رو به رو می‌آید فرمود: آیا این مرد را می‌شناسید؟ حبیب بن مظاهر گفت: آری، او مردی از قبیله‌ی حنظله از تبار تمیم است. او پسر خواهر ماست [۱۰۶]، من او را مردی خوش عقیده و خوش رأی می‌شناختم، فکر نمی‌کردم که در این معرکه حاضر شود. قره آمد و به امام حسین علیه السلام سلام کرد و پیام عمر سعید لعین را به محضر حضرتش رساند، امام حسین علیه السلام رو به او کرد و فرمود: کتب الی اهل مصر کم هذا أن أقدم، فأما اذا کرهتمونی فأنا أنصرف عنکم. مردم شهر شما به من نوشتند که به سوی آنان بیایم، اگر دوست ندارید من باز می‌گردد. حبیب بن مظاهر رحمه الله رو به قره کرد و گفت: وای بر تو ای قره! کجا می‌روی؟ سوی گروه ستمگران؟ (اینجا بمان

و) این شخصیتی را که به سبب پدران بزرگوار او خدای تعالی تو را به کرامت و بزرگواری تأیید کرد؛ یاری کن. [صفحه ۱۵۱] قره گفت: برمی‌گردم تا جواب پیام صاحب خود را بدهم آن گاه بینم رأی و نظرم چیست؟

نامه‌ی عمر سعد ملعون به ابن زیاد لعین از کربلا

قره نزد عمر سعد علیه اللعنه برگشت و جریان را به او بازگو نمود. عمر سعد لعین گفت: امیدوارم خدای متعال مرا از جنگ و قتال او آسوده کند. آن گاه نامه‌ای به سوی عبیدالله بن زیاد ملعون بدین مضمون نوشت: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد؛ من از وقتی که در نزد حسین فرود آمدم قاصدانی به سوی او فرستادم که از او پرسند برای چه به این سرزمین آمده؟ و چه می‌خواهد؟ او گفت: مردم این شهرها برای من نامه نوشتند و قاصد فرستادند و از من درخواست کردند که به میان ایشان بروم، و من هم آمدم، اینک اگر از آمدنم ناراحت هستید و دوست نمی‌دارید و رأی و نظرتان غیر از نظر نامه‌ها و قاصدانان هست، من باز می‌گردم.

پاسخ ابن زیاد لعین به نامه‌ی عمر سعد ملعون

حسان بن قائد عبسی گوید: هنگامی که نامه‌ی عمر سعد ملعون رسید من نزد عبیدالله بن زیاد لعین بودم، چون نامه را خواند متمثل به این شعر شد و گفت: الان قد علقت مخالبتنا به يرجو النجاء و لات حین مناص الان او گرفتار چنگالهای ما شده است؛ امید رهایی دارد، ولکن دیگر وقت رهایی نیست. این سخن را گفت و نامه‌ای به عمر سعد لعین نوشت: اما بعد؛ نامه‌ی تو را دریافت کردم و از مضمون آن، آگاه شدم. پس بر حسین، بیعت با یزید را پیشنهاد کن که او با همه‌ی یارانش بیعت نماید، اگر بیعت نمودند درباره‌ی کار او ملاحظه خواهیم کرد، والسلام. چون پاسخ نامه به عمر سعد ملعون رسید گفت: می‌ترسیدم که ابن‌زیاد سر سازش نداشته باشد [۱۰۷]. علامه فاضل مجلسی رحمه الله از محمد بن ابوطالب روایت می‌کند که ابوطالب گوید: [صفحه ۱۵۲] عمر سعد لعین پیغام ابن‌زیاد ملعون را به امام حسین علیه‌السلام پیشنهاد نکرد، چون او می‌دانست که هرگز امام حسین علیه‌السلام با یزید بیعت نمی‌کند.

ابن زیاد مردم را بر جنگ با امام حسین تحریک می‌کند

از سوی دیگر؛ ابن‌زیاد لعین همه‌ی مردم کوفه را در مسجد جامع آن شهر جمع نمود، و بالای منبر رفت، بعد گفت: ای مردم! شما آل ابی‌سفیان را امتحان کردید و آنان را چنان که دوست داشتید؛ یافتید، این امیرالمؤمنین!!! یزید است که او را به نیکویی روش و طریقت پسندیده می‌شناسید، او بر رعیت و مردم نیکی می‌کند، و بر آنها در حق خود، احسان می‌نماید، در زمان او راه‌ها امن شده است، که در عصر پدرش معاویه نیز چنین بود، اینک پسر او یزید، بعد از پدرش بندگان را گرمی می‌دارد و با مال و ثروت آنان را بی‌نیاز و گرمی می‌دارد، و ارزاق شما را صد برابر و صد برابر افزایش داده. و به من دستور داده تا چندین برابر دیگر افزایش داده و شما را به جنگ با دشمن او حسین، سوق دهم، اینک گوش کنید و فرمان مرا اطاعت نمایید. آن گاه از منبر پایین آمد و اموال فراوانی به مردم بخشید، و آنان را بر جنگ با امام حسین علیه‌السلام فرمان داد تا این که در این جنگ، ابن‌سعد ملعون را یاری نمایند.

خروج شمر لعین و اعزام لشکری متعدد به کربلا

اولین گروهی که از کوفه اعزام شدند گروه شمر بن ذی‌الجوشن ملعون بود که با چهار هزار نفر حرکت کردند، که تعداد لشکر ابن‌سعد لعین با آنان، به نه هزار نفر می‌رسید. سپس گروه‌های دیگری به آنان ملحق شدند از جمله: یزید بن رکاب کلبی با دو هزار نفر، حصین بن نمیر سکونی با چهار هزار نفر، فلاخن مازنی با سه هزار نفر، و نصر بن فلان با دو هزار نفر که مجموعاً نفرات این

لشکر به بیست هزار تن می‌رسید. آن گاه ابن‌زیاد ملعون، قاصدی به سوی شبت بن ربیع فرستاد و پیغام داد که به لشکر ما ملحق شو که ما به جنگ با حسین عازم هستیم. شبت خود را به تمارض و بیماری زد و خواست بدین وسیله، ابن‌زیاد از او دست بردارد. [صفحه ۱۵۳] ابن‌زیاد دوباره پیغامی بدین مضمون به او فرستاد: اما بعد؛ قاصد من مرا از تمارض و اظهار مرض تو خبردار کرد، می‌ترسم تو از جمله کسانی باشی که در این آیه می‌گوید: «هنگامی که مؤمنان را ملاقات می‌کنند می‌گویند: ایمان آوردیم، و چون با شیاطین و پیشوایان خود خلوت می‌کنند می‌گویند: ما با شما هستیم، و ما مؤمنان را مسخره و استهزا می‌کنیم!! اگر در فرمان ما هستی با شتاب خود را به ما برسان. شبت، شبانه نزد ابن‌زیاد آمد تا به صورت او نگاه نکند و اثر مرضی نبیند. چون وارد مجلس آن ملعون شد به او مرحبا گفت و در نزد خود جای داد و گفت: دوست دارم شخصا به جنگ این مرد - یعنی امام علیه‌السلام - بروی و ابن‌سعد را یاری نمایی. شبت گفت: ای امیر! چنین خواهم کرد. ابن‌زیاد پیوسته لشکرهای متعددی آماده می‌کرد و به سوی ابن‌سعد لعین می‌فرستاد تا این که نفرات لشکر عمر سعد حرامزاده، به سی هزار تن از سواره و پیاده رسید. بعد ابن‌زیاد لعین، نامه‌ای بدین مضمون به عمر سعد نوشت: من برای تو عذری در زیادی لشکر - چه سواره و چه پیاده - باقی نگذاشتم، صبح و شام اخبار تو به من گزارش می‌شود. و این تحرک و ترغیب ابن‌زیاد، عمر سعد را بر جنگ امام علیه‌السلام در روز ششم محرم الحرام بود [۱۰۸]. ابومخنف گوید: اولین پرچمی که بر جنگ با امام حسین علیه‌السلام بالا رفت پرچم عمر سعد ملعون بود که شش هزار نفر سواره نظام تحت فرماندهی او بودند. پس از او، ابن‌زیاد، شبت بن ربیع را طلبد و پرچمی با چهار هزار نفر سواره به او داد. بعد عروه بن قیس را طلبد و پرچمی با چهار هزار نفر سواره به او داد. بعد سنان بن انس نخعی حرامزاده را طلبد و پرچمی با چهار هزار نفر سواره به او داد. ابومخنف گوید: ابن‌زیاد، تنها از شهر کوفه، لشکری با هشتاد هزار سواره نظام ترتیب داد که در میان آنان، کسی از اهل شام و حجاز نبود. و این لشکر، حرکت کرد تا این که در [صفحه ۱۵۴] نزدیکی لشکر امام حسین علیه‌السلام فرود آمد.

استمداد حبیب بن مظاهر از قبیله بنی‌اسد

علامه مجلسی رحمه الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: (هنگامی که لشکریان دشمن در کربلا فرود آمدند)، حبیب بن مظاهر خدمت امام حسین علیه‌السلام شرفیاب شد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! در نزدیکی ما قبیله‌ای از بنی‌اسد ساکن هستند، اجازه می‌فرمایید نزد آنها رفته و آنان را به یاری شما دعوت کنم؟ شاید خداوند متعال به سبب یاری آنان، دشمن را از شما دفع نماید. حضرت فرمود: برای تو اجازه دادم. حبیب شبانه و به صورت ناشناس به سوی آنان حرکت کرد، اهل قبیله فهمیدند که او از قبیله بنی‌اسد است، گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: من با بهترین چیزی که هر قاصد بر گروهی می‌آید، نزد شما آمده‌ام، نزد شما آمده‌ام تا شما را به یاری فرزند پسر دختر پیامبران دعوت نمایم، او به همراه گروهی از مؤمنان - که یک نفر از آنها بهتر از هزار مرد است که او را تنها و بی‌یاور نمی‌گذارند و هرگز او را به دست دشمن نمی‌سپارند - است، اکنون این عمر سعد ملعون است که او را محاصره کرده است. شما خویشان و عشیره‌ی من هستید، من با این پند و اندرز، به سوی شما آمده‌ام، امروز در یاری او از من اطاعت کنید که به سبب این یاری و نصرت، به عزت و شرف دنیا و آخرت نایل شوید. من به خدا سوگند می‌خورم! کسی از شما در راه خدا و به همراه فرزند دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم - در حالی که شکریا و خواستار پاداش است - کشته نخواهد شد جز این که در مقام علین با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفیق خواهد شد. محمد بن ابوطالب گوید: مردی از قبیله بنی‌اسد به نام عبدالله بن بشر از جای برخاست و گفت: من اولین کسی هستم که این دعوت را می‌پذیرم، آن گاه شروع به خواندن رجز کرد و گفت: قد علم القوم اذا تواكلوا و أحجم الفرسان اذ تناقلوا انی شجاع بطل مقاتل کأنی لیث عرین باسل همه‌ی مردم می‌دانند هنگام جنگ که افراد به همدیگر تکیه می‌کنند و کار را به گردن هم [صفحه ۱۵۵] بیندازند؛ و هنگامی که سواران بنام، از آن، سنگین شده و شانه خالی کنند. من شجاع، پهلوان و جنگ‌آور هستم؛ گویا این که شیر بیشه و شجاع دلیر هستم. بعد از

او، مردان قبیله اعلام آمادگی کردند تا این که، یک گروه نود نفری تشکیل داده، و به سوی امام حسین علیه‌السلام حرکت کردند. در این موقع، مردی از اهل قبیله خارج شده و خود را به ابن سعد ملعون رساند، و جریان را گزارش داد. ابن سعد لعین، از افراد خود مردی به نام ازرق را طلبید، و او را با چهار صد نفر سواره به طرف قبیله‌ی بنی‌اسد فرستاد. افراد قبیله که به همراه حبیب، به هنگام شب به سوی لشکر امام حسین علیه‌السلام می‌آمدند، ناگاه در کنار فرات - در حالی که فاصله‌ی اندکی با لشکر امام حسین علیه‌السلام داشتند - با لشکر اعزامی ابن سعد حرامزاده رو به رو شدند. درگیری رخ داد و کشتار سختی به راه افتاد، حبیب بن مظاهر به ازرق حرامزاده فریاد زد: وای بر تو! چه شده؟ با ما چه کار داری؟ از سر راه ما برگرد، بگذار فرد دیگری به سبب جنگ با ما، بدبخت شود. ازرق از برگشتن امتناع ورزید، اهل قبیله فهمیدند که توان مقاومت در برابر آنان را ندارند، پس گریختند و به قبیله‌ی خودشان بازگشتند، سپس شبانه از ترس این که ابن‌زیاد به آنان شیخون بزند از آن مکان کوچ کردند. حبیب بن مظاهر به سوی امام حسین علیه‌السلام بازگشت، و جریان را به محضر امام علیه‌السلام رساند، حضرت فرمود «لا حول و لا قوة الا بالله».

لشکر ابن سعد لعین و مانع شدن از آب فرات

محمد بن ابوطالب می‌گوید: لشکر ابن سعد لعین برگشت و در کنار فرات فرود آمد و میان آب و امام حسین علیه‌السلام و اصحابش، مانع شدند. تشنگی بر امام حسین علیه‌السلام و یارانش غلبه کرد، امام حسین علیه‌السلام کلنگی برداشته و به پشت خیمه‌ی اهل حرم آمد، و نوزده خط به سمت قبله ایجاد کرد، آن گاه آنجا را کند تا گود شد، ناگاه چشمه‌ای از آب گوارا جوشید. امام حسین علیه‌السلام و همه‌ی یارانش از آن آب نوشیدند، و مشکها را پر کردند، سپس [صفحه ۱۵۶] چشمه فرورفت و اثری از آن باقی نمانده و دیده نشد. این جریان به ابن‌زیاد ملعون رسید، او نامه‌ای بدین مضمون به سوی عمر سعد ولد الزنا نوشت: خبردار شدم که حسین چاه می‌کند و آب می‌جوشد و خود و اصحابش می‌نوشند، ملاحظه کن! هنگامی که نامه‌ی مرا دریافت کردی با تمام توان او را از این کار منع کن، و دایره‌ی محاصره را بر آنان تنگ بگیر، و نگذار قطره‌ای از آب بچشند، و با او همان گونه رفتار کن که با عثمان نیکوکار!! - لعنه الله - رفتار کردند. پس از آن که این نامه به عمر سعد ملعون رسید، با تمام توانش عرصه را بر امام حسین علیه‌السلام تنگ‌تر کرد. شیخ مفید رحمه الله در کتاب «الارشاد» گوید: عمر سعد لعین، در همان ساعت، عمرو بن حجاج ملعون را با پانصد نفر سواره فرستاد تا در کنار شریعه‌ی فرات فرود آمده و میان آب و امام حسین علیه‌السلام و اصحابش حایل شوند و نگذارند یک قطره آب از آنجا بردارند. این جریان، سه روز پیش از شهادت امام حسین علیه‌السلام رخ داد. از طرفی، عبدالله بن حصین از دی ملعون - که از قبیله‌ی «بجیله» به شمار می‌رفت - با صدای بلندی فریاد زد: ای حسین! آیا آب را نمی‌بینی که در درختندگی (یا صافی یا در رنگ) مانند وسط آسمان است؟ سوگند به خدا! از آن آب قطره‌ای نخواهید چشید تا این که از تشنگی بمیرید! امام حسین علیه‌السلام فرمود: اللهم اقله عطشا، و لا تغفر له أبدا. خداوندا! او را از تشنگی بمیران، و هرگز او را نیامرز. حمید بن مسلم گوید: سوگند به خدا! پس از نفرین حضرت، در همان مکان نزد او رفتم، سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست! او را دیدم در حالی که آب می‌خورد و شکمش پر می‌شد ولی سیر نمی‌شد، بعد قی می‌کرد و صدا می‌زد: تشنه‌ام، تشنه‌ام، دوباره آب می‌خورد و شکمش پر می‌شد و باز قی می‌کرد، و از تشنگی می‌سوخت، پس [صفحه ۱۵۷] بدین حالت بود تا این که هلاک شد، از رحمت خدای تعالی دور باد [۱۰۹].

اعزام حضرت ابوالفضل با افرادی برای طلب آب

بعد از این، علامه‌ی مجلسی رحمه الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: چون تشنگی طاقت‌فرسایی بر امام حسین علیه‌السلام فشار آورد، برادر خود حضرت عباس علیه‌السلام را طلبید و با سی نفر سواره و بیست نفر پیاده، و با بیست عدد مشک، به طرف فرات

فرستاد. آنان در تاریکی شب، خودشان را به نزدیکی فرات رسانیدند. عمرو بن حجاج حرامزاده گفت: شما کیستید؟ شخصی از یاران امام حسین علیه السلام به نام هلال بن نافع بجلی گفت: پسرعموی تو هستم، آمدم از این آب بنوشم. عمرو ملعون گفت: بنوش که گوارا باشد. هلال گفت: وای بر تو! چگونه به من می گویی آب بنوشم و حال آن که حسین بن علی علیهما السلام و همراهان او از تشنگی می میرند؟ عمرو گفت: راست می گویی، ولی ما مأمور شدیم به امری که چاره‌ای نداریم جز آن که آن را به پایان برسانیم. هلال بن نافع با صدای بلند به یاران خود فریاد زد تا وارد فرات شدند، عمرو ملعون نیز افرادش را صدا زد. جنگ شدیدی در گرفت، یاران هلال دو گروه شدند، گروهی جنگ می کردند و گروه دیگر مشکها را پر می نمودند، و کسی از اصحاب امام حسین علیه السلام کشته نشد. پس از آن، به طرف قرارگاه خودشان بازگشتند، امام حسین علیه السلام و همراهانش آب نوشیدند، و (این عملیات تحت فرماندهی حضرت عباس علیه السلام بود) به همین جهت، حضرت عباس علیه السلام، سقا نامیده شد.

گفتگوی امام حسین با عمر سعد لعین

آن گاه امام حسین علیه السلام پیامی به عمر سعد ملعون فرستاد که: من می خواهم با تو گفتگو کنم، امشب در میان دو لشکر ملاقات کن. [صفحه ۱۵۸] عمر سعد ملعون با بیست نفر از همراهان خود خارج شد، امام حسین علیه السلام نیز با همین تعداد و نفرات از قرارگاه خود، بیرون آمد. چون به نزدیک هم رسیدند امام حسین علیه السلام به اصحاب خود فرمودند که دور شوند، فقط برادرش حضرت عباس علیه السلام و فرزندش حضرت علی اکبر علیه السلام در خدمت حضرتش ماندند. عمر سعد لعین نیز به افرادش دستور داد که دور شوند و فقط پسرش حفص و غلامش با او بودند. امام حسین علیه السلام رو به عمر سعد ملعون کرد و فرمود: وای بر تو! ای پسر سعد! آیا از خدایی که معاد و بازگشت تو به سوی اوست نمی ترسی؟ آیا با من، جنگ می کنی در حالی که می دانی من پسر چه کسی هستم؟ (یعنی می دانی که فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم)؟ این گروه را رها کن و با ما باش که بودند با ما تو را به خدا نزدیک می کند. عمر سعد ملعون گفت: می ترسم خانه‌ی مرا ویران کنند. امام حسین علیه السلام فرمود: من آن را برای تو بنا می کنم و می سازم. گفت: می ترسم مزرعه‌ی مرا بگیرند. امام حسین علیه السلام فرمود: من بهتر از آن را، از اموالی که در حجاز دارم به تو می دهم. گفت: بر عیال خود می ترسم. حضرت سکوت اختیار فرموده و چیز دیگری پاسخ ندادند. پس از آن، امام حسین علیه السلام از آن ملعون رو گردانده در حالی که می فرمودند: تو را چه کار؟ خداوند به زودی تو را در رختخوابت بکشد، و در روز حشر نیامرزد، سوگند به خدا! امیدوارم از گندم عراق، جزاندکی نخوری (یعنی تو را بعد از زمان اندکی خواهند کشت و از گندم عراق - کوفه - جز اندکی نخواهی خورد). ابن سعد ملعون جهت استهزای سخن حضرت، گفت: در جو برای من، کفایت از گندم است (یعنی اگر گندم ملک ری به من نرسد به خوردن جو کفایت می کنم) [۱۱۰] .

نامه‌ای دیگر از عمر سعد لعین به ابن زیاد ملعون

شیخ مفید رحمه الله می گوید: پس از آن، عمر سعد به جایگاه خود بازگشت و نامه‌ای بدین مضمون به ابن زیاد [صفحه ۱۵۹] ملعون نوشت: اما بعد؛ همانا خدای تعالی آتش جنگ را خاموش، و وحدت کلمه را برقرار و کار امت را اصلاح نمود، (یعنی عداوت و دشمنی را برداشت)، اینک حسین با من پیمان بست که یا از مکانی که آمده است به آنجا بازگردد، یا این که به سوی سرحدی از سرحدات رفته و مانند یکی از مسلمانان بوده و در سود و زیان آنان شریک باشد، و یا این که نزد امیرالمؤمنین!! یزید - لعنه الله - برود و دست در دست او گذاشته و هر چه آنها صلاح دانند، انجام دهند (یعنی خودشان ملاحظه کنند) [۱۱۱]، که در این پیمان، خشنودی تو و اصلاح کار امت است.

پاسخ نامه‌ی ابن زیاد لعین به عمر سعد ملعون

چون عیدالله ملعون، نامه‌ی ابن سعد را خواند، گفت: این نامه‌ی شخصی پنددهنده و ناصح است که بر افراد خودش دلسوز و مهربان است. شمر بن ذی الجوشن ولدالزنا که در مجلس ابن زیاد لعین بود بپا خاست و گفت: آیا این سخن را از حسین می‌پذیری و حال آن که در سرزمین تو فرود آمده و در نزدیکی توست؟ سوگند به خدا! اگر از سرزمین تو بروی و دست در دست تو نگذارد او نیرومندتر گشته و تو، ناتوانتر خواهی شد (یعنی او قدرت پیدا می‌کند و تو در دست او ناتوان می‌شوی). پس، این فرصت (و منزلت) را بر او نده که این کار نشانه‌ی ضعف رأی تو، یا سستی سلطنت تو است، باید او و اصحابش بر حکم تو گردن نهند که اگر مؤاخذه کنی، تو به عقوبت کردن سزاوار هستی، و اگر ببخشی آنهم در دست توست. [صفحه ۱۶۰] ابن زیاد لعین گفت: این پیشنهاد خوبی است، و تدبیر نیز همین است که تو گفتی (باید چنین شود)، من نامه‌ای می‌نویسم و تو آن را نزد عمر سعد ببر که او باید بر حسین و اصحابش پیشنهاد کند که بر حکم من گردن نهند، اگر قبول کردند آنان را سالم به سوی من بفرستد، و اگر امتناع ورزیدند با آنان جنگ نماید. و اما تو؛ اگر ابن سعد از امر من اطاعت کرد تو از او فرمان ببر و اطاعت کن، و اگر از جنگ با آنان امتناع نمود تو سردار لشکر هستی، گردن عمر سعد را بزن و سر او را برای من بفرست. ابن زیاد لعین، نامه‌ای بدین مضمون به عمر سعد حرامزاده نوشت: من تو را به سوی حسین نفرستادم که خود را از جنگ با او بازدارد و مسامحه کنی و جنگ با او را به درازا بکشی، و برای او آرزوی سلامتی و زندگی داشته باشی، یا از جانب او عذر بخواهی و از او به من، شفاعت نمایی، بنگر و ملاحظه کن! اگر حسین و اصحابش به حکم من فرود آمدند، گردن نهادند و تسلیم شدند آنان را سالم به سوی من بفرست، و اگر امتناع ورزیدند با لشکر بسیاری بر آنان هجوم آور تا این که آنان را کشته و مثله کنی (یعنی اعضای بدن آنها را ببر)، زیرا آنان سزاوار این کارند. هنگامی که حسین کشته شد اسبان را بر جنازه‌ی او بتازان تا سینه و پشت او زیر سم اسبان لگدمال شود، زیرا او بی‌فرمان!! و تفرقه‌افکن و قاطع پیوندها و ستم‌پیشه است!! و نمی‌پندارم که این لگدمال کردن بعد از کشته شدن، ضرری به حال او داشته و این کار ثمری داشته باشد؛ ولی سخنی است که گفته‌ام که اگر او را بکشم با جنازه‌ی او چنین رفتار خواهم کرد. و اما تو؛ اگر از فرمان ما اطاعت نمایی پاداش فرمانده فرمانبردار و مطیع را به تو خواهم داد، و اگر از فرمان ما سرپیچی کنی از پرچم و لشکر ما دوری گزین و لشکر را به شمر بن ذی الجوشن واگذار، که ما او را بر مأموریتی فرمان داده‌ایم، والسلام. آن گاه شمر بن ذی الجوشن ولدالزنا با نامه‌ی عیدالله بن زیاد ملعون به سوی عمر سعد لعین حرکت کرد، و چون نزد عمر سعد رسید نامه را به او داد. عمر، نامه را خواند و رو به شمر ملعون کرد و گفت: تو را چه شده؟ وای بر تو! خدا آواره‌ات کند و با این بلایی که بر سر من آوردی روی تو را زشت گرداند. سوگند به خدا! من گمان می‌کنم از آنچه به او نوشته بودم تو بازداشتی، و امری که امید به اصلاح آن داشتم تو آن را به فساد و تباهی کشاندی، سوگند به خدا! هرگز حسین تسلیم [صفحه ۱۶۱] نخواهد شد، و همانا غیرت و حمیت پدرش در دل او جای گرفته (یعنی غیرت پدرش در جان او است و او مانند پدرش غیور است) شمر ملعون گفت: اکنون بگو تو چه خواهی کرد؟ آیا از دستور امیرت فرمان می‌بری و با دشمن او می‌جنگی؟ و گرنه میان من و حسین و میان لشکر را رها کن و این امر را بر من واگذار. عمر لعین گفت: هرگز، چنین نخواهم کرد و امارت لشکر را به تو واگذار نمی‌کنم، خودم این کار را انجام می‌دهم و تو امیر بر پیادگان لشکر باش [۱۱۲]. در کتاب «تظلم الزهراء علیها السلام» از «مناقب» نقل می‌کند: ابن زیاد ملعون، فرمان حکومت ری را برای ابن سعد لعین نوشته بود، عمر لعین شروع به گفتن این ابیات کرد: فوالله ما أدری و انی لحائر [۱۱۳]. أفکر فی أمری علی خطرینء أترک ملک الری و الری منیتی أم أرجع مذموما بقتل حسین ففی قتله النار التی لیس دونها حجاب و ملک الری قرء عینی [۱۱۴]. به خدا سوگند! من نمی‌دانم و حیران هستم؛ در حالی که میان دو خطر، بر کار خود می‌اندیشم. آیا من حکومت ری را رها کنم و حال آن که این آرزوی من است؛ یا به سبب کشتن حسین با مذمت مردم، بازگردم. در کشتن حسین آتشی است که بالاتر از آن؛ حجاب و پرده‌ای نیست که از سوزاندن آن مانع شود، و حکومت ری موجب سرور و چشم‌روشنی من

است. در کتاب «مقتل ابی مخنف» همه‌ی ابیات آن لعین را دیدم، که بعد از این ابیات گوید: حسین بن عمی و الحوادث جمه لعمری ولی فی الری قره عین لعل اله العرش یغفر زلتی و لو كنت فیها أظلم الثقلین ألا- انما الدنیا بخیر معجل و ما عاقل باع الوجود بدین یقولون: ان الله خالق جنه و نار و تعذیب و غل یدین فان صدقوا فیما یقولون اننی أتوب الی الرحمان من سببین و ان کذبوا فرنا بری عظیمه و ملک عقیم دائم الحجلین [صفحه ۱۶۲] و انی سأختار التی لیس دونها حجاب و تعذیب و غل یدین حسین پسر عموی من و حوادث در این امر بسیار است؛ به جان خودم قسم! سرور و شادی قلب من در حکومت ری است. شاید که خدای عرش، خطای مرا بیامزد؛ گر چه در این خطا؛ از ظالمتین جن و انس باشم. آگاه باش! که دنیا خیر و سود نقدی است؛ و هیچ عاقلی نقد را به نسیه نمی‌فروشد. مردم می‌گویند: خدا بهشت را آفریده است؛ و اوست که آتش و عذاب را آفریده که در آنجا دست‌ها را به زنجیر می‌کشند. اگر در آنچه می‌گویند راستگو باشند همانا من؛ از دو جهت به سوی خدا توبه می‌کنم (یکی برای کشتن امام حسین علیه‌السلام که سبب محرومی از آخرت است، و دیگری برای حکومتی که سبب رسیدن به لذات دنیا است). و اگر دروغ بگویند، ما به حکومت عظیم ری نائل شدیم؛ حکومتی که عقیم است و بجز صاحبش نفعی نمی‌رساند، و همواره دارای دو حجله است (یعنی همیشه مانند دو حجله‌ی عروس است، یکی برای آسایش زمستان، و دیگری برای آسایش تابستان) و من حکومت ری را برمی‌گزینم که بالای آن؛ حجاب و پرده‌ای نیست که مانع شود، و عذاب و زنجیری نیست که دست‌ها را ببندد.

عصر تاسوعا و امان نامه‌ی شمر به حضرت ابوالفضل و برادرانش

شیخ مفید رحمه الله گوید: ابن سعد ملعون عصر روز پنجشنبه، نهم ماه محرم الحرام - روز تاسوعا - آماده‌ی جنگ با امام حسین علیه‌السلام شد. در این هنگام، شمر ملعون آمد و در برابر اصحاب امام حسین علیه‌السلام ایستاد و گفت: فرزندان خواهر ما (آنان که مادرشان از قبیله‌ی ما است) کجا هستند؟ حضرت عباس علیه‌السلام، جناب جعفر، جناب عبدالله، و جناب عثمان از فرزندان حضرت علی علیه‌السلام از خمیه بیرون آمده و گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: ای خواهرزادگان من! شما در امان هستید. آن جوانان بزرگوار فرمودند: نفرین و لعنت خدا بر تو و بر امان‌نامه‌ی تو! آیا به ما [صفحه ۱۶۳] امان می‌دهی در حالی که فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در امان نیست؟ [۱۱۵]. در روایت سید بن طاووس رحمه الله چنین آمده است: حضرت عباس علیه‌السلام، پسر امیرمؤمنان علی علیه‌السلام بر شمر لعین فریاد زد: تبت یداک، و لعن ما جئت به من أمانک یا عدو الله! أتامرنا أن نترک أخوانا و سیدنا الحسین بن علی علیه‌السلام و ندخل فی طاعة اللعنة و أولاد اللعنة؟ داستان تو همیشه در زیان و خسران بریده باد! و نفرین و لعنت بر امان‌نامه‌ای که آورده‌ای ای دشمن خدا! آیا می‌خواهی که ما برادر و آقای خودمان، حسین بن علی علیهما‌السلام را رها کنیم و در فرمان لعینان و دورشدگان از رحمت الهی و فرزندان آنان باشیم؟ شمر ملعون، از این جواب دندان‌شکن خشمگین شد و به سوی لشکر خود بازگشت.

عصر تاسوعا و هجوم لشکر و بی‌تابی حضرت زینب

شیخ مفید رحمه الله می‌گوید: آنگاه عمر سعد حرامزاده صدا زد: ای لشکر خدا!!! سوار شوید، که اینک به شما مژده‌ی بهشت می‌دهم!! لشکر سوار شده و در هنگام عصر به سوی امام حسین علیه‌السلام و اصحابش هجوم آوردند. در آن هنگام، امام حسین علیه‌السلام در جلو خمیه‌ی خویش نشسته و بر شمشیر تکیه داده و سر مبارک بر زانوها گذاشته و خوابش برده بود، ناگاه خواهرش آواز و خروش لشکر ابن سعد را شنید و خدمت برادرش آمده و گفت: یا اخی! أما تسمع هذه الأصوات؟ قد اقترب العدو! آیا این هیاهو و آواز و خروش را نمی‌شنوی؟ که اینک دشمن نزدیک می‌شود. امام حسین علیه‌السلام سر برداشت و فرمود: انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الساعة فی المنام و هو یقول لی: انک تروح الینا. [صفحه ۱۶۴] همانا من رسول خدا صلی الله

علیه و آله و سلم را همین الان در خواب دیدم که به من فرمود: تو به نزد ما می‌آیی. چون خواهرش این سخن را شنید بر صورت زده و واویلا گفت. امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: لیس لک الویل یا اخیه! اسکتی رحمک الله. خواهرم! ویل و عذاب بر تو نیست، آرام و خاموش باش، خدای تو را رحمت کند [۱۱۶]. در روایت سید بن طاووس رحمه الله چنین آمده است: امام حسین علیه‌السلام فرمود: یا اختاه! انی رأیت الساعة جدی محمدا و أبی علیا و أمی فاطمة و أخی الحسن علیهم‌السلام، و هم یقولون: یا حسین! انک رائح الینا قریب. خواهرم! من همین الان جدم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پدرم علی علیه‌السلام مادرم فاطمه علیها‌السلام و بردارم حسین علیه‌السلام را در خواب دیدم که آنان به من می‌فرمودند: ای حسین! تو به زودی نزد ما می‌آیی. و در برخی روایات آمده است: فرمودند: فردا نزد ما می‌آیی. سید بن طاووس رحمه الله گوید: در این هنگام، حضرت زینب علیها‌السلام بر صورت خود زد و فریاد کشید. امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: مهلا لا تشمتی القوم بنا. آرام بگیر شتاب مکن! ما را دشمن شاد نکن [۱۱۷].

فرستادن حضرت ابوالفضل به سوی لشکر و تقاضای مهلت

شیخ مفید رحمه الله می‌گوید: در این هنگام، حضرت عباس علیه‌السلام به نزد امام حسین علیه‌السلام آمد و عرض کرد: أتاك القوم؛ برادر جان! لشکر دشمن به شما نزدیک شده. حضرت برخاست، و فرمود: [یا عباس!] اركب [بنفسی] أنت یا أخی تلقاهم و تقول لهم: ما [صفحه ۱۶۵] لكم؟ و ما بدالکم؟ و تسألهم عما جاء بهم؟ [یا عباس] برادرم! [جانم به قربانت] سوار بر اسب شو و به نزد آنان برو و به ایشان بگو: چه کار دارید؟ چه می‌خواهید؟ و پرس از آنها برای چه آمدند؟ حضرت عباس علیه‌السلام با بیست نفر سواره، از جمله: زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر به سوی دشمن آمدند، حضرت عباس علیه‌السلام رو به آنان کرد و فرمود: چه کار دارید؟ چه می‌خواهید؟ گفتند: دستور از امیر - ابن زیاد - رسیده که به شما پیشنهاد کنیم یا بر حکم او گردن نهید یا با شما جنگ می‌نماییم. حضرت عباس علیه‌السلام فرمود: شتاب نکنید تا این که نزد اباعبدالله علیه‌السلام برگردم و پیام شما را به عرض آن حضرت برسانم. آن ملاعین توقف کردند و گفتند: برو و پیام ما را به او برسان، بعد هر پاسخی داد به ما ابلاغ کن. حضرت عباس علیه‌السلام به تنهایی نزد امام حسین علیه‌السلام بازگشت تا جریان را به حضرتش برساند. همراهان او، در برابر لشکر ایستادند و آن گروه اشرار را مورد خطاب قرار داده و پند و اندرز می‌دادند، و آنان را از جنگ با امام حسین علیه‌السلام باز می‌داشتند. حضرت عباس علیه‌السلام محضر امام حسین علیه‌السلام رسید و پیام لشکر را به حضرتش گفت. امام حسین علیه‌السلام فرمود: ارجع [الیهم] فان استطعت أن تؤخرهم الی غد، و تدفعهم عنا العشیة، لعلنا نصلی لربنا اللیلۃ، و ندعوه و نستغفره، فهو یعلم أنى قد كنت أحب الصلاة له، و تلاوة کتابه، و كثرة الدعاء و الاستغفار. به نزد آنان بازگرد، و اگر می‌توانی تا فردا را از آنها مهلت بگیر و آنها را امشب از ما دفع نما، که ما امشب برای پروردگارمان نماز بگزاریم، و او را بخوانیم، و از او طلب آمرزش نماییم، زیرا خدای تعالی می‌داند که من همیشه نماز، تلاوت قرآن، دعای بسیار و استغفار را دوست می‌دارم. حضرت عباس علیه‌السلام به نزد دشمن آمد و پیام حضرتش را رسانید [۱۱۸]. سید بن طاووس رحمه الله اضافه می‌کند: حضرت عباس علیه‌السلام این مهلت را از آنها درخواست کرد، عمر سعد لعین ایستادگی [صفحه ۱۶۶] کرد و نپذیرفت. عمرو بن حجاج زبیدی رو به آن ملعون کرد و گفت: سوگند به خدا! اگر آنان را از کفار ترک و دیلم بودند و از ما چنین درخواست می‌کردند ما می‌پذیرفیم و مهلت می‌دادیم، چگونه درخواست آنان را نپذیریم در حالی که آنان اولاد و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند؟ [۱۱۹]. شیخ مفید رحمه الله گوید: حضرت عباس علیه‌السلام به همراه قاصدی از جانب عمر سعد لعین برگشت، قاصد گفت: ما تا فردا صبح به شما مهلت دادیم اگر تسلیم شدید شما را به سوی ابن زیاد می‌بریم، و گرنه، دست از شما بر نمی‌داریم. (این پیغام را گفت) و بازگشت [۱۲۰]. در «امالی» صدوق رحمه الله آمده است: ابن سعد لعین به منادی خود دستور داد که ندا کند: ما امروز و امشب را به حسین و اصحاب او مهلت دادیم و

این امر بر امام حسین علیه‌السلام و اصحابش دشوار و گران آمد [۱۲۱].

شب عاشورا و سخنان امام حسین

در «الارشاد» شیخ مفید رحمه الله آمده است: امام حسین علیه‌السلام در اول شب، اصحاب و یاران خود را دور هم فراخواند. علی بن الحسین زین العابدین علیه‌السلام می‌فرماید: من در آن موقع، مریض بودم، نزدیک آمدم تا آنچه پدرم به اصحابش می‌فرماید بشنوم، شنیدم که پدرم رو به اصحاب خود کرده و چنین می‌فرماید: اثنی علی الله أحسن الثناء، و أحمده على السراء و الضراء. اللهم انی أحمدک علی أن أکرمتنا بالنبوۃ، و علمتنا القرآن، و فهمتنا فی الدین، و جعلت لنا أسماعا و أبصارا و أفئدة، فاجعلنا من الشاکرین. أما بعد؛ فانی لا أعلم أصحابا أوفی و لا أبر و لا خیرا من أصحابی. و لا أهل بیت أبر و أوصل من أهل بیتی، فجزاکم الله تعالی عنی خیرا. ألا و انی لا أظن یوما لنا من هؤلاء. [صفحه ۱۶۷] ألا و انی قد أذنت لکم، فانطلقوا عنی جمیعا فی حل لیس علیکم حرج منی و لا ذمام، هذا اللیل قد غشاکم فاتخذوه جملا-خدای را به نیکوترین سپاسها؛ ثنا می‌گویم، و او را در نعمت، شدت و بلا سپاسگزارم. بار خدایا! من تو را سپاس می‌گویم بر این که ما را به نبوت و پیامبری گرامی داشتی، و قرآن را به ما تعلیم فرمودی، و دین خود را به ما فهماندی، و گوشه‌های شنوا و دیده‌های بینا و دل‌های آگاه به ما ارزانی داشتی، پس ما را از جمله‌ی شکرگزاران قرار ده. اما بعد؛ همانا من، یاران و اصحابی باوفاتر و نیکوکارتر و بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم، و همچنین اهل بیت و خاندانی نیکوکارتر و مهربانتر از خاندانم سراغ ندارم، خدای تعالی آنان را از جانب من پاداش نیکو دهد. آگاه باشید! من گمان نمی‌کنم بیش از یک روز، از این ملاعین مهلت داشته باشم. آگاه باشید! من به همه‌ی شما رخصت و اجازه رفتن دادم، همه‌ی شما آزادید و می‌توانید بروید و من بیعت خود را از گردن همگی شما برداشتم، و از جانب من حرجی بر ذمه و عهده‌ی شما نیست. اینک سیاهی و تاریکی شب همه جا را فرا گرفته می‌توانید شتری گرفته و بروید [۱۲۲]. شیخ صدوق رحمه الله اضافه می‌کند: بعد از این؛ حضرت فرمود: و تفرقوا فی سواده، فان القوم انما یطلبونی، و لو ظفروا بی لذهلوا عن طلب غیری. در تاریکی شب پراکنده شوید، زیرا که این گروه، فقط مرا می‌خواهند، و اگر بر من پیروز شده و دست یابند از دیگران دست برمی‌دارند [۱۲۳].

شب عاشورا و اعلام وفاداری بنی‌هاشم برای یاری امام حسین

شیخ مفید رحمه الله گوید: پس از آن؛ برادران، فرزندان، برادرزادگان و پسران عبدالله بن جعفر رو به امام حسین علیه‌السلام کرده و گفتند: ما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم تا پس از شما زنده بمانیم، خداوند هرگز آن روز را بر ما پیش نیاورد. [صفحه ۱۶۸] نخستین کسی که این سخن را گفت حضرت عباس علیه‌السلام بود، او از همگان پیشی گرفت. پس از او، دیگران نیز از او پیروی کرده و آغاز به سخن کرده و چنین سخنانی را ایراد نمودند. امام حسین علیه‌السلام رو به فرزندان عقیل کرد و فرمود: ای فرزندان عقیل! برای شما کشته شدن مسلم بن عقیل بس است، به شما اجازه دادم، شما بروید. عرض کردند: سبحان الله! اگر چنین کنیم مردم به ما چه می‌گویند؟ می‌گویند: ما بزرگ، آقا و عموزاده‌ی خود که بهترین عموها بود تنها، رها کردیم، و حتی یک تیر با آنان نیانداختیم، و یک نیزه به طرف دشمن پرتاب نکردیم، و شمشیری با آنان نزدیم، اصلا نمی‌دانیم دشمنان با او چه کردند؟ نه؛ سوگند به خدا! ما هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهیم؛ بلکه جان، مال و عیال خود را فدای شما می‌کنیم، در رکاب شما جنگ می‌نماییم تا به سرنوشت شما نایل شویم، خداوند زندگانی بعد از شما را زشت گرداند.

شب عاشورا و اعلام وفاداری اصحاب برای یاری امام حسین

آن گاه مسلم بن عوسجه رحمه الله برخاست و گفت: آیا ما از تو جدا شویم؟ و با کدام عذر در ادای حق تو به سوی خدای تعالی

پوزش طلبیم؟ نه؛ سوگند به خدا! (دست از یاری تو بر نمی‌دارم) تا با نیزه‌ام سینه‌ی دشمنان را هدف قرار دهم، و تا قبضه‌ی شمشیر در دست من است دشمنان را خواهم زد، و اگر سلاحی نداشته باشم با سنگ جنگ خواهم کرد. سوگند به خدا! از تو جدا نخواهیم شد تا خدای تعالی بداند که ما در نبود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو را حفظ کردیم (و حرمت پیامبرش را دربارهی تو رعایت نمودیم). آگاه باش! سوگند به خدا! اگر یقیناً بدانم که کشته خواهم شد سپس زنده می‌شوم سپس زنده مرا بسوزانند، و خاکستر مرا به باد می‌دهند، و این کار را هفتاد بار تکرار می‌کنند، از تو جدا نخواهم شد تا در پیشگاه تو بمیرم. چگونه یاری نکنم؟ و حال آن که فقط یکبار کشته شدن است. پس از آن، کرامت و سعادت است که هرگز پایان ندارد. پس از او، زهیر بن قین به پا خاست و عرض کرد: دوست دارم کشته شوم، بعد پاره پاره شوم بعد زنده شوم دوباره به همین کیفیت [صفحه ۱۶۹] کشته شوم، و این کار هزار مرتبه تکرار شود و خداوند به سبب این گونه کشته شدن من، بلا را از جان تو و از جان این جوانان از اهل بیت تو بردارد. پس از آن، بقیه‌ی اصحاب امام حسین علیه السلام نیز با چنین سخنانی، اظهار وفاداری و جانفشانی نمودند، امام حسین علیه السلام از همه‌ی آنها سپاسگزاری فرمود و برای آنان دعای خیر نمود [۱۲۴]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: هنگامی که اصحاب امام حسین علیه السلام سرگرم اظهار وفاداری به حضرتش بودند به یکی از اصحاب، به نام محمد بن بشر حضرمی گفتند: پسر تو در سرحد ری به اسارت گرفته شده. گفت: برای اسارت او، و (صبر) خودم (بر این مصیبت) در پیشگاه خدا جزای خیر می‌خواهم، دوست نمی‌دارم که او اسیر شود و من بعد از او زنده بمانم. امام حسین علیه السلام سخن او را شنید و فرمود: خدای تو رحمت کند! بیعت از تو برداشتم، تو برای آزادی پسر ت اقدام کن. گفت: مرا درندگان زنده زنده بخورند اگر از تو جدا شوم. حضرت فرمودند: پس این لباسهای بردی را بگیر، و به فرزند دیگری بده تا به وسیله‌ی آن برای رهایی برادرش اقدام نماید. سپس حضرت پنج عدد لباس فاخر و قیمتی به او بخشید که قیمت آنها هزار دینار بود [۱۲۵].

شب عاشورا به روایت حضرت سکینه

مؤلف کتاب «نور العیون» با سلسله سند خودش روایتی از حضرت سکینه علیها السلام دختر امام حسین علیه السلام نقل می‌کند، در آن نقل آمده است که حضرت سکینه علیها السلام گوید: شب عاشورا، شب مهتابی بود، من در وسط خیمه نشسته بودم. ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله شنیدم، گریه‌ام گرفت، ترسیدم که اهل حرم، به گریه‌ی من، از آن ناله باخبر شوند، در تاریکی شب در حالی که دامن خود را می‌کشیدم از خیمه بیرون آمدم ناگاه پدرم را دیدم که نشسته و اصحابش دور او حلقه زده‌اند و او گریه می‌کرد، [صفحه ۱۷۰] شنیدم که پدرم به اصحابش می‌فرمود: اعلما انکم خرجتم معی لعلمکم انی أقدم علی قوم بایعونی بألستهم و قلوبهم، و قد انعکس الأمر، لأنهم استحوذ علیهم الشیطان، فأنساهم ذکر الله، و الان لیس لهم مقصد الا قتلی، و قتل من یجاهد بین یدی، و سبی حریمی بعد سلبهم، و أخشی أن تکونوا ما تعلمون، أو تعلمون و تستحون، و الخدع عندنا أهل البیت محرم. فمن کره منکم ذلک فلینصرف، فان اللیل ستر، و السبیل غیر خطیر، و الوقت لیس بهجیر. و من واسانا بنفسه کان معنا غدا فی الجنان، نجیا من غضب الرحمان. و قد قال جدی صلی الله علیه و آله و سلم: ولدی الحسین علیه السلام یقتل بأرض کربلاء غریبا وحیدا عطشانا فریدا، فمن نصره فقد نصرنی، و نصر ولده القائم علیه السلام، و لو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامة. بدانید! شما با من حرکت کردید در حالی که می‌دانستید من به سوی گروهی می‌روم که با زبان و دلشان با من بیعت کردند، اینک کار بر عکس شد، زیرا شیطان بر آنان غلبه کرد و یاد خدا را از دل‌های آنان فراموش گردانید. اکنون آنان هدفی جز کشتن من و کشتن کسی که در پیشگاه من جهاد کند، و اسارت اهل حرم من، بعد از غارت کردن آنها؛ ندارند. می‌ترسم که شما از این مسأله آگاهی نداشته باشید، یا آگاه باشید ولی از رفتن خجالت بکشید، و فریب دادن در نزد ما اهل بیت حرام است. پس هر کس از شما این امر را دوست نمی‌دارد برگردد، زیرا که در تاریکی شب همه جا را پوشانده است، و راه خطرناک نیست، و هنوز وقت نگذشته است. و کسی که می‌خواهد با جان

خود؛ ما را همراهی کند و آن را فدای ما بنماید فردای قیامت در حالی که از خشم خدا نجات یافته است در بهشت با ما خواهد بود. همانا جد بزرگوارم فرمود: فرزندانم حسین علیه‌السلام در سرزمین کربلا غریب و تنها، تشنه و بی‌یاور کشته خواهد شد، کسی که او را یاری نماید مرا یاری کرده است، و فرزندش قائم - صلوات الله علیه - را یاری کرده است، و کسی که ما را با زبان خود یاری کند او در روز قیامت در جمله‌ی گروه ما خواهد بود. [صفحه ۱۷۱] حضرت سکینه علیهاالسلام گوید: سوگند به خدا! هنوز سخن پدرم به پایان نرسیده بود که مردم، به صورت ده نفری و بیست نفری پراکنده شدند، و جز هفتاد و یک مرد، کسی از آنها نماند. در این حال، به پدرم نگاه کردم، او سر مبارک خود را پایین انداخته بود، بغض گلویم را گرفت، ترسیدم صدای گریه‌ی مرا بشنود، با چشمان خود به طرف آسمان نگریستم و گفتم: اللهم انهم خذلونا فاخذلهم، و لا تجعل لهم دعاء مسموعا، و سلط عليهم الفقر، و لا ترزقهم شفاعه جدی یوم القیامه. خدایا! آنان ما را بی‌یاور گذاشتند و پراکنده شدند آنان را مخدول فرما. دعای آنان را مستجاب نکن، و فقر و مسکنت را بر آنان مسلط فرما، و شفاعت جدم را در روز قیامت بر آنان نصیب مفرما. در حالی که اشک چشمانم بر صورتم جاری بود، برگشتم. عمه‌ام ام‌کلثوم علیهاالسلام مرا با این حال دید و گفت: دخترم! از چه به وحشت افتاده‌ای؟ قضیه را به او گفتم، پس فریاد زد: وا جداه! وا علیاه! وا حسناه! وا حسیناه! واقله ناصراه! این الخلاص من الأعداء؟ لیتهم یقنعون بالفداء، ترک جوار جدک و سلکت بنا بعد المدی. وا جداه! وا علیاه! وا حسناه! وا حسیناه! وای از کمی ناصر و یاور! رهایی از دشمنان کجا است؟ کاش دشمنان بر فدیة و عوض قناعت می‌کردند، جوار جد خود را واگذاشتی، و با ما مدت طولانی راه آمدی. پس از آن، گریه و صدای ما بلند شد، پدرم ناله‌ها را شنید، در حالی که لباس مبارکش را می‌کشید، و اشک از چشمانش جاری بود به سوی ما آمد، و فرمود: چرا گریه می‌کنید؟ حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام عرض کرد: یا اخی! ردنا الی حرم جدنا. برادر جان! ما را به سوی حرم جدمان برگردان. فرمود: یا أختاه! لیس لی الی ذلک سبیل. خواهرم! راهی به این کار ندارم. [صفحه ۱۷۲] عرض کرد: أجل؛ ذکرهم محل جدک و أبیک و أمک و أخیک علیهم‌السلام. آری! پس مقام و منزلت جد بزرگوار، پدر، مادر و برادرت را بر دشمنان یادآور شو (شاید تو را نکشند). فرمود: ذکرتهم فلم یدکروا، و وعظتهم فلم یتعظوا، و لم یسمعوا قولی، فما لهم غیر قتلی سبیل، و لابد أن ترونی علی الثری جدیلا، ولكن اوصیکن بتقوی الله رب البریه، و الصبر علی البلیه، و کظم نزول الرزیه، و بهذا أوعد جدکم و لا خلف لما أوعد، و دعتکم الی الفرد الصمد. تذکر دادم ولی متذکر نشدند، آنان را پند و اندرز دادم ولی پند مرا نپذیرفتند، سخن مرا نشنیدند. آنان هدفی جز کشتن من ندارند. چاره‌ای نیست، مرا در حالی که روی خاک افتاده و کشته شده‌ام خواهی دید، ولی شما را به تقوای خدا که آفریننده‌ی خلق است، و بر شکیبایی بر بلا و فرونشاندن مصیبت سفارش می‌نمایم. و این همان است که جد شما وعده فرموده، و آنچه وعده داده خلف وعده نمی‌کند، و شما را به خدای خودم که یکتا و پناه نیازمندان است، می‌سپارم. پس از آن، ساعتی با همدیگر گریستیم، و امام علیه‌السلام این آیه‌ی مبارکه را تلاوت می‌فرمود: (و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون) [۱۲۶]؛ «آنان بر ما ستم نکردند، بلکه بر جانهای خودشان ستم نمودند».

شب عاشورا به روایت امام سجاد

شیخ صدوق رحمه الله در «الامالی» با سلسله سند خودش از امام علی بن الحسین علیهماالسلام نقل می‌کند: امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید: شب دهم محرم؛ شب عاشورا، پدرم امر فرمود تا اطراف خیمه‌ها گودالی مانند خندق، حفر کرده، و آن را با هیزم پر کنند، و به فرزندش حضرت علی اکبر علیه‌السلام امر فرمود که با سی نفر سواره و بیست نفر پیاده حرکت کرده و از فرات آب بیاورند. این [صفحه ۱۷۳] در حالی بود که ترس و وحشت سختی، همه جا را فرا گرفته بود، (آنها حرکت کردند و آب آوردند). پس از آن، حضرت به اصحاب خود فرمود: قوموا فاشربوا من الماء، یکن آخر زادکم، و توضأوا و اغتسلوا، و أغسلوا ثيابکم لتکون أکفانکم [۱۲۷]. برخیزید و از این آب بنوشید که این آخرین توشه‌ی شما (از این دنیا) است. از آن وضو بگیرید و غسل

نمایید، و لباسهایتان را بشوید که آنها کفن‌های شما خواهد بود [۱۲۸].

شب عاشورا آخرین شب زندگانی امام حسین

شیخ مفید رحمه الله گوید: علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام می‌فرماید: من در آن شبی که پدرم فردای آن شهید شد، (در خیمه) نشسته بودم. عمه‌ام زینت علیها السلام نزد من بود و از من پرستاری می‌کرد، در همین موقع، پدرم در خمیه‌ی مخصوص خود بود، و غلام آزاد کرده‌ی ابوذر غفاری نیز در حضور مبارکش بود، او سرگرم اصلاح و تمیز کردن شمشیر آن حضرت بود و پدرم می‌فرمود: یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الأصيل من صاحب أو طالب قتیل و الدهر لا یقنع بالبديل و انما الأمر الی الجلیل و کل حی سالک سیل ای روزگار! اف باد بر تو از دوستی، (که تو بد دوستی هستی)؛ چه بسیار هستند که هنگام طلوع و غروب آفتاب از یاران یا خواهان حق را کشته‌ای، (یعنی چه بسیاری از یاران خود را کشته‌ای)؛ و روزگار به عوض و بدل قانع نمی‌شود. باز گشت همه‌ی کارها به سوی خداوند جلیل است؛ و هر موجود زنده‌ای راه مرگ و آخرت را طی خواهد نمود. حضرت، این اشعار را دو یا سه بار تکرار فرمود تا این که من آن را فهمیدم و از منظور حضرتش آگاه شدم. در این حال، بغض گلویم را گرفت و خواستم گریه کنم [صفحه ۱۷۴] ولی خودداری نموده و سکوت اختیار کردم، و یقین نمودم که بلا نازل شده است. اما عمه‌ام زینت علیها السلام، هنگامی که این سخنان را شنید، چون او زن بود و زنان دل نازک دارند و بی‌تاب‌تر می‌باشند، نتوانست خودداری کند، از جای خود پرید در حالی که لباس خود را بر زمین می‌کشید و سر مبارکش باز بود، خود را به سوی امام علیه السلام رساند و گفت: وا ثکلاه! لیت الموت أعدمنی الحیاة، الیوم ماتت أمی فاطمة، و أبی علی، و أخی الحسن علیهم السلام، یا خلیفة الماضی، و ثمال الباقی. وا ثکلاه (ای عزا و مصیبت من)! ای کاش مرگ من رسیده بود و زنده نبودم! گویا امروز مادرم فاطمه، پدرم علی و برادرم حسن علیهم السلام از دنیا رفته‌اند، ای یادگار گذشتگان! و فریادرس بازماندگان. امام حسین علیه السلام نگاهی به او کرد و فرمود: یا أخیه! لا یذهبن بحلمک الشیطان. خواهر جانم! صبر و شکیبایی تو را شیطان نرباید. [زینب کبری علیها السلام عرض کرد: بأبی انت و امی یا أبا عبد الله! استقتلت؟ نفسی فداک؟ پدر و مادرم فدایت ای ابا عبد الله! آیا کشته می‌شوی؟ جانم به قربانت] [۱۲۹]. در این هنگام اشک در چشمان مبارک امام حسین علیه السلام حلقه زد و فرمود: لو ترک القطا [لیلا] لنام. اگر مرغ قطا [۱۳۰] را در آشیانه‌اش به حال خود می‌گذاشتند هر آینه (آسوده) می‌خوابید. زینب کبری علیها السلام گفت: یا ویلتاه! أفغتصب نفسک اغتصابا؟ فذلک أقرح لقلبی، و أشد علی نفسی. [صفحه ۱۷۵] ای وای! آیا به ناچار تن به مرگ داده‌ای؟ این بیشتر قلب مرا مجروح می‌سازد و تحملش بر من سخت است. آن گاه بر صورت خود زد و دست به گریبان خود برد و چاک زد و بی‌هوش به زمین افتاد. امام حسین علیه السلام برخاست، آب به صورت مبارکش پاشید و فرمود: یا أختاه! اتقی الله و تعزى بعزاء الله، و اعلمی أن أهل الأرض یموتون، و أهل السماء لا یموتون، و أن کل شیء هالک الا وجه الله تعالی، الذی خلق الخلق بقدرته، و یبعث الخلق و یعودون، و هو فرد وحده. جدی خیر منی، و أبی خیر منی و أمی خیر منی، و أخی خیر منی، و [لی و] لکل مسلم برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أسوة. خواهرم! آرام باش! تقوای خدا را در نظر آور، و با صبری که خدا داده صبر نما (یعنی چنان صبر کن که محبوب خدا است) و بدان که اهل زمین همه می‌میرند، اهل آسمان باقی نمی‌مانند، و همه چیز هلاک خواهند شد جز خدای والا مقامی که خلق را با قدرت خویش آفرید، و آنان را بعد از مرگ زنده می‌کند و برمی‌گرداند، و اوست خدای فرد و یکتا، جدم از من بهتر بود، پدرم از من بهتر بود، مادرم از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود (همه اینها دنیا را وداع گفتند) و من و هر مسلمانی در رفتن از دنیا باید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تأسی کند. امام حسین علیه السلام با این سخنان و مانند آن، خواهر عزیزش را تسلی داد و فرمود: یا أختاه! انی أقسمت علیک، فأبری قسمی، لا تشقی علی جیبا، و لا تخمشی علی وجهی، و لا تدعی بالویل و الثبور اذا أنا أهلك. خواهرم! من تو را سوگند می‌دهم - که سوگند مرا بپذیر - وقتی من شهید شدم بر من گریبان چاک

مکن، و صورت خود را مخراش، و واویلا- و وا هلاکاه مگو. امام سجاد علیه السلام می فرماید: پس از آن امام حسین علیه السلام خواهرش را آورد و نزد من نشانید [۱۳۱]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: [صفحه ۱۷۶] چون حضرت زینب علیها السلام این اشعار را شنید گفت: یا اخی! هذا كلام من أيقن بالقتل. بردار جان! این سخن کسی است که یقین به کشته شدن داشته باشد. حضرت فرمود: نعم یا اختاه! آری! ای خواهرم! زینب علیها السلام گفت: وا ثكلاله! هذا الحسين یعنی الی نفسه. وای حبیب من! این حسین علیه السلام است که خبر مرگ خود را به من می دهد. سید بن طاووس رحمه الله گوید: در این هنگام، حضرت زینب علیها السلام گریست و همه‌ی زنان اهل حرم گریستند، بر صورت خود زدند، و گریبانهای خود را چاک زدند، حضرت ام کلثوم علیها السلام ناله می زد: وا محمداه! وا علیاه! وا اماه! وا أخاه! وا حسیناه! وا ضیعتنا بعدک یا أباعبدالله! وا محمدا! وا علیا! وا اماه! وا أخاه! وا حسیناه! وای بر ضایع شدن ما بعد از تو ای اباعبدالله! سید بن طاووس رحمه الله گوید: امام حسین علیه السلام خواهرش حضرت ام کلثوم علیها السلام را تسلی داد و فرمود: یا اختاه! تعزی بعزاء الله، فان سكان السماوات یفنون، و اهل الارض کلهم یموتون، و جمیع البریة یهلكون. خواهرم! در راه خدا صبر را پیشه‌ی خود ساز! زیرا که ساکنین آسمانها، همه نابود شدنی هستند، و اهل زمین همه می میرند، و همه‌ی مخلوقات هلاک خواهند شد. پس از آن فرمود: یا اختاه! یا ام کلثوم! و أنت یا زینب! و أنت یا فاطمة! و أنت یا رباب! انظرن اذا أنا قتلت فلا تشققن علی جیبا، و لا تخمشن علی وجهها، و لا تقلن هجرا. ای خواهرم! ای ام کلثوم! و تو ای زینب! و تو ای فاطمه! و تو ای رباب! متوجه باشید؛ وقتی که من کشته شدم گریبان چاک نکنید، صورت خودتان را مخراشید، و سخنی که خدا راضی نیست مگوید. [صفحه ۱۷۷]

شب عاشورا شب عبادت

شیخ مفید رحمه الله گوید: پس از آن امام حسین علیه السلام به سوی اصحاب خود تشریف آورد و به آنان دستور فرمود که خیمه‌ها را نزدیک یکدیگر قرار دهند، و طنابهایی از داخل خیام به همدیگر متصل نمایند، و خودشان در میان خیمه در جهتی که مقابل دشمن است بایستند، و خیام را از پشت سر و از راست و چپ جز طرفی که مقابل دشمن است؛ احاطه کنند. آن گاه حضرت به خیمه ویژه‌ی خود برگشت، و همه‌ی شب را به نماز، استغفار، دعا و تضرع به پایان برد، اصحاب و یارانش نیز نماز می خواندند، دعا می کردند و استغفار می نمودند [۱۳۲].

سحر شب عاشورا و رؤیای امام حسین

در کتاب «بحار الانوار» از «مناقب» نقل می کند و می گوید: هنگام سحر لختی امام حسین علیه السلام خوابید، بعد بیدار شد و فرمود: آیا می دانید همین الان چه خوابی دیدم؟ عرض کردند: چه دیدی ای فرزند رسول خدا؟! فرمود: رأیت كأن کلابا قد شدت علی لنتهشنی، و فیها کلب أبقع، رأیته أشدها علی، و أظن أن الذی یتولی قتلی رجل أبرص من بین هؤلاء القوم. در خواب دیدم؛ گویا سگانی بر من حمله کردند تا مرا دندان بگیرند، در میان آنها سگ پیسی بود که دیدم از همه‌ی آنها حمله اش شدیدتر است، گمان می کنم در میان دشمن، مردی است که مبتلا به بیماری پیس است. آن گاه جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را با جمعی از اصحابش دیدم که می فرمود: یا بنی! أنت شهید آل محمد علیهم السلام، و قد استبشر بک أهل السماوات و أهل الصفیح الأعلى، فلیکن افطارک عندی اللیلة، عجل و لا تأخر، فهذا ملک قد نزل من السماء لیأخذ دمک فی قارورة خضراء. [صفحه ۱۷۸] ای فرزندم! تو شهید آل محمد علیهم السلام هستی، و حقیقتا به وجودت اهل آسمانها، و اهل آسمان والا، مسرور شدند. امشب افطارت نزد من خواهد بود، بشتاب و تأخیر نکن. این ملکی است که از آسمان فرود آمده تا خون پاک تو را در شیشه‌ی سبزی پر کند. این همان است که در خواب دیدم. بدون تردید، این امر نزدیک شده و به زودی از این دنیا کوچ خواهم کرد [۱۳۳]. شیخ مفید رحمه

الله گوید: ضحاک بن عبدالله گوید: (در آن شب)، سوارانی از لشکر ابن سعد لعین که ما را تحت نظر داشتند از کنار ما عبور کردند. در این حال امام حسین علیه السلام این آیات را تلاوت می فرمود: (فلا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خیر لأنفسهم انما نملى لهم ليزدادوا اثما و لهم عذاب مهین - مان كان الله لیذر المؤمنین علی ما أنتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب) [۱۳۴]. «البته آنان که کافر شدند گمان نکنند که ما به آنها مهلتی می دهیم به حال آنها بهتر خواهد شد، بلکه ما به آنان مهلت می دهیم تا به سرکشی و طغیان خود بیافزایند، و برای آنان عذابی سخت و خوارکننده مهیا شده است - خداوند هرگز مؤمنان را به حال خود نگذاشته است که بدین حال کنونی (که مؤمن و منافق به یکدیگر مشتبهند) تا آن که به آزمایش، خبیث و بدسرشت از پاک گوهر و طیب جدا شود». مردی از سواران، به نام عبدالله بن سمیر - که شخصی مضحک، بی باک، دلیر و سوار بنامی بود - این آیات را شنید، ایستاد و گفت: سوگند به پروردگار کعبه! ما آن پاکها هستیم که از شما جدا شده ایم! بریر بن خضیر رو به او کرد و گفت: ای فاسق! آیا خدا تو را از پاکان قرار داده است؟ او گفت: وای بر تو! تو کیستی؟ گفت: من بریر بن خضیر هستم، پس کارشان به ناسزاگویی منجر شد. [صفحه ۱۷۹]

شب عاشورا و پیوستن افرادی از دشمن به لشکر امام حسین

در روایت سید بن طاووس رحمه الله آمده است: شب عاشورا، سی و دو نفر از لشکر ابن سعد به لشکر امام حسین علیه السلام پیوسته و از جمله یاران آن حضرت گشتند. صبح عاشورا، آن حضرت علیه السلام دستور داد خیمه ای برپا نمودند، و در ظرفی با مشک زیادی نوره تهیه کردند، و حضرتش وارد آن خیمه شد تا به نظافت بپردازد.

شب عاشورا و مزاح بریر با عبدالرحمان انصاری

روایت شده: بریر بن خضیر همدانی و عبدالرحمان بن عبدربه انصاری پشت خیمه منتظر بودند که بعد از امام حسین علیه السلام اقدام به نظافت کنند. در این هنگام، بریر شروع به مزاح با عبدالرحمان کرد. عبدالرحمان گفت: ای بریر! آیا می خندی، اکنون که موقع خنده و جای گفتن سخنان خنده آمیز نیست؟! بریر گفت: طایفه ای من همه می دانند که من چه در پیری و در چه در جوانی بیهوده گویی را دوست نداشتم، ولكن به جهت خوشحالی که از رسیدن به شهادت دارم، این عمل را انجام می دهم. سوگند به خدا! چیزی در پیش نداریم جز این که با این گروه با شمشیر خود رو به رو شویم، و ساعتی با آنها بجنگیم، سپس دست بر گردن حورالعین بیندازیم [۱۳۵].

صبح عاشورا و آمادگی لشکر امام حسین

شیخ بزرگوار ابن قولویه در «کامل الزیارات» با سلسله سند خودش روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند، امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسین علیه السلام در آن روز مصیبت، روز عاشورا را با اصحاب خود نماز خواند و آن گاه فرمود: أشهد أنه قد أذن لكم فی قتلکم یا قوم، فاتقوا الله و اصبروا. گواهی می دهم که کشته شدن به شما مباح شده است، پس تقوای خدا را پیشه ی [صفحه ۱۸۰] خود سازید، و از خدا بترسید، و صابر باشید [۱۳۶]. صاحب اصل رحمه الله گوید: می گویم: چون در صبح روز عاشورا، آفتات طلوع کرد امام حسین علیه السلام اصحاب و یاران خود را جمع کرد، تعداد یاران حضرت - بنا به روایتی که سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «اللهوف» از امام باقر علیه السلام نقل کرده - عبارت از چهل و پنج نفر سواره و صد نفر پیاده بودند [۱۳۷]. شیخ ابن نما رحمه الله نیز در کتاب «مثیر الاحزان» چنین گفته است [۱۳۸]. و در «بحار الانوار» از محمد بن ابوطالب نقل شده است که: تعداد یاران حضرت سی و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند [۱۳۹]. شیخ مفید رحمه الله گوید: بامداد آن روز، امام حسین

علیه‌السلام پس از نماز صبح، اصحاب خود را برای جنگ آماده نمود، تعداد یاران حضرت سی و دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند. امام علیه‌السلام زهیر بن قین را فرمانده سمت راست لشکر خود، و حبیب بن مظاهر را فرمانده سمت چپ لشکر قرار داد، پرچم جنگ را به دست برادر خود حضرت عباس علیه‌السلام سپرد. آنان خیمه‌ها را پشت سر خود قرار دادند. و حضرت دستور داد خندقی که در پشت خیام کنده بودند هیزمهای داخل آن را آتش بزنند تا دشمن نتواند از پشت سر به خیام نفوذ کند.

صبح عاشورا و آمادگی لشکر دشمن و تعداد نفرات آنها

از طرف دیگر؛ عمر سعد ملعون در روز عاشورا که روز جمعه - و بنا به قولی: روز شنبه - بود لشکریان خود را آماده جنگ کرد، و با لشکر خود به سوی امام حسین علیه‌السلام یورش برد، و فرماندهی سمت راست لشکر آن ملعون را عمرو بن حجاج لعین و سمت چپ را شمر بن ذی‌الجوشن ولدالزنا بر عهده داشتند، و فرمانده سواره‌ها عروہ بن قیس، و پیاده‌ها شبت بن ربیع ملعون بود، و پرچم را هم به غلام خود «درید» داده بود [۱۴۰]. [صفحه ۱۸۱] در «بحارالانوار» از محمد بن ابوطالب نقل کرده است: تعداد نفرات لشکر آن ملعون، متجاوز از بیست و دو هزار نفر بودند. در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است: تعداد نفرات لشکر آن ملعون، سی هزار نفر بودند [۱۴۱]. نگارنده گوید: ابومخنف در مقتل خود می‌نویسد: تعداد نفرات آن ملاعین هشتاد هزار سواره از اهل کوفه بود که کسی از اهل شام و حجاز در میان آنان نبود. پس از آن؛ عمر سعد لعین، لشکر خود را آماده‌ی جنگ نمود، راست و چپ لشکر را آراست و شمر بن ذی‌الجوشن لعین را با بیست هزار سواره در طرف راست، و خولی بن یزید اصبحی لعین را با بیست هزار سواره در چپ لشکر قرار داد، و خود آن ملعون با بقیه‌ی افراد در مرکز لشکر ایستاد. شیخ مفید رحمه‌الله گوید: از حضرت علی بن الحسین زین‌العابدین علیه‌السلام روایت شده که حضرتش فرمود: هنگامی که لشکریان ستمگران به طرف امام حسین علیه‌السلام حمله کردند، حضرت دستان مبارک خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: اللهم أنت ثقتی فی کل کرب، و رجائی فی کل شدء، و أنت لی فی کل أمر نزل بی ثقء و عدء، کم من کرب یضعف فیہ الفؤاد، و تقل فیہ الحیلء، و یخذل فیہ الصدیق، و یشمت فیہ العدو، أنزلته بک و شکوته الیک رغبء منی الیک عمن سواک، ففرجته و کشفته، فأنت ولی کل نعمء، و صاحب کل حسنء، و منتهی کل رغبء. خداوند! تو در هر مصیبتی تکیه‌گاه و پشت پناه من، و در هر شدت و سختی امید من هستی. تو در هر امری که بر من نازل می‌شود تکیه‌گاه و پناه‌گاه من هستی، چه بسیار مصیبت و اندوهی که دلها در آن ناتوان، و چاره در آن کمتر، و صدیق و دوست در آن بی‌یاور، و دشمن در آن شماتت کرده و شاد می‌گردد از طرف تو نازل شده و به سوی تو شکوه کردم، به جهت میل و رغبتی که به تو دارم، و از غیر تو روگردانم؛ و تو آن را دفع کردی و آن را برداشتی، پس تو صاحب هر نعمت و صاحب هر حسنه؛ و سرانجام هر میل و رغبت هستی. [صفحه ۱۸۲] امام زین‌العابدین علیه‌السلام می‌فرماید: لشکر دشمن هجوم آورده و در اطراف خیمه‌های امام حسین علیه‌السلام جولان می‌کردند. آنان خندقی را که در پشت خیام حفر شده و آتش از آن شعله‌ور بود، دیدند. شمر بن ذی‌الجوشن ملعون با صدای بلند فریاد زد: ای حسین! آیا پیش از روز قیامت به آتش شتاب نمودی؟! امام حسین علیه‌السلام فرمود: این کیست؟ گویا او شمر بن ذی‌الجوشن است. عرض کردند: آری. حضرت به آن ملعون فرمود: ای پسر زن بزچران! تو برای سوختن در آن آتش سزاوارتری. مسلم بن عوسجه خواست او را با تیری هدف قرار دهد، امام حسین علیه‌السلام او را از این کار بازداشت. مسلم به حضرت عرض کرد: اجازه بفرمایید آن ملعون را با تیری هدف قرار دهم، زیرا او فاسقی از دشمنان خدا و سرکردگان ستمگران است. اکنون خدا مرا بر کشتن او توانا ساخته است. امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: لا ترمه! فانی أکره أن أبدءهم بقتال. به سوی او تیراندازی مکن! که من دوست ندارم قبل از آنان جنگ را آغاز نمایم [۱۴۲].

علامه‌ی فاضل مجلسی رحمه الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: سواره‌های لشکر عمر سعد لعین بر مرکبهای خود سوار شدند. در این حال، اسب امام حسین علیه‌السلام را آوردند، حضرت بر مرکب خود سوار شده، و با تعدادی از یاران خود در حالی که بریر بن خضیر پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد، به طرف جمعیت لشکر حرکت فرمودند، حضرت رو به بریر کرد و فرمود: با این گروه سخن بگوی. بریر جلو آمده و گفت ای مردم! از خدای بترسید، زیرا اکنون فرزندان رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما هستند. اینان ذریه، عترت، دختران و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. هدف خودتان را بیان کنید، می‌خواهید با اینان چه بکنید؟ [صفحه ۱۸۳] آن ملاعین گفتند: می‌خواهیم آنان بر فرمان امیر، ابن زیاد گردن نهند، و امیر خود در مورد آنان تصمیم بگیرد. بریر رحمه الله به آن ملاعین گفت: آیا از آنان نمی‌پذیرید که از آن جایی که آمدند بازگردند؟ وای بر شما ای اهل کوفه! آیا نامه‌هایی که نوشتید و عهد و پیمانهای که بستید و خدا را بر آن شاهد گرفتید و با قسمهایی آن را تأکید کردید؛ فراموش نمودید؟ آیا اهل بیت پیامبر خودتان را دعوت کردید و می‌خواستید خودتان را فدای آنان بکنید، اکنون که آمدند می‌خواهید آنان را به ابن زیاد لعین تسلیم کنید و آنان را از آب فرات منع می‌نمایید. در غیاب پیامبران با فرزندان او چه بد رفتاری می‌کنید؟ شما را چه شده است؟ خداوند در روز قیامت شما را سیراب نکند، که شما چه گروه بد و زشت هستید؟! افرادی از آن ملاعین گفتند: ما نمی‌فهمیم تو چه می‌گویی. بریر رحمه الله گفت: سپاس خدای را که بینش و بصیرت مرا در مورد شما فزونی داد، خداوند! من از کارهای این جمعیت به سوی شما دوری می‌نمایم. خداوند! عذاب و ضرر را در بین آنها بینداز تا در حالی که تو بر آنان خشمناک هستی به ملاقات تو آیند. آن ملاعین شروع به تیراندازی به طرف بریر کردند. بریر عقب‌نشینی نمود و بازگشت. پس از آن؛ امام حسین علیه‌السلام جلو آمده و در برابر آن لشکر شیاطین ایستاد، حضرت به صفوف آنان که مانند سیل موج می‌زد نگاه می‌کرد، چشمش به ابن سعد ملعون که در میان بتان و بزرگان کوفه ایستاده بود؛ افتاد [۱۴۳].

سخنان امام حسین در برابر لشکر دشمن

شیخ مفید رحمه الله گوید: حضرت با صدای بلندی فریاد زد: ای مردم عراق! و در حالی که همه‌ی مردم، صدای حضرت را می‌شنیدند، فرمود: أیها الناس! اسمعوا قولی و لا تعجلوا حتی أعظکم بما یحق لکم علی و حتی أعذر علیکم، فان أعطیتونی النصف، کنتم بذلك أسعد، و ان لم [صفحه ۱۸۴] تعطونی النصف من أنفسکم، فأجمعوا آرائکم ثم لا یکن أمرکم علیکم غمّة ثم اقضوا الی و لا تنظرون (ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین). ای مردم! سخن مرا بشنوید، و در کار خود شتاب نکنید، تا این که شما را به آن حقی که بر من دارید؛ پندتان دهم، و عذر شما را تمام کرده و اتمام حجت نمایم، اگر انصاف داشته باشید و با من منصفانه رفتار کنید سعادتمند خواهید بود، و اگر منصفانه رفتار نکنید پس نظر و آرای خودتان روی هم بریزید تا این که کارتان مبهم و پوشیده نباشد (و بدانید که چه کار می‌کنید)، پس از آن؛ درباره‌ی من قضاوت کنید و مرا مهلت ندهید. بعد حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: (ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین) [۱۴۴]؛ «همانا ولی و مولای من خدایی است که قرآن را نازل فرموده و او نیکوکاران را دوست می‌دارد». پس از آن؛ حضرت، خدای را سپاس گفت و او را ثنا خواند، و چنان که شایسته خداوند است او را یاد کرد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فرشتگان خدا و پیامبران او درود فرستاد، که هیچ شنونده‌ای نه پیش از آن و نه پس از آن چنین سخنان فصیحی را نشنیده بود که شاعر گوید: له من علی علیه‌السلام فی الحروب شجاعة و من أحمد صلی الله علیه و آله و سلم عند الخطابة قیل او از علی علیه‌السلام در جنگها شجاعت؛ و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در موقع سخنرانی فصاحت و بلاغت را به ارث برده بود. شیخ مفید رحمه الله گوید: سپس فرمود: أما بعد؛ فأنسبونی فانظرونی من أنا؟ ثم راجعوا الی أنفسکم و عاتبوا فانظروا هل یصلح لکم قتلی و انتهاک حرمتی؟ ألسنت ابن بنت نبیکم؟ و ابن وصیه؟ و ابن عمه؟ و أول مؤمن مصدق لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بما جاء به من عند ربه؟ أو لیس حمزة سید الشهداء عمی؟ أو لیس

جعفر الطیار فی الجنة بجناحین عمی؟ [صفحه ۱۸۵] اولم یبلغکم ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی و لأخی: هذان سیدا شباب أهل الجنة؟ فان صدقتمونی بما أقول و هو الحق، و الله؛ ما تعدت کذبا منذ علمت أن الله یمقت علیه أهله، و ان کذبتمونی فان فیکم من ان سألتموه عن ذلك أخبرکم. اسألوا جابر بن عبدالله الأنصاری، و أباسعید الخدری، و سهل بن سعد الساعدی، و زید بن أرقم، و أنس بن مالک یخبروکم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی و لأخی، أما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی؟ اما بعد؛ نسب مرا ملاحظه کنید و بنگرید که من کیستم؟ سپس به وجدان خود مراجعه کنید و خودتان را مورد عتاب و ملامت قرار دهید ببینید آیا قتل من و هتک حرمت من به صلاح شماس؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا من فرزند وصی و پسرعموی پیامبر و اولین کسی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد و آنچه را که از جانب خدا آورده بود؛ تصدیق کرد، نیستم؟ آیا حمزه‌ی سیدالشهدا، عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار که با دو بال خود در بهشت پرواز می‌کند، عموی من نیست؟ آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد من و برادرم به شما نرسیده است که حضرتش فرمود: این دو فرزند من؛ آقای جوانان اهل بهشت هستند؟ اگر آنچه می‌گویم تصدیق نمایید که همان حق است، به خدا سوگند! از وقتی که دانستم خدای تعالی کسی را که عمدا دروغ بگوید دشمن می‌دارد، دروغ نگفتم، و اگر مرا و کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را تکذیب کنید، در میان شما هستند کسانی که اگر از آن پرسید به شما خبر می‌دهند. از جابر بن عبدالله انصاری، ابوسعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم و انس بن مالک پرسید تا به شما خبر دهند که آنان این سخن را درباره‌ی من و برادرم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده‌اند، آیا همین فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما را از ریختن خون من مانع نمی‌شود؟ شمر بن ذی الجوشن ولد الزنا گفت: او (شمر) خدای را با یک حرف، و شک و [صفحه ۱۸۶] تردید می‌پرستد، اگر بداند که چه می‌گویی [۱۴۵]. حبیب بن مظاهر روی به آن ملعون کرد و گفت: سوگند به خدا! می‌بینم تو را که خدا را با هفتاد حرف و شک و تردید می‌پرستی (یعنی اصلا اعتقادی به خدا نداری)، و من گواهی می‌دهم که در این سخت که: نمی‌دانی ما چه می‌گوییم، راستگو هستی، چرا که حقیقتا خدای متعال، مهر قساوت و سنگدلی را بر دل تو زده است. پس از آن، امام حسین علیه‌السلام به آن ملاعین فرمود: فان کنتم فی شک من هذا أفتشکون أنى ابن بنت نبیکم؟ فوالله؛ ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبی غیری فیکم و لا- فی غیرکم. و یحکم! أطلبونی بقتیل منکم فقتله؟ أو مال لکم استهلکته؟ أو بقصاص من جراحه؟ اگر در این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تردید دارید، آیا در مورد این که من فرزند دختر پیامبر شما هستم نیز تردید دارید؟ سوگند به خدا! ما بین مشرق و مغرب در میان شما و غیر شما جز من؛ فرزند دختر پیامبر نیست. وای بر شما! آیا من کسی از شما را کشته‌ام که خون او را از من می‌خواهید؟ یا مالی از شما را تلف کرده‌ام که تاوان آن را می‌خواهید؟ یا کسی از شما را مجروح کرده‌ام که قصاص می‌کنید؟ آن ملاعین هیچ سخنی نگفتند. آن گاه حضرت صدا زد: یا شبت بن ربیع! و یا حجار بن أبجر! و یا قیس بن الأشعث! و یا یزد بن الحارث! ألم تکتبوا الی أن قد أینعت الثمار، و اخضرت الجنات، و انما تقدم علی جند الک مجنده؟ ای شبت بن ربیع! ای حجار بن أبجر! ای قیس بن اشعث! و ای یزد بن حارث! آیا شما نبودید که به من نوشتید: میوه‌های ما رسیده و باغهای ما سبز و خرم گردیده، که به لشکری آماده و مهیا وارد می‌شوی؟ قیس بن اشعث و ولد الزنا گفت: ما نمی‌دانیم تو چه می‌گویی، ولی بر حکم پسران عمویت فرود آی، زیرا که آنها، آنچه را که دوست داری بر تو حکم می‌کنند. [صفحه ۱۸۷] امام حسین علیه‌السلام فرمود: لا و الله؛ لا أعطیکم بیدی اعطاء الدلیل، و لا أفر فرار العید. نه هرگز؛ سوگند به خدا! دست خودم را ذلیلانه به شما نمی‌دهم، و هرگز مانند بردگان فرار نمی‌کنم. آن گاه فریاد زد: ای بندگان خدا! و این آیه مبارکه را تلاوت فرمود: (انی عذت بری و ربکم أن ترجمون) [۱۴۶]، (و أعوذ بری و ربکم من کل متکبر لا- یؤمن بیوم الحساب) [۱۴۷]. «من بر پروردگار خودم و شما، پناه می‌برم اگر عزم آزار و سنگسار کردن مرا دارید» «من به پروردگان خود و شما از شر هر کافر متکبری که به روز حساب ایمان نمی‌آورد؛ پناه می‌برم (و از او، در دفع شما یاری می‌طلبم)». پس از آن، حضرت مرکب خود را خوابانید و دستور داد که عقبه بن سمعان پاهای

آن را ببندد، و آن ملاعین به طرف حضرت روی آوردند [۱۴۸]. ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزی در تاریخ خود می‌نویسد: هشام بن محمد گوید: چون امام حسین علیه‌السلام دید آن ملاعین بر کشتن او اصرار و پافشاری دارند قرآن را به دست گرفت و آن را گشود، و بالای سر مبارکش گذاشت، و فریاد زد: بینی و بینکم کتاب الله و جدی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یا قوم! بم تستحلون دمی؟ ألسنت بن بنت نبیکم؟ ألم یبلغکم قول جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی و فی أخی: هذان سیدا شباب أهل الجنة؟ فان لم تصدقونی فاسألوا جابر و زید بن أرقم و أباسعید الخدری. ألیس جعفر الطیار عمی؟ میان من و شما، کتاب خدا و جدم محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم کند. ای مردم! چرا خون مرا حلال می‌دانید؟ آیا من فرزند پیامبر شما نیستم؟ آیا سخن جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درباره‌ی من [صفحه ۱۸۸] و برادرم نشنیده‌اید که فرمود: این فرزندان، آقای جوانان اهل بهشت هستند؟ اگر سخن مرا باور ندارید از جابر، زید بن ارقم و اباسعید خدری پرسید. آیا جعفر طیار عمومی من نیست؟ شمر حرامزاده صدا زد: همین ساعت وارد جهنم می‌شوی. امام حسین علیه‌السلام فرمود: الله اکبر! أخبرنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: «رأیت کأن کلبا ولغ فی دماء أهل بیتی» و ما اخالک الا اياه. الله اکبر! جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا خبر داد و فرمود: «گویا می‌بینم که سگی خون اهل بیت مرا می‌لیسد»، گمان می‌کنم که تو همان سگ هستی. شمر ملعون گفت: من خدا را با حرف و شک و تردید می‌پرستم اگر بدانم که چه می‌گویی؟ [۱۴۹]. در «بحارالانوار» از صاحب «مناقب» به اسناد خود از محمد بن سلیمان بن عبدالله بن حسن از پدرش از جدش از عبدالله روایت کرده که عبدالله گوید: چون عمر سعد لعین افراد خود را برای جنگ با امام حسین علیه‌السلام آماده کرد، و آنان را در رتبه‌های خود قرار داد، و پرچمها را در جاهای خود برافراشت، و لشکر سمت راست و چپ را مهیا و مرتب نمود، رو به افرادی که در مرکز لشکر قرار داشتند کرد و گفت: در جای خود استوار بمانید و حسین را از همه‌ی جوانب احاطه کنید. لشکریان دشمن، امام حسین علیه‌السلام را احاطه کرده و مانند حقله دور تا دور حضرت را گرفتند. حضرت از خیمه بیرون آمد تا نزد آن ملاعین رسید، و از آنان خواست تا به سخن او گوش دهند، ولی آنان نپذیرفتند و ساکت نشدند، تا این که حضرت فرمود: ویلکم! ما علیکم أن تنصتوا الی فتسمعوا قولی؟ و انما أدعوکم الی سبیل الرشاد، فمن أطاعنی کان من المرشدين، و من عصانی کان من المهلكين، و کلکم عاص لأمری غیر مستمع قولی، فقد ملأت بطونکم من الحرام، و طبع علی قلوبکم، ویلکم! ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟ وای بر شما! چرا به سخنان من گوش نمی‌کنید تا سخن مرا بشنوید، من شما را به راه رستگاری دعوت می‌کنم، کسی که از من پیروی کند از رستگاران [صفحه ۱۸۹] خواهد شد و کسی که از فرمان من سرپیچی نماید هلاک خواهد شد. همه‌ی شما از امر من سرپیچی می‌کنید و سخن مرا گوش نمی‌دهید، همانا شکمهای شما از حرام پر شده، و بر دلهای شما مهر شقاوت و گمراهی زده شده است، وای بر شما! آیا ساکت نمی‌شوید؟ آیا گوش فرامی‌دهید؟ پس لشکریان عمر سعد لعین، همدیگر را ملامت کردند و گفتند: آرام باشید و سخن او را گوش کنید. آن گاه امام حسین علیه‌السلام برخاست و فرمود: تبأ لکم أیتها الجماعة! و ترحا، أفحین استصرختمونا ولهین متحیرین فأصرخناکم مؤدین مستعدین، سللتم علینا سیفا فی رقابنا، و حششتم علینا نار الفتن جناها عدوکم و عدونا. فأصبحتم البأ علی أولیائکم، ویدا علیهم لأعدائکم، بغیر عدل أفسوه فیکم، و لا أمل أصبح لکم فیهم، الا الحرام من الدنیا أنالوکم، و خسیس عیش طعتم فیهم، من غیر حدث کان منا و لا. رأی تفیل لنا. فهلا لکم الولیات! ترکتمونا و السیف مشیم، فهلا لکم الولیات! اذ کرهتمونا و ترکتمونا تجهزتمونا، و السیف لم یشهر، و الجاش طامن، و الرأی لم یستحصف. ولكن أسرعتم الینا کطیره الذباب، و تداعیتم کتداعی الفراش، فقبحا لکم! فانما أنتم من طواغیت الأئمة، و شذاذ الأحزاب، و نبذة الکتاب، و نفثة الشیطان، و عصبه الآثام، و محرفی الکتاب، و مطفیء السنن، و قتله أولاد الأنبیاء، و مبیری عتره الأوصیاء، و ملحقی العهار بالنسب، و مؤذی المؤمنین، و مصرخی أئمة المستهزئین، الذین جعلوا القرآن عضین. و أنتم ابن حرب و أشیاعه تعتمدون، و ایانا تخاذلون، أجل، و الله! الخذل فیکم معروف، و شجت علیه عروقکم، و توارثه أصولکم و فروعکم، و ثبتت علیه قلوبکم، و غشیت صدورکم، فکنتم أخبث ثمر شجی للناطور و أکله للغاصب. ألا لعنة الله

على الناكثين، الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها، و قد جعلتم الله عليكم كفيلا، فأنتم و الله؛ هم. ألا ان الدعى بن الدعى قد ركز بين اثنين: بين القلة و الذلة، و هيهات ما [صفحه ۱۹۰] آخذ الدنية، أبى الله ذلك و رسوله و المؤمنون و حدود طابت، و حجور طهرت، و أنوف حميه، و نفوس أبيه، لا تؤثر مصارع اللثام على مصارع الكرام. ألا قد أعذرت و أنذرت، ألا انى زاحف بهذه الأسره على قلة العتاد، و خذلة الأصحاب. ننگ بر شما باد ای گروه هلاکت! و غم و اندوه بر شما چیره شود! آیا زمانی که سرگردان و حیران بودید از ما فریاد خواستید و ما آماده قیام بر احقاق حق شما بودیم و مهیای اصلاح کار شما شدیم و به فریادتان رسیدیم؛ شما به روی ما شمشیر کشیدید، و آتش فتنه‌ای که دشمن شما و ما آن را تهیه دیده است شما شعله‌ور نمودید؟ و بر دوستان خودتان ستمگر، و بر دشمنان خودتان یاور و معین شدید؟ دشمنانی که نه عدالتی را برای شما برپا نمودند، و نه آرزویی از شما برآورده کردند، جز حرامی که از دنیا به شما داده و زندگی ناچیزی به شما چشاندند، بدون این که حادثه‌ای از ما واقع شود، و نه رأیی که از ما به خطا رود. وای بر شما! چرا دست از یاری ما کشیدید در حالی که شمشیر دشمن در غلاف و نیام بود؟ وای بر شما! چرا هنگامی که ما را نخواستید و رها کردید، (برای یاری ما) آماده نشدید در حالی که هنوز دشمن به شما شمشیر نکشیده بود و دلها آرامش داشت و از ترس دشمن در اضطراب نبودید، و هنوز نظر دشمن بر ضرر شما مستحکم نشده بود؟ ولی مانند پریدن مگس با سرعت به جنگ ما شتاب نمودید، و بر جنگ با ما، گردهم آمدید مانند گرد آمدن پروانه‌ها دور چراغ. پس روی شما زشت باد! شما از طاغوتها و شیاطین امت هستید، شما از افراد پست قبیله‌ها هستید، شما از رهاکنندگان قرآن، ساحران شیطان، گروه گنه‌کاران و تحریف‌کنندگان قرآن، خاموش‌کنندگان سنن و شریعت‌ها، کشندگان فرزندان پیامبران، هلاک‌کنندگان فرزندان جانشینان پیامبران، لاحق‌کنندگان زنا به نسب، آزاردهندگان مؤمنان و یاری‌رسانندگان پیشوایان، استهزاکنندگان کسانی که قرآن را پاره پاره کردند - یعنی به سحر و کهنات و شعبده نسبت دادند - هستید. [صفحه ۱۹۱] شما کسانی هستید که به پسر حرب و تابعین او اعتماد می‌کنید، و ما را بی‌یاور رها می‌کنید و به عهد خود وفا نمی‌کنید. آری! سوگند به خدا! بی‌وفایی شما معروف است و رگهای شما با آن پیوند خورده است، شما و فرزندان آن بی‌وفایی را از اجدادتان به همدیگر به ارث بردید، و دلهای شما با آن استوار شده، و پرده‌ی قساوت بر سینه‌های شما کشیده شده، شما خبیث‌ترین میوه‌ای هستید که باغبان را غمگین سازد و خوراک غاصبین و متجاوزین می‌گردد. آگاه باشید! لعنت خدا بر پیمان‌شکنان است، کسانی که عهدهای خود را بعد از محکم کردن آن می‌شکنند، و شما خدای را بر علیه خودتان کفیل و ضامن ساختید، سوگند به خدا! شما همان پیمان‌شکنان هستید. آگاه باشید! یزید حرامزاده، فرزند حرامزاده مرا در میان دو رده قرار داده است: یا آن که شمشیر از نیام کشیده شود، و یا تن به خواری و ذلت داده شود. و چه دور است که خود را ذلیل و خوار گردانم! خدا و پیامبرش آن را بر ما نپسندیده، و مردمان با ایمان به آن تن ندهند، و اجداد پاک و دامن‌های پاک مادران و جوانان باغیرت و رادمردان باحمیت، هرگز تا راه مرگ و شهادت کریمانه به روی آنها باز است از راه پستی و ذلت و اطاعت فرومایگان نخواهند رفت (یعنی مانند کریمان باحمیت و غیرت کشته می‌شوند، نه مانند فرومایگان که با ذلت و خواری کشته می‌شوند). آگاه باشید! که آنچه عذر آوردنی بود گفتم، و آنچه لازمه‌ی تکلیف بود انجام دادم، و ترسانیدم و اتمام حجت کردم. آگاه باشید! اکنون من با این عشیره‌ی خویش با وجود یاران کم و پراکنده شدن اصحاب بی‌وفا، برای جنگ آماده‌ام. سپس این اشعار را انشاء فرمود و گفت: فان نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغیر مهزمینا و ما ان طبنا جبن ولکن منایانا و دولة آخرینا پس اگر بر دشمنان غالب و پیروز شدیم از قدیم عادت ما بر غلبه و پیروزی بود؛ و اگر از آنان شکست خوردیم و مغلوب شدیم این شکست بر ما نسبت داده نمی‌شود. که این شکست به خاطر ترس ما نبوده است، بلکه قضای الهی بر این علاقه گرفته که ما از [صفحه ۱۹۲] دنیا برویم و دشمنان به دولت برسند. آن گاه فرمود: ألا! ثم لا یلبثون بعدها الا کریث ما یرکب الفرس، حتی تدور بکم دور الریح، عهد عهده الی أبی عن جدی، فأجمعوا أمرکم و شرکاء کم ثم کیدونی جمیعا فلا تنظرون، انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اللهم احبس عنهم قطر السماء، و ابعث علیهم سنین کسنی یوسف

علیه‌السلام، و سلط علیهم غلام ثقیف یسقیهم کأساً مصبره، و لا- یدع فیهم أحدا الا قتله، قتله بقتله، و ضربه بضربه، ینتقم لی و لأولیائی و أهل بیتی و أشیاعی منهم، فانهم غرونا و کذبونا و خذلونا، و أنت ربنا علیک توکلنا و الیک أنبنا و الیک المصیر. آگاه باشید! بعد از این قضیه، جز به اندازه‌ی سوار شدن بر اسب، درنگ نخواهید کرد، تا این که روزگار شما را مانند گرداندن آسیاب بگرداند، (یعنی هر لحظه شما را به بلا گرفتار خواهد کرد)، و این - هلاک شدن شما - امری است معهود که پدر آن را از جدم به من خبر داده است، پس در امرتان مصمم باشید و با شریکانتان گردهم آیید، سپس همگی یک‌دل مکر و حیل کنید و مرا مهلت ندهید. من بر خدای توکل نموده‌ام که پروردگار من و شماست، هیچ جنبنده‌ای نیست جز این که خدای من بر او مسلط است، و در قبضه‌ی قدرت اوست، همانا پروردگار من بر طریق عدل است و جزای هر کس را می‌دهد. خداوند! باران و برکت آسمانی را از آنان حبس کن، بر آنان سالهای قحطی و خشکسالی مانند سالهای قحطی عصر یوسف علیه‌السلام برانگیز، و غلام ثقیف - مختار - را بر آنان مسلط فرما، تا کاسه‌ی زهر آلود تلخ مرگ را بر آنان بیاشامد، و همه‌ی آنان را بکشد، و با کشتن و زدن آنها انتقام من و دوستانم و اهل بیتم و شیعیانم را از آنان بستاند چرا که آنان ما را فریب دادند، و بر ما دروغ گفتند، و ما را بی‌یاور گذاشتند. و تویی پروردگار ما، بر تو توکل کردیم و به سوی تو رو آوردیم که بازگشت هر بنده‌ای به سوی توست. [صفحه ۱۹۳]

سخنان امام حسین به عمر سعد لعین

آن گاه امام علیه‌السلام فرمود: عمر سعد کجاست؟ عمر را صدا بزنید. عمر ملعون را صدا زدند، او اکراه داشت و دوست نداشت که نزد حضرت بیاید. حضرت رو به عمر ملعون کرد و فرمود: یا عمر! أنت تقتلنی و تزعم أن یولیک الدعی ابن الدعی بلاد الری و جرجان؟ و الله! لا تنهأ بذلک أبدا، عهدا معهودا، فاصنع ما أنت صانع، فانک لا تفرح بدنیا و لا آخره، و کأنی برأسک علی قصبة قد نصب بالكوفة، یتراماه الصبیان و یتخذونه غرضا بینهم. ای عمر! تو مرا می‌کشی و خیال می‌کنی که آن حرامزاده‌ی پسر حرامزاده تو را حاکم شهرهای ری و جرجان می‌کنند؟ سوگند به خدا! هرگز این حکومت بر تو گوارا و خوش نخواهد شد، که این عهده‌ی است معهود که از پدرم به من رسیده است. پس آنچه که می‌خواهی انجام ده، زیرا که تو بعد از من، نه به دنیا و نه به آخرت شاد نخواهی شد. گویا می‌بینم سر تو را بالای نیزه‌ای که در کوفه نصب شده و کودکان آن را هدف قرار می‌دهند و با آن بازی می‌کنند. عمر ملعون از کلام حضرت به خشم آمد و صورت نحس خود را برگرداند و افراد خود را صدا زد: منتظر چه هستید؟ همگی حمله کنید که او لقمه‌ای بیش نیست. پس از آن؛ امام حسین علیه‌السلام، اسب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که «مرتجز» نام داشت، طلبید و سوار شد [۱۵۰].

جسارت عده‌ای از افراد دشمن و نفرین امام حسین

شیخ صدوق رحمه الله در «الامالی» با سند خود از علی بن الحسین علیهما السلام نقل کرده که حضرت سجاد علیه‌السلام فرمود: پدرم امام حسین علیه‌السلام یاران خود را آماده‌ی جنگ نمود و دستور داد تا در پیرامون لشکر، خندقی حفر شود و داخل آن آتشی بیفروزند که دشمن از یک جهت وارد جنگ شود. [صفحه ۱۹۴] در این هنگام، مردی از لشکر عمر سعد ملعون به نام ابن ابوجویریبه‌ی مزنی به طرف خندق آمد، و چون نگاهش به آتش شلعه‌ور افتاد، دستان خود را برهم زد و فریاد زد: ای حسین! و ای اصحاب حسین! مژده باد بر شما آتش، شما در دنیا برای آتش شتاب نمودید. امام حسین علیه‌السلام فرمود: این مرد کیست؟ عرض کردند: ابن جویریبه است. امام حسین علیه‌السلام فرمود: اللهم أذقه عذاب النار فی الدنیا. خداوند! عذاب آتش را در دنیا به او بچشان. در این هنگام، اسب آن ملعون رم کرد و او را در میان آتش خندق انداخت، و آن ملعون سوخت. پس از آن؛ مرد دیگری به نام تمیم بن حصین فزاری از لشکر ابن سعد لعین بیرون آمد و صدا زد: ای حسین! و ای اصحاب حسین! آیا نمی‌بینید آب فرات

مانند شکم مارها می‌درخشد؟ به خدا سوگند! قطره‌ای از آن نخواهید چشید تا این که با سختی مرگ را بچشید. امام حسین علیه‌السلام فرمود: این کیست؟ عرض شد: تمیم بن حصین است. امام حسین علیه‌السلام فرمود: هذا و أبوه من أهل النار، اللهم اقتل هذا عطشا فی هذا اليوم. این مرد و پدرش از اهل آتش و جهنم هستند. خداوند! امروز او را با لب تشنه هلاک کن. امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید: تشنگی او را گلوگیر ساخت تا این که از اسب خود به زمین افتاد، و زیر سم اسبان لشکر لگدمال شده و به جهنم واصل گردید. سپس مرد دیگری به نام محمد بن اشعث بن قیس کندی از لشکر عمر سعد لعین بیرون آمد و گفت: ای حسین بن فاطمه! کدام حرمت برای تو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که به غیر تو نیست؟ امام حسین علیه‌السلام این آیه‌ی شریفه را تلاوت فرمود: (ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین - [صفحه ۱۹۵] ذریه بعضها من بعض) [۱۵۱]؛ «همانا خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید، در حالی که برخی از آنان ذریه و فرزند برخی دیگر است». سپس فرمود: و الله؛ ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم لمن آل ابراهیم، و ان العتره الهادیه لمن آل محمد، من الرجل؟ سوگند به خدا! همانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم از فرزندان ابراهیم است، همانا عترت هدایتگر از فرزندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. (بعد فرمود:) این مرد کیست؟ عرض شد: محمد بن اشعث بن قیس کندی. امام حسین علیه‌السلام سر مبارک خود را به جانب آسمان برداشت و فرمود: اللهم اذل محمد بن الأشعث فی هذا اليوم ذلا لا تعزه بعد هذا اليوم أبدا. خداوند! امروز؛ محمد بن اشعث را ذلیل و خوار فرما، ذلت و خواری که هرگز بعد از امروز، عزیزش نگردانی. پس عارضه‌ای بر او عارض شد، از میان لشکر بیرون آمد، خداوند بر آن ملعون عقربی مسلط کرد و او را گزید، و در حالی که مکشوف العوره بود به جهنم واصل شد. (امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید:) تشنگی بر امام حسین علیه‌السلام و اصحابش فشار آورد [۱۵۲]. - در کتاب «منتخب» می‌نوسید :- حضرت، برادر خود عباس علیه‌السلام را خواست و به او فرمود: اهل بیت خود را جمع کرده و چاهی حفر کن. آنان جمع شده و چاهی حفر کردند، اما آن ملاعین فهمیدند و آن را پر کردند، سپس چاه دیگری حفر کردند، باز آن ملاعین پر کردند، تا این که تشنگی شدیدی بر آنان چیره شد [۱۵۳]. در کتاب «مسند البتول» روایتی از مفضل نقل می‌کند که گوید: امام صادق علیه‌السلام فرمود: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام و اصحابش از آب ممنوع شدند حضرت در میان [صفحه ۱۹۶] اصحابش صدا زد: هر که تشنه است بیاید. اصحاب حضرت یکی یکی می‌آمدند و حضرت انگشت مبارک خود را در کف دست آنان می‌گذاشت، و یکی پس از دیگری آب می‌نوشیدند تا این که همگی سیراب شدند. بعضی از اصحاب به برخی دیگر می‌گفت: به خدا سوگند! به راستی از آبی نوشیدیم که تا حال کسی از مردم جهانیان از آن ننوشیده‌اند.

سخنان ابن حصین همدانی با مردم کوفه

شیخ صدوق رحمه الله گوید. شخصی از شیعیان امام حسین علیه‌السلام به نام یزید بن حصین همدانی - راوی حدیث؛ ابراهیم بن عبدالله گوید: آن شخص دایی ابواسحاق همدانی بود - خدمت حضرتش شرفیاب شد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! آیا اجازه می‌فرمایید من بروم و با آنان سخن بگویم؟ حضرت به او اجازه دادند، او به سوی لشکر حرکت کرد و گفت: ای مردم! همانا خدای متعال، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در حالی که مژده دهنده و ترساننده است به پیامبری مبعوث نمود، او به سوی خدا دعوت کننده و چراغی روشن است، و این آب فرات است که خوکان و سگان آبادی از آن سیراب می‌شوند، در حالی که میان آب فرات و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانع شده‌اند. آن ملاعین گفتند: ای یزید! بسیار حرف زدی، خاموش باش و بس کن، سوگند به خدا! باید حسین تشنه بماند چنان که کسی که پیش از او بود نیز، تشنه ماند. (منظورشان عثمان لعین بوده). در این هنگام، امام حسین علیه‌السلام فرمود: بنشین ای یزید!

سخنان دیگری از امام حسین با لشکریان

آن گاه امام حسین علیه السلام برخاست و در حالی که بر شمشیر خود تکیه کرده بود با صدای بلند فریاد زد و فرمود: انشدکم الله تعالی؛ هل تعرفون أن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ قالوا: اللهم نعم. [صفحه ۱۹۷] قال: انشدکم الله تعالی؛ هل تعلمون أن أمی فاطمة بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ قالوا: اللهم نعم. قال: انشدکم الله؛ هل تعلمون أن أبی علی بن أبی طالب علیه السلام؟ قالوا: اللهم نعم. قال: انشدکم الله؛ هل تعلمون أن جدتی خدیجة بنت خویلد أول نساء هذه الأمة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: انشدکم الله؛ هل تعلمون أن سید الشهداء حمزة عم أبی؟ قالوا: اللهم نعم. قال: انشدکم الله؛ هل تعلمون أن جعفر الطیار فی الجنة عمی؟ قالوا: اللهم نعم. قال: انشدکم الله؛ هل تعلمون أن هذا سیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أنا متقلده؟ قالوا: نعم. قال: انشدکم الله؛ هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنا لابسه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: انشدکم الله؛ هل تعلمون أن علیا علیه السلام کان أولهم اسلاما، و أكثرهم علما، و أعظمهم حلما، و هو ولی کل مؤمن و مؤمنة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فبم تستحلون دمی و أبی الذائد عن الحوض غدا یذود عنه رجالا کما یذاد البعیر الصادر عن الماء؛ و لواء الحمد فی ید جدی يوم القيامة؟ قالوا: قد علمنا ذلك کله، و نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشا. شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا مرا می‌شناسید؟ گفتند: آری! تو فرزند رسول خدا و نواده‌ی او هستی. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که مادرم فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. [صفحه ۱۹۸] گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که پدر من علی بن ابی طالب علیه السلام است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که جداهام خدیجه دختر خویلد، اولین بانویی که از این امت اسلام آورده است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که جعفر - که در بهشت با دو بال پرواز می‌کند - عموی من است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید این شمشیری که من حمایل کرده‌ام شمشیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید این عمامه‌ای که بر سرم بسته‌ام عمامه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؟ گفتند: آری. فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید علی علیه السلام در میان مردم اولین کسی بود که اسلام آورد، و او دانشمندترین و شکیباترین آنان بود، و او مولای هر مرد و زن مؤمن می‌باشد؟ گفتند: آری. فرمود: پس چرا خون مرا حلال می‌شمارید؟ فردای قیامت پدرم، منافقان را از حوض کوثر می‌راند چنان که شتر از آب رانده می‌شود، و در روز قیامت پرچم حمد در دست جد بزرگوار من خواهد بود. گفتند: ما همه‌ی اینها را می‌دانیم، ولی دست از تو بر نمی‌داریم تا این که با لب تشنه مرگ را دریابی. [صفحه ۱۹۹] در این هنگام، امام حسین علیه السلام محاسن شریف خود را به دست گرفت - در آن روز، آن بزرگوار، در سن پنجاه و هفت سالگی بود - آن گاه فرمود: اشتد غضب الله علی اليهود حیث قالوا: عزیز بن الله، واشتد غضب الله علی النصارى حیث قالوا: المسيح ابن الله، واشتد غضب الله علی المجوس حیث عبدوا النار من دون الله، واشتد غضب الله علی قوم قتلوا نبیهم، واشتد غضب الله علی هذه العصابة الذین یریدون قتل ابن نبیهم. غضب و خشم خدا بر گروه یهودیان موقعی سخت شد که آنان، برای خدا فرزندی قائل شدند و گفتند: عزیز، پسر خداست. و غضب و خشم خدا بر گروه نصاری زمانی سخت شد که گفتند: مسیح پسر خداست. و غضب و خشم خدا بر گروهی طایفه‌ی مجوس هنگامی سخت شد که از عبادت خدا دست برداشته و به عبادت آتش پرداختند. و غضب و خشم خدا بر گروهی که پیامبر خود را شهید کردند سخت است، و غضب خدا بر این گروهی که می‌خواهند فرزند پیامبر خود را بکشند سخت است. [۱۵۴].

سید بن طاووس رحمه الله گوید: هنگامی که امام حسین علیه السلام این خطبه را ایراد فرمود، و دختران و خواهرش زینب علیها السلام سخنان آن حضرت را شنیدند، گریستند و ندبه کردند و بر صورت خود زدند، و صدای گریه‌ی آنان بلند شد. حضرت، برادر خود عباس علیه السلام و فرزندش علی علیه السلام را به سوی اهل بیت فرستاد و به آنان فرمود: سکتاهن، فلعمری لیکثرن بکائنن. آنان را ساکت و آرام نمایید و نگذارید نوحه و گریه کنند، به جان خودم سوگند! بعد از من زیاد گریه خواهند کرد. سید بن طاووس رحمه الله گوید: سپس حضرت فرمود: أم و الله! لا أجيبهم الی شیء مما یریدون حتی ألقى الله و أنا مخضب بدمی. [صفحه ۲۰۰] سوگند به خدا! پیشنهاد این قوم را نمی‌پذیرم، (یعنی با یزید بیعت نمی‌کنم) تا با چهره‌ی آغشته به خون، خدا را ملاقات نمایم [۱۵۵]. و از مولای ما، امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرتش فرمود: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: هنگامی که امام حسین علیه السلام با عمر سعد ولد الزنا رو به رو شدند و جنگ آغاز شد، خداوند عالم برای یاری و نصرت حضرت، جمعی از فرشتگان را از آسمان فرستاد تا این که بالای سر مبارک پرواز کرده، و امام حسین علیه السلام از جانب خداوند بین دو چیز مخیر گردید: یا او را یاری کنند تا بر دشمنان پیروز شود، یا شهید شود و خداوند را ملاقات کند، بدون این که از پاداش آن حضرت چیزی کاسته شود، حضرت ملاقات خدای را برگزیدند. سید بن طاووس رحمه الله گوید: این حدیث را ابوطاهر محمد بن حسین نرسی در کتاب «معالم الدین» روایت کرده است. راوی گوید: پس از آن، امام حسین علیه السلام فریاد زد: أما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟ أما من ذاب یذب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله؟ آیا کسی هست برای خدا ما را یاری کند؟ آیا کسی هست که دشمنان را از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دور سازد؟ [۱۵۶]. [صفحه ۲۰۳]

در مبارزه‌ی اصحاب امام حسین و چگونگی شهادت آنان

آغاز جنگ از طرف دشمن

سید بن طاووس رحمه الله گوید: سپس امام حسین علیه السلام اسب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که - «مرتجز» نام داشت - طلبید، سوار شد و یاران خود را برای جنگ آماده کرد. راوی گوید: عمر سعد لعین جلو آمد و تیری به سوی اصحاب امام حسین علیه السلام پرتاب کرد و گفت: ای مردم! نزد امیر گواهی دهید که من اولین کسی بودم که به سوی حسین تیر انداختم. به دنبال آن، تیرها مانند باران از طرف سپاه اشقیا به سوی اصحاب امام حسین علیه السلام باریدن گرفت. امام حسین علیه السلام به اصحاب خود فرمود: قوموا رحمکم الله! الی الموت الذی لابد منه، فان هذه السهام رسل القوم الیکم. خدای شما را بیامرزد! برخیزید و به سوی مرگ - که چاره‌ای از آن نیست - پیش بروید، زیرا که این تیرها پیام‌آوران این گروه هستند که شما را به جنگ می‌خوانند. پس از آن؛ اصحاب امام حسین علیه السلام حمله نمودند. ساعتی از روز، با حملاتی مکرر جنگیدند، تا این که جمعی از یاران امام حسین علیه السلام کشته شدند. سید بن طاووس رحمه الله گوید: در این هنگام؛ امام حسین علیه السلام دست مبارکش را بر محاسن شریفش زد و فرمود: اشد غضب الله علی اليهود اذ جعلوا له ولدا، و اشد غضب الله علی النصاری اذ جعلوه ثالث ثلاثة، و اشد غضبه علی المجوس اذ عبدوا الشمس و القمر دونه، و اشد غضبه علی قوم اتفقت کلماتهم علی قتل ابن بنت نبیهم. خشم و غضب خداوند بر جماعت یهودیان موقعی سخت شد که برای خدا فرزندی قائل شدند، و خشم و غضب خداوند بر گروه نصاری وقتی سخت شد [صفحه ۲۰۴] که خدا را سومین سه قرار دادند (یعنی گفتند: خدای ما سه تا است: عیسی، مادرش، خدا)، و خشم و غضب خداوند بر طایفه‌ی مجوس زمانی سخت شد که از عبادت خدا دست برداشته و به پرستش آفتاب و ماه پرداختند، و خشم و غضب خداوند سخت شد بر مردمی که متفق القول دست به دست هم دادند و برای کشتن پسر پیامبر خود آماده شدند [۱۵۷]. علامه‌ی فاضل مجلسی رحمه الله از محمد بن ابوطالب روایت می‌کند: هنگامی که تیرها از طرف سپاه عمر سعد لعین مانند باران باریدن گرفت

کسی از اصحاب حضرت نماند مگر این که تیری بر بدنش اصابت کرد. گفته شده: چون اصحاب امام حسین علیه‌السلام از طرف سپاه عمر لعین تیرباران شدند، اصحاب حضرت کم شدند، و در این حمله، پنجاه نفر از یاران حضرت کشته شدند. [۱۵۸]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از آن؛ امام حسین علیه‌السلام فریاد زد: أما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟ أما من ذاب یدب عن حرم الله؟ آیا کسی هست که برای خدا ما را یاری کند؟ آیا کسی هست که دشمنان را از حرم خدا دور سازد؟ [۱۵۹].

حر و سخنان او با عمر سعد لعین

شیخ مفید رحمه الله گوید: هنگامی که حر بن یزید دید لشکر اشقیا آماده‌ی جنگ با امام حسین علیه‌السلام هستند، رو به عمر سعد لعین کرد و گفت: ای عمر! آیا تو با حسین علیه‌السلام می‌جنگی؟ گفت: آری! سوگند به خدا! جنگی سخت با او می‌کنم، جنگی که آسانترین آن، این که سرها از بدن‌ها جدا شود و دست‌ها از پیکرها قطع گردد. حر گفت: آیا همین که به شما پیشنهاد کرد که بر مکان خودش بازگردد راضی نیستید؟ عمر لعین گفت: آگاه باش! اگر کار به دست من بود، آن را می‌پذیرفتم، ولیکن امیر تو ابن‌زیاد، آن را قبول نکرد. [صفحه ۲۰۵]

توبه و بازگشت حر

حر، پس از شنیدن این سخنان، از یاران خود جدا شده و به گوشه‌ای رفت. مردی با نام قره بن قیس - که از طایفه‌اش بود - به همراه او بود، حر به او گفت: ای قره! آیا امروز اسب خود را آب داده‌ای؟ گفت: نه. گفت: آیا نمی‌خواهی آبش بدهی؟ قره گوید: سوگند به خدا! من گمان کردم او می‌خواهد از لشکر جدا شود، و نمی‌خواهد در جنگ شرکت کند، و دوست ندارد من در این حال او را ببینم به او گفتم: من اسبم را آب نداده‌ام می‌روم آب بدهم. حر، از آن جایی که بود، دور شد، به خدا سوگند! اگر می‌دانستم و از اراده‌ی او خبر داشتم، هر آینه من هم با او به سوی امام حسین علیه‌السلام می‌رفتم [۱۶۰]. نگارنده گوید: ابومخنف گوید: (در این هنگام)، حر رو به پسرعموی خود (قره) کرد و گفت: ای پسرعمو! آیا می‌بینی امام حسین علیه‌السلام استغاثه می‌کند و یاری می‌طلبد و کسی به یاری او نمی‌رود؟ می‌خواهی با هم به سوی او برویم و در پیشاپیش او جهاد کنیم؟ زیرا مردم از این دنیا کوچ خواهند کرد، و کرامات و عزت‌های این دنیا زایل خواهد شد، شاید ما به درجه‌ی شهادت فائز شده و از جمله‌ی اهل سعادت باشیم. آن فرزند (قره) گفت: آری! دوست دارم و گرامی می‌دارم (یعنی هرچه می‌گویی قبول است) [۱۶۱]. شیخ مفید رحمه الله گوید: حر، آرام آرام به امام حسین علیه‌السلام نزدیک شد. مهاجر بن اوس گفت: ای فرزند ریاحی! چه می‌خواهی؟ آیا می‌خواهی حمله کنی؟ حر به او پاسخ نداد. لرزه به اندام حر افتاده بود و بدنش می‌لرزید. مهاجر گفت: کار تو مرا به شک انداخت، به خدا سوگند! در هیچ معرکه‌ای تو را به این حال ندیده بودم، و اگر از من بپرسند شجاع‌ترین مردم کوفه کیست؟ از تو [صفحه ۲۰۶] نمی‌گذرم و تو را بر همه‌ی شجاعان اهل کوفه ترجیح می‌دهم، این چه حالتی است که از تو مشاهده می‌کنم؟ (چرا می‌لرزی؟) حر گفت: به خدا قسم! خودم را در میان بهشت و دوزخ متحیر می‌بینم (یعنی در میان بهشت و جهنم قرار گرفته‌ام و الان به یکی از آنها خواهم رسید)، به خدا سوگند! چیزی را بر بهشت ترجیح نمی‌دهم گرچه بدنم پاره پاره شود و مرا بسوزانند. سپس اسب خود را حرکت داد و به لشکر امام حسین علیه‌السلام ملحق شد. سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از آن نهیبی بر اسب خود زد و به قصد آمدن به درگاه امام حسین علیه‌السلام حرکت کرد. او در حالی که دو دست خود را بر سرش گذاشته بود می‌گفت: خداوند! به سوی تو انا به می‌کنم، توبه‌ی مرا بپذیر، زیرا من دوستان تو و فرزندان دختر پیامبر تو را ترسانیدم. شیخ مفید رحمه الله پس از آن گوید: حر، به امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: فدای تو گردم ای فرزند رسول خدا! من آن رفیق و مصاحب تو هستم که تو را از بازگشتن بازداشتی و در این راه، دست از تو برنداشتم و جدا نشدم. و در این مکان، تو را محاصره کرده و کار را بر تو دشوار

گرفتم. گمان نمی‌کردم آنان پیشنهاد تو را نپذیرند، و کار را به اینجا برسانند، به خدا سوگند! اگر می‌دانستم که کار را به اینجا می‌کشد به چنان عملی مرتکب نمی‌شدم، من از کرده‌ی خود به سوی خدا توبه می‌کنم، آیا توبه‌ی من پذیرفته است؟ امام حسین علیه‌السلام فرمود: آری! خداوند توبه‌ی تو را از فضل خود می‌پذیرد، پیاده شو. حر گفت: اگر سواره در راه تو بجنگم بهتر است که پیاده باشم، ساعتی بالای اسبم با آنان می‌جنگم که سرانجام از اسب فروخواهم آمد [۱۶۲]. ابن‌نما رحمه الله گوید: با سلسله سند خودم چنین روایت شده: حر، به امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: ابن‌زیاد لعین مرا از قصر خود به جنگ تو فرستاد، هنگامی که از قصر خارج می‌شدم صدایی از پشت سر خودم شنیدم که می‌گفت: ای حر! مژده باد به تو خیر. پست سرم نگاه کردم و کسی را ندیدم، با خودم گفتم: به خدا سوگند! این چه مژده‌ای است؟ در حالی که من به سوی امام حسین علیه‌السلام می‌روم، و پیش خود فکر [صفحه ۲۰۷] نمی‌کردم که یاور تو خواهم شد. حضرت فرمود: به راستی که هم به پاداش و هم به خیر رسیدی [۱۶۳]. ابومخنف گوید: پس از آن، حر به فرزند خود گفت: پسر! تو بر گروه ستمکاران حمله کن. فرزند حر، بر آن گروه حمله کرد و کشتاری به راه انداخت تا این که هفتاد نفر سواره را به هلاکت رساند، پس از آن شهید شد، خدای او را رحمت کند. ابومخنف گوید: هنگامی که پدرش حر، کشته‌ی فرزندش را دید خیلی خوشحال شد، و گفت: سپاس خدایی را که شهادت را در پیشگاه مولای ما امام حسین علیه‌السلام نصیب تو گردانید. آن گاه حر به خدمت امام حسین علیه‌السلام آمد و گفت: ای مولای من! می‌خواهم اجازه بفرمایید تا به سوی میدان بروم، زیرا من اولین کسی بودم که سر راه تو را گرفتم، و دوست دارم در پیشگاه شما کشته شوم. امام حسین علیه‌السلام فرمود: برو به سوی کارزار! خداوند بر تو مبارک گرداند [۱۶۴].

سخنان حر با مردم کوفه

شیخ مفید رحمه الله گوید: حر از خدمت امام حسین علیه‌السلام حرکت کرد و در مقابل لشکر ایستاد و گفت: ای مردم کوفه! مادران شما به عزای شما بنشینند! آیا این بنده‌ی صالح و شایسته‌ی خدا را دعوت کردید که میان شما آید و او را یاری کنید و خیال کردید که در راه او جانبازی می‌کنید، بعد او را فریب دادید که او را بکشید؟ در مقابل او ایستادید و از گریانش گرفتید، و از همه‌ی جهات او را محاصره کردید، تا این که نگذارید به شهرهای وسیع خدا برود، اینک مانند اسیر در دستان شما گرفتار است، نه می‌تواند مالک سودی شود، و نه ضرری از خود دفع کند. حرم و دختران و اهل بیتش را از آب فرات منع کردید، آبی که جریان دارد و یهود، نصاری و مجوس از آن می‌نوشتند، و خوکان آبادی و سگان آنها از آن می‌خوردند. اکنون آگاه باشید که بر اثر تشنگی همه‌ی آنان بی‌حال روی زمین افتاده‌اند. [صفحه ۲۰۸] شما نسبت به پیامبر خدا درباره‌ی اهل بیتش بدرفتاری در پیش گرفتید، و چه بد رفتار کردید، امید دارم خداوند شما را در روز قیامت از آب رحمتش سیراب نماید. وقتی سخن حر به اینجا رسید تیراندازان لشکر عمر سعد لعین، بر او حمله کرده و او را مورد هدف تیرباران شدید قرار دادند. او سخن خود را ادامه نداد و خدمت امام حسین علیه‌السلام بازگشت و در برابر حضرتش ایستاد. شیخ مفید رحمه الله گوید: در این هنگام؛ مبارزان لشکر اشقیاء مبارز طلبیدند، و یسار، غلام زیاد بن ابی‌سفیان وارد میدان شد، عبدالله بن عمیر از لشکر امام حسین علیه‌السلام برای مبارزه با او به میدان شتافت. یسار گفت: کیستی؟ عبدالله، نسب خود را به آن ملعون بیان کرد. آن ملعون گفت: من تو را نمی‌شناسم، باید به جنگ من؛ زهیر بن قین یا حبیب بن مظاهر آیند. عبدالله بن عمیر گفت: ای زن‌زاده! آیا از مبارزه‌ی شخصی اعراض می‌کنی و دیگری را می‌خواهی؟ سپس بر او حمله کرد و چنان ضربه‌ای بر او زد که به درک واصل شد. در این هنگام که مشغول جدا کردن سر از تن او بود، سالم، غلام عبدالله بن زیاد ولد الزنا بر او حمله کرد، یارانش فریاد زدند: غلام، به تو حمله کرد. ابن‌عمیر متوجه نشد، تا این که آن غلام، پیش‌دستی نمود و شمشیری بر ابن‌عمیر حواله کرد، او با دست چپ خود، ضربه‌ی شمشیر را دفع کرد، و انگشتانش قطع شد، آن گاه بر او حمله نمود و با ضربه‌ای او را کشته و وارد درک نمود. او در حالی که هر دوی آن ملاعین را کشته بود روی به

سوی امام علیه‌السلام آورد رجز می‌خواند و می‌گفت: ان تنکرونی فأنا ابن الکلب انی امرء ذومرءة و عصب و لست بالخوار عند النکب اگر مرا نمی‌شناسید من پسر کلب هستم؛ من مردی قوی و صاحب ضرب هستم، و در موقع حادثه ناتوان و ضعیف نیستم. در این هنگام؛ عمرو بن حجاج با گروهی از اهل کوفه بر سمت راست لشکر امام حسین علیه‌السلام حمله کردند، چون نزدیک شدند اصحاب حضرت روی زانوهای خود [صفحه ۲۰۹] نشسته و نیزه‌های خود را به طرف آنان گرفتند. اسبان آنان نتوانستند از نیزه‌ها عبور کنند بناچار عقب‌نشینی کردند. هنگامی که برمی‌گشتند اصحاب امام حسین علیه‌السلام از پشت سر، آنان را تیرباران کردند، عده‌ی زیادی از آن ملاعین هلاک شده و عده‌ی دیگر زخمی شدند [۱۶۵].

مبارزه‌ی حر و شهادت آن بزرگوار

در «بحارالانوار» می‌نویسد: محمد بن ابوطالب، صاحب «المناقب»، و نیز ابن‌اثیر در «الکامل» در یک روایت مشابهی نقل می‌کنند: حر به حضور امام حسین علیه‌السلام آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! من اولین کسی بودم که سر راه تو را گرفتم، اجازه فرما اولین کسی باشم که در راه تو کشته شوم، و فردای قیامت اولین کسی باشم که با جدت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مصافحه نمایم. چرا حر گفت: اولین کسی باشم که در راه تو کشته شوم؟ در حالی که تا آن موقع عده‌ای از یاران امام حسین علیه‌السلام شهید شده بودند؟ مقصود حر این بود که: اولین مبارزی باشم که در مبارزه کشته شوم، و گرنه -چنان که گفتیم- گروهی از یاران امام حسین علیه‌السلام در اولین حمله کشته شده بودند. بنابراین؛ حر اولین کسی بود که به میدان آمد و مبارز طلید، و شروع به خواندن رجز کرد و گفت: انی أنا الحر و مأوی الضیف أضرب فی أعناقکم بالسيف عن خیر من حل بأرض الخیف أضربکم و لا أری من حیف من حرم که صاحب کرم و مهمان‌نواز هستم، که گردن شماها را با شمشیر می‌زنم. از جانب بهترین کسانی که در سرزمین منی وارد شده‌اند؛ من شما را می‌زنم و از چیزی باکی ندارم [۱۶۶]. علامه مجلسی رحمه الله در «بحارالانوار» گوید: روایت شده است: چون حر به یاران امام حسین علیه‌السلام پیوست مردی از قبیله‌ی تمیم به نام یزید بن سفیان گفت: سوگند به خدا! اگر موقعی که حر به سوی یاران امام حسین علیه‌السلام می‌رفت؛ می‌دیدم با نیزه او را از پای درمی‌آوردم. [صفحه ۲۱۰] در این اثنا؛ که حر مشغول جنگ بود و اسب او از ناحیه‌ی گوش و ابروان زخمی شده، و خونس جاری بود، حصین گفت: ای یزید! این همان حری است که آرزوی کشتن او را می‌کردی؟ گفت: آری! پس به سوی حر حمله کرد، حر او را مهلت نداده و از پای درآورد و به جنگ خود ادامه داد تا این که چهل نفر از شجاعان و دلیران سواره و پیاده‌ی دشمن را کشت. او پیوسته می‌جنگید تا این که اسب او را پی کردند، از اسب پیاده شد و می‌گفت: انی أنا الحر و نجل الحر أشجع من ذی لبد هزبرو لست بالجبان عند الکمر لکننی الوقاف عند الفرمنم آزادمرد و فرزند آزادمرد؛ که دلیرتر از شیر یال‌دار هستم. من در هنگام حمله بر دشمنان ترسو نیستم؛ و هنگامی جنگجویان از شدت جنگ می‌گریزند؛ من ثابت و استوار می‌ایستم (و پشت به جنگ نمی‌نمایم). او پیوسته می‌جنگید تا این که شهید شد، خدای او را رحمت کند. یاران امام حسین علیه‌السلام به سوی او شتافته بدن شریف او را برداشتند و در برابر امام حسین علیه‌السلام گذاشتند، هنوز رمقی در بدن داشت، امام حسین علیه‌السلام دست مبارکش را بر صورت او می‌کشید و می‌فرمود: أنت الحر کما سمتک أمک، و أنت الحر فی الدنيا، و أنت الحر فی الآخرة. تو واقعا آزادمرد و حر هستی، چنان که مادرت نامیده، و تو هم در دنیا آزادمرد و حر هستی و هم در آخرت. [۱۶۷]. شیخ صدوق رحمه الله گوید: (حر، جنگ سختی با سپاه عمر سعد لعین نمود، بعد به زمین کربلا افتاد) در این هنگام، امام حسین علیه‌السلام بالای سر او آمد، خون از زخمهای او جاری بود حضرت فرمود: بخ بخ لک یا حر! أنت حر کما سمیت فی الدنيا و الآخرة. مرحبا مرحبا تو ای حر! تو در دنیا و آخرت حر و آزاده هستی چنان که نامیده شده‌ای [۱۶۸]. آن گاه امام حسین علیه‌السلام اشعاری انشا فرمود و گفت: [صفحه ۲۱۱] لنعم الحر حر بنی‌ریاح صبور عند مختلف الرماح و نعم الحر اذ نادى حسینا فجاد بنفسه عند الصیاح چه بسیار خوب است حر، حر فرزند ریاحی؛ که در هنگام آمدن نیزه‌ها صبور و

شکیباست. چه نیکو آزاد مرد است حر، هنگامی که حسین صدا زد؛ با فدای جاننش ندای او را پاسخ داد [۱۶۹]. شیخ مفید رحمه الله گوید: دو نفر در قتل آن بزرگوار دست داشتند که یکی ایوب بن مسرح بود، و دیگری شجاعی از سواران اهل کوفه بود. خدای آن دو را لعنت کند [۱۷۰]. در «بحار الانوار» می‌نویسد: پس از آن؛ راویان گفته‌اند: هر کدام از اصحاب امام حسین علیه‌السلام به طرف میدان جنگ روانه می‌شد با امام حسین علیه‌السلام خدا حافظی می‌کرد و می‌گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! حضرت نیز به او پاسخ می‌داد: سلام بر تو؛ ما نیز پشت سر تو خواهیم آمد. بعد این آیه‌ی شریفه را تلاوت می‌فرمود: (فمنهم من قضی نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا) [۱۷۱]؛ برخی از آنان به عهد خود وفا کردند و جنگیدند و شهید شدند، و برخی دیگر منتظر شهادت هستند و عهد و پیمان خود را تغییر ندادند.

مبارزه‌ی بریر همدانی

پس از حر؛ بریر بن خضیر همدانی قدم به میدان کارزار گذاشت، او که خود از بندگان شایسته‌ی خداوند عالمیان بود در حالی که رجز می‌خواند وارد میدان جنگ شد، و می‌گفت: انا بریر و ابي خضير ليث يروع الاسد عند الزئير عرف فينا الخير اهل الخير اضر بكم ولا أرى من ضير كذاك فعل الخير من برير من برير فرزند خضیر هستم؛ شیری که به هنگام نعره، شیران را می‌ترساند. [صفحه ۲۱۲] اهل خیر در ما، خیر را می‌شناسند؛ من شما را می‌زنم و در این کار ضرری نمی‌بینم. و کار خیر از بریر چنین است. او بر آن جمعیت اشقیا حمله می‌کرد و می‌گفت: جلو آیید، ای کشتندگان مؤمنان! جلو آیید، ای کشتندگان فرزندان جهادگران بدر! جلو آیید، ای کشتندگان فرزندان و ذریه‌ی پیامبر پروردگار جهانیان. بریر از بهترین قاریان قرآن در زمان خودش بود. او پیوسته بر دشمن حمله می‌کرد تا این که سی نفر را به هلاکت رساند. در این حال، مردی به نام یزید بن معقل به میدان آمد و در برابر بریر ایستاد و گفت: گواهی می‌دهم که تو از گمراهان هستی. بریر گفت: بیا مباحله کنیم؛ خدا دروغگو را لعنت کند و آن که به راه حق است اهل باطل را بکشد. پس بر همدیگر حمله کردند، یزید لعین، ضربه‌ای خفیف بر او زد که تأثیری نکرد، ولی بریر چنان ضربه‌ای بر او زد که شمشیر، کلاه او را پاره کرده و به مغزش رسید و به هلاکت رسید و بر زمین افتاد. راوی گوید: در این حال؛ مردی از یاران ابن زیاد ملعون، بر بریر حمله کرد و او را شهید نمود، رحمت خدای بر او باد. قاتل بریر، بحیر بن اوس نام داشت، او در میدان جنگ جولان می‌زد و می‌گفت: سلی تخبری عنی و أنت ذمیمة غداة حسین و الرماح شوارع ألم آت أقصى ما کرهت و لم يحل غداة الوغی و الروع ما أنا صانع معی مزنی لم تحنه کعوبه و أبيض مشحوذ الغراين قاطع فجر دته فی عصبه لیس دینهم کدینی و انی بعد ذلک لقانع و قد صبروا للطنع و الضرب حسرا و قد جالدوا لو أن ذلک نافع فأبلغ عبيد الله اذ ما لقيته بأني مطيع للخليفة سامع قنلت بريرا ثم جلت بهمة غداة الوغی لما دعی من يقارع ای نفس! بپرس از من تا به تو بگویم که تو روز جنگ حسین را ملامت می‌کنی (و می‌گویی خطرناک است) و نیزه‌ها برافراشته شده. آیا از آنچه که دوست نداری بجا نیاورم و به سوی شجاعان تو گام برندارم؟ در روزی که شجاعان در آن روز می‌ترسند، ولی من نمی‌ترسم. [صفحه ۲۱۳] من نیزه‌ای دارم که از نیزه‌های شهر مزنی است که مردمان آن خیانت نکرده‌اند، و با من شمشیری است که دو طرف آن تیز و برنده است. شمشیرم را در میان گروهی از نیام کشیدم که دین آنان مانند دین من نبود؛ و من، بعد از این؛ در اظهار شجاعت قناعت می‌کنم. آنها به راستی در حالی که لباس رزم به تن نداشتند در مقابل نیزه‌ها و شمشیرها صبر کردند، و حقیقتا چالاکی و زیرکی از خود نشان دادند، اگر این کار فایده‌ای داشت. وقتی که با عبيد الله ملاقات کردی به او برسان که من فرمانبر خلیفه و شنوای سخن او هستم. روزی که بریر مبارز می‌طلبید به مبارزه‌ی او آمده و او را کشتیم بعد اسیم را در میدان جولان دادم. علامه‌ی مجلسی رحمه الله گوید: پس از کشتن بریر، به آن ملعون گفتند: بریر از جمله‌ی بندگان شایسته‌ی خدا بود. پسر عموی او نزدش آمد و گفت: وای بر تو، ای بحیر! بریر بن خضیر را کشتی، فردای قیامت چگونه خدایت را ملاقات خواهی کرد؟ راوی گوید: آن شقی از کرده‌ی خود پشیمان شده و می‌گفت: فلو شاء ربی ما شهدت قتالهم و لا

جعل النعماء عند ابن جابر لقد كان ذا عارا على و سبه يعير بها الأبناء عند المعاشرفياليات أنى كنت فى الرحم حيضة و يوم حسين كنت ضمن المقابر فيا سواتا ماذا أقول لخالقى؟ و ما حجتى يوم الحساب القماطر؟ اگر مشیت خدا علاقه می گرفت در جنگ آنان حاضر نمی شدم؛ و نعمتها را نزد پسر ستمکار - یزید لعین - قرار نمی داد که به آنها فریب بخورم. کشتن برای من ننگ و عار است؛ ننگی که ابنای روزگار در میان قبیله‌ها بازگو خواهند کرد. ای کاش من در رحم مادرم خون حیض بودم؛ و در روز جنگ حسین علیه السلام در قبر جای داشتم. وای از رسوایی و بدنامی من! به پروردگار خودم چه عذری خواهم آورد؟ و حجت و دلیل من در روز حساب - که روز سختی است - چه خواهد بود؟ [۱۷۲]. [صفحه ۲۱۴]

مبارزه‌ی وهب بن حباب کلبی

علامه‌ی فاضل مجلسی رحمه الله گوید: پس از او؛ وهب بن عبدالله حباب کلبی به میدان شتافت. وی در آن روز، با مادرش در سرزمین کربلا- حضور پیدا کرده بود، مادرش گفت: پسر! برخیز! و فرزند دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کن. گفت: مادر جان! حتما او را یاری می کنم، و در این مورد کوتاهی نخواهم کرد. آن گاه رو به سوی میدان جنگ نهاد در حالی که می گفت: ان تنکرونی فأنا ابن الکلب سوف ترونی و ترون ضربی و حملتی و صولتی فی الحرب أدرک ثاری بعد ثار صحبی و أرفع الکرب أمام الکرب لیس جهادی فی الوغی باللعب اگر مرا نمی شناسید من پسر کلب هستم؛ به زودی مرا و ضربت شمشیرم را خواهید دید. شما به زودی با حملات و غلبه‌ی من آشنا خواهید شد؛ من انتقام خون خودم و یارانم را خواهم گرفت پیوسته با کشتن شما غم و غصه را زایل می کنم؛ که جهاد من در میدان جنگ، بازی کودکان نیست. پس از آن بر دشمن حمله کرده و پیوسته می جنگید تا این که گروهی از آن ملاعین را کشت و به سوی مادر و زن خودش برگشت، در برابر آنان ایستاد و گفت: ای مادر! آیا از من راضی شدی؟ گفت: از تو راضی نمی شوم تا این که در پیشگاه امام حسین علیه السلام کشته شوی. در این حال؛ زنش گفت: تو را به خدا سوگند می دهم! مرا با کشته شدن به غم و اندوه مبتلا نکن. مادرش گفت: ای فرزندم! سخن زنت را مپذیر، برگرد و در پیشگاه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگ کن تا فردا در روز قیامت، او در پیشگاه خداوند شفیع تو گردد. وهب در حالی که این اشعار را می خواند به میدان نبرد بازگشت: انی زعیم لک أم وهب بالطعن منی تارة و الضرب ضرب غلام مؤمن بالرب حتی یذیق القوم مر الحربانی امروز ذو مره و غضب و لست بالخوار عند النکب [صفحه ۲۱۵] حسبی الهی من علیم حسبی ای مادر وهب! من ضامنم که دشمنان را گاهی با نیزه و گاهی با شمشیر بزنم. مانند زدن غلامی که ایمان به خدا دارد؛ تا این که این گروه، تلخی جنگ را بچشند. من مردی قوی و دارای ضرب و طعن هستم؛ که در هنگام حادثه عاجز و ناتوان نیستم. خداوند عالم و دانا، برای من کافی است. علامه مجلسی رحمه الله گوید: او پیوسته جنگ می کرد و می کشت تا این که از لشکر ابن سعد لعین؛ نوزده نفر سواره و دوازده نفر پیاده را از پای درآورد، سپس دست هایش بریده شد. در این هنگام، زن وهب عمودی را برداشته و به کمک او شتافت، در حالی که آن زن می گفت: پدر و مادرم فدای تو باد! در پیشگاه پاکیزگان از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد کن. در این حال که وهب می خواست او را به طرف زنهای برگرداند آن زن نیکوکار گوشه‌ی لباس او را گرفت و گفت: هرگز بر نمی گردم تا این که همراه تو کشته شوم. امام حسین علیه السلام به آن زن نیکوکار فرمود: از اهل بیت، پاداش خیر داده شوید! به سوی اهل حرم برگرد، خدای تو را رحمت کند. آن مخدره به سوی خیمه‌ها بازگشت. وهب همچنان مشغول جنگ بود تا این که شهید شد، رضوان و رحمت خدا بر او باد. علامه‌ی مجلسی رحمه الله گوید: در این حال، زن وهب خود را به جنازه‌ی او رساند، و خون صورت او را پاک می کرد. شمر ملعون متوجه شد و به غلام خودش دستور داد که او را بزند. آن ملعون، با عمودی او را زد و کشت، و او اولین زنی بود که از لشکر امام حسین علیه السلام کشته شد. علامه‌ی مجلسی رحمه الله گوید: در حدیث دیگری دیدم: ابن وهب نصرانی بود، او و مادرش به دست امام حسین علیه السلام مسلمان شدند. او در میدان

جنگ، بیست و چهار نفر پیاده و دوازده نفر سواره را به هلاکت رسانید. سپس آن بزرگوار توسط دشمن دستگیر شد، او را نزد عمر سعد لعین آوردند، عمر لعین گفت: چه حمله و قهر و غلبه‌ی سخت و شدیدی داری؟ بعد دستور داد سر از تن او جدا کرده سرش را به سوی لشکر امام حسین علیه‌السلام [صفحه ۲۱۶] انداختند. مادرش، سر فرزندش را برداشت و آن را بوسید، سپس به طرف لشکر ابن سعد ملعون پرتاب کرد و به مردی از لشکر ابن سعد برخورد و او را به قتل رسانید سپس عمود خیمه را برداشت و بر دشمن حمله کرد و دو نفر از اشقیاء را به هلاکت رسانید. در این حال؛ امام حسین علیه‌السلام به او فرمود: ای مادر وهب! برگرد، تو و فرزندت در بهشت همراه جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواهید بود، زیرا که بر زن جهاد واجب نیست. آن زن سعادتمند، برگشت و می‌گفت: خدایا! مرا از امیدت ناامید مفرما. امام حسین علیه‌السلام فرمود: ای مادر وهب! خداوند امیدت را ناامید نفرماید [۱۷۳].

مبارزه‌ی عمرو بن خالد و فرزندش

علامه فاضل مجلسی رحمه الله گوید: پس از او؛ عمرو بن خالد ازدی به میدان نبرد شتافت و جنگید تا این که به شهادت رسید، رضوان الهی بر او باد. پس از او؛ فرزندش خالد بن عمرو گام در پیش گذاشت و به میدان آمد و پیوسته می‌جنگید تا این که شهید شد، خدای او را رحمت کند [۱۷۴].

مبارزه‌ی سعد تمیمی

در «بحارالانوار» می‌نویسد: محمد بن ابی‌طالب گوید: پس از او؛ سعد بن حنظله‌ی تمیمی به میدان نبرد شتافت، او در حالی که رجز می‌خواند به دشمن حمله کرد و جنگ سختی نمود، سپس شهید شد، رضوان خدا بر او باد.

مبارزه‌ی عمیر بن عبدالله مذحجی

پس از او؛ عمیر بن عبدالله مذحجی رجزخوانان روی به سوی میدان کارزار نهاد، و پیوسته می‌جنگید تا این که به دست مسلم ضیابی و عبدالله بجلی به شهادت رسید. [صفحه ۲۱۷]

مبارزه‌ی مسلم بن عوسجه و وصیت او به حبیب

پس از او؛ مسلم بن عوسجه قدم به میدان نبرد گذاشت، او رجز می‌خواند: ان تسألو عنی فانی ذو لبد من فرع قوم من ذری بنی‌أسد من بغانا حائد عن الرشد و کافر بدین جبار صمد اگر کسی از شجاعت من بیرسد من چون شیر ژیان هستم؛ و از نسل قومی که آنان از بزرگان قبیله‌ی بنی‌اسد هستند. کسی که به ما ستم نماید، از راه رشد و رستگاری به دور است؛ و نسبت و به دین خداوند جبار و بی‌نیاز نیز کافر است. آن گاه حمله نموده و جنگ سختی کرد تا این که از پشت اسب بر زمین افتاد، هنوز رمقی در جان داشت که امام حسین علیه‌السلام به همراه حبیب بن مظاهر به بالین او آمد، حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند ای مسلم! و این آیه را تلاوت فرمود: (فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا) [۱۷۵]؛ برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی دیگر منتظر شهادت هستند، و در این راه ثابت و استوارند. آن گاه حبیب به او نزدیک شد و گفت: ای مسلم! کشته شدن تو بر من سخت است، مژده باد تو را بهشت. مسلم با صدای ضعیفی به او گفت: خدای تو را به خیر مژده دهد. حبیب گفت: اگر نمی‌دانستم که من هم به زودی از پی تو خواهم آمد، دوست داشتم آنچه برای تو مهم است برایم سفارش کنی. مسلم گفت: من سفارش می‌کنم به این آقا - و اشاره به امام حسین علیه‌السلام کرد - در پیشگاه او جنگ کن تا این که کشته شوی. حبیب گفت: تو را به آنچه دوست داری مسرور ساخته و چشمان تو را روشن می‌نمایم. سپس مسلم جان به جان آفرین تسلیم کرده و شهید شد، رضوان

الهی بر او باد. محمد بن ابوطالب گوید: در این هنگام؛ مسلم کنیزی داشت، او فریاد زد: ای آقای [صفحه ۲۱۸] من! ای فرزند عوسجه! لشکر ابن سعد ملعون، صدای او را شنیدند و با خوشحالی فریاد زدند: ما مسلم بن عوسجه را کشتیم. شبت بن ربیع ملعون، رو به بعضی از اطرافیانش کرد و گفت: مادران به عزایتان بنشینند! همانا با دستان خودتان، خودتان را می‌کشید، و عزیزانتان را خوار می‌کنید آیا به کشتن مسلم بن عوسجه شادی می‌کنید؟ سوگند به خدایی که تسلیم دین او شده‌ام؛ او در جنگهای مسلمانان کریم و بزرگوار بود. او را در جنگ مشرکان ولایت آذربایجان دیدم که شش نفر از آنان را کشت پیش از آن که صفوف سواران مشرکان آراسته شود [۱۷۶].

مبارزه‌ی نافع بن هلال بجلی

علامه مجلسی رحمه الله گوید: پس از او، نافع بن هلال بجلی قدم به میدان کارزار نهاد و جنگ سختی نمود، او رجز می‌خواند و می‌گفت: اَبی هلال البجلی انا علی دین علی و دینه دین النبی پدر من، هلال بجلی است؛ من بر دین علی علیه‌السلام هستم. و دین او همان دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. در این هنگام، مردی از قبیله‌ی بنی‌قطعیه به مبارزه‌ی او آمد - شیخ مفید رحمه الله گوید: آن مرد مزاحم بن حرث بود - و گفت: من بر دین عثمان هستم. نافع به آن ملعون گفت: تو بر دین شیطان هستی، و بر او حمله کرد و او را کشت. در این حال، عمرو بن حجاج به لشکر فریاد زد: ای احمق‌ها! آیا می‌دانید با چه کسی جنگ می‌کنید؟ شما با شجاعان و سواران نامی که دارای بینش و آگاهی هستند می‌جنگید. گروهی که جان برکفند و آرزوی مرگ می‌کنند، و کسی به جنگ آنان نمی‌رود جز آن که آنان، با این که عده‌ی کمی هستند او را می‌کشند. سوگند به خدا! اگر آنان را با سنگ‌ها هدف قرار ندهید کشته خواهید شد. عمر سعد لعین گفت: راست گفتی، پیشنهاد تو خوب است. [صفحه ۲۱۹] پس فردی را فرستاد تا به لشکریان امام حسین علیه‌السلام اطلاع دهد که افراد یکی یکی جنگ نکنند بلکه به صورت گروهی جنگ نمایند، چون اگر به صورت انفرادی مبارزه کنند، یاران امام حسین علیه‌السلام آنان را از پای در خواهند آورد. در این هنگام، عمرو بن حجاج به اصحاب امام حسین علیه‌السلام نزدیک شد و رو به یاران شیطان صفت خود کرد و گفت: ای مردم کوفه! در اطاعت و جمعیت خود ثابت و استوار باشید، در کشتن کسی که از دین خارج شده و از امام! مخالفت کرده است تردید نکنید. امام حسین علیه‌السلام در پاسخ آن ملعون فرمود: یا بن الحجاج! اعلیٰ تحرض الناس، نحن مرقنا من الدین و انتم ثبتم علیه؟ و الله! لتعلمن ائنا المارق من الدین؟ و من هو اولى بصلی النار؟ ای پسر حجاج! آیا مردم را به کشتن من تشویق می‌کنی؟ آیا ما از دین خارج شده‌ایم و شما در آن ثابت و استوار هستید؟ سوگند به خدا! تو خود می‌دانی که کدامیک از ما، از دین خارج شده است؟ و چه کسی سزاوار سوختن در آتش جهنم است؟ پس از آن؛ عمرو ملعون به سمت راست لشکر امام حسین علیه‌السلام از سمت فرات حمله کرد، ساعتی با همدیگر جنگیدند. پس عمرو و یارانش عقب‌نشینی کردند و گرد و غبار میدان جنگ فرونشست [۱۷۷]. محمد بن ابوطالب گوید: پس از آن؛ شمر بن ذی‌الجوشن ملعون با یاران خود به سمت چپ لشکر امام حسین علیه‌السلام حمله کرد. دلاور مردان امام حسین علیه‌السلام مقاومت نشان داده و دشمن را با نیزه راندند. و چنان که در «الارشاد» آمده است؛ دشمن از هر طرف به امام حسین علیه‌السلام و یارانش حمله نمود، اصحاب حضرت در مقابل آنان ایستادگی نشان دادند، جنگ سختی در گرفت، اصحاب حضرت که سی و دو نفر سواره بیش نبودند با استواری در مقابل دشمن ایستاده و می‌جنگیدند، و از هر جانی به صفوف لشکریان اهل کوفه حمله می‌بردند و صفهای آنها را درهم می‌شکستند. عمر سعد ملعون وقتی چنین مبارزه‌ی بی‌امانی را از اصحاب امام حسین علیه‌السلام دید حصین بن نمیر را با پانصد نفر از تیراندازان به کمک لشکریان خود فرستاد، آنان [صفحه ۲۲۰] جنگیدند تا نزدیک امام حسین علیه‌السلام و اصحابش رسیدند و آنان را تیرباران کردند، و پیوسته جنگیدند تا این که اسبهای اصحاب را پی نمودند. جنگ تا ظهر ادامه پیدا کرد، و هر لحظه سخت‌تر می‌شد، دشمنان نمی‌توانستند از هر طرف به اصحاب حمله کنند فقط از

روبه‌رو می‌جنگیدند، چون خیمه‌ها کنار هم و به هم متصل بودند. عمر سعد ملعون لشکر پیاده را مأمور کرد که از طرف راست و چپ حمله کرده و اصحاب حضرت را از پای درآورند با بتوانند آنان را محاصره کنند. اصحاب امام حسین علیه‌السلام در گروه‌های سه نفری و چهار نفری بر آنان حمله می‌کردند، و کسی که قصد تعرض به خیمه‌ها و غارت آن را داشت فوراً با تیر می‌زدند و هلاک می‌ساختند. در این حال، ابن‌سعد حرامزاده فرمان داد: خیمه‌ها را آتش بزنید. آن ملاعین خیمه‌ها را به آتش کشیدند. امام حسین علیه‌السلام فرمود: بگذارید آتش بزنند، چون دیگر از آن سمت نمی‌توانند به سوی شما حمله و تجاوز کنند. و همین‌طور هم شد که حضرت فرموده بود. گویند: در این حال، شیب بن ربیع نزد ابن‌سعد ملعون آمد و گفت: مادرت به عزایت بنشیند! زنان را ترسانیدیم. آن ملعون حیا کرد و آن گروه شیاطین فقط از یک جهت حمله کردند. در این هنگام، زهیر بن قین با یارانش بر دشمن حمله کرده و یکی از افراد شمر ملعون، به نام ابوعذره ضبابی را کشتند. جنگ شدت گرفت و پیوسته از یاران امام حسین علیه‌السلام یک نفر یا دو نفر کشته می‌شدند، و چون تعداد یاران آن حضرت کم بود معلوم می‌شد. اما اگر از افراد عمر ملعون ده نفر کشته می‌شدند، به خاطر کثرت آنان، مشخص نمی‌شد.

امام حسین و نماز ظهر عاشورا

ابو ثمامه‌ی صیداوی چون این صحنه را دید به امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: قربانت گردم! این ملاعین هر لحظه به شما نزدیکتر می‌شوند، به خدا سوگند! تا جان در بدن دارم نمی‌گذارم تو کشته شوی تا در پیشگاه شما کشته شوم، دوست دارم در حالی [صفحه ۲۲۱] خدای خود را ملاقات کنم که نماز ظهر را با شما بخوانم. امام حسین علیه‌السلام سر مبارکش را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: ذکر الصلاة، جعلک الله من المصلین. نعم، هذا أول وقتها. نماز را یادآوری کردی، خداوند تو را از نماز گزاران قرار دهد، آری! این اول وقت نماز است. آن‌گاه حضرت فرمود: از آنان بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا نماز بخوانیم. حصین بن نمیر حرامزاده گفت: این نماز شما در درگاه خدا پذیرفته نیست. حبیب بن مظاهر گفت: گمان می‌کنی که نماز فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در درگاه الهی پذیرفته نیست اما از تو پذیرفته است ای غدار مکار! در این هنگام، حصین بن نمیر ملعون بر حبیب حمله کرد و حبیب نیز بر او حمله نمود، حبیب ضربه‌ای حواله کرد و آن به صورت اسبش خورد، اسب رم کرده و حصین بن نمیر ملعون را از پشت اسب سرنگون شد. افراد آن ملعون دور او را گرفتند و او را از دست حبیب رها کردند. امام حسین علیه‌السلام به زهیر بن قین و سعید بن جبیر فرمود: شما جلو بایستید تا من نماز ظهرم را بخوانم. آنان با جمعی از اصحاب جلو ایستادند و حضرت با بقیه یاران خود نماز را به صورت نماز خوف اقامه کردند. روایت شده است: سعید بن عبدالله حنفی در پیش روی امام حسین علیه‌السلام ایستاد و خود را در تیررس دشمنان قرار داد. هر تیر که از سمت راست و چپ به امام حسین علیه‌السلام پرتاب می‌شد او خود را هدف آن تیر قرار می‌داد و نمی‌گذاشت به امام علیه‌السلام صدمه‌ای برسد، و پیوسته تیرباران می‌شد تا این که زخمی شده، و بر زمین افتاد و می‌گفت: خدایا! آنان را لعن کن مانند لعن عاد و ثمود، خدایا! سلام مرا به پیامبر خودت برسان، و آنچه از دردها و زخمها بر من رسیده است به او ابلاغ کن، که من این کار را برای دفاع و یاری از فرزندان پیامبرت انجام دادم. این کلمات را بگفت و به درجه‌ی رفیع‌ی شهادت نایل گردید، خدای او را رحمت کند. علاوه بر زخم شمشیرها و نیزه‌ها، سیزده تیر نیز بر بدن او اصابت کرده بود [۱۷۸]. [صفحه ۲۲۲] شیخ ابن‌نما رحمه الله گوید: گفته شده است: امام حسین علیه‌السلام و یارانش به طریق ایما و اشاره و به صورت فرادی نماز خواندند [۱۷۹].

امام حسین و بشارت بهشت به اصحاب

ابومخنف گوید: چون حضرت از نماز فارغ شد، اصحاب خود را بر جنگ تشویق و ترغیب نمود و فرمود: یا أصحابی! ان هذه الجنة

قد فتحت أبوابها، و اتصلت أنهارها، و أينعت ثمارها، و زينت قصورها، و تألفت ولدانها و حورها، و هذا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الشهداء الذين قتلوا معه و أبى و أمى يتوقعون قدومكم و يتباشرون بكم، و هم مشتاقون اليكم، فحاموا عن دين الله، و ذبوا عن حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. این یاران من! این بهشت است که درهای آن گشوده شده، نهرهای آن جاری، میوه‌های آن رسیده، قصرهای آن آراسته و غلمانها و حوریان آن مزین شده‌اند. و این رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم است که به همراه شهدایی که در رکابش شهید شده‌اند، و پدرم و مادرم منتظر قدوم شما هستند و ورود شما را به همدیگر مژده می‌دهند، و آنان مشتاق دیدار شما هستند. پس، از دین خدا حمایت کنید، و از حرم رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم دفاع نمایید. ابومخنف گوید: در این موقع، اهل حرم در حالی که گریبان‌های خودشان را چاک زده بودند بیرون آمده و فریاد می‌زدند: یا معشر المسلمین! و یا عصبه المؤمنین! حاموا عن دين الله، و ذبوا عن حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و عن امامكم ابن بنت نبيكم، فقد امتحنكم الله، فأنتم جيراننا في جوار جدنا، و الكرام علينا، و أهل مودتنا، فدافعوا برك الله فيكم عنا. ای گروه مسلمانان! و ای جماعت مؤمنان! از دین خدا حمایت کنید، و از حرم رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و امام خودتان که فرزند دختر پیامبر شماست، دفاع نمایید. خداوند شما را امتحان فرمود و دل‌های شما را خالص گردانید، شما همسایگان ما در جوار جد ما هستید. شما بر ما عزیز و گرامی و از اهل مودت هستید، [صفحه ۲۲۳] پس دفاع کنید که خداوند از جانب ما برای شما پاداش مبارکی عطا کند. ابومخنف گوید: چون اصحاب و یاران باوفای امام حسین علیه‌السلام سخنان اهل حرم را شنیدند، با ناله و زاری فریاد زدند و گفتند: جان ما فدای جان شما، خون ما فدای خون شما، و روح ما فدای روح شما باد، سوگند به خدا! تا ما جان در بدن داریم و زنده‌ایم نمی‌گذاریم کسی به شما آسیبی برساند، همانا ما جان خودمان را به شمشیرها و جسم خودمان را به پرنده‌گان بخشیدیم، تا شاید بتوانیم جلو این صف‌ها را بگیریم و شما را حفظ نماییم، و برای جان‌فدایی شما شربت مرگ را بنوشیم، به راستی کسی که امروز خیر و شهادت را کسب نمود و حوادث را از شما دفع کرد؛ رستگار شد.

مبارزه‌ی عبدالرحمان یزنی

علامه فاضل مجلسی رحمه‌الله گوید: آن‌گاه عبدالرحمان بن عبدالله یزنی قدم به عرصه‌ی میدان جنگ گذاشت و می‌گفت: أنا ابن عبدالله من آل یزن دینی علی دین حسین و حسن أضربکم ضرب فتی من الیمن أرجو بذاک الفوز عند المؤمن من، پسر عبدالله از خاندان یزن هستم؛ دین من مطابق با دین امام حسین و امام حسن علیهما‌السلام است. ضرباتی که به شما می‌زنم مانند ضربه‌ی جوانمرد یمنی است؛ که امیدوارم با این نبرد، من در نزد خدای مؤمن رستگار شوم. آن‌گاه بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که به درجه‌ی رفیع شهادت رسید [۱۸۰].

مبارزه‌ی عمرو انصاری

سید بن طاووس رحمه‌الله گوید: پس از او؛ عمرو بن قرطه‌ی انصاری از امام حسین علیه‌السلام اجازه‌ی میدان خواست، حضرت اذن میدان دادند. او با شهادت وارد میدان شد و مانند کسانی که مشتاق به پاداش خیر هستند؛ جنگید، و در خدمت‌گزاری به سلطان آسمان، کوشش فراوان نمود تا این که گروه زیادی از نفرات حزب ابن‌زیاد ملعون را کشته و به جهنم فرستاد. [صفحه ۲۲۴] به راستی که او با این شهادت، میان رستگاری و جهاد را جمع کرد، تیری به طرف امام حسین علیه‌السلام نمی‌آمد جز آن که با دستانش جلو آن را می‌گرفت، و شمشیری به جانب آن حضرت حواله نمی‌شد جز آن که با جان خود، در مقابل آن می‌ایستاد. او پیوسته مدافع امام حسین علیه‌السلام بود و نمی‌گذاشت کمترین آسیبی به حضرتش برسد، تا این که به شدت زخمی شد، توان و نیرویش کم شد. در این حال، رو به جانب امام حسین علیه‌السلام کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا! آیا به پیمان خودم وفا

کردم؟ حضرت فرمود: آری! تو در بهشت نزد من هستی، سلام مرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برسان، و بگو که من، پشت سر تو خواهم آمد. آن یار باوفای امام حسین علیه السلام جنگید تا این که شهید شد، رضوان خدا بر او باد.

مبارزه‌ی جون غلام ابوذر

پس از او؛ جون، غلام ابوذر رحمه الله که غلامی سیاه بود، اجازه‌ی میدان طلبید. امام حسین علیه السلام فرمود: من به تو اجازه می‌دهم که برگردی و جهاد نکنی، تو به جهت عافیت و سلامتی با ما همراه شدی اینک که کار به اینجا کشید خود را به مصیبت‌ها گرفتار نکن. جون عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! من در روزهای رفاه و نعمت، کاسه لیس شما بودم، آیا در این شدت و محنت؛ شما را بی‌یاور رها کنم؟ آیا دست از دامن رحمت شما بردارم؟ به خدا سوگند! بوی بدن من بد است، حسب و شأن من تباه، و رنگ من سیاه است، آیا روانمی‌داری که من به بهشت بروم بوی من، پاکیزه و شأن و حسب من شریف و روی من سفید گردد. نه هرگز؛ به خدا سوگند! از شما دست برنمی‌دارم و جدا نمی‌شوم تا این که خون سیاهم را به خون شما مخلوط نمایم [۱۸۱]. علامه مجلسی رحمه الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: جون، این سخنان را گفت و قدم به میدان نبرد گذاشت، او رجز می‌خواند و می‌گفت: کیف تری الکفار ضرب الأسود بالسيف ضربا عن نبي محمد [صفحه ۲۲۵] أذب عنهم باللسان و الید أرجو به الجنة يوم المورّد كفار، ضربه‌های غلام سیاه را چگونه می‌بینند؛ که با شمشیرش از فرزندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم دفاع می‌کند؟ دشمنان را با زبان و دست خود از آنان دور می‌نمایم؛ به این امید که در روز قیامت بهشت نصیبم گردد. پس از آن؛ جنگید تا این که کشته شد، امام حسین علیه السلام بالای سر او آمد، ایستاد و فرمود: اللهم بیض وجهه، و طیب ریحہ، واحشره مع الأبرار، و عرف بینہ و بین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا! صورت او را سفید گردان، بوی او را پاکیزه و نیکو فرما، و او را با نیکوکاران محشور فرما، او را با محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آشنا کن، (یعنی او را از آنان جدا مساز). از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: امام علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: بعد از این که جنگ پایان یافت مردم برای دفن شهدا در میدان و معرکه‌ی نبرد حاضر شده و شهدا را دفن می‌نمودند. پس از ده روز جنازه‌ی جون را پیدا کردند که بوی مشک جنازه‌ی او، فضا را عطر آگین کرده بود [۱۸۲].

مبارزه‌ی عمرو صیداوی

سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از او؛ عمرو بن خالد صیدوای آماده‌ی جهاد شد و به امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای اباعبدالله! جانم فدای شما! تصمیم گرفته‌ام که به یاران خود ملحق شوم، دوست ندارم پس از شما زنده بمانم و شما را تنها، جدای از اهل خود و کشته ببینم. امام حسین علیه السلام فرمود: به سوی میدان نبرد حرکت کن که ما نیز همین ساعت به تو ملحق خواهیم شد. پس عمرو پا به میدان نبرد گذاشت و جنگید تا این که شهید شد، رحمت خدا بر او باد. [صفحه ۲۲۶]

مبارزه‌ی حنظلہ‌ی شامی و سخنان او با لشکر

آن گاه حنظلہ بن سعد شامی جلو آمد و در برابر امام حسین علیه السلام ایستاد و خود را همچون سپر قرار داد تا تیرها، نیزه‌ها و شمشیرها را با صورت و سینه خود دفع کرده و امام علیه السلام را حفظ نماید، او فریاد می‌زد و این آیات را می‌خواند: (یا قوم انی أخاف علیکم مثل يوم الأحزاب - مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد - و یا قوم انی أخاف علیکم يوم التناد - يوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم) [۱۸۳]. ای گروه اشقیا! من بر شما از همانند روزهای هلاکت امتهای گذشته مانند عذاب قوم نوح، عاد، ثمود و امتهای بعدی؛ بیمناکم، و خداوند بر بندگان خود ستم اراده نفرموده است. ای قوم! من از

عذاب روز قیامت بر شما می‌ترسم، روزی که روی گردانید و فرار می‌کنید، و کسی از جانب خدا نیست که شما را از عذاب خدا ننگه دارد. ای قوم! حسین علیه‌السلام را نکشید، خدا شما را هلاک خواهد نمود، و کسی که بر خدا افترا ببندد، زیانکار است [۱۸۴]. علامه‌ی مجلسی رحمه الله می‌نویسد: صاحب مناقب گوید: امام حسین علیه‌السلام رو به حنظل بن سعد کرد و فرمود ای پسر سعد! خدای تو را رحمت کند؛ آنان مستحق عذاب هستند چرا که تو آنان را به سوی حق دعوت کردی و آنان نپذیرفتند، و در مقابل تو ایستادند و تو و یارانت را دشنام دادند. اکنون چگونه سزاوار عذاب الهی نباشند در حالی که برادران نیکوکار تو را کشتند. حنظل گفت: راست فرمودی، فدایت گردم! آیا به سوی پروردگار خود نرویم، و به یاران خود ملحق نشویم؟ حضرت فرمود: برو به سوی آنچه که برای تو از دنیا و آنچه در آن است، بهتر است. و به سوی سلطنت آخرت که هرگز از بین نمی‌رود. عرض کرد: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! سلام و درود خدا بر تو و بر اهل بیت [صفحه ۲۲۷] تو، خداوند ما را در بهشت خود، کنار هم قرار دهد. امام حسین علیه‌السلام فرمود: آمین، آمین، (خداوند دعای تو را قبول فرماید). آن گاه قدم به رزمگاه گذاشت، و حمله‌ی سختی را آغاز کرد، دشمنان بر او حمله‌ور شدند و آن بزرگوار را کشتند، رضوان خدا بر او باد [۱۸۵].

مبارزه‌ی سدید بن عمرو

سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از او؛ سدید بن عمرو بن ابی‌المطاع به میدان نبرد شتافت. او که شخصی شریف و بزرگوار بود و نماز بسیار می‌خواند، مانند شیر شجاع خشنناک حمله می‌کرد، و در مقابل حملات سخت دشمنان مقاومت نموده و شکیبایی می‌کرد، او در اثر زخم‌ها ناتوان شده و در میان کشته‌شدگان بر زمین افتاد. ضعف و ناتوانی بر او غلبه کرده بود و حرکتی نداشت وقتی از آن ملاعین شنید که می‌گویند: حسین علیه‌السلام کشته شد. با حال ضعف، خود را به زحمت انداخته و کاردی از میان کفشش بیرون آورد و با آن، شروع به جنگ نمود تا این که کشته شد، رضوان خدا بر او باد.

مسابقه‌ی اصحاب برای جانبازی در پیشگاه امام حسین

سید بن طاووس رحمه الله گوید: اصحاب امام حسین علیه‌السلام برای کشته شدن در پیشگاه امام حسین علیه‌السلام شتاب و عجله می‌کردند، چنان که شاعر در وصف حال ایشان گفته: قوم اذا نودوا للدفع مله و الخیل بین مدعس و مکردس لبسوا القلوب علی الدروع و أقبلوا یتهافون علی ذهاب الأنفس یاران امام حسین علیه‌السلام کسانی بودند که وقتی کسی آنها را برای دفع امر سختی صدا می‌زد؛ در حالی که دشمنان به دو گروه نیزه‌زن و غیره گروه‌بندی شده بودند؛ آنان دل‌های خود را همانند لباس، از روی زره‌ها پوشیده و روی می‌آوردند گویا؛ برای [صفحه ۲۲۸] کشته شدن از همدیگر سبقت می‌گرفتند.

مبارزه‌ی یحیی مازنی

صاحب مناقب گوید: یحیی بن سلیم مازنی در حالی که رجز می‌خواند به میدان نبرد شتافت و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که کشته شد، رحمت خدا بر او باد.

مبارزه‌ی قره بن ابی قره

پس از او؛ قره بن ابی قره در حالی که رجز می‌خواند به میدان نبرد حرکت کرد، او نیز حمله کرد و جنگید تا این که به شهادت رسید، رحمت خدا بر او باد.

مبارزه‌ی مالک بن انس

پس از او؛ مالک بن انس مالکی قدم به عرصه‌ی کارزار گذاشت، بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که شربت شهادت نوشید، رحمت خدا بر او باد. شیخ ابن نما رحمه الله گوید: نام این شخص، انس بن حارث کاهلی بوده است [۱۸۶]. شیخ صدوق رحمه الله گوید: او هیجده نفر از لشکر اشقیا را به هلاکت رساند.

مبارزه‌ی عمرو بن مطاع جعفی

علامه فاضل مجلسی رحمه الله می نویسد: صاحب «المناقب» گوید: پس از او؛ عمرو بن مطاع جعفی به میدان شتافت، و حمله کرد و جنگید تا این که کشته شد، رحمت خدا بر او باد.

مبارزه‌ی حجاج بن مسروق مؤذن امام حسین

محمد بن ابوطالب گوید: پس از او؛ حجاج بن مسروق - مؤذن امام حسین علیه السلام - رو به سوی میدان نبرد نهاد، و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که شهید شد، رضوان خدا بر او باد. [صفحه ۲۲۹]

مبارزه‌ی زهیر بن قین

پس از او؛ زهیر بن قین قدم به میدان رزمگاه گذاشت، او رجز می خواند و می گفت: انا زهیر و انا ابن القین اذودکم بالسيف عن حسین ان حسینا أحد السبطين من عتره البر التقی الزین ذاک رسول الله غیر مین أضربکم و لا أری من شین یا لیت نفسی قسمت قسمین منم زهیر، که فرزند قین هستم، که با شمشیر، از امام حسین علیه السلام دفاع می نمایم. همانا امام حسین علیه السلام یکی از دو سبط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؛ که از عترت، شخص نیکوکار، پرهیزکار و دارای خلق نیکو است. بدون تردید، این صفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؛ من بر شما حمله می کنم و در این کار عیبی نیست. ای کاش! جان من دو قسمت می شد: یکی همواره در خدمت امام حسین علیه السلام بود و دیگری در راه او به شهادت می رسید. محمد بن ابوطالب گوید: زهیر بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که صد و بیست نفر از سپاه اشقیا را به هلاکت رساند. از افراد دشمن، کثیر بن عبدالله شعبی به همراه مهاجر بن اوس تمیمی بر او حمله کرده، و او را به شهادت رساندند [۱۸۷]. شیخ صدوق رحمه الله گوید: زهیر، نوزده نفر از آن ملاعین را کشت، و نه نفر از دشمنان بر او حمله کردند تا این که او را شهید کردند. علامه فاضل مجلسی رحمه الله می نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: هنگامی که زهیر به شهادت رسید امام حسین علیه السلام فرمود: ای زهیر! خداوند تو را از رحمت خود دور نفرماید، و بر قاتل تو لعنت کند، لعنتی که آنان را به صورت میمونها و خوکها مسخ نماید.

مبارزه‌ی حبیب بن مظاهر

پس از او؛ حبیب بن مظاهر اسدی قدم به عرصه‌ی مبارزه گذاشت. او جنگ سختی به راه انداخت، سپس مردی از بنی تمیم با نیزه بر او حمله کرد و او را از پای انداخت، [صفحه ۲۳۰] خواست از جای برخیزد که حصین بن نمیر ملعون، ضربه‌ی شمشیری بر سر مبارک او حواله کرد و او بر زمین افتاد، ملعون تمیمی خود را بالای سر او رساند و سر او را از تن جدا کرد. هنگامی که حبیب کشته شد، کشته شدن او، شکستی بر امام حسین علیه السلام وارد کرد که حضرت فرمود: در پیشگاه خداوند، بر کشته شدن خودم و اصحاب حمایتگرم اجر و پاداش خواهم. گفته شده است: حبیب را شخصی به نام بدیل بن حریم کشت، و سر او را از تنش جدا کرد

و آن را بر گردن اسب خود انداخت، چون آن ملعون وارد مکه [۱۸۸] شد، فرزند حبیب - که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود - او را دید، پس به طرف آن ملعون پرید و او را به هلاکت رساند، و سر را گرفت. محمد بن ابوطالب گوید: حبیب رحمه الله، شصت و دو نفر از سپاه عمر سعد لعین را کشت. پس از آن؛ حصین بن نمیر بر او حمله کرده و او را کشت، و سر از تن او جدا کرد، و آن را بر گردن اسب خود آویزان نمود [۱۸۹].

مبارزه‌ی هلال بن نافع بجلی

ابومخنف گوید: پس از او؛ هلال بن نافع بجلی قدم به میدان مبارزه گذاشت. او پرورش یافته‌ی امیرمؤمنان علی علیه السلام بود، تیرانداز ماهری که اسم خود را بر تیر می نوشت و آن را پرتاب می کرد. هلال تیری در کمان گذاشت و این اشعار را خواند: اُرمی بها معلمة أفواقها مسمومة تجرى على اخفاقها لأملأ الأرض من اطلاقها فالنفس لا ينفعها اشفاقها إذا المنيا حسرت عن ساقها لم يشنها إلا الذی قد ساقها تیری می اندازم که علامت دار است؛ سر آن با زهر مسموم شده که در فضا با اضطراب حرکت می کند. زمین را از آن تیرها پر می کنم؛ پس ای نفس! ترس تو بی فایده است. [صفحه ۲۳۱] موقعی که مرگ ساق خود را برای رسیدن به صاحبش برهنه کرده و آماده شده است، جلو این مرگ را کسی نمی گیرد جز خدایی که آن را به سوی انسانها می راند. ابومخنف گوید: آن گاه با شهادت و شجاعت تمام بر دشمن حمله ور شد، مردان جنگی بسیاری را به هلاکت رساند و پهلوانان نامی بسیاری را از اسب سرنگون کرد تا این که هفتاد سواره را از پای درآورد. در «بحار الانوار» می نویسد: هلال، پیوسته دشمنان را به تیر بسته و آنان را تیرباران می کرد تا این که تیرهای او تمام شد، دست به شمشیر برد و آن را از نیام کشید، و می گفت: أنا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین الحسین بن علی ان اقتل الیوم فهذا أملی فذاک رأیی و ألاقی عملی من غلام یمنی و از قبیله‌ی بجلی هستم؛ دین من همان دین حسین بن علی علیه السلام است. اگر امروز به شهادت برسم این نهایت آرزوی من است؛ و این شهادت هدف من است، و من به پاداش عمل خودم می رسم. پس با دشمنان جنگید و سیزده نفر از آن ملاعین را کشت، دشمنان بازوان او را شکسته و او را دستگیر کردند. شمر حرامزاده بپا خاست و آن مظلوم را گردن زد.

مبارزه‌ی جوانی که پدرش در میدان جنگ شهید شده بود

پس از او؛ جوانی که پدرش در معرکه‌ی جنگ شهید شده بود آماده‌ی رزم در میدان نبرد شد، او به همراه مادرش در کربلا حضور داشت، مادرش گفت: فرزندم! برو و در پیشگاه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگ کن. هنگامی که از خیمه بیرون آمد، امام حسین علیه السلام فرمود: این جوانی است که پدرش کشته شده، شاید مادرش دوست نداشته باشد که به میدان جنگ برود. جوان فداکار گفت: مادرم مرا به کارزار مأمور کرده است. پس او در حالی که رجز می خواند قدم به میدان نبرد گذاشت، و می گفت: أمیری حسین و نعم الأمير سرور فؤاد البشیر النذیر علی و فاطمة والده فهل تعلمون له من نظیر؟ له طلعة مثل شمس الضحی له غرة مثل بدر المنیر امیر من حسین علیه السلام است و خوب امیری است؛ او موجب سرور و خوشحالی دل پیامبر [صفحه ۲۳۲] مژده دهنده و ترساننده است. حضرت علی و فاطمه علیهما السلام پدر و مادر او هستند؛ آیا نظیر و مانندی بر او سراغ دارید و می دانید؟ او دارای طلعتی همانند آفتاب روز است؛ و برای او پیشانی سفید و نورانی همانند ماه تمام نورافشان است. وی با شهادت تمام جنگید تا این که کشته شد، رحمت خدا بر او باد. دشمنان زبون سر او را از تن جدا کرده و به طرف لشکر امام حسین علیه السلام پرتاب کردند. مادر مهربانش سر او را برداشته و می گفت: ای سرور دلم! و ای نور چشمم! بعد از نوازش آن، سر را به طرف دشمن انداخت و به یکی از افراد دشمن اصابت کرده و او را به هلاکت رسانید. آن گاه مادرش عمود خیمه را برداشت و بر لشکر ابن سعد ملعون حمله کرد و می گفت: أنا عجوز سیدی ضعیفة خاویة بالیة نحیفة أضربکم بضربة عنیفة دون بنی فاطمة الشریفة ای آقای من! من

پیرزنی ناتوان هستم؛ که در اثر پیری افتاده، لاغر و نحیف شده‌ام. اما دشمنان را با ضربه‌ای سخت می‌زنم؛ و این کار را در پیشگاه فرزند حضرت فاطمه‌ی شریفه علیهما السلام انجام می‌دهم. سپس بر دشمن حمله کرد و دو نفر را از پای درآورد. امام حسین علیه السلام دستور داد که او از میدان به خیمه‌ها برگردانند، و در حق او دعا فرمود [۱۹۰].

مبارزه‌ی جابر بن عروه‌ی غفاری

در کتاب «شرح شافیه» که در مدایح و مناقب آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم و معایب بنی‌العباس نوشته شده، و تألیف ابی‌فراس است، مؤلف آن با سند خود از «مقتل خوارزمی» چنین نقل می‌کند: پس از او؛ جابر بن عروه‌ی غفاری عازم میدان نبرد شد. او پیرمردی بزرگوار و از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، که در رکاب آن حضرت در جنگ بدر و حنین حاضر شده بود. [صفحه ۲۳۳] جابر؛ روز عاشورا خود را آماده‌ی نبرد با لشکر ابن‌سعد ملعون می‌نمود، او عمامه‌ی خود را به کمر بسته و ابروان خود را با پارچه‌ای بست تا جلو دید او را نگیرند، امام حسین علیه السلام این منظره را تماشا می‌کرد و می‌فرمود: خداوند به سعی تو، پاداش خیر عطا نماید ای پیرمرد! جابر آماده‌ی نبرد شد و بر دشمن حمله نمود و می‌جنگید تا این که شصت نفر از لشکریان را به خاک انداخت و بعد به شهادت رسید، رحمت خدا بر او باد.

مبارزه‌ی مالک بن داوود

پس از او؛ مالک بن داوود به میدان آمد و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که پانزده نفر را کشت و بعد شهید شد.

مبارزه‌ی طرماع بن عدی

طرماع بن عدی شروع به جنگ کرد و گروه زیادی را کشت، او در اثر جنگ زخمی شد و از پشت اسبش بر زمین افتاد، که توان برخاستن از میان کشته‌شدگان را نداشت.

مبارزه‌ی جناده‌ی انصاری

در «بحارالانوار» از «المناقب» چنین نقل می‌کند: پس از او؛ جناده بن حارث انصاری قدم به عرصه‌ی نبرد گذاشت و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که کشته شد.

مبارزه‌ی عمرو بن جناده

صاحب «المناقب» گوید: پس از او؛ عمرو بن جناده به میدان شتافت، و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که کشته شد.

مبارزه‌ی عبدالرحمان بن عروه

پس از او؛ عبدالرحمان بن عروه به میدان آمد و بر دشمن حمله کرد جنگید تا این که کشته شد [۱۹۱]. [صفحه ۲۳۴]

مبارزه‌ی عابس شاکری و غلام او

محمد بن ابوطالب گوید: عابس بن شیب شاکری که به همراه شوذب - غلام آزاد کرده شاکر - در کربلا حاضر شده بود، به شوذب گفت: ای شوذب! می‌خواهی چه کار کنی؟ گفت: می‌خواهم چه کار کنم؟ می‌خواهم بجنگم تا این که کشته شوم. گفت:

نظر من هم این بود که تو همین کار را انجام می‌دهی. پس به خدمت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام برو تا به کشته شدن تو نیز - مانند دیگران - از خداوند متعال، طلب پاداش نماید، زیرا امروز؛ روزی است که سزاوار است آنچه که توان داریم در طبق اخلاص بگذاریم و از خدای پاداش بخواهیم، زیرا که بعد از امروز؛ دیگر عملی نیست، و پس از این، موقع حساب است. او رفت و در پیشگاه امام حسین علیه‌السلام قرار گرفت و بر حضرت سلام نمود و گفت: ای اباعبدالله! سوگند به خدا! در روی زمین فامیل و بیگانه‌ای که بر من عزیزتر و محبوب‌تر از تو باشد؛ نیست. اگر می‌توانستم ستمی را از تو دفع نمایم و جلو کشته شدن تو را بگیرم با چیزی که عزیزتر از جان و خون خودم باشد، انجام می‌دادم. سلام بر تو ای اباعبدالله! شاهد باش که من به طریقه‌ی حق و هدایت تو و پدرت هستم. سپس شمشیر را به دست گرفته و به سوی آن کافران روانه شد. ربیع بن تمیم گوید: چون او را از رو به رو دیدم شناختم، من در جنگها او را دیده بودم، وی از شجاعان لشکر بود، گفتم: ای لشکر! این شخص شیر شیران است، این پسر شیب است، کسی از شما به نبرد او خارج نشود. او شجاعانه در مقابل لشکر ایستاد و فریاد زد: آیا مردی نیست به نبرد من بیاید؟ آیا مردی نیست؟ عمر سعد لعین گفت: او را از هر طرف سنگ‌باران کنید. لشکر از هر جهت، شروع به پرتاب سنگ کردند، چون شیب دید که لشکر سنگ‌باران می‌کنند زره خود را پوشید و کلاه جنگی بر سر گذاشت و بر لشکر حمله نمود. ربیع گوید: سوگند به خدا! با چشمان خود دیدم که در حمله‌ی خود، صفوف لشکر [صفحه ۲۳۵] را درهم می‌شکند، بیش از دویست نفر از لشکر پا به فرار گذاشتند. سپس، لشکر از همه‌ی جهات بر او حمله کردند و دور او را گرفتند تا این که به درجه‌ی شهادت رسید، رضوان خدا بر او باد. راوی گوید: سر او را در دستان مردان جنگی که صاحب سلاح بودند، دیدم که یکی می‌گفت: من او را کشتم و دیگری می‌گفت: من او را کشتم (و بر کشتن چنین شجاعی افتخار می‌کردند و با همدیگر مخاصمه می‌نمودند). ابن سعد ملعون گفت: با همدیگر دعوا و بگو مگو نکنید، این کسی نبود که تنها یک نفر او را کشته باشد. و با این حرف، آنان را از همدیگر جدا کرد. [۱۹۲].

مبارزه‌ی عبدالله و عبدالرحمان غفاری

علامه مجلسی رحمه الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: پس از او؛ عبدالله و عبدالرحمان غفاری به خدمت با سعادت آن امام مظلوم شرفیاب شدند، و عرض کردند: ای اباعبدالله! سلام بر تو، ما آمده‌ایم که در پیشگاه تو بجنگیم و از تو دفاع کنیم. حضرت فرمود: مرحبا بر شما! نزدیک آید. آنان در حالی که گریه می‌کردند به حضرت نزدیک شدند. حضرت فرمود: ای فرزندان برادر! چرا گریه می‌کنید؟ به خدا سوگند! من امیدوارم که پس از ساعتی چشمانتان از شادی روشن خواهد شد. عرض کردند: جان ما فدای شما! ما برای خودمان گریه نمی‌کنیم، ولی برای تو گریه می‌کنیم، می‌بینیم که دشمن تو را از هر طرف محاصره کرده و ما نمی‌توانیم برای شما کاری انجام داده و دشمنان را از تو دفع نماییم. حضرت فرمود: ای فرزندان برادر! خداوند به شما بهترین پاداش پرهیزکاران را عطا نماید که به سبب این بلیه اندوهگین هستید، و با جانتان مرا یاری می‌کنید. آن گاه پیش آمده و عرض کردند: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! حضرت فرمود: سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. پس قدم به میدان نبرد گذاشتند و بر دشمن حمله کردند و جنگیدند تا این که کشته شدند. [صفحه ۲۳۶]

مبارزه‌ی غلام ترک امام حسین

محمد بن ابوطالب گوید: امام حسین علیه‌السلام غلام ترکی داشت، او از قاریان قرآن بود، پا به عرصه‌ی میدان نبرد گذاشت و بر دشمن حمله کرده، او می‌جنگید و رجز می‌خواند و می‌گفت: البحر من طعنی و ضربی یصطلی و الجو من سهمی و نبلی یمتلی اذا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبجل از نیزه و ضربه‌ی شمشیر من، دریا گرم و سوزان می‌شود؛ و هوا از تیرهای من پر

می‌شود. هنگامی که شمشیرم در دست راست من آشکار شود؛ دل هر شخص حسود و متکبر شکافته می‌شود. او جنگید تا این که گروهی را کشت، سپس به زمین افتاد، امام حسین علیه‌السلام به بالین او شتافت و گریست، و صورت مبارک خود را بر صورت او گذاشت. آن غلام باوفا، چشمان خود را باز کرد، و جمال دلربای آقای مهربان خود، امام حسین علیه‌السلام را دید و تبسمی کرد و به سوی رحمت پروردگار خود شتافت.

مبارزه‌ی یزید بن زیاد

محمد بن ابوطالب گوید: پس از آن؛ یزید بن زیاد بن شعیب شروع به تیراندازی به طرف دشمنان کرد، او هشت تیر به طرف دشمن پرتاب کرد که پنج تیر آن به هدف خورد و بر دشمن اصابت نمود. و هر دفعه که تیراندازی می‌کرد امام حسین علیه‌السلام می‌فرمود: خداوند! تیر او را به هدف برسان و پاداش او را بهشت قرار بده. پس دشمنان بر او حمله کردند و او را شهید نمودند [۱۹۳].

مبارزه‌ی ابوعمرو نهشلی

شیخ ابن نما رحمه الله گوید: مهران؛ غلام آزاد کرده‌ی بنی کاهل به من خبر داد و گفت: [صفحه ۲۳۷] من به همراه امام حسین علیه‌السلام در کربلا- حضور پیدام کردم، مرد شجاعی را دیدم که سرسختانه می‌جنگید، و بر هر صفی از صفوف لشکر حمله می‌نمود آنان را پراکنده می‌نمود، سپس به پیشگاه امام حسین علیه‌السلام برمی‌گشت و رجز می‌خواند و می‌گفت: ابشر هدیت الرشید تلقی أحمد! فی جنۃ الفردوس تعلقو سعدا! مسرور باش به رستگاری (خدا تو را رستگار کند) که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را؛ در بهشت ملاقات می‌کنی و به مراتب عالی‌تری بهشت صعود می‌نمایی. گفتم: این شخص کیست؟ گفته شد: ابوعمرو نهشلی - یا خثعمی - پس شخصی از قبیله‌ی بنی‌اللوات از ثعلبیه‌ی به نام عامر بن نهشل با او درگیر شده و او را کشت، و سر از تنش جدا کرد. ابوعمرو جزو شب زنده‌داران بود و بسیار نماز می‌خواند.

مبارزه‌ی یزید بن مهاجر

پس از او؛ یزید بن مهاجر به میدان نبرد شتافت و با تیر، پانزده نفر از لشکریان عمر ملعون را کشت، او در پیشگاه امام حسین علیه‌السلام رجز می‌خواند و می‌گفت: انا یزید و ابي مهاجر کأُننی لیث بغیل خادریا رب انی للحسین ناصر و لابن سعد تارک و هاجر من یزید و پدرم مهاجر است؛ من مانند شیر هستم که از شدت حمله در منزل خود نیزار، قرار گرفته است. ای پروردگار من! من یار و یاور امام حسین علیه‌السلام هستم؛ و ابن سعد را رها نموده و ترک کرده‌ام. کنیه‌ی او ابو شعیب و از طایفه‌ی بنی‌بهدله - شاخه‌ای از قبیله‌ی کنده - بود [۱۹۴].

مبارزه‌ی سیف بن حارث و مالک بن سریع جابری

شیخ ابن نما رحمه الله پس از آن می‌گوید: سیف بن حارث بن سریع و مالک بن عبدالله بن سریع جابری که از طایفه‌ای از قبیله‌ی همدان، و به نام بنو جابر معروف بودند به پیشگاه امام حسین علیه‌السلام شرفیاب شده و عرض کردند: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! [صفحه ۲۳۸] حضرت فرمود: سلام بر شما. سپس آن دو یار باوفا به میدان نبرد شتافتند و بر دشمن حمله کردند و جنگیدند تا این که کشته شدند [۱۹۵].

امام حسین و پاسخ به سلامهای اصحاب

علامه‌ی فاضل مجلسی رحمه الله می‌نویسد: محمد بن ابوطالب و دیگران گویند: یاران امام حسین علیه‌السلام یکی پس از دیگری به حضور حضرتش می‌شتافتند، و هر کدام سلام می‌کرد و می‌گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! حضرت به او پاسخ می‌داد و می‌فرمود: و سلام بر تو، و ما پشت سر تو خواهیم آمد، سپس این آیه را تلاوت می‌فرمود: (فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر) [۱۹۶]؛ پس بعضی از آنان به شهادت رسیدند و برخی دیگر منتظر شهادت هستند. این چنین بود تا این که همه‌ی اصحاب و یاران باوفای امام حسین علیه‌السلام همگی کشته شده و جان خودشان را فدای جان اطهر و اقدس آن امام انس و جان کردند - رضوان و رحمت خدا بر آنان باد - و کسی جز اهل بیت علیهم‌السلام با امام حسین علیه‌السلام نماند. آری! مؤمن چنین است که در راه خدا، دین خود را بر دنیای خود، و مرگ خود را بر زندگی خود ایثار می‌کند، و حق را یاری می‌نماید گر چه کشته شود، که خدای متعال در قرآن می‌فرماید: (لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون) [۱۹۷]؛ آنان که در راه خدا کشته شدند هرگز آنان را مرده مپندارید، بلکه آنان زنده‌اند و در پیشگاه پروردگارشان متنعم هستند [۱۹۸]. [صفحه ۲۴۱]

در بیان مبارزه‌ی خویشان و اهل بیت امام حسین و چگونگی شهادت آنان

اهل بیت امام حسین و آمادگی برای مبارزه

علامه‌ی فاضل مجلسی رحمه الله می‌گوید: محمد بن ابوطالب و دیگران چنین روایت کرده‌اند: یاران باوفای امام حسین علیه‌السلام با بدن‌های چاک چاک بر روی خاک افتاده و شهید شدند، و به جز اهل بیتش کسی نمانده بود. اهل بیت حضرت که همان فرزندان امیرمؤمنان علی علیه‌السلام، فرزندان جعفر، فرزندان عقیل، فرزندان امام حسن علیه‌السلام و فرزندان خود حضرت بودند؛ آنان پس از شهادت یاران امام حسین علیه‌السلام گردهم آمده و با یکدیگر وداع می‌کردند، و خود را آماده‌ی جنگ می‌نمودند.

مبارزه‌ی عبدالله بن مسلم

اولین کسی که از اهل بیت علی علیه‌السلام به سوی میدان آمد عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب بود، او رجز می‌خواند و می‌گفت: (الیوم ألقى مسلما و هو أبی و فیتة بادوا علی دین النبی لیسوا بقوم عرفوا بالکذب لکن خیار و کرام النسب من هاشم السادات أهل الحسب امروز پدرم مسلم را با جوانانی که خود را فدای دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کردند؛ ملاقات می‌کنم. آنان گروهی معروف به کذب نبودند، بلکه برگزیدگانی از نسل گرامی سادات هاشمی و اهل شرافت بودند. او بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که در سه حمله؛ نود و هشت نفر از سپاه عمر سعد را به هلاکت رساند [۱۹۹]. شیخ مفید رحمه الله گوید: در حین جنگ عبدالله؛ عمرو بن صبیح صیداوی تیری به طرف او نشانه رفت، عبدالله دست به پیشانی گرفت تا از اصابت تیر جلوگیری کند، تیر به دست او اصابت کرد و چنان دست او را بر پیشانی‌ش دوخت که نتوانست دست خود را حرکت دهد. [صفحه ۲۴۲] سپس ملعون دیگری با نیزه بر او حمله کرد و نیزه‌ای بر دل او زد و او را شهید کرد [۲۰۰]. علامه فاضل مجلسی رحمه الله می‌نویسد: ابوالفرج گوید: مادر عبدالله بن مسلم؛ رقیه دختر حضرت امیرمؤمنان علی علیه‌السلام بود.

مبارزه‌ی محمد بن مسلم

پس از او؛ برادرش محمد بن مسلم بن عقیل به سوی میدان آمد، چنان که از امام محمد باقر علیه‌السلام روایت شده، مادر او کنیز بود. او بر دشمن حمله کرد و جنگید و گروهی را به هلاکت رساند. آن گاه مورد حمله‌ی ابوجرهم اسدی و لقیط بن ایاس جهنی

قرار گرفته و کشته شد [۲۰۱].

مبارزه‌ی جعفر بن عقیل

محمد بن ابوطالب و دیگران گویند: پس از او؛ جعفر بن عقیل علیه‌السلام در حالی که رجز می‌خواند قدم به عرصه‌ی نبرد گذاشت، او می‌گفت: أنا الغلام الأبطحی الطالبی من معشر فی هاشم و غالب و نحن حقا سادة الذوائب هذا حسین أطيّب الأطائب من عتره البر التقی العاقب من فرزند مکی و از فرزندان ابوطالب هستم؛ گروهی که از هاشم و غالب متولد شده‌اند. به راستی ما آقایان، بزرگان و اشراف هستیم؛ این حسین علیه‌السلام است که پاکیزه‌ترین پاکیزگان است. از اولاد پیامبر نیکوکار و خاتم پیامبران است. او بر دشمن حمله کرد و جنگید و پانزده نفر سواره را به خاک انداخت [۲۰۲]. ابن‌شهر آشوب رحمه الله می‌نویسد: گفته شده: جعفر بن عقیل دو نفر را کشت، سپس بشر بن سوط همدانی ملعون بر او حمله کرد و او را به شهادت رساند [۲۰۳]. [صفحه ۲۴۳] ابوالفرج گوید: مادر او ام‌ثغر، دختر عامر عامری بود. و قاتل او ملعونی به نام عروۀ الله بن عبدالله خثعمی بوده است [۲۰۴].

مبارزه‌ی عبدالرحمان بن عقیل

گفته‌اند: پس از او؛ برادرش عبدالرحمان بن عقیل علیه‌السلام به میدان نبرد شتافت، او می‌گفت: أبی عقیل فأعرفوا مکانی من هاشم و هاشم اخوانی کهول صدق سادة الأقران هذا حسین شامخ البیان و سید الشیب مع الشبان پدرم عقیل است، مرتبه و منزلت مرا شناسید؛ که از هاشم هستم و برادرانم نیز از قبیله‌ی هاشم هستند. پیران آنان به راستی و صدق معروف و آقایان اقران خود هستند؛ این حسین علیه‌السلام است که دارای نسب والا می‌باشد. و آقا و مولای پیران و جوانان است. او بر دشمن حمله می‌کرد و می‌جنگید تا این که هفده نفر از سواران لشکر اشقیا را کشت، سپس عثمان بن خالد جهنی ملعون بر او حمله کرد و او را شهید کرد.

مبارزه‌ی عبدالله بن عقیل

ابوالفرج گوید: پس از او؛ برادرش عبدالله بن عقیل ابن ابی‌طالب علیه‌السلام - که بزرگترین برادر آنان بود و مادرش کنیز بود - به سوی میدان آمد و بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که به دست عثمان بن خالد بن اشیم جهنی و بشر بن حوط قابضی به شهادت رسید.

مبارزه‌ی محمد بن ابوسعید بن عقیل

پس از او؛ محمد بن ابوسعید بن عقیل احوال - که مادرش کنیز بود - مورد هدف تیر لقیط بن یاسر جهنی قرار گرفت و از پای درآمده و شهید شد. سپس ابوالفرج گوید: محمد بن علی بن حمزه گوید: به دنبال محمد بن ابوسعید؛ جعفر بن محمد بن عقیل نیز کشته شد. [صفحه ۲۴۴] ابن‌حمزه اضافه می‌کند: شنیده شده که جعفر بن محمد در جنگ حره [۲۰۵] کشته شده است. علامه مجلسی رحمه الله می‌نویسد: ابوالفرج گوید: در کتابهای انساب ندیدم که محمد بن عقیل فرزندی به نام جعفر داشته باشد. او اضافه می‌کند: محمد بن علی بن حمزه از عقیل بن عبدالله بن عقیل بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن عقیل بن ابی‌طالب نقل می‌کند: علی بن عقیل که مادرش کنیز بود در این روز کشته شد [۲۰۶].

مبارزه‌ی محمد بن عبدالله بن جعفر

ابوالفرج گوید: گفته‌اند: پس از او؛ محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب به سوی میدان شتافت؛ او می‌گفت: نشکو الی الله من

العدوان قتال قوم فی الردی عیان قد ترکوا معالم القرآن و محکم التنزیل و التبیان و أظهروا الکفر مع الطغیان به سوی خداوند از ستم ستمگران شکایت می‌کنم؛ از جنگ گروهی که در وادی ضلالت کور و سرگردان هستند به راستی آنان راههای قرآن؛ و محکمت تنزیل و فرقان را رها کرده‌اند و کفر را با طغیان و سرکشی آشکار نموده‌اند. پس از آن، حمله کرد و جنگید تا این که ده نفر از اشرار را به هلاکت رساند، سپس به دست ملعونی به نام عامر بن نهشل تیمی کشته شد.

مبارزه‌ی عون بن عبدالله بن جعفر

ابوالفرج گوید: پس از او، عون بن عبدالله بن جعفر به سوی میدان نبرد قدم گذاشت، او می‌گفت: [صفحه ۲۴۵] ان تنکرونی فأنا ابن جعفر شهید صدق فی الجنان أهریطیر فیها بجناح أخضر کفی بهذا شرفا فی المحشر اگر مرا نمی‌شناسید من فرزند جعفر هستم؛ جعفری که شهید راه صدق و راستی است و در بهشت درخشانده و نورانی؛ با بالهای سبز فام خود پرواز می‌کند؛ و همین مقام برای افتخار در صحرای محشر کافی است. آن گاه بر دشمن حمله کرد و جنگید تا این که سه نفر سواره و هیجده نفر پیاده را کشت. سپس به دست حرامزاده‌ای به نام عبدالله بن بطه‌ی طائی به شهادت رسید. علامه مجلسی رحمه الله می‌نویسد: ابوالفرج بعد از ذکر شهادت محمد و عون می‌گوید: قاتل عون، ملعونی به نام عبدالله قطنه‌ی تیهانی بود. او اضافه می‌کند: عبيدالله بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب نیز در کربلا به همراه امام حسین علیه‌السلام کشته شد [۲۰۷].

مبارزه‌ی فرزندان امام حسن

در کتاب «منتخب» می‌نویسد: هنگامی که همه‌ی یاران امام حسین علیه‌السلام شهید شدند نوبت جهاد به فرزندان برادر حضرتش رسید. ابومخنف گوید: امام حسین علیه‌السلام به طرف راست و چپ نگاه کرد و یار و یابوری ندید، آن گاه فریاد زد: وا غربتاه! وا قلّة ناصراه! أما من معین یعیننا! أما من ناصر ینصرنا! أما من خائف من عذاب الله فیذب عنا. وا غربتاه! وا قلّة ناصراه! آیا کسی نیست که ما را یاری کند؟ آیا یابوری نیست که ما را یاری نماید؟ آیا کسی نیست که از عذاب خدا بترسد و این ستمکاران را از ما دفع کند؟ در این هنگام؛ دو نوجوان که در زیبایی مانند ماه بودند از خیمه بیرون آمدند، یکی از آنان احمد و دیگری قاسم از فرزندان امام حسن علیه‌السلام بودند، آنان می‌گفتند: لبیک لبیک ای آقا و مولای ما! اینک ما در پیشگاه تو هستیم، هر فرمانی داری به ما [صفحه ۲۴۶] امر کن که رحمت و درود خدا بر تو باد! حضرت فرمود: بر عمویتان سخت است که به شما بگویند به سوی میدان بروید و از حرم جدتان حمایت کنید، پس حضرت قاسم علیه‌السلام به طرف میدان شتافت.

مبارزه‌ی حضرت قاسم بن حسن

علامه‌ی مجلسی رحمه الله می‌نویسد: ابوالفرج و محمد بن ابوطالب و دیگران می‌گویند: پس از او؛ عبدالله بن حسن بن علی بن ابی‌طالب علیهما‌السلام عازم میدان شد. در روایات بسیاری آمده است که او قاسم بن حسن علیه‌السلام بود. او نوجوانی بود که هنوز بالغ نشده بود، هنگامی که امام حسین علیه‌السلام دید او خود را آماده‌ی نبرد می‌کند او را در بغل گرفت و شروع به گریه کردند، آن قدر گریستند تا این که بی‌حال شده و از هوش رفتند. وقتی به هوش آمدند حضرت قاسم علیه‌السلام از امام حسین علیه‌السلام اجازه‌ی جنگ خواست، ولی امام حسین علیه‌السلام امتناع فرمود که اجازه‌ی جنگ دهد. حضرت قاسم علیه‌السلام التماس کرد و اصرار می‌نمود و دست و پای امام را می‌بوسید تا این که حضرت به او اجازه دادند [۲۰۸]. در کتاب «منتخب» آمده است: حضرت به او فرمود: یا ولدی! تمشی برجلک الی الموت؟ فرزندم! آیا با پای خود به سوی مرگ می‌روی؟ عرض کرد: و کیف لا یا عم! و أنت بین الأعداء وحید فرید، و لن تجد محامیا و لا صدیقا، روحی لروحک الفداء، و نفسی لنفسک الوقاء. عمو جان! چگونه

به سوی مرگ نروم در حالی که تو در میان دشمنان تنها و بی‌یاور هستی، و برای تو حمایتگر و دوستی نیست، روحم فدای روح شما و جانم سپر بلای جان شما باد. امام حسین علیه‌السلام به او اذن میدان داد، سپس گریبان قاسم علیه‌السلام را شکافت و عمامه‌ی او را به دو قسمت کرد و به صورت نقاب، بر چهره‌ی نازنین او انداخت. آن گاه لباس او را به [صفحه ۲۴۷] صورت کفن بر او پوشاند و شمشیر خود را به کمر قاسم علیه‌السلام بست، و او را به سوی معرکه‌ی جنگ روانه کرد [۲۰۹].

شجاعت حضرت قاسم بن حسن

علامه‌ی فاضل مجلسی رحمه الله گوید: آن شاه‌زاده از خیمه‌ها بیرون آمد، اشک از چشمانش به صورتش سرازیر بود و می‌گفت: این تنکرونی فأننا بن الحسن سبط النبی المصطفی و المؤمن هذا حسین کالأسیر المرتهن بین أناس لاسقوا صوب المزن اگر مرا نمی‌شناسید من فرزند امام حسن علیه‌السلام هستم؛ که نواده‌ی پیامبر برگزیده و امین است. این حسین علیه‌السلام است که مانند اسیر در گرو شما است؛ در میان مردمانی که از نزول باران سیراب نمی‌شوند. حضرت قاسم علیه‌السلام نوجوانی که صورتش مانند پاره‌ی ماه بود، بر دشمن حمله کرد؛ و جنگ سختی به راه انداخت تا این که با کمی سن و سالش، سی و پنج نفر از دشمنان را به هلاکت رساند [۲۱۰]. در کتاب «منتخب» می‌نویسد: آن شاه‌زاده به نزد عمر سعد رفت و گفت: ای عمر! آیا از خدا نمی‌ترسی؟ آیا از خدا واهمه نداری ای کوردل! آیا احترام پیامبر خود را مراعات نمی‌کنی؟ عمر سعد گفت: آیا سرپیچی از اطاعت امیر برایتان بس نبود؟ آیا از یزید اطاعت نمی‌کنید؟ حضرت قاسم علیه‌السلام فرمود: خدا تو را پاداش خیر ندهد! تو ادعای مسلمانی می‌کنی در حالی که فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشنه هستند و چنان تشنگی بر آنان غلبه کرده که دنیا در جلو دیدگان‌شان تاریک شده است؟! راوی می‌گوید: پس از آن؛ قاسم علیه‌السلام مبارز طلید، شخصی که برابر هزار سواره بود به مبارزه‌ی او آمد، قاسم علیه‌السلام بر او حمله کرد و کشت. آن شخص چهار فرزند داشت آنها یکی پس از دیگری آماده‌ی مبارزه شدند و به دست توانای قاسم علیه‌السلام از پای درآمده و [صفحه ۲۴۸] کشته شدند. قاسم علیه‌السلام نهیبی به اسب خود زد و مشغول مبارزه با سواران گردید، آن قدر جنگید تا این که خسته شده و ناتوان گردید. خواست به طرف خیمه‌ها برگردد ناگاه ازرق شامی ملعون، راه را بر آن شاه‌زاده گرفت و با وی درگیر شد، حضرت قاسم علیه‌السلام ضربتی بر مغز او وارد کرد و او را هلاک نمود. قاسم علیه‌السلام به سوی امام حسین علیه‌السلام آمد و عرض کرد: عمو جان! تشنگی! تشنگی! مرا با شربتی از آب دریا ب. امام حسین علیه‌السلام او را تسلی فرموده، و امر به شکیبایی نمود، و انگشتر خود را به او داد و فرمود: آن را در دهانت بگذار و بمک. راوی گوید: قاسم علیه‌السلام گفت: چون آن انگشتر را در دهانم گذاشتم گویا چشمه‌ی آبی بود، سیراب شدم، و به سوی میدان باز گشتم. او دوباره بر آن روبه صفتان حمله کرد و می‌خواست پرچمدار لشکر را هدف قرار داده و بکشد، دشمنان او را با تیر احاطه کرده و تیرباران نمودند [۲۱۱].

شهادت حضرت قاسم بن حسن

علامه‌ی فاضل و متبحر مجلسی رحمه الله می‌نویسد: حمید بن مسلم گوید: من در سپاه عمر بن سعد لعین بودم و به این نوجوان نگاه می‌کردم، او شلوار و پیراهنی به تن داشت و نعلینی داشت که بند یکی از آنها پاره شده بود، هرگز فراموش نمی‌کنم آن که بندش پاره شده بود پای چپ بود. عمر بن سعد ازدی به من گفت: سوگند به خدا! من بر این نوجوان حمله خواهم کرد. گفتم: سبحان الله! از این نوجوان چه می‌خواهی؟ و چرا بر او حمله می‌کنی؟ به خدا سوگند! اگر او بر من حمله کند من دست به سوی او نمی‌گشایم و بر او حمله نمی‌کنم، این گروهی که می‌بینی او را محاصره کرده‌اند برای وی کافی است. گفت: سوگند به خدا! بر او حمله می‌کنم. سپس آن ملعون بر قاسم علیه‌السلام حمله نمود و ضربتی بر سر مبارکش زد و او با [صفحه ۲۴۹] صورت بر زمین افتاد

[۲۱۲]. در کتاب «المنتخب» آمده است: شبیه بن سعد شامی لعین، با نیزه‌ی خود ضربه‌ای از پشت، به قاسم علیه‌السلام زد که از سینه‌ی مبارکش خارج شد، او در خون خود غلطید و بر زمین افتاد و صدا می‌زد: عمو جان! مرا دریاب. در بعضی روایات آمده است: سی و پنج تیر بر بدن مبارک قاسم علیه‌السلام اصابت کرده بود. و در روایت دیگری آمده است: سپس سعید بن عمرو ملعون، شکم مبارک او را پاره کرد، و یحیی بن وهب لعین با نیزه او را مجروح نمود. علامه‌ی مجلسی رحمه الله در کتاب شریف «بحار الأنوار» گوید: قاسم علیه‌السلام صدا زد: عمو جان! مرا دریاب. وقتی امام حسین علیه‌السلام صدای او را شنید مانند عقابی که از آسمان فرود می‌آید به سوی او آمد، حضرت بر دشمن حمله نمود و صفوف آنها را شکافت. حضرت مانند شیر غضبناک حمله می‌نمود، شمشیری به طرف عمر لعین، قاتل آن شاه‌زاده حواله کرد، آن ملعون، دست خود را سپر قرار داد، شمشیر دست او را از بازو جدا کرد. آن ملعون نعره‌ای زد که همه‌ی لشکر آن را شنیدند، حضرت از او دور شد، سواران اهل کوفه حمله کردند تا عمر را از دست امام حسین علیه‌السلام برهانند. آن ملعون در زیر سم اسبان قرار گرفت و اسبان با سمهای خود، او را زخمی کرده و لگد مال شد تا به جهنم واصل گردید [۲۱۳]. گرد و غبار میدان جنگ فرونشست که ناگاه دیدند امام حسین علیه‌السلام بر بالین آن شاه‌زاده ایستاده، و قاسم علیه‌السلام پایش را بر زمین می‌سایید. امام حسین علیه‌السلام فرمود: یعز و الله؛ علی عمک آن تدعوه فلا یجیبک، أو یجیبک فلا یعینک، أو یعینک فلا یغنی عنک، بعدا لقوم قتلوک. به خدا سوگند! بر عمویت سخت است این که او را به یاری خود بخوانی، او [صفحه ۲۵۰] نتواند تو را جواب دهد، یا جواب دهد اما نتواند تو را یاری نماید، یا تو را یاری کند ولی سودی به حال تو نداشته باشد. از رحمت خدا دور باد گروهی که تو را کشتند. آن گاه امام حسین علیه‌السلام او را بر سینه گرفت و به طرف خیمه‌ها حمل نمود. حمید بن مسلم گوید: گویا هنوز می‌بینم که پاهای آن نوجوان از زمین کشیده می‌شد و زمین را خط می‌کشید، و در حالی که امام حسین علیه‌السلام سینه‌ی او را در سینه‌ی مبارک خود نهاده بود، با خودم گفتم: با جنازه‌ی مطهر او چه خواهد کرد؟ حضرت جنازه‌ی او را آورد و در میان کشتگان و شهدای اهل بیت خود قرار داد. پس از آن؛ امام حسین علیه‌السلام فرمود: اللهم أحصهم عددا، وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، صبرا یا بنی عمومتی! صبرا یا أهل بیتی! لا رأیتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. خداوند! همه‌ی این گروه کفار را هلاک گردان، و یکایک آنان را بکش، و احدی از آنان را باقی نگذار، و هرگز آنان را نیامرزد. ای فرزندان عمویم! صبر کنید، ای اهل بیت! صبر کنید که پس از این روز، هرگز ذلت و خواری نخواهید دید.

مبارزه‌ی ابوبکر بن حسن

در «بحار الانوار» می‌نویسد: پس از او؛ ابوبکر بن حسن علیه‌السلام رو به سوی میدان نهاد و مبارزه آغاز کرد و جنگید تا این که گروهی از آن ملائین را کشت، مادر او کنیز بود. سپس ملعونی به نام عبدالله بن عقبه‌ی غنوی بر او حمله کرد و او را شهید نمود [۲۱۴].

مبارزه‌ی احمد بن حسن

ابومخنف گوید: پس از قاسم علیه‌السلام؛ برادرش احمد بن حسن علیه‌السلام که شانزده سال سن داشت، قدم به عرصه‌ی کارزار گذاشت، و بر دشمن حمله کرد و پیوسته می‌جنگید تا این که هشتاد سواره را کشت. [صفحه ۲۵۱] او به سوی عمومی بزرگوار خود برگشت در حالی که از شدت تشنگی چشمانش در کاسه‌ی سرش فرو رفته بود صدا می‌زد: عمو جان! آیا شربتی از آب هست تا با آن توانایی جنگ با دشمنان خدا را داشته باشم؟ حضرت به او فرمود: لختی صبر کن تا این که جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ملاقات کنی، او تو را با شربتی از آب سیراب کند که هرگز بعد از آن تشنه نخواهی شد. آن امام‌زاده‌ی عالی مقام، به

سوی گروه کافران برگشت و در حالی که رجز می‌خواند بر آنان حمله کرد: اصبر قليلا- فالمنّا بعد العطش فان روحی فی الجهاد تنکمش لا أُرهب الموت اذ الموت وحش و لم أکن عند اللقاء ذا رعش ای نفس! لختی تشنگی را تحمل کن که آرزو بعد از تشنگی است؛ زیرا که روح من، در جهاد زیاد کوشش می‌کند. موقعی که مرگ خطرناک گردد؛ از مرگ واهمه ندارم و در موقع مبارزه و جنگ با دشمنان ترسان و لرزان نیستم. روای گوید: آن گاه در پی خواندن این اشعار بر دشمنان زبون حمله نمود، و این اشعار را انشا کرده و می‌خواند: الیکم من بنی المختار ضربا یثیب لهوله رأس الرضیع یبید معاشر الکفار جمعا بکل مهند غضب قطع برای شما از فرزندان پیامبر برگزیده ضربتی است؛ که از ترس آن موهای سر طفل شیرخوار سفید می‌گردد. همه‌ی گروههای کفار را هلاک می‌کند؛ با هر شمشیری که از آهن هندی ساخته شده و تیز و بران است. روای گوید: پس از آن؛ بر لشکر کفار حمله آورد و شصت نفر از سواران آنان را به هلاکت رساند، آن گاه به درجه‌ی شهادت رسید. در برخی روایات آمده است: آن شاهزاده را ملعونی به نام هانی بن شیب خضرمی کشت، و روی آن ملعون سیاه گردید [۲۱۵]. [صفحه ۲۵۲]

مبارزه‌ی فرزندان امیرمؤمنان علی

علامه فاضل و متبحر مجلسی رحمه الله گوید: از موثقین بسیاری چنین نقل شده است: هنگامی که همه‌ی اصحاب و یاران امام حسین علیه‌السلام و همچنین فرزندان عموهای آن حضرت - عقیل و جعفر علیهماالسلام - و فرزندان برادرش امام حسن علیه‌السلام کشته شده و به شهادت رسیدند، برادران حضرت جلو آمده و عازم پیکار و جانبازی در پیشگاه آن حضرت شدند.

مبارزه‌ی ابوبکر بن علی

اولین کسی که از آنان قدم به عرصه‌ی کارزار نهاد ابوبکر، فرزند امیرمؤمنان علی علیه‌السلام به نام عبدالله، و مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد بن ربیع تمیمی بود. او قدم به میدان نبرد گذاشت و رجز می‌خواند و می‌گفت: شیخی علی ذوالفخار الأطول من هاشم الصدق الکریم المفضل هذا حسین بن النبی المفضل عنه نحامی بالحسام المصقل نفدیة نفسی من أخ مبجل بزرگ و آقای من علی علیه‌السلام که دارای فخر بیشمار است؛ از نسل پاک هاشم که دارای صدق، راستی، کرم و اهل فضل احسان است. این حسین علیه‌السلام فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که افضل از همه پیامبران است؛ و ما با شمشیرهای بران از او حمایت می‌کنیم. و جان خودم را فدای همچو برادر باعزت و محترم می‌نمایم. او بر دشمن حمله کرد و پیوسته می‌جنگید تا این که به دست ملعونی به نام زجر بن بدر نخعی به شهادت رسید. بعضی گویند: قاتل او، یعنی به نام عبدالله بن عقبه‌ی غنوی بود. از امام باقر علیه‌السلام روایت شده است که حضرتش فرمود: قاتل او؛ مردی از اهل همدان بود. مدائنی می‌نویسد: جنازه‌ی شریف آن شاهزاده در کنار نهری پیدا شد، و معلوم نبود [صفحه ۲۵۳] که چه کسی او را کشته است [۲۱۶].

مبارزه‌ی عمر بن علی

تاریخ‌نویسان گفته‌اند: پس از او؛ برادرش عمر بن علی علیه‌السلام به سوی میدان شتافت، او در حالی که زجر ملعون - قاتل برادر خود - را هدف قرار داده بود رجز می‌خواند و می‌گفت: أضربکم و لا- أری فیکم زجر ذاک الشقی بالنبی قد کفريا زجرا! یا زجرا! تدانی من عمر لعلک الیوم تبوء من سقرشر مکان فی حریق و سعر لأنک الجاحد یا شر البشر! شما را می‌زنم و در میان شما زجر را نمی‌بینم؛ زجری که بدبخت است و منکر پیامبر شده است. ای زجرا! ای زجرا! نزد عمر بیا؛ که شاید امروز در جهنم جای گیری. آن هم در بدترین مکانهای آن، در میان شعله‌ها و شراره‌های آن؛ زیرا که تو منکر حقی هستی ای شرورترین بشر! آن گاه بر زجر حمله کرد، و او را به جهنم فرستاد. در این هنگام، لشکریان از روبه‌رو بر او حمله کردند، او در حالی که سخت آنان را با شمشیر خودش

می‌زد، می‌گفت: خلوا عداة الله خلوا عن عمر خلوا عن الليث العبوس المكفهر يضربكم بسيفه و لا- يفر و ليس فيها كالجبان المنجحر کنار بروید ای دشمنان خدا! از جلو راه عمر دور شوید؛ از جلو راه شیر غضبناک و خشمگین و عبوس دور شوید. شیری که شما را مورد هدف شمشیر خود قرار داده و هرگز فرار نمی‌کند؛ و در میدان جنگ با دشمنان؛ ترسویی نیست که در خانه‌ی خود بخزد. او پیوسته می‌جنگید تا این که به شهادت رسید. علامه مجلسی رحمه الله گوید: ابوالفرج، نام عمر بن علی علیه‌السلام را جزو کشتگان کربلا نیاورده است [۲۱۷]. [صفحه ۲۵۴]

مبارزه‌ی عثمان بن علی

پس از او؛ برادرش عثمان بن علی علیه‌السلام که مادرش حضرت ام‌البنین و دختر حزام بن خالد و از قبیله‌ی بنی کلاب بود، قدم به میدان نبرد نهاد، او رجز می‌خواند و می‌گفت: انی أنا عثمان ذوالمفاخر شیخی علی ذوالفخار الظاهر و ابن عم للنبی الطاهر أخی حسین خیرة الأخیر و سید الکبار و الأصاغر بعد الرسول و الوصی الناصر من عثمان؛ دارای فضایل هستم؛ بزرگ و آقای من علی علیه‌السلام که دارای افتخارات آشکاری است. او فرزند عموی پیامبر پاک و طاهر است؛ برادرم امام حسین علیه‌السلام بر گزیده‌ی نیکوکاران است. او آقا و مولای هر کوچک و بزرگ است؛ و پس از پیامبر، وصی و جانشین یاری‌کننده اوست. در این هنگام؛ خولی بن یزید اصبحی تیری پرتاب کرد که به پیشانی آن شاهزاده خورد و از اسب افتاد. حرامزاده‌ی ابان بن حازم آمد و سر مبارک او را از تن جدا کرد، آن امامزاده‌ی والاتبار در آن روز؛ بیست و یک سال عمر داشت [۲۱۸].

مبارزه‌ی جعفر بن علی

پس از او؛ برادرش جعفر بن علی علیه‌السلام که مادر او نیز ام‌البنین علیها‌السلام بود و نوزده سال داشت قدم به عرصه‌ی جهاد گذاشت، او می‌گفت: انی أنا جعفر ذوالمعالی ابن علی الخیر ذی النوال حسبی بعمی شرفا و خالی أحمی حسینا ذالندی المفضل من جعفر، دارای بزرگواریها و والایها هستم؛ فرزند حضرت علی علیه‌السلام که دارای بخشش و جود بود. در شرافت و عزت من، عمو و دایی من کفایت می‌کند؛ من از حسین علیه‌السلام که دارای بخشش و احسان بی‌کران است حمایت می‌کنم. [صفحه ۲۵۵] آن گاه جنگید تا این که خولی اصبحی ملعون تیری به سوی آن شاهزاده انداخت و به شقیقه، یا چشم مبارکش اصابت کرد [۲۱۹].

مبارزه‌ی عبدالله بن علی

در «بحارالانوار» می‌نویسد: پس از او؛ برادرش عبدالله بن علی علیه‌السلام قدم به میدان نبرد گذاشت. او بیست و پنج سال داشت و هنوز فرزندی نداشت. حضرت عباس علیه‌السلام به او فرمود: برادرم! در برابر من جهاد کن تا این که تو را ببینم و در پیشگاه خدا به شهادت تو پاداش طلبم، زیرا که تو فرزندی نداری. او در برابر برادر خود، قدم به میدان جنگ نهاد، و می‌گفت: أنا بن ذی النجدة و الافضال ذلک علی الخیر ذوالأفعال سیف رسول الله ذوالنکال فی کل یوم ظاهر الأهل من فرزند کسی هستم که دارای شجاعت، فضل و احسان است؛ او علی علیه‌السلام است که نیکو مرد و صاحب کارهای پسندیده است. او شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که دارای عقوبت و عذاب بر دشمنان است؛ که هر روز، رعب و وحشت او بر دشمنان ظاهر می‌شد. عبدالله بر دشمن حمله کرد و گروهی از آن ملا-عین را به هلاکت رساند، آن گاه به دست ملعونی به نام هانی بن شعیب که برادر او را نیز کشته بود؛ به شهادت رسید [۲۲۰].

مبارزه‌ی محمد بن علی

در «بحار الانوار» می‌نویسد: پس از او؛ برادرش محمد بن علی الاصغر - که مادرش کنیز بود - به میدان آمد و جنگید. مردی از طایفه‌ی تمیم از فرزندان ابان بن دارم بر او حمله کرد و او را به شهادت رساند. ابوالفرج گوید: محمد بن علی بن حمزه گوید: در روز عاشوار، ابراهیم بن علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام که مادرش کنیز بود؛ کشته شد. [صفحه ۲۵۶] و این نقل را جز از محمد بن علی از کسی نشنیده‌ام، و در هیچ کدام از کتابهای انساب یادی از ابراهیم نشده است. و یحیی بن حسن گوید: ابوبکر بن عبدالله طلحی از پدرش نقل می‌نماید: عبدالله بن علی علیه‌السلام در کربلا با امام حسین علیه‌السلام شهید شد. این قول صحیح نیست، چون عبدالله در روز جنگ «دار» [۲۲۱] به دست یاران مختار کشته شد و او را در آن روز دیدم [۲۲۲].

حضرت ابوالفضل عازم میدان می‌شود

در «بحار الانوار» می‌نویسد: چون برادران حضرت عباس علیه‌السلام کشته شدند خود آن حضرت عازم میدان نبرد شد، و از امام حسین علیه‌السلام اذن میدان خواست. حضرت عباس علیه‌السلام را ابوالفضل می‌خواندند، مادر بزرگوارش حضرت ام‌البنین علیها‌السلام بود. او بزرگترین فرزند حضرت ام‌البنین علیها‌السلام به شمار می‌رفت، و آخرین نفری بود که از برادرانش کشته شد. به آن بزرگوار لقب «سقا» داده بودند، او شخصی خوشرو و زیبا بود، سوار بر اسب تنومند بلندی می‌شد در عین حال، پاهای مبارکش از زمین کشیده می‌شد. آن حضرت چهره‌ی دلربا و زیبایی داشت که به او: قمر بنی‌هاشم - یعنی «ماه درخشان بنی‌هاشم» - می‌گفتند، و در اثر کثرت عبادت و سجود در پیشگاه الهی، آثار سجده در پیشانی او نمایان بود، و او پرچمدار امام حسین علیه‌السلام بود. حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام چون تنهایی و بی‌یاوری برادرش را دید خدمت امام علیه‌السلام شرفیاب شده و عرض کرد: برادرم! آیا به من اجازه جهاد می‌فرمایید؟ امام حسین علیه‌السلام گریست و گریه‌ی سختی نمود، سپس فرمود: یا اخی! أنت صاحب لوائی و اذا مضیت تفرق عسکری. برادر جان! تو علمدار و پرچمدار من هستی، اگر تو بروی لشکر من پراکنده می‌شود. [صفحه ۲۵۷] حضرت عباس علیه‌السلام عرض کرد: قد ضاق صدري و سئمت من الحياء، و أريد أن أطلب ثاري من هؤلاء المنافقين. راستی دلم تنگ شده و از زندگی خسته و ملول شده‌ام، می‌خواهم انتقامم را از این منافقان بگیرم. امام حسین علیه‌السلام فرمود: فاطلب لهؤلاء الأبطال قليلا من الماء. حال که عازم میدان هستی، پس قدری آب برای این کودکان بیاور.

حضرت ابوالفضل و حرکت به سوی لشکر

حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام به سوی گروه کافران حرکت کرد و در برابر آنان ایستاده و آنان را پند و اندرز داد، از عواقب کارشان ترسانید. ولی در دل سنگ آن ملاعین تأثیر نکرد. حضرت به جانب برادرش امام حسین علیه‌السلام بازگشت و قضیه را بازگو کرد. در این هنگام، صدای کودکانی را شنید که فریاد می‌زدند: العطش! العطش!

حضرت ابوالفضل و حرکت به سوی فرات

حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام بر اسب خود سوار شد، نیزه‌ای به دست گرفت و مشک آبی برداشت و به سمت فرات به راه افتاد. علامه مجلسی رحمه الله گوید: چهار هزار نفر مأمور فرات بودند، آنها دور حضرتش را گرفته و او را تیرباران کردند. بنا بر آنچه روایت شده: آن شیر اسداللهی بر آنان حمله نمود و هشتاد نفر از آن ملاعین را به خاک انداخت، و وارد شریعه‌ی فرات گردید. تشنگی بر حضرتش غلبه کرده بود، خواست جرعه‌ای از آب بیاشامد، ولی تشنگی امام انس و جان و مولای مهربان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و اهل بیت آن حضرت را به یاد آورد و نخورد و آب روی آب ریخت و مشک را پر کرد و آن را بر دوش راست خود انداخت، و به سمت خیمه‌ها حرکت کرد. هنگامی که آن ملاعین این صحنه را دیدند، راه را بر آن حضرت بستند

و او را از هر [صفحه ۲۵۸] سمت محاصره نموده و بر او حمله کردند. آن شیر بیشه‌ی شجاعت بر آن روبه‌صفتان زبون حمله کرد و جنگید، در این حال رجز می‌خواند و می‌گفت: لا أَرهَب الموت اذالموت رقا حتی اوارى فى المصاليث لقى نفسى لنفس المصطفى الطهر وقا انى أنا العباس أغدوا بالسقاو لا أخاف الشر يوم الملتقى موقعى که مرگ به سراغم می‌آید من از مرگ هراسی ندارم؛ تا این که خود را داخل صفوف دلیران می‌کنم. جان من؛ سپر بالای جان ابی‌عبدالله علیه‌السلام است که جان او جان پیامبر خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم است؛ من عباس هستم که با مشک می‌آیم. و از شر روبه‌رو شدن با دلیران هراسی ندارم. حضرت با شجاعت تمام همه‌ی آن ملاعین را پراکنده کرد و به حرکت خود ادامه داد. زید بن ورقاء ملعون با همکاری حکیم بن طفیل سنبسی حرامزاده در پشت درخت خرمایی کمین کرد، و غفلتا ضربه‌ای بر دست راست آن حضرت زد و دست از بدن مبارکش جدا کرد. حضرت شمشیر را به دست چپ گرفت، و حمله کرد و رجز می‌خواند و می‌گفت: و الله ان قطعتم یمینی انی أحامی أبدا عن دینی و عن امام صادق الیقین نجل النبی الطاهر الأمین به خدا سوگند! اگر دست راست مرا ببرید؛ من همواره از دین خودم؛ و از امام و پیشوای صدق و یقین؛ که فرزند پیامبر پاک و امین است؛ حمایت می‌کنم. حضرت جنگید تا این که ضعف بر او عارض گردید، ملعونی به نام حکم بن طفیل طائی پشت درخت خرمایی کمین کرده بود، ضربتی بر دست چپ آن حضرت وارد نمود و از تن جدا کرد، حضرت رجز می‌خواند و می‌گفت: یا نفس! لا تخشی من الکفار و أبشری برحمۃ الجبار مع النبی السید المختار قد قطعوا بیغیهم یساری فأصلهم یا رب حر النار ای نفس! از گروه کفار واهمه به دل خود راه مده؛ و به رحمت خدای جبار؛ همراه با پیامبر، آقا و برگزیده مسرور باش؛ آنان با ستمگری دست چپ مرا قطع کردند. [صفحه ۲۵۹] پروردگارا! آنان را در شعله‌های آتش جهنم وارد کن [۲۲۳].

شهادت حضرت ابوالفضل العباس

علامه مجلسی رحمه الله گوید: در این هنگام؛ حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام مشک را به دندانهای مبارک خود گرفت و اسب را می‌دواند تا این که آب را به تشنگان اهل بیت علیه‌السلام برساند. ناگاه تیری از جانب دشمن پرتاب و به مشک اصابت کرد و آب مشک ریخت، پس از آن تیر دیگری آمد و به سینه‌ی مبارک آن بزرگوار اصابت کرد. حضرت از بالای اسب رو به طرف امام حسین علیه‌السلام نمود و برادر خود را صدا زد: ادرکنی؛ دریاب مرا. فخر للارض مقطوع الیدین له من کل مجد یمین غیر منخدم آری؛ آن بزرگوار، با دست‌های بریده بر زمین افتاد؛ و دست راست او دستی است که از هر مجد و بزرگواری بریده نشده است. در روایت دیگری آمده است: هنگامی که تیر دیگری بر سینه‌ی مبارک آن حضرت اصابت کرد ملعونی با عمودی آهنین، حضرت را مورد حمله قرار داد و شهیدش کرد. چون امام حسین علیه‌السلام (صدای برادر را شنید به جانب شریعه‌ی فرات حرکت کرد) و چون دید که برادرش در کنار شریعه‌ی فرات افتاده، سخت گریست و بدن شریف او را به طرف خیمه‌ها حمل نموده، و این اشعار را می‌خواند: تعدیتیم یا شر قوم بیغیکم و خالفتم دین النبی محمدأما کان خیر الرسل أوصاکم بنا؟ أما نحن من نسل النبی المسدد؟ أما کانت الزهراء أُمی و یلکم؟ أما کان من خیر البریة أحمد؟ لعنتم و أخزیتم بما قد جنیتم فسوف تلاقوا حر نار توقدای گروه اشار! با ظلم و ستمگری از حق تجاوز کردید؛ و با دین پیامبر خدا محمد صلی‌الله علیه و آله و سلم مخالفت نمودید. آیا بهترین پیامبران در مور ما، به شما سفارش نکرده بود؟ آیا ما از نسل پیامبر درستکار [صفحه ۲۶۰] نیستیم؟ وای بر شما! آیا فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام مادر من نیست؟ آیا پدر من، از بهترین مردمان و خلائق نیست؟ به سبب جنایاتی که مرتکب شدید مورد نفرین و لعنت خدا قرار گرفتید و رسوا شدید؛ پس به زودی در شراره‌ی شعله‌های آتش جهنم خواهید سوخت. سپس امام حسین علیه‌السلام فرمود: ألان انکسر ظهري، و قلت حیلضتی. اکنون کمرم شکست و چاره‌ی من گسسته گشت [۲۲۴]. صاحب اصل گوید: در بعضی از کتابهای معتبر آمده است: بدن مبارک حضرت عباس علیه‌السلام به قدری زخمی بود که امام حسین علیه‌السلام نتوانست بدن پاره پاره‌ی برادر خود را به سوی محل شهدا حمل کند، به ناچار بدن شریف او را در کنار فرات گذاشت، و با حال گریه و حزن و اندوه

به سوی خیمه‌ها بازگشت.

حضرت علی اکبر عازم میدان می‌شود

در کتاب «المنتخب» می‌نویسد: روایت شده است: چون حضرت عباس بن علی علیهما السلام به شهادت رسید، لشکر کفار بر اصحاب امام حسین علیه السلام حمله کردند، چون حضرت این منظره را دید صدا زد: یا قوم! اما من مغیث یغیثنا؟ اما من طالب حق فینصرنا؟ اما من خائف فیدب عنا؟ اما من أحد فیاتینا بشر به من الماء لهذا الطفل فانه لا يطيق الظماء؟ ای قوم! آیا فریادرسی نیست که به فریاد ما برسد؟ آیا خواهان حقی نیست که ما را یاری کند؟ آیا خائفی از غضب خدا نیست که دشمن را از ما دفع کند؟ آیا کسی نیست که جرعه‌ی آبی برای این کودک شیرخوار که تاب و توان تشنگی را ندارد، بیاورد؟ [صفحه ۲۶۱] در این هنگام؛ فرزند بزرگ آن امام مظلوم، حضرت علی اکبر علیه السلام که هفده سال داشت به پا خاست، و گفت: ای آقا و مولای من! من برای تو آب می‌آورم. راوی گوید: علی اکبر علیه السلام مشک را برداشت و وارد شریعه شد و مشک را پر کرد و رو به طرف پدر بزرگوار، طیب و طاهر خود نمود، و عرض کرد: پدر جان! این آب است که می‌خواستی، برادرم را سیراب کن و اگر باقی ماند بر صورت من بریز که سوگند به خدا! تشنه هستم. امام حسین علیه السلام گریست و فرزند شیرخوار خود را گرفت و در بغلش نشاند و ظرف را گرفت و نزد دهان کوچک آن شیرخوار آورد، چون آن شیرخوار خواست آبی بنوشد تیر مسمومی از طرف دشمن آمد و پیش از آن که جرعه‌ای از آن بنوشد به گلوی آن طفل مظلوم اصابت کرد. امام حسین علیه السلام گریست و ظرف آب را از دست مبارک خود بینداخت، و صورت مبارک خود را به سوی آسمان گرفت... تتمه‌ی این روایت بعد از این خواهد آمد. و این روایت؛ روایت غریبی است. در «بحار الانوار» می‌نویسد: ابوالفرج گوید: علی بن حسین علیهما السلام همان علی اکبر و بزرگترین پسر امام حسین علیه السلام است که فرزندی نداشت و ابوالحسن نامیده می‌شد، مادرش لیلی دختری ابومرّه بن عروه بن مسعود ثقفی است، و او اولین کسی بود (از اهل بیت علیهم السلام) که در کربلا شهید شد [۲۲۵]. صاحب اصل گوید: در برخی از تألیفات اصحاب ما روایت شده است: چون حضرت عباس علیه السلام و حبیب بن مظاهر به شهادت رسیدند آثار شکستگی در چهره‌ی مبارک امام حسین علیه السلام پدیدار شد. حضرت غمگین و اندوهگین نشسته بود و قطرات اشک از دیدگانش به صورت نازنینش جاری بود. در این حال، فرزندش جناب علی اصغر - که معروف به علی اکبر علیه السلام است - نزد حضرت آمد و عرض کرد: یا اَبَته! قتل عمی العباس علیه السلام فلا خیر لی فی الحیاة بعده، فقد ضاق صدري لفراقه، فهل من رخصة؟ پدر جان! عمویم عباس علیه السلام کشته شد، پس از او خیری در زندگی نیست، از فراق او دلم تنگ شده است، آیا اجازه می‌فرمایید به میدان بروم؟ [صفحه ۲۶۲] امام حسین علیه السلام گریست و فرمود: یا بنی! یعز علی و الله؛ فراقک. فرزند عزیزم! به خدا سوگند! فراق و جدایی تو بر من سخت است؟ عرض کرد: کیف یا اَبَته! و أنت وحید بین الأعداء فرید لا ناصر لک و لا معین، روحی لروحک الفداء، و نفسی لنفسک الوفاء. پدر بزرگوارم! چگونه به میدان نروم؟ حال آن که در میان دشمنان تنها مانده‌ای، نه یآوری، نه معینی داری، روحم فدای روح شما و جانم سپر بلای جان شما است. در کتاب «مهیج الاحزان» می‌نویسد: هنگامی که حضرت علی اکبر علیه السلام می‌خواست به طرف میدان نبرد برود، اهل حرم و بانوان محترم حلقه‌وار دور آن شهزاده‌ی والاتبّار را گرفتند و گفتند: به غریبی ما رحم کن و به سوی جنگ شتاب مکن، زیرا که ما تاب و توان جدایی تو را نداریم. صاحب «مهیج الاحزان» گوید: آن شاهزاده پیوسته اصرار می‌کرد و از پدر بزرگوارش اذن میدان می‌خواست تا این که حضرت به او اجازه‌ی میدان دادند. آن گاه پدر بزرگوارش و اهل حرم را وداع گفت، و به سوی میدان روانه شد [۲۲۶]. علامه‌ی مجلسی رحمه الله در «بحار الانوار» می‌نویسد: محمد بن ابوطالب گوید: در آن روز، حضرت علی اکبر علیه السلام هیجده سال داشت. علامه‌ی مجلسی رحمه الله می‌نویسد: ابن شهر آشوب می‌نویسد: گفته شده: سن شریف آن حضرت بیست و پنج سال بود. سید بن طاووس رحمه الله گوید: هنگامی که حضرت علی اکبر علیه السلام

به طرف میدان به راه افتاد امام حسین علیه‌السلام از پشت سر او نگاهی مأیوسانه بر اندام آن خورشید فلک امامت انداخت و بی‌اختیار اشک چشمان حق‌بین‌اش بر صورتش جاری شد و گریست. در «بحارالانوار» می‌نویسد: مورخان گویند: امام حسین علیه‌السلام محاسن شریف خود را به سوی آسمان گرفت و فرمود: [صفحه ۲۶۳] اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، فقد برز الیهم غلام أشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، و کنا اذا اشتقنا الی نبيک نظرنا الی وجهه. اللهم امنعهم برکات الأرض، و فرقههم تفریقا، و مزقههم تمزیقا، واجعلهم طرائق قdda، و لا ترض الولاة عنهم أبدا، فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا یقاتلوننا. خداوند! شاهد باش! جوانی به سوی این سپاه رفت که شبیه‌ترین مردم از لحاظ صورت، سیرت و گفتار به پیامبر توست، و ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبر تو می‌شدیم به این جوان می‌نگریستیم. خداوند! برکات زمین را از آنان بازدار، و جمعیت آنان را پراکنده ساز، و پرده‌ی اتفاق آنان را پاره کن، و آنان را در راههای تفرقه و جدایی قرار ده، و هرگز حاکمان را از آنان راضی و خشنود مگردان، زیرا که این گروه از ما دعوت کردند تا یاری کنند چون اجابت کردیم آنان با ما عداوت و دشمنی نموده و با ما جنگ نمودند. آن گاه امام حسین علیه‌السلام رو به عمر سعد لعین کرد و فریاد زد: مالک قطع الله رحمک! و لا بارک الله لک فی أمرک! و سلط علیک من یدبحک بعدی علی فراشک! کما قطعت رحمی و لم تحفظ قرابتی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تو را چه شده؟ خداوند رحم (نسل) تو را قطع کند و هیچ امر و آرمانی را بر تو مبارک نفرماید، و بر تو کسی را مسلط کند که تو را در رختخواب بکشد، چنان که تو رحم (نسل) مرا قطع نمودی و قرابت و خویشی مرا با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مراعات نکردی. پس از آن؛ امام حسین علیه‌السلام با صدای بلند این آیه را تلاوت فرمود: (ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین - ذریة بعضها من بعض و الله سمیع علیم) [۲۲۷]. همانا خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر مردم جهانیان برگزید، فرزندانی که برخی از دیگری بودند و خداوند شنوا و دانا است. [صفحه ۲۶۴]

مبارزه‌ی حضرت علی اکبر

در این هنگام، حضرت علی اکبر علیه‌السلام در میدان نبرد قرار گرفت و به جنگ پرداخت، او رجز می‌خواند و می‌گفت: أنا علی بن الحسین بن علی من عصبه جد أبيهم النبی و الله؛ لا یحکم فینا ابن الدعی أطعنکم بالرمح حتی ینشی أضربکم بالسيف أحمی عن أبي ضرب غلام هاشمی علوی من علی، فرزند حسین بن علی علیه‌السلام هستم؛ از گروهی که جد آنان پیامبر است. به خدا سوگند! پسر زنازاده نمی‌تواند در خصوص ما حکم کند؛ و چنان شما را با نیزه می‌زنم که نیزه‌ام بشکند. در حمایت از پدرم شما را با شمشیر می‌زنم؛ ضرباتی که جوان هاشمی علوی می‌زند. آن گاه مانند شیر بر دشمن زبون حمله کرد و جنگ سختی نمود و گروه زیادی را به خاک انداخت تا این که از زیادی کشته، ضجه و فریاد لشکریان کافر بلند شد. از کتاب «فوادح القوادح» نقل شده است: چون این شیر بیشه‌ی شجاعت قدم به عرصه‌ی جنگ نهاد مبارز طلبید، ابن سعد حرامزاده، طارق بن کثیر را صدا زد و گفت: هر چقدر جایزه بخواهی از ابن زیاد خواهی گرفت، به مبارزه‌ی این جوان بشتاب و سر او را برای من بیاور. طارق گفت: تو صاحب حکومت می‌شوی و من به مبارزه‌ی او بروم؟ اگر حکومت موصل را در نزد امیر - ابن زیاد - برای من ضامن می‌شوی با او مبارزه می‌کنم. عمر سعد لعین ضامن شد و او به سوی میدان آمد، آن ملعون شروع به مبارزه کرد. جنگ سختی در گرفت تا این که آن شهزاده‌ی والاتبار ضربه‌ی مهلکی بر او وارد نمود و او را به جهنم فرستاد. پس از او؛ برادر آن ملعون به میدان آمد، حضرت ضربه‌ای به چشم او زد و او را هلاک نمود. پس از او؛ فرزندش به مبارزه برخاست، حضرت او را نیز از پای درآورد، کسی از آن لشکر به میدان نمی‌آمد جز این که شیر شجاع، حضرت علی اکبر علیه‌السلام او را به خاک و خون می‌کشید و می‌کشت. در این هنگام؛ عمر لعین فریاد زد: آیا مردی نیست به مبارزه‌ی او برود؟ [صفحه ۲۶۵] پس بکر بن غانم را صدا زد تا برای مبارزه‌ی آن حضرت قدم به میدان مبارزه بگذارد. بکر ملعون گفت: این جوانی بیش نیست، من با دو هزار مرد جنگی برابر هستم و مبارزه می‌کنم، ولی چون گفתי: آیا مردی

نیست به مبارزه‌ی او برود؟ به مبارزه‌ی او می‌روم. بکر ملعون قدم به میدان نهاد، در این هنگام - چنان که گفته شده - رنگ امام حسین علیه‌السلام پرید و متغیر گردید، مادرش حضرت لیلا علیهاالسلام عرض کرد: نکند صدمه‌ای به فرزندم رسیده که رنگ شما پرید؟ حضرت فرمود: نه، ولی کسی به مبارزه‌ی او آمد که از او بر فرزندم می‌ترسم، تو خدای را بخوان و دعا کن، زیرا که از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود: دعاء الوالدۃ یتعجب لولدها. دعای مادر؛ در حق فرزندش مستجاب می‌شود. حضرت لیلا- علیهاالسلام وارد خیمه شد، سر خود را گشود، دست دعا به طرف خدای عالم دراز کرد و گفت: یا من رد یوسف علی یعقوب و رجع الیه بصره اُردد علی ولدی واحفظه من بکر بن غانم. ای خدایی که یوسف را بر یعقوب برگرداندی، تا چشمانش روشن گشت، فرزند مرا برگردان و او را از گزند بکر بن غانم حفظ فرما. آن گاه بر آن ملعون نفرین کرد. آری! حضرت علی اکبر علیه‌السلام با آن ملعون به مبارزه پرداخت، ضرباتی چند بین آن دو رد و بدل شد، با نیزه بر همدیگر حمله کردند، میان آن دو نبرد سخت و عظیمی درگرفت، تا این که حضرت متوجه زیر بغل او شد، که زره‌اش پاره شده بود. حضرت زیر بغل او را هدف قرار داده و ضربه‌ی شمشیری حواله کرد، آن ضربه‌ی کاری، آن ملعون را به دو قسمت تقسیم کرد، و فوری روح پلید او را به سوی آتش جهنم روانه ساخت. روایت شده است: آن شاهزاده با تشنگی که داشت صد و بیست نفر از ملاعین را کشت، سپس با شدت عطش و زیادی جراحت به محضر پدر بزرگوار خود آمد و عرض کرد: یا ابا! العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد أجهدنی، فهل الی شربة ماء من سیل أتقوی بها علی جهاد الأعداء؟ [صفحه ۲۶۶] ای پدر جان! تشنگی جانم را به لب رسانیده، و سنگینی آلات و سلاح آهنین، مرا به زحمت و مشقت انداخته است، آیه به جرعه‌ی آبی می‌توان دست یافت که با آن قدرتی به دست آورم و با دشمنان جهاد نمایم؟ در کتاب «مهیج الاحزان» از حمید بن مسلم نقل می‌کند که حضرت علی اکبر علیه‌السلام عرض کرد: یا ابا! أثقلنی الحدید و أخنقنی العطش. ای پدر! سنگینی سلاح آهنین مرا آزرده، و تشنگی مرا خفه می‌کند. امام حسین علیه‌السلام گریست و فرمود: وا غوثاه یا بنی! اصبر قليلا یسقیک جدک شربة لا ظمأ بعدها. وا غوثاه! ای فرزندم! باز گرد و لختی صبر کن، که به زودی جدت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو را سیراب خواهد کرد که پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد [۲۲۸]. در «بحارالانوار» می‌نویسد: حضرت فرمود: ای فرزندم! بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بن ابی طالب علیه‌السلام و بر من گران و سخت است که تو آن ملاعین را دعوت کنی و پاسخ ندهند، استغاثه کنی و به فریاد تو نرسند. یا بنی! هات لسانک. ای فرزندم! زبانت را نزدیک بیاور. آن گاه امام حسین علیه‌السلام زبان او را به دهان گرفت و مکید، و انگشت خود را به او داد، و فرمود: آن را در دهانت بگذار، و به سوی جنگ دشمن برگرد که من امیدوارم که امروز و تا شب، جد بزرگوار تو را با جام سرشاری سیراب خواهد کرد که پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد. حضرت علی اکبر علیه‌السلام به سوی میدان بازگشت، او رجز می‌خواند و می‌گفت: الحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها مصادق و الله رب العرش، لا نفارق جموعکم أو تغمد البوارق حقایق جنگ آشکار شده است، که پس از آن مصادیق آن - یعنی آراسته شدن صفوف و کشیدن شمشیرها - نیز نمایان می‌شود. [صفحه ۲۶۷] سوگند به خدایی که مالک عرش است از گروه شما جدا نمی‌شوم؛ و دست از شما برنمی‌دارم تا این که شمشیرها به غلاف گذاشته شود. آن حضرت پیوسته می‌جنگید تا این که دویست نفر از آنان را کشت [۲۲۹].

شهادت حضرت علی اکبر

شیخ مفید رحمه الله در کتاب «الارشاد» خود می‌نویسد: اهل کوفه از کشتن او اجتناب می‌نمودند، ناگاه چشم ابن منقذ عبدی ملعون بر آن شاهزاده افتاد. آن حضرت باشجاعت تمام می‌جنگید، آن ملعون گفت: گناه همه‌ی عرب بر گردن من؛ اگر این جوان با این شجاعت ضرب و قتل از کنار من عبور کند، پدر او را به عزا خواهم نشانند. حضرت بر صفوف دشمن حمله می‌کرد و می‌جنگید تا این که مره بن منقذ بر او تاخت و نیزه‌ای بر او زد. در روایت دیگری در کتاب «بحارالانوار» آمده است: حضرت علی اکبر علیه‌السلام

مکرر بر آن بزدلان حمله می‌کرد تا این که تیری از طرف دشمن آمد و بر گلولی آن حضرت اصابت کرد و گلولی او را پاره کرد [۲۳۰]. باز در «بحارالانوار» می‌نویسد: موقعی که حضرت علی اکبر علیه‌السلام بالای اسب با آن ملاعین می‌جنگید، منقذ بن مره عبیدی، ضربه‌ای بر سر مبارک آن حضرت زد که او از شدت ضربه، روی زمین افتاد. مردم بی‌دین از اطراف با شمشیر او را می‌زدند تا این که حضرت ناتوان شد و دست به گردن اسب انداخت، اسب در میان سواران او را به سوی لشکر دشمن می‌برد، پس هر سواری، بر آن حضرت زخمی وارد می‌کرد تا این که بدن نازنین او را با تیغ پاره پاره کردند، و چون روح او به گودی گلویش رسید با صدای بلند فریاد زد: یا اَبَتاه! هذا جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد سقانی بکأسه الأوفی شربة لا أضماً بعدها أبدا! و هو يقول: العجل العجل! فان لك كأساً مذخورة حتى تشربها الساعة. پدر جان! اینک جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا با جام سرشاری با شربتی گوارا [صفحه ۲۶۸] سیراب کرد، شربتی که پس از آن هرگز تشنه نخواهم شد. و او می‌فرمود: حسین جانم! شتاب کن و زود باش که برای تو نیز جامی ذخیره کرده‌ام که همین ساعت بنوشی [۲۳۱]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: سپس حضرت علی اکبر علیه‌السلام فریادی کشید و روح پر فتوحش از جسد مبارکش جدا گردید، امام حسین علیه‌السلام آمد و بر بالین فرزند خود ایستاد، و روی مبارک خود را بر صورت نازنین او نهاد، و فرمود: قتل الله قوما قتلوک یا بنی! ما أجزاهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پسر جانم! خدا بکشد کسانی را که تو را کشتند. چقدر بر خدا و بر هتک حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جری و گستاخند! اشک از دیدگانش سرازیر شد و آن گاه فرمود: علی الدنيا بعدک العفاء. پس از تو خاک بر سر دنیا باد [۲۳۲]. ابومخنف گوید: سپس امام حسین علیه‌السلام در بالین فرزندش نشست و سر جوانش را بغل گرفت و خون دندان‌های او را پاک نمود، او را می‌بوسید و می‌فرمود: یا ولدی! أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا و غمها و شدائدها و صرت الی روح و ریحان، و قد بقی أبوک و ما أسرع اللحق بک. پسر جانم! تو از هم و غم دنیا و سختی‌های آن راحت شدی و به سوی رحمت و روزی پاکیزه رفتی، ولی پدر تو ماند، به زودی به تو ملحق خواهم شد.

حضرت زینب بر بالین حضرت علی اکبر

ابومخنف گوید: عماره بن واقد گوید: گویا می‌بینم زنی را که از خیمه‌ی امام حسین علیه‌السلام بیرون آمد، او در حسن و زیبایی مانند ماه درخشید، او فریاد می‌زد: [صفحه ۲۶۹] وا ولداه! وا قتلاه! وا قلّه ناصراه! وا غریبا! وا مهجة قلباه! لیتنی کنت قبل هذا الیوم عمیاء، لیتنی و سدت الثری. وای فرزندم! وای کشته‌ام! وای از کمی یاوران! وای از غریبی! وای از خون دل من! کاش پیش از این روز، نابینا بودم، کاش من مرده بودم. در «بحارالانوار» می‌نویسد: حمید بن مسلم گوید: گویا می‌بینم زنی را که با اضطراب و شتاب از خیمه بیرون دوید، او مانند آفتات طلوع کرده بود، و فریاد و اوایلا. و وا هلاکا می‌نمود، می‌گفت: یا حبیباه! یا ثمره فؤاده! یا نور عیناه! ای حبیب من! ای میوه‌ی دل من! ای نور چشمان من! پرسیدم: این خانم کیست؟ گفتند: این زینب علیهاالسلام دختر علی علیه‌السلام است. او آمد و خود را روی نعش مبارک حضرت علی اکبر علیه‌السلام انداخت. در این هنگام، امام حسین علیه‌السلام دست او را گرفت و به خیمه بازگردانید، و رو به جوانان خود کرد، و فرمود: برادر خود را بردارید. جوانان بنی‌هاشم، نعش حضرت علی اکبر علیه‌السلام را برداشتند و آوردند تا این که در خیمه‌ای که نعش شهدا در آنجا بود، گذاشتند [۲۳۳].

حضرت سکینه و شهادت حضرت علی اکبر

در برخی از کتابهای معتبر از شیخ مفید رحمه الله نقل شده: شیخ از جابر بن عبد الله نقل می‌کند: جابر گوید: چون حضرت علی اکبر علیه‌السلام شهید شد امام حسین علیه‌السلام در حالی که می‌گریست، غمگین بود و از جان خود مأیوس و سیر شده بود، وارد خیمه شد. حضرت سکینه علیهاالسلام عرض کرد: چه شده که می‌بینم از خود مأیوس شده‌ای و مرگ خود را می‌خواهی و به این طرف و

آن طرف نگاه می‌کنی؟ برادرم علی اکبر علیه‌السلام کجاست؟ حضرت فرمود: پست فطرتان و لئیمان او را کشتند. [صفحه ۲۷۰]
 چون حضرت سکینه علیها‌السلام این را شنید فریاد زد: وای بردار جان! وای جگر گوشه‌ام! می‌خواست از خیمه بیرون رود که امام حسین علیه‌السلام آمد و مانع شد، به او فرمود: ای سکینه! تقوای خدا را پیشه کن، و شکیبایی نما. عرض کرد: پدر جانم! چگونه صبر می‌کند کسی که برادرش کشته، و پدرش از شهر خود رانده شده است؟ امام حسین علیه‌السلام فرمود: (انا لله و انا الیه راجعون)؛ ما از خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت. در «بحار الانوار» می‌نویسد: در آن هنگام، کودک از خیمه‌ها بیرون آمد که دو گوسواره‌ی در در گوش او بود، او مضطرب بود و به چپ و راست نگاه می‌کرد و از ترس، گوسواره‌هایش می‌لرزید. پس ملعونی به نام هانی بن بغیث بر او حمله نمود و او را شهید کرد. مادرش شهربانو به او نگاه می‌کرد و از شدت ناراحتی مانند شخص بی‌هوش حرفی نمی‌زد [۲۳۴]. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. [صفحه ۲۷۳]

در مصیبت عظمی، واقعه‌ی کبری و جهاد و مبارزه‌ی امام حسین و کیفیت شهادت آن مظلوم

روز عاشورا و تنهایی امام حسین

در کتاب‌های بسیاری نقل شده است: هنگامی که همه‌ی اصحاب و یاران، برادران و خویشان امام حسین علیه‌السلام و همچنین فرزندش علی اکبر علیه‌السلام شهید شدند، حضرت نگاهی به سمت راست و چپ نمود و در اطراف خود کسی از اصحاب و فرزندان برادر و اهل بیتش را ندید سر مبارک خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: اللهم انک تری ما یصنع بولد نیک. خدایا! تو شاهی که با فرزند پیامبر تو چگونه رفتار می‌شود؟ آن گاه صدا زد: هل من راحم یرحم آل رسول المختار؟ هل من ناصر ینصر ذریه الأتهار؟ هل من مجیر لأبناء البتول؟ هل من ذاب یذب عن حرم الرسول؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا؟ آیا رحم کننده‌ای هست تا به فرزندان پیامبر برگزیده رحم نماید؟ آیا یآوری هست تا فرزندان پاکیزگان را یاری کند؟ آیا کسی هست تا فرزندان فاطمه زهرا علیها‌السلام را پناه دهد؟ آیا مدافعی هست تا از حریم پیامبر دفاع نماید؟ آیا خداپرستی هست تا در حق ما از خدا بترسد؟ آیا فریادرسی هست که به پاداش خدا امید داشته و به فریاد ما برسد؟

امام سجاد و یاری از امام حسین

در این هنگام، صدای پرده‌نشینان و بانوان عصمت و طهارت به گریه بلند شد، حضرت علی بن الحسین زین‌العابدین علیه‌السلام از خیمه بیرون آمد، آن حضرت مریض بود و قادر نبود تا این که شمشیری از نیام بکشد. حضرت ام‌کلثوم علیها‌السلام چون این منظره را دید فریاد زد: ای فرزندم! برگرد. امام زین‌العابدین علیه‌السلام فرمود: عمه جان! بگذار تا در پیشگاه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگ نمایم. امام حسین علیه‌السلام فرمود: یا ام‌کلثوم! خذیه لئلا- تبقى الأرض خالیة من نسل آل محمد علیهم‌السلام. [صفحه ۲۷۴] ای ام‌کلثوم! او را بگیر (و نگذار به طرف میدان برود) تا زمین از نسل آل محمد علیهم‌السلام خالی نماند [۲۳۵].

شهادت حضرت علی اصغر

سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «اللهوف» می‌نویسد: امام حسین علیه‌السلام درب خیمه آمد و به حضرت زینت علیها‌السلام فرمود: ناولینی ولدی الصغیر حتی أودعه. فرزند کوچک مرا بده تا با او وداع نمایم [۲۳۶]. شیخ مفید رحمه الله در «الارشاد» می‌نویسد: فرزندش عبدالله را که کودک شیرخوار بود، آوردند و او را در بغل گرفت. در «بحار الانوار» می‌نویسد: او را می‌بوسید، و

می‌فرمود: ویل لهؤلاء القوم اذا كان جدك محمد المصطفى خصمهم. وای بر این گروه! در آن هنگامی که جد تو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خصم و دشمن آنان باشد. و کودک در بغل حضرتش بود [۲۳۷]. در برخی از کتاب‌ها نقل شده است: حضرت زینت علیها السلام خواهر گرام آن امام مظلوم، کودکی از خیمه آورد و گفت: یا اخی! هذا ولدك له ثلاثة أيام ما ذاق الماء فاطلب له من الناس شربة ماء. ای برادر! این فرزند تو سه روز است که آبی نچشیده است، برای او از این مردم جرعه‌ای آب طلب کن. حضرت فرزندش را روی دستان مبارک خود گرفت و فرمود: یا قوم! قد قتلتم شیعتی و اهل بیتی، و قد بقی هذا الطفل، ویلکم! أسقوا هذا الرضيع، أما ترونه يتلظى عطشا من غیر ذنب أناه الیکم. ای مردم! یاران و اهل بیت مرا کشتید، اینک تنها این کودک برای مانده است، وای بر شما! این طفل شیرخوار را آب دهید، آیا نمی‌بینید چگونه از تشنگی [صفحه ۲۷۵] می‌سوزد بدون این که برای شما نافرمانی کرده باشد؟ راوی گوید: در این اثنا که امام حسین علیه السلام آنان را مورد خطاب قرار داده بود ناگاه حرمه بن کاهل اسدی ملعون با تیری گلوی آن طفل را هدف قرار داد و او را در آغوش امام حسین علیه السلام ذبح کرد. امام حسین علیه السلام دست خود را زیر خون پاک گلوی او می‌گرفت و چون از خون پر می‌شد به سوی آسمان می‌پاشید [۲۳۸]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: آن گاه می‌فرمود: و هون علی ما نزل بی أنه بعین الله. این مصایب بر من سهل است چون خدا می‌بیند [۲۳۹]. در کتاب «تظلم الزهراء علیها السلام» می‌نویسد: حضرت دست خود را زیر گلوی کودک گرفت تا این که هر دو دستش از خون لبریز شد و فرمود: یا نفس! اصبری و احتسبی فیما أصابک. ای نفس! صبر کن و این مصایب را اجر و پاداش پندار. پس از آن فرمود: الهی تری ما حل بنا فی العاجل، فاجعل ذلک ذخیره لنا فی الآجل. خدایا! شاهی که این گروه در دنیا با ما چه کردند؟ این مصایب را در آخرت برای ما ذخیره کن. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: از خون گلوی حضرت علی اصغر علیه السلام که امام حسین علیه السلام به سوی آسمان پاشید، قطره‌ای به زمین بازنگشت [۲۴۰]. در «الارشاد» می‌نویسد: آن گاه امام حسین علیه السلام فرمود: یا رب! ان تکن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلک لما هو خیر منه، وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظالمین. پروردگارا! اگر یاری و نصرت آسمانی را از ما منع فرموده‌ای این مصایب را بهتر از آن قرار ده و انتقام ما را از این گروه ستمگر بگیر. آن گاه آن کودک را آورد و در میان کشتگان اهل بیت خود قرار داد. [صفحه ۲۷۶] در «بحار الانوار» می‌نویسد: سپس حضرت فرمود: لا یكون أهون علیک من فصل. این کودک شیرخوار نزد تو از بچه‌ی ناقه‌ی صالح، کمتر نیست [۲۴۱]. در «منتخب» می‌نویسد: حضرت با چشمان حقین خود به سوی آسمان نگاه کرد و فرمود: اللهم أنت الشاهد علی قوم قتلوا أشبه الناس بنبیک و حبیبک و رسولک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند! تو شاهی بر گروهی که شبیه‌ترین مردم به پیامبر و حبیب و رسول تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کشتند. در کتاب «الاحتجاج» گوید: امام حسین علیه السلام از اسب خود پایین آمد و با غلاف شمشیر خود قبری حفر کرد و کودک را که آغشته به خونش بود دفن کرد، آن گاه برخاست و ابیاتی که بعدا می‌آید انشا فرمود [۲۴۲].

وداع امام حسین با اهل حرم

در «منتخب» می‌نویسد: امام حسین علیه السلام به قتلگاه نگاه کرد و دید هفتاد و دو نفر از یاران و اهل بیتش به خاک افتاده‌اند، آن گاه به سوی خیمه‌ها آمد، و صدا زد: یا سکینه! یا فاطمه! یا زینب! یا ام کلثوم! علیکن منی السلام. ای سکینه! ای فاطمه! ای زینب! ای ام کلثوم! سلام بر شما. سکینه علیها السلام عرض کرد: یا اُبه! استسلمت للموت؟ پدرجان! آیا به مرگ تن داده‌ای؟ حضرت فرمود: کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین. چگونه تن به مرگ ندهد کسی که نه یاری دارد و نه یاور. عرض کرد: [صفحه ۲۷۷] یا اُبه! ردنا الی حرم جدنا. پدر جان! ما را به سوی حرم جد ما برگردان. حضرت فرمود: هیهات! لو ترک القطا لنام. اگر دست از مرغ قطا برمی‌داشتند در آشیانه‌ی خود می‌خوابید. در این هنگام، همه‌ی اهل حرم و بانوان ناله و شیون زدند، امام حسین علیه السلام آنان را ساکت نمود [۲۴۳]. باز در همین کتاب می‌نویسد: حضرت به خیمه‌ها آمد و عبای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خواست،

و آن را بر دوش انداخت و زره فاضل او را پوشید، و شمشیر او را حمایل کرده و بر اسب خود سوار شد. حضرت در حالی که در میان زره آهنی و اسلحه بود آماده‌ی رزم شد، آن گاه رو به ام‌کلثوم علیها السلام کرد و فرمود: اُوصیک یا اخیة! بنفسک خیرا و انی بارز الی هؤلاء القوم. ای خواهر مهربانم! تو را به خیر و نیکی سفارش می‌نمایم، من به سوی این گروه بی‌دین عازم هستم. در این حال، حضرت سکنیه علیها السلام رو به سوی امام حسین علیه السلام آمد، وی با صدای بلند ناله می‌زد و گریه می‌کرد. امام حسین علیه السلام او را بسیار دوست می‌داشت، حضرت او را نوازش کرد و بر سینه‌ی خود چسباند و اشک چشمان او را پاک کرد و فرمود: سیطول بعدی یا سکنیه فاعلمی منک البكاء اذا الحمام دهانی لا تحرقی قلبی بدمعک حسرة مادام منی الروح فی جثمانی فاذا قتلت فأنت أولى بالذی تأتینه یا خیره النسوان سکنیه جانم! هنگامی که کشته شدم گریه‌ی تو طولانی خواهد بود. با حسرت اشک خود، قلب مرا مسوزان، مادامی که روح در جسم من است. هنگامی که من کشته شدم تو سزاوارترین کسی هستی که بر من گریه کنی ای بهترین زنان! باز در همین کتاب می‌نویسد: حضرت به خواهر گرامش فرمود: یا اختاه! ایتینی بثوب عتیق لا یرغب فیہ أحد من الناس، أجعلہ تحت ثیابی، لأن لا- أجرد بعد قتلی. خواهر جانم! لباس کهنه‌ی مرا بیاور تا کسی در آن رغبت نکند، آن را از زیر [صفحه ۲۷۸] لباس‌های خود می‌پوشم تا کسی آن را غارت نکند که بعد از کشته شدنم عاری از لباس نامنم. صاحب «منتخب» گوید: هنگامی که اهل حرم و بانوان محترمه این صحنه را دیدند صدای شیون، ناله و گریه‌ی آنها بلند شد [۲۴۴]. در برخی از کتب آمده است: امام حسین علیه السلام بر آنان فرمود: مهلا؛ فان البكاء أمامک. آرام باشید! زیرا که گریه‌ی شما بعد از این است [۲۴۵]. در کتاب «منتخب» می‌نویسد: پس از آن؛ لباس کهنه‌ای آوردند، حضرت اطراف آن را پاره کرد و آن را از زیر لباس‌هایش پوشید، و شلوار تازه‌ای نیز داشت آن را هم پاره کرد تا این که غارت نکنند. هنگامی که حضرت شهید شد، مرد ملعونی آن لباسها را غارت کرد و بدن مبارکش را در صحرا بر روی زمین گرم و سوزان کربلا عریان گذاشت. پس دستان آن ملعون شل گردید و عذاب و عقوبت الهی بر آن حرامزاده نازل شد. صاحب «منتخب» گوید: چون امام حسین علیه السلام این لباس پاره پاره را پوشید، با اهل بیت و فرزندان خود وداع کرد و داعی که بازگشتی در آن نبود [۲۴۶]. علامه مجلسی رحمه الله گوید: پس از آن؛ امام حسین علیه السلام، فرزندش امام سجاد علیه السلام را خواند و اسرار امامت و خلافت را به او سپرد، و بر او سفارش کرد. و چون امام حسین علیه السلام پیش از حرکت به سوی عراق از شهادت خویش آگاه بود به همین جهت، کتابها و سایر ودیعه‌های انبیا و اوصیا را به ام‌سلمه، همسر محترمه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سپرد تا این که آنها را بعد از بازگشت امام سجاد علیه السلام از عراق، به سوی حضرتش تحویل دهد. و چون امام سجاد علیه السلام مریض بود به همین جهت، امام حسین علیه السلام وصیت‌نامه‌ای نوشت و آن را امانت نزد دختر خود، فاطمه علیها السلام گذاشت تا این که آن را به برادرش امام سجاد علیه السلام تحویل دهد [۲۴۷]. چنان که شیخ کلینی رحمه الله در کتاب شریف «کافی» با سند خود از ابوجارود نقل [صفحه ۲۷۹] می‌کند: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که امام حسین علیه السلام خواست از مدینه حرکت کند دختر بزرگ خود فاطمه علیها السلام را خواست و نامه‌ی پیچیده و وصیت آشکاری به او داد، و امام سجاد علیه السلام مریض بود و از شدت مرض به خودش مشغول بود. فاطمه علیها السلام دختر امام حسین علیه السلام آن وصیت‌نامه را به علی بن حسین زین العابدین علیه السلام داد. پس از آن؛ سوگند به خدا! همان نامه با اضافاتی به ما داده شد. ابوجارود گوید: گفتیم: قربانت گردم؛ در آن نامه چه نوشته شده است؟ حضرت فرمود: سوگند به خدا! آنچه فرزندان آدم از روزی که خداوند متعال آنان را آفریده تا روزی که دنیا فانی و نابود می‌شود به آن نیاز دارند در آن نامه نوشته شده است، تا آخر حدیث.

امام حسین در برابر دشمن

در «بحارالانوار» می‌نویسد: پس از آن، امام حسین علیه السلام برخاست و بر اسب خود سوار شد، و قدم به سوی میدان نبرد گذاشت،

و می‌فرمود: کفر القوم و قدما رغبوا عن ثواب الله رب العالمین قتلوا القوم علیا و ابنه حسن الخیر کریم الأبوین حنقا مهنم و قالو اجمعوا و احشروا الناس الی حرب الحسین یا لقوم من أناس رذل جمعوا الجمع لأهل الحرمین ثم صاروا و تواصوا کلهم باجتیاحی لرضاء الملحدین لم یخافو الله من سفک دمی لعبدالله نسل الکافرین و ابن سعد قد رمانی عنوةً بجنود کوکوف الهاطلین لا لشیء کان منی قبل ذا غیر فخری بضیاء النیرین بعلی الخیر من بعد النبی و النبی القرشی الوالدین خیرة الله من الخلق أبی ثم امی فأنا ابن الخیرتین فضة قد خلصت من ذهب فأنا الفضة و ابن الذهیین من له جد کجدی فی الوری أو کشیخی فأنا ابن العلمین فاطم الزهراء أمی و أبی قاصم الکفر بیدر و حنین عبدالله غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین [صفحه ۲۸۰] یعبدون اللات و العزی معا و علی کان صلی القبلتین فأبی شمس و أمی قمر و أنا الکوکب بین القمرین و له فی یوم احد وقعة شفت الغل بفضل العسکرین ثم فی الأحزاب و الفتح معا کان فیها حتف أهل الفیلقین فی سبیل الله ماذا صنعت أمة السوء معا بالعترتین عتره البر النبی المصطفی و علی الورد یوم الحجفلین [۲۴۸] این گروه به خدا کافر شدند، و از زمان قدیم نیز از پاداش خداوند، پروردگار جهانیان روی گردانند. این گروه علی علیه السلام و فرزندش امام حسین علیه السلام را - که مرد نیکوکار بود و پدر و مادرش کریم با شرافت بودند - کشتند. این گروه به خاطر کینه‌ای که در دل داشتند گفتند: آماه شوید و مردم را برای جنگ حسین جمع کنید. ای نفرین بر گروهی رذل و پست که جماعتی را برای جنگ با اهل حرمین - مکه و مدینه - گردهم آوردند. پس از آن، همگی یکدل شده، و به خاطر خشنودی دو ملحد - یزید و ابن زیاد - به همدیگر کشتن مرا سفارش کردند. آنان از ریختن خون من، به خاطر عبیدالله که از نسل کافران است از خدا شرم نکرده و نترسیدند. ابن سعد ملعون، از روی قهر و غلبه تیری به سوی من انداخت و با لشکری که در زیادی مانند قطرات بارانها است - یا این که آنان مانند بارش باران - مرا تیرباران کردند. و این ستم، در حالی است که پیش از آن کاری از من سر نزده، جز آن که من به روشنایی دو آفتاب عالمتاب افتخار می‌کنم. یکی علی علیه السلام که بهترین فرد بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است؛ و دیگری پیامبری که پدر و مادرش قرشی هستند. پدرم برگزیده‌ی خدا از میان مردمان، پس از او؛ مادرم، پس من فرزند دو شخص برگزیده هستم. من بسان نقره‌ای هستم که از طلای ناب به دست آمده؛ پس من همانند نقره هستم و [صفحه ۲۸۱] فرزند دو طلا هستم. کیست در روی زمین که جد او مانند جد بزرگوار من باشد؟ کیست که پدرش مانند پدر عالی مقام من باشد؟ من فرزند دو انسان شاخص، برجسته و بزرگوار هستم. فاطمه‌ی زهرا علیها السلام مادر بزرگوار من، و پدر من شکننده‌ی کفر در جنگ بدر و حنین است. پدر من کسی است که خدای را در نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود؛ پرستید در حالی که قریش بتها را می‌پرستیدند. آنان بت لایت و عزی را می‌پرستیدند، در حالی که علی علیه السلام به سوی دو قبله نماز می‌خواند. آری! پدر من همچون آفتاب است و مادر من همچون مهتاب، و من بسان ستاره‌ای در میان آفتاب و مهتابم. شجاعتی که پدر بزرگوار من در جنگ احد آفرید غصه‌ای که از ناحیه‌ی کفار در دل مؤمنان به وجود آمده بود شفا داد و بهبودی بخشید، و سبب درهم شکستن دو لشکر کفار گردید. دلیری و شجاعتی که پدر من در جنگ احزاب و فتح مکه از خود نشان داد باعث نابودی نفرات هر دو لشکر گردید. آری! پدرم همه‌ی این رنجه‌ها، شجاعتها و از خود گذشتگی‌ها را در راه خدا پذیرفت؛ در مقابل، این امت بد، با دو عترت چگونه رفتار کردند؟ یکی عترت نیکوکار پیامبر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و دیگری عترت علی مرتضی علیه السلام که همواره در مقابل انبوه لشکریان دشمن پیشقدم بود. باز در «بحار الانوار» می‌نویسد: آن گاه امام حسین علیه السلام در برابر آن لشکر بی‌حیا در حالی که شمشیر از نیام کشیده بود ایستاد، آن حضرت از زندگی مأیوس شده و مصمم بر مرگ و جان بر کف بود، در همین حال می‌فرمود: أنا ابن علی الطهر من آل هاشم کفانی بهذا مفخرا حین أفخرو جدی رسول الله أکرم من مشی و نحن سراج الله فی الأرض نزهرو فاطم أمی من سلاله أحمد و عمی یدعی ذالجناحین جعفر و فینا کتاب [الله انزل صادقا و فینا الهدی و الوحی بالخیر یدکر] [و نحن أمان الله] للناس کلهم نسر بهذا فی الأنام و نجھرو نحن و لاء الحوض نسقی و لاتنا بکأس رسول الله ما لیس ینکر [صفحه ۲۸۲] و شیعتنا فی الناس أکرم شیعة و مبغضنا یوم القیامة یخسر [و طوبی لعبد زارنا بعد موتنا بجنه عدن صفوها لا یکدر] من

فرزند علی پاک علیه‌السلام، از فرزندان هاشم هستیم؛ به هنگام افتخار همین فخر مرا بس است. جد بزرگوار من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرامی‌ترین افرادی که روی زمین راه می‌رفت؛ و ما چراغ هدایت خدا در روی زمین هستیم که می‌درخشیم. فاطمه علیها‌السلام مادر من که از سلاله و نسل احمد صلی الله علیه و آله و سلم است؛ و عموی من جعفر که به ذوالجناحین - (دو بال دارد و در بهشت پرواز می‌کند) - معروف است. آری! کتاب خدا که با صدق و راستی نازل شده نزد ما است؛ و هدایت، وحی با خیر در نزد ما یاد می‌شود. ما ایمنی و امان خدا بر همه‌ی مردم هستیم؛ که در میان مردم گاهی پنهان و گاهی آشکار می‌شویم. ما صاحبان و مالکان حوض هستیم که دوستان خود را با جام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن سیراب می‌کنیم، و این غیر قابل انکار است. شیعیان ما در میان مردم، گرامی‌ترین شیعیان و پیروان هستند، و دشمنان ما در روز قیامت، از زیان‌کاران و نابودشوندگان هستند. مرحبا بنده‌ای را که بعد از مرگ ما را زیارت کند، بر او است بهشتی که صفای آن هرگز کدر و تیره نمی‌گردد [۲۴۹].

آمدن فرشتگان و جیان به یاری امام حسین

شیخ صدوق رحمه الله در «الامالی» روایتی را از ابان بن تغلب نقل می‌کند، ابان گوید: امام صادق علیه‌السلام فرمود: روز عاشورا؛ چهار هزار ملک از آسمان برای یاری امام حسین علیه‌السلام فرود آمدند تا با آن کفار جهاد نمایند، ولی امام علیه‌السلام به آنان اجازه‌ی جنگ نداد، آنان باز گشتند تا از خدای تعالی اذن بگیرند، هنگامی فرود آمدند که امام حسین علیه‌السلام شهید شده بود. آنان در کنار قبر مطهر حضرت هستند و با وضع و حال غبار آلود و پریشان، تا روز قیامت گریه می‌کنند، رئیس و بزرگ آنان ملکی به نام «منصور» است. در کتاب «منتخب» می‌نویسد، روایت شده است: [صفحه ۲۸۳] چون امام حسین علیه‌السلام روز عاشورا در عرصه‌ی میدان کربلا- قرار گرفت گروه‌هایی از جن به پرواز درآمده و عرض کردند: ای حسین! ما یاوران تو هستیم، آنچه می‌خواهی برای ما دستور بده، اگر به ما امر کنی که همه‌ی دشمنان تو را نابود کنیم، انجام می‌دهیم. حضرت برای آنان پاداش خیر و نیکو خواست، و فرمود: من با جد خودم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت نمی‌نمایم، ایشان به من امر فرمودند که به زودی حرکت کنم. من همین الان لختی خوابیدم، پس جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که مرا به سینه‌ی مبارک خود چسبانید و میان دو چشمانم را بوسید و فرمود: یا حسین! ان الله عزوجل قد شاء أن يراك مقتولا ملطخا بدمائك، مذبوحا من قفاك، و قد شاء الله أن يري حرمك سبایا علی أقتاب المطایا. و انی و الله؛ سأصبر حتی یحکم الله بأمره و هو خیر الحاکمین. ای حسین! مشیت خداوند بر این بوده که تو را کشته، در خون خود غلطان و از قفا مذبوح ببیند. مشیت خدا بر این علاقه بسته که حرم تو را بر روی جهاز شتران اسیر ببیند. سوگند به خدا! من صبر می‌کنم تا این که خداوند به امر خود حکم فرماید که او بهترین حاکمان است [۲۵۰]. در روایت ابی‌مخنف آمده است: راوی گوید: آن گاه امام حسین علیه‌السلام به لشکر نزدیک شد و فرمود: یا ویکم! علی م تقاتلونی؟ علی حق ترکتہ؟ أم علی سنه غیرتہا؟ أم علی شریعه بدلتہا؟ وای بر شما! برای چه با من جنگ می‌نمایید؟ آیا حقی را ترک کرده‌ام؟ یا سنتی را تغییر داده‌ام؟ یا شریعتی را تبدیل نموده‌ام؟ آن ملاعین گفتند: بلکه ما به جهت بغض و عنادی که نسبت به پدر تو داریم، و آنچه او در جنگ بدر و حنین نسبت به نیاکان ما انجام داده است با تو می‌جنگیم. چون حضرت سخن آن ملاعین را شنید سخت گریست و به راست و چپ می‌نگریست و می‌دید که همه‌ی یارانش در خاک و خون غلطیده و پیشانی بر زمین گذاشته‌اند... تا آنجا که راوی گوید: [صفحه ۲۸۴]

آغاز مبارزه‌ی امام حسین

آن گاه حضرت با جان شریفش - که جان من و جان همه‌ی عالمیان فدای او باد - بر دشمنان حمله نمود، و مانند شیر غضبناک

حمله‌ی سختی بر آنان کرد که در این حمله، هزار و پانصد نفر سواره را به خاک انداخت و هلاک نمود [۲۵۱]. در کتاب «المنتخب» می‌نویسد: امام حسین علیه‌السلام رو به عمر سعد ولدالزنا کرد و فرمود: تو را در سه امر اختیار می‌دهم. گفت: آن سه امر چیست؟ حضرت فرمود: از من دست بردار، بگذار به حرم جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگردم. گفت: راهی بر این کار ندارم. حضرت فرمود: جرعه‌ای آب به من بدهید که جگرم از شدت تشنگی می‌سوزد. آن ملعون گفت: بر این کار هم راهی ندارم. حضرت فرمود: اگر چاره‌ای جز کشتن من ندارید، پس یک نفر یک نفر به مبارزه‌ی من بیایید. گفت: این را می‌پذیرم [۲۵۲].

در «بحارالانوار» می‌نویسد: (در این هنگام) حضرت مبارز طلبد، و هر کس از مردان و جنگجویان بنام، به مبارزه می‌آمدند امام علیه‌السلام او را هلاک می‌نمود و می‌کشت، تا این که کشتار عظیمی از اجساد پلید آنان در میدان جنگ فراهم آمد [۲۵۳]. در کتاب «اللهوف» می‌نویسد: حضرت در این هنگام می‌فرمود: القتل أولى من ركوب العار و العار أولى من دخول النار کشته شدن بهتر از سوار شدن بر ننگ و عار و تحمل آن است؛ و تحمل عار بهتر از داخل شدن به آتش جهنم است. باز در «بحارالانوار» می‌نویسد: آن گاه امام حسین علیه‌السلام به سمت راست لشکر ابن سعد ملعون حمله‌ور شد در حالی که می‌فرمود: [صفحه ۲۸۵] الموت خير من ركوب العار. مرگ بهتر از سوار شدن بر ننگ و عار و تحمل آن است. سپس به سمت چپ لشکر حمله می‌نمود و می‌فرمود: أنا الحسين بن علي آليت أن لا-أثنتي أحمى عيالات أبي أمضى على دين النبي من حسين فرزند علی علیه‌السلام هستم؛ سوگند خورده‌ام که از جنگ روی نگردانم. از اولاد فرزندان پدرم حمایت کنم؛ و بر دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا می‌روم [۲۵۴]. سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «اللهوف» می‌نویسد: برخی از راویان اخبار شجاعت آن فرزند حیدر کرار را چنین بیان کرده‌اند: سوگند به خدا! هرگز ندیده بودم کسی را که در محاصره‌ی سپاه دشمن باشد و فرزندان و اهل بیت و اصحابش کشته شوند با این حال، قوی‌دل‌تر از امام حسین علیه‌السلام باشد. آری! همین که مردان و جنگجویان لشکر بر آن حضرت حمله می‌کردند شمشیر می‌کشید و چنان بر آنان حمله می‌کرد و صف‌ها را می‌شکافت مانند گرگی بی‌باک که در میان گله‌ی بزها بیفتد. هنگامی که حضرت بر لشکر سی هزار نفری دشمن حمله می‌کرد آنان مانند ملخهایی که از دیدن اشخاص فرار می‌کنند از مقابل حضرت فرار می‌کردند، سپس حضرت به مرکز خود برمی‌گشت و می‌فرمود: لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم؛ هیچ حول و قوه‌ای نیست جز از خدای علی و عظیم [۲۵۵]. در کتاب «المعدن» می‌نویسد: حمید بن مسلم گوید: سوگند به خدا! آن حضرت را نظاره‌گر بودم، محاسن شریفش به خون آغشته شده بود، زره وی آن قدر به خون آغشته بود مثل بنایی که اصل آن نمایان نباشد. در عین حال، وقتی آن حضرت حمله می‌کرد آن ملاعین از مقابل حضرت مانند گوسفندانی که از مقابل گرگ فرار می‌کنند؛ فرار می‌کردند. در «بحارالانوار» می‌نویسد: حضرت پیوسته با آنها می‌جنگید تا آن که غیر از مجروحین، هزار و نه صد و پنجاه [صفحه ۲۸۶] نفر را به هلاکت رسانده و به جهنم فرستاد [۲۵۶]. در «المنتخب» می‌نویسد: حضرت پیوسته بر آن گروه حمله می‌نمود و با آنها می‌جنگید تا آن که هزاران نفر از آنها را کشت. هنگامی که شمر ملعون این منظره را دید رو به عمر سعد لعین کرد و گفت: ای امیر! سوگند به خدا! اگر همه‌ی اهل زمین به مبارزه‌ی حسین بروند همه‌ی آنها را نابود خواهد کرد، مصلحت این است که متفرق شویم و میدان نبرد را از سواران، نیزه‌داران و تیراندازان پر کنیم و او را از هر سمت محاصره نماییم. آن ملاعین چنین کردند، امام حسین علیه‌السلام یک دفعه بر سمت راست و دفعه‌ی دیگر بر سمت چپ لشکر حمله می‌نمود تا آن که - بنابر روایتی - هزار نفر سواره را کشت، و از بس آن لشکر زیاد بودند که کشتن شدن افراد محسوس نبود [۲۵۷]. صاحب اصل گوید: در تأیید این روایت که حاکی از شجاعت امام است نقل شده است: پس از واقعه‌ی کربلا، مردم جنگهای امیرمؤمنان علی علیه‌السلام را فراموش کردند، و شجاعت و شهامت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا را یاد می‌کردند. باز صاحب اصل گوید: در برخی از کتب معتبر آمده است: هنگامی که گروه کافران، شهامت و شجاعت امام حسین علیه‌السلام را دیدند ملعونی از آنها - گفته شده: عمر سعد ملعون چنان که در «بحارالانوار» ذکر گردیده - گفت: وای بر شما! آیا می‌دانید با چه کسی می‌جنگید؟ این فرزند مردی انزع بطین است [۲۵۸]، این

فرزند کشته‌ی عرب است، پس از همه‌ی جهات بر او حمله کنید. در این هنگام، چهار هزار تیرانداز امام علیه‌السلام را تیرباران کردند، و میان آن حضرت و خیمه‌ها حایل شدند [۲۵۹]. پس از آن؛ در «بحارالانوار» گوید: ابن ابوطالب و صاحب «مناقب» و سید بن طاووس رحمه الله گویند: [صفحه ۲۸۷] امام حسین علیه‌السلام بر آنها فریاد زد: و یحکم یا شیعه آل ابی سفیان! ان لم یکن دین و کنتم لا- تخافون المعاد، فکونوا أحراراً فی دنیاکم هذه، و ارجعوا الی أحسابکم اذ کنتم أعراباً. وای بر شما! ای پیروان آل ابوسفیان! اگر دین ندارید و از روز معاد نمی‌ترسید در دنیای خود آزادمرد باشید، و به اصل و حسب خود باز گردید؛ اگر شما از اعراب هستید. شمر ولد الزنا گفت: ای فرزند فاطمه! چه می‌گویی؟ حضرت فاطمه فرمود: می‌گویم: أنا الذی اقاتلکم، و تقاتلونى، و النساء لیس علیهن جناح، فامنعوا عنانکم عن التعرض لحرمی ما دمت حیا. من با شما می‌جنگم و شما با من می‌جنگید، زنها که گناهی ندارند، پس تا من زنده هستم نگذارید این سرکشان و یغیان بر حرم من متعرض شوند. شمر ملعون گفت: این مطلب تو رواست، آن گاه شمر لعین فریاد زد: از حرم این مرد دور شوید و خود او را مورد هدف قرار دهید، به جان خودم که او شخص کریم و بزرگوار است. راوی گوید: لشکر بر امام علیه‌السلام رو آوردند. در این حال حضرت می‌خواستند جرعه‌ای از آب فرات بیاشامند، و هر وقت با اسب خود به سوی فرات حمله می‌نمود آن ملائعین بر حضرتش حمله نموده و او را از فرات دور می‌کردند [۲۶۰]. در کتاب «معدن» از کتاب «انساب النواصب» از کتاب «فتوحات القدس» روایتی بدین مضمون نقل می‌کند: هنگامی که تشنگی بر امام حسین علیه‌السلام غلبه کرد، مرد سیاحی ظرفی چوبین را که پر از آب بود به حضرتش تعارف کرد. حضرت آن را گرفت و به زمین ریخت، و فرمود: ای سیاح! خیال می‌کنی که ما قادر بر تهیه‌ی آب نیستیم؟ نگاه کن. چون سیاح نگریست، دید چشمه‌های آب جاری است. حضرت ظرف او را با ریگ پر کرد، ناگاه دید که همه جواهر شدند. در «بحارالانوار» می‌نویسد: ابن شهر آشوب گوید: ابومخنف از جلودی چنین [صفحه ۲۸۸] روایت کرده است: امام حسین علیه‌السلام بر اعور سلمی و عمرو بن حجاج زبیدی که با چهار هزار مأمور شریعه فرات بودند حمله کرد و با اسب خود وارد شریعه شد، چون اسبش خواست آب بخورد حضرت فرمود: أنت عطشان و أنا عطشان و الله؛ لا ذقت الماء حتی تشرب. تو تشنه هستی من نیز تشنه‌ام، به خدا سوگند! آب نمی‌خورم تا این که تو آب بخوری. چون اسب سخن امام حسین علیه‌السلام را شنید سر خود را بلند کرد و آب نخورد، گویا سخن امام علیه‌السلام را فهمیده بود. امام حسین علیه‌السلام فرمود: بیاشام که من نیز می‌آشامم. بعد دست مبارک خود را دراز کرد و کفی از آب برداشت. سواری از گروه کفار گفت: ای اباعبدالله! تو از خوردن آب لذت می‌بری در حالی که دشمن به اهل حرم تو حمله کرده و غارت می‌کنند. حضرت آب را از دست خود ریخت و بر دشمن حمله کرد و آنان را پراکنده نمود ناگاه دید که خیمه‌ها سالم است [۲۶۱]. در نقل دیگری آمده است: چون امام حسین علیه‌السلام خواست آب بخورد حصین بن نمیر ملعون تیری به ران مبارک حضرت زد، امام علیه‌السلام تیر را از ران مبارکش کشید و دستش پر از خون شد، آن را به طرف آسمان انداخت و عرض کرد: یا رب! الیک المشتکی من قوم أراقوا دمی، و منعونی من شرب الماء. پروردگارا! به سوی تو از گروهی که خون مرا می‌ریزند و از خوردن آب منع می‌نمایند؛ شکایت می‌کنم. حضرت خواست دوباره آب بیاشامد، عمر سعد لعین فریاد زد: سوگند به پیمانی که با یزید بن معاویه بسته‌ام؛ ای حسین! به خیمه‌ها برگرد که با آتش سوزانند، و تو آزادمرد هستی. حضرت آب از دستان مبارک بر زمین ریخت و به خیمه‌ها باز گشت، دید خیمه‌ها سالم است، فهمید که مکر و حيله‌ی آن ملائعین بوده است، خدای آنها را لعنت کند. [صفحه ۲۸۹]

امام حسین و وداع دیگر

راوی گوید: در این هنگام، بانوان و کودکان رو به سوی حضرت کردند و از آن امام مظلوم آب می‌خواستند، چون دیدند حضرت زخمی شده و بدن مبارکش آغشته به خون است فریاد زدند و بر صورت خود زدند و ضجه و ناله‌ی آنها بالا گرفت. امام حسین

علیه‌السلام به آنها فرمود: مهلا- فان البكاء أمّا مكن. آرام باشید! که گریه شما در پیش است. در کتاب «معدن» می‌نویسد: در این هنگام، حضرت صدا زد: یا زینب! یا ام‌کلثوم! یا سکیئه! یا رقیئه! یا فاطمه! علیکن منی السلام. یا زینت! یا ام‌کلثوم! یا سکیئه! یا رقیئه! یا فاطمه! سلام بر شما. حضرت زینب علیهاالسلام آمد و عرض کرد: یا אחی! أیقنت بالقتل. برادر جان! آیا بر کشته شدنت یقین کرده‌ای؟ حضرت فرمود: کیف لا أیقن و لیس لی معین و لا نصیر. چگونه یقین ننمایم که یار و یاورى ندارم. عرض کرد: یا אחی! ردنا الی حرم جدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برادر جان! ما را به سوى حرم جدمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگردان. حضرت فرمود: هیهات! لو ترک ما ألقیت نفسی فی المهلكة، و كأنکم غیر بعد کالعید یسوقونکم أمام الرکاب، و یسومونکم سوء العذاب. چه بسیار دور است، اگر کارى با من نداشتند خود را به مهلكه نمى انداختم. گویا می‌بینم که به زودی شما را مانند بردگان در پیش اشتران سواری می‌برند، و به شما شکنجه و رنج سختی می‌دهند. چون حضرت زینب علیهاالسلام این سخن را شنید گریست و اشک از چشمان پاک و انورش سرازیر شد و صدا زد: وا وحدتاه! وا قلة ناصراه! وا سوء منقلباه! وا شوم صباحاه! [صفحه ۲۹۰] وای از تنهایی! وای از بی‌ياورى! وای از بدى روزگار! وای از شومى صباح! پس لباس خود را پاره کرد، موهای خود را پریشان نمود و بر صورت خود زد. حضرت فرمود: مهلا- یا بنت المرتضى! ان البكاء طویل. آرام باش! ای دختر مرتضى علیه‌السلام! همانا گریه‌ی زیادى در پیش دارید. چون امام علیه‌السلام می‌خواست از خیمه بیرون رود، حضرت زینب علیهاالسلام دامنش را گرفت و گفت: مهلا- یا אחی! توقف حتى أزود من نظری، و أودعک وداع مفارق لا تلاقی بعده. مهلت بده برادرم! بایست تا خوب نگاهت کنم، از نگاهم توشه بگیرم، و با تو وداعی کنم، وداعی که دیگر پس از آن ملاقاتی نیست. فمهلا- אחی قبل الممات هنیئة لتبرد منی لوعة و غلیل برادر جان! پیش از مرگ لختی مهلت بده؛ تا این سوزش عشق و تشنگی من سرد و خنک گردد. حضرت زینب علیهاالسلام دست و پای امام حسین علیه‌السلام را می‌بوسید. اهل حرم نیز دور حضرت را گرفتند آنها نیز دست و پایش را می‌بوسیدند. صاحب اصل گوید: در برخی از نوشتجات علمای ما دیدم که نوشته بود: هنگامی که لشکر کفار کار را بر امام حسین علیه‌السلام سخت گرفتند، و در کربلا یکه و تنها ماند به خیمه‌های برادران و (اهل بیت) خود روی آورد و آنها را خالی دید. پس از آن، به خیمه‌های اصحاب باوفای خود نگریست، کسی را ندید، پس حضرت بسیار می‌گفت: لا- حول و لا- قوة الا- بالله العلی العظیم؛ حول و قوه‌ای نیست جز از خدای علی و عظیم.

وداع امام حسین با فرزندش امام سجاد

آن گاه به سوى خیمه‌های اهل حرم و بانوان محترم رفت، پس به خیمه‌ی فرزندش حضرت علی، زین‌العابدین علیه‌السلام آمد، دید او روی فرشى پوستین افتاده است. وارد خیمه شد، حضرت زینب علیهاالسلام نزد او بود و از او پرستاری می‌کرد. وقتی امام سجاد علیه‌السلام بابای غریبش را دید خواست بلند شود ولی از شدت بیماری نتوانست بلند شود به عمه‌اش زینب علیهاالسلام فرمود: عمه‌جان! بلندم کن تا بر تو تکیه کنم [صفحه ۲۹۱] که فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشریف فرما شد. حضرت زینب علیهاالسلام او را بلند کرد و بر او تکیه نمود، امام حسین علیه‌السلام از او و مریضی او می‌پرسید، و او خدا را سپاس می‌گفت. امام سجاد علیه‌السلام عرض کرد: یا أبتاه! ما صنعت الیوم مع هؤلاء المنافقین؟ پدر جان! امروز با این مردم منافق چه کار کردی؟ امام حسین علیه‌السلام فرمود: یا ولدی! استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله و قد شب الحرب بیننا و بینهم حتی فاضت الأرض بالدم منا و منهم. فرزندم! شیطان بر آنان غلبه کرد، آنان یاد خدا را فراموش کردند، شعله‌ی جنگ میان ما و آنان برافروخته شد و جنگ شد و خون ما و آنان در روی زمین جاری گشت. امام سجاد علیه‌السلام عرض کرد: یا أبتاه! و این عمی العباس علیه‌السلام؟ پدر جان! عمویم عباس علیه‌السلام کجا است؟ چون از عمویش پرسید بغض گلوی حضرت زینب علیهاالسلام را گرفت، خواست گریه کند. او به برادرش امام حسین علیه‌السلام می‌نگریست که چگونه جواب می‌دهد؟ چون خبر شهادت عمویش عباس علیه‌السلام را به او نداده

بود برای این که بیماری او شدید نشود. حضرت فرمود: یا بنی! ان عمک قد قتل، قطعوا یدیه علی شاطیء الفرات. فرزندم! عموی تو را کشتند، دستان او را در کنار شط فرات از تنش جدا کردند. امام سجاد علیه‌السلام با شدت گریست تا این که بی‌هوش شد، چون به هوش آمد از یکایک عموهایش می‌پرسید و امام حسین علیه‌السلام می‌فرمود: کشته شد. عرض کرد: و این آخی علی، و حبیب بن مظاهر، و مسلم بن عوسجه، و زهیر بن قین؟ برادرم علی اکبر علیه‌السلام کجا است؟ حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه و زهیر بن قین کجا هستند؟ حضرت فرمود: یا بنی! اعلم أنه ليس للخيام رجل حي الا أنا و أنت، و أما هؤلاء الذين [صفحه ۲۹۲] تسأل عنهم فكلهم صرعى علی وجه الثرى. فرزندم! همین قدر بدان که در این خیمه‌ها مرد زنده‌ای غیر از من و تو نیست، همه‌ی این افرادی که می‌پرسی کشته شده و بر روی زمین افتاده‌اند. امام سجاد علیه‌السلام سخت گریست، آن گاه به عمه‌اش زینب علیها‌السلام فرمود: عمه جان! برای من شمشیر و عصایی بیاور. پدرش امام حسین علیه‌السلام فرمود: می‌خواهی با آنها چه کنی؟ عرض کرد: به عصا تکیه می‌کنم و به وسیله‌ی شمشیر در پیشگاه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جنگ می‌نمایم و از او دفاع می‌کنم، زیرا که پس از او خیری در زندگانی نیست. امام حسین علیه‌السلام او را از این کار بازداشت، او را نوازش کرد و به سینه‌ی خود چسبانید و فرمود: یا ولدی! أنت أطيب ذریتی، و أفضل عترتی، و أنت خلیفتی علی هؤلاء العیال و الأطفال، فانهم غرباء مخذولون قد شملتهم الذلّة و الیتم، و شماتة الأعداء و نواب الزمان، سکتهم اذا صرخوا، و آنسهم اذا استوحشوا، و سل خاطرهم بلین الکلام، فانه ما بقى من رجالهم مما یستأنسون به غیرک، و لا أحد عندهم یشکون الیه حزنهم سواک، دعهم یشموک و تشمهم، و یشکوا علیک و تبک علیهم. فرزندم! تو پاکیزه‌ترین فرزندان من، و بهترین عترت من هستی، تو جانشین من بر این اهل و عیال و کودکان من هستی، آنان غریب و بی‌یاورانی هستند که ذلت، یتیمی، شماتت دشمنان و مصایب زمان، آنها را فرا گرفته است. هنگامی که ناله می‌کنند آرامشان کن، و چون وحشت کنند با آنان انس و الفت بگیر. با سسختن نرم از آنان دلجویی کن، زیرا جز تو برای آنان از مردان کسی نمانده تا با او انس بگیرند، و کسی جز تو ندارند که حزن و اندوه خود را به او شکوه کنند. بگذار تو را ببیند و انس بگیرند و تو نیز آنان را ببوی، بگذار آنان بر تو گریه کنند و تو بر آنها گریه کن. سپس دست او را گرفت و با صدای بلند صدا زد: یا زینب! و یا ام کلثوم! و یا سکیئة! و یا رقیة! و یا فاطمة! اسمعن کلامی و أعلمن أن ابنی هذا خلیفتی علیکم و هو امام مفترضة الطاعة. [صفحه ۲۹۳] یا زینب! یا ام کلثوم! یا سیکنه! و یا رقیه! و یا فاطمه به سخن من گوش فرادهید بدانید که این فرزندم، جانشین من برای شما است، او امام واجب‌الاطاعة است. آن گاه فرمود: یا ولدی! بلغ شیعتی عنی السلام فقل لهم: ان أبی مات غربیا فاندبوه، و مضی شهیدا فابکوه. فرزندم! سلام مرا به شیعیانم برسان، و به آنان بگو: پدرم غریبانه کشته شد پس بر او نوحه کنید، و با شهادت از دنیا رفت پس بر او گریه کنید.

سخنان امام حسین با اهل حرم

علامه مجلسی رحمه الله در ترجمه «جلاء العیون» می‌نویسد: پس از آن؛ با اهل بیت خود وداع کرد، آنان را به صبر امر نمود، و بر آنان وعده‌ی پاداش و اجر داد، و امر فرمود تا چادرهای خود را سر کنند، و فرمود: استعدوا للبلاء، و اعلموا أن الله تعالی حافظکم و حامیکم و سینجیکم من شر الأعداء، و یجعل عاقبة أمرکم الی خیرکم، و یعذب أعادیکم بأنواع البلاء و یعوضکم الله عن هذه البلیة بأنواع النعم و الکرامة، فلا تشکوا و لا تقولوا بالستکم ما ینقص قدرکم. آماده‌ی بلا شوید، و بدانید که خداوند متعال حافظ و حامی شما است، و به زودی شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد، و سرانجام کار شما، به خیر خواهد انجامید. او دشمنان شما را به انواع بلاها عذاب خواهد کرد، و به شما در عوض این بلاها، بهترین نعمتها و کرامتها خواهد فرمود، پس شکوه نکنید و چیزی را که از قدر و منزلت شما بکاهد بر زبان نیاورید [۲۶۲]. امام مظلوم علیه‌السلام این سخنان فرمود و به سوی میدان جنگ حرکت کرد.

امام حسین و عطش آن حضرت

در «بحارالانوار» می‌نویسد: امام حسین علیه‌السلام (از آن اشقیا) آب می‌طلبید، شمر ملعون می‌گفت: به خدا سوگند! [صفحه ۲۹۴] آب نمی‌خوری تا این که وارد آتش شوی. مرد کافری گفت: یا حسین! آیا نمی‌بینی که فرات چگونه مانند شکم مار می‌درخشد، سوگند به خدا! از آب نمی‌چشی تا این که تشنه، کشته شوی. امام حسین علیه‌السلام فرمود: اللهم أمته عطشا. خداوند! او را تشنه بمیران. راوی گوید: سوگند به خدا! من دیدم که آن مرد ملعون را که می‌گفت: به من آب دهید، آب می‌دادند آن قدر می‌خورد که از دهانش بیرون می‌ریخت، باز می‌گفت: آبم دهید که از تشنگی مردم، پیوسته چنین بود تا این که به هلاکت رسید. راویان اخبار گویند: پس از آن؛ مرد پلیدی از کفار به نام ابوحنوف جعفری، تیری به سوی حضرت انداخت که به پیشانی مبارک آن امام بی‌یاور اصابت کرد، حضرت تیر را از پیشانی خود بیرون آورد، خون پاکش بر صورت و محاسن شریفش جاری شد، فرمود: اللهم انک تری ما أنا فیه من عبادک هؤلاء العصاة. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، و لا تذر علی وجه الأرض منهم أحدا، و لا تغفر لهم أبدا. خداوند! تو شاهی که از این بندگان گنه‌کارت چه مصایبی بر ما رسید. خداوند! همه‌ی آنان را نابود کن، همه‌ی آنان را به هلاکت برسان، و کسی از آنان را بر روی زمین زنده نگه ندار، و هرگز آنان را نیامرزد. آن گاه مانند شیر خشمگین بر آنان حمله کرد، امام علیه‌السلام، آن فرزند حیدر کرار چنان شمشیر می‌زد که به هر کسی می‌خورد او را پاره می‌کرد و می‌کشت. دشمنان در مقابل شمشیر حضرتش ناتوان شدند، لذا از اطراف آن حضرت را تیرباران می‌کردند، و امام علیه‌السلام سینه و گلوی خود را سپر آن تیرها قرار می‌داد و می‌فرمود: یا أمه السوء! بئسما خلفتم محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فی عترته، أما انکم لن تقتلوا بعدی عبدا من عباد الله فتهابوا قتله، بل یهون علیکم عند قتلکم ایای، و أیم الله! انی لأرجو أن یکرمنی ربی بالشهادة بهوانکم، ثم ینتقم لی منکم من حیث لا تشعرون. ای امت بدسرشت! در غیاب پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با عترت او بد [صفحه ۲۹۵] رفتار کردید؟ آگاه باشید! شما بعد از کشتن من، از کشتن هیچ بنده‌ای از بندگان خدا پروا نخواهید کرد، بلکه به آسانی او را خواهید کشت، سوگند به خدا! امیدوارم خداوند مرا با شهادت گرامی بدارد، و شما را خوار و ذلیل کند، و سرانجام، انتقام مرا بدون این که بفهمید از شما خواهد گرفت. حصین بن مالک سکونی فریاد زد و گفت: ای فرزند فاطمه! چگونه انتقام تو را از ما خواهد گرفت؟ حضرت فرمود: یلقی بأسکم بینکم و یسفک دماءکم ثم یصب علیکم العذاب الالیم. در میان شما سختی و اختلاف می‌اندازد تا این که خون همدیگر را بریزید، آن گاه عذاب سخت و دردناکی بر شما فرومی‌ریزد.

تعداد زخمهای بدن شریف امام حسین

پس از آن، حضرت پیوسته می‌جنگید تا این که زخمهای کاری بی‌شماری بر بدن حضرتش رسید، که گفته شده: هزار و نهصد زخم بر بدن آن حضرت رسیده بود [۲۶۳]. علامه‌ی مجلسی رحمه الله در کتاب «عین الحیاء» می‌نویسد: در روایتی آمده است: چهار هزار زخم تیر، هشتاد هزار زخم شمشیر و نیزه بر بدن مبارک آن حضرت رسیده بود [۲۶۴]. در «بحارالانوار» می‌نویسد: ابن شهر آشوب گوید: ابو مخنف از امام صادق علیه‌السلام روایت می‌کند که حضرت فرمود: در بدن مطهر امام حسین علیه‌السلام سی و سه زخم نیزه و سی و چهار زخم شمشیر پیدا کردیم. امام باقر علیه‌السلام فرمود: روز عاشورا در بدن امام حسین علیه‌السلام بیش از سیصد و بیست زخم پیدا شد که همه‌ی اینها در اثر نیزه، شمشیر و تیر بود. در روایت دیگری آمده است: سیصد و شصت زخم بر بدن آن حضرت رسیده بود. در نقل دیگری آمده: غیر از زخم تیرها؛ سی و سه زخم شمشیر بر بدن آن امام مظلوم رسیده بود. و گفته شده است: هزار و نهصد زخم بر بدن حضرتش رسیده بود، و تیرها در زره [صفحه ۲۹۶] حضرت، مانند خارهای خارپشت بود. و روایت شده است: همه‌ی زخمها از رو به رو به آن حضرت اصابت کرده بود.

آخرین لحظات زندگی امام حسین

راویان اخبار گویند: آن مظلوم کربلا، از شدت جنگ و زیادی زخم ایستاد و لحظه‌ای استراحت نمود، ضعف بر حضرت عارض شده بود، در این حال که حضرت ایستاده بود ناگاه از طرف دشمنان سنگی آمد و بر پیشانی آن بزرگوار اصابت کرد. خون به صورتش جاری شد، می‌خواست خون را با لباسش از چهره‌ی خود پاک کند، ناگاه تیری سه شعبه، تیز و زهرآلود از طرف آن ملاعین آمد و به سینه‌ی اطهرش اصابت نمود. - در برخی روایات آمده است: آن تیر، بر قلب حضرت اصابت کدر - در این حال امام علیه‌السلام فرمود: بسم الله و بالله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: الهی! انک تعلم یقتلون رجلا لیس علی وجه الأرض ابن نبی غیره. خداوندا! تو می‌دانی که اینان، کسی را می‌کشند که غیر از او در روی زمین فرزند پیامبری نیست. آن گاه تیر را از پشت سر بیرون آورد، خون مانند ناودان جاری شد، دست خود را زیر همان زخم قرار داد و چون از خون پر شد آن را به سمت آسمان بینداخت، و قطره‌ای از آن خون بر زمین بازنگشت. و تا آن موقعی که امام حسین علیه‌السلام خون خود را به آسمان نیانداخته بود سرخی در آسمان دیده نمی‌شد. حضرت دوباره دست خود را از آن خون پر نمود، سر و محاسن خود را به آن آغشته کرد و فرمود: هکذا اکون حتی ألقى جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و أنا مخضوب بدمی، و أقول: یا رسول الله! قتلنی فلان و فلان. با همین حال جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ملاقات خواهم کرد، من در حالی که به خون خود آغشته‌ام می‌گویم: ای رسول خدا! فلانی و فلانی مرا کشت. آن گاه حضرت از ادامه‌ی جنگ ناتوان گردید، ایستاد، هر نامردی به سوی آن مظلوم [صفحه ۲۹۷] می‌آمد و به او می‌رسید منصرف می‌شد و باز می‌گشت [۲۶۵].

شهادت عبدالله بن حسن

شیخ مفید رحمه الله در «ارشاد» و سید بن طاووس رحمه الله در «لهوف» می‌گویند: در این هنگام، یکی از فرزندان امام حسن علیه‌السلام به نام عبدالله بن حسن بن علی علیهماالسلام - نوجوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود - از پیش اهل حرم بیرون آمده و به طرف میدان می‌دوید تا نزد عمویش امام حسین علیه‌السلام رسید، حضرت زینب علیهاالسلام دنبال او می‌آمد تا نگذارد برود. امام حسین علیه‌السلام فرمود: خواهرم! او را برگردان و نگذار بیاید. آن شاهزاده قبول نکرد و به شدت از برگشتن امتناع نمود، و گفت: سوگند به خدا! از عموی خود جدا نمی‌شوم. در این هنگام، ابجر بن کعب ملعون - گفته شده: حرمه بن کاهل - بر امام حسین علیه‌السلام حمله نمود و شمشیری بر آن حضرت حواله کرد. نوجوان گفت: وای بر تو ای زنازاده! آیا عموی مرا می‌کشی؟ آن ملعون شمشیری بر او زد، او دست خود را سپر قرار داد، شمشیر دست او را تا پوست برید و دست او آویزان ماند، نوجوان امام حسن علیه‌السلام را صدا زد: عمو جان! امام حسین علیه‌السلام او را در بغل کشید و فرمود: یابن أخی! اصبر علی ما نزل [بک] و احتسب فی ذلک الجزاء، فان الله تعالی یلحقک بأبائک الصالحین. پسر برادرم! بر مصیبتی که به تو رسید صبر کن، و این مصیبت را به خیر حساب کن - یعنی پاداش تو در این بلا، خیر است - زیرا که خدای متعال تو را به پدران شایسته‌ی تو لاحق خواهد نمود [۲۶۶]. در «منتخب» می‌نویسد: در این اثنا که امام حسین علیه‌السلام آن نوجوان را تسلی می‌داد و حرف می‌زد ناگاه حرمه بن کاهل تیری به سوی آن نوجوان پرتاب کرد و او را در کنار عمویش امام حسین علیه‌السلام شهید نمود، حضرت زینب علیهاالسلام فریاد زد: وای ابن أخاه! لیت الموت أعدمنی الحیاء، لیت السماء أطبقت علی [صفحه ۲۹۸] الارض، و لیت الجبال تذکدکت علی السهل. وای فرزند برادرم! ای کاش! مرگ، زندگی مرا نابود می‌کرد، ای کاش! آسمان به زمین فرودمی‌آمد، و ای کاش! کوه‌ها تکه تکه می‌شدند و به صحراها می‌ریختند [۲۶۷].

امام حسین و نفرین بر دشمنان

شیخ مفید رحمه الله در «ارشاد» می‌نویسد: امام حسین علیه السلام دستان خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: اللهم فان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، و لا ترضى الولاة عنهم أبدا، فانهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا. خداوند! اگر آنان را مدتی مهلت دادی تا زندگی کنند پس میان آنان تفرقه و جدایی بینداز، و آنان را فرقه فرقه کن و رأی و نظر آنها را دگرگون گردان، و هرگز حاکمان را از آنان خشنود و راضی مکن، زیرا آنان ما را دعوت کردند تا ما را یاری کنند، ولی با ما دشمنی کردند و ما را کشتند. اما در «بحارالانوار» می‌نویسد: حضرت با آن حال ضعف در میدان ایستاده بود، ناگاه ملعونی از قبیله‌ی کنده - به نام مالک بن نسر - آمد و به امام علیه السلام ناسزا گفت، و شمشیری بر سر مبارکش فرود آورد، کلاه حضرت پر از خون شد. امام علیه السلام به آن ستمکار فرمود: هرگز نتوانی با آن دست بخوری و بیاشامی، خداوند تو را با ستمکاران محشور نماید. آن گاه، کلاه را بینداخت، و عرقچینی بر سر گذاشت و بر روی آن عمامه بست، به راستی که آن امام مظلوم خسته و ناتوان شده بود. کندی ولدالزنا آمد و آن کلاهی که از خز بافته شده بود به غارت برد. بعد از واقعه‌ی عاشورا کلاه را به خانه‌ی خود برد، خواست خون آن کلاه را بشوید، زنش گفت: آیا با لباس تاراج رفته‌ی فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خانه‌ی من وارد می‌شوی؟ برو بیرون! خداوند قبر تو را از آتش پر نماید. آن کافر پلید همواره در فقر و فلاکت بود و در بدترین حال زندگی می‌کرد، [صفحه ۲۹۹] دست‌های او خشک شد، طوری که در زمستان خون از آنها می‌ریخت و در تابستان مانند دو شاخه‌ی چوب خشک می‌شدند [۲۶۸]. در «منتخب» می‌نویسد: پس از آن که کندی ملعون با آن کلاه به خانه‌ی خود آمد به زنش گفت: این کلاه حسین است، خونش را بشوی! آن زن گریست و گفت: وای بر تو! امام حسین علیه السلام را کشتی و کلاه او را ربودی، سوگند به خدا! هرگز با تو زندگی نخواهم کرد. آن ملعون برخاست تا زنش را بزند دستش منحرف شد و به درب خانه خورد، مسماری به دستش فرورفت، و هرچه تلاش کرد نتوانست آن را در بیاورد، در همان لحظه دستش قطع شد، آن ملعون همواره فقیر بود تا این که مرد، خدای از او راضی و خشنود نگردد.

امام حسین در محاصره دشمن

علامه مجلسی رحمه الله در «بحارالانوار» از صاحب «المناقب» و محمد بن ابوطالب چنین نقل کرده است: چون ضعف و ناتوانی بر امام حسین علیه السلام غلبه کرد، او از جنگ خسته شد. شمر ولدالزنا رو به لشکر کرد و فریاد زد: چرا ایستاده‌اید؟ منتظر چه هستید؟ این مرد از زیادی زخم‌ها و تیرها ضعیف و خسته شده است، مادران شما به عزایتان بنشینند! بر او حمله کنید. لشکر اشقیاء از هر جهت بر حجت خدا حمله کردند، حصین بن نمیر ولدالزنا تیری انداخت و به دهان مبارک حضرت اصابت نمود [۲۶۹]. در کتاب «المعدن» به نقل از «المناقب» اضافه می‌کند: ابویوب غنوی نیز تیر مسمومی بر گلوی مبارک آن امام مظلوم علیه السلام زد، حضرت فرمود: بسم الله و بالله، و لا حول و لا قوة الا بالله، و هذا قتيل في رضاء الله. بسم الله و بالله و لا حول و لا قوة الا بالله (و اشاره به وجود خود کرد و فرمود: این کشته‌ی در راه رضا و خشنودی خدا است. زرع بن شریک تمیمی ولدالزنا ضربتی بر کتف چپ حضرت، و عمر بن خلیفه [صفحه ۳۰۰] جعفری حرامزاده ضربتی بر رگ گردن آن حضرت زد، و سنان بن انس نخعی ملعون سینه‌اش را مورد هدف قرار داد [۲۷۰]. در «لهوف» می‌نویسد: راوی گوید: هنگامی که امام حسین علیه السلام از کثرت زخم‌ها ناتوان و ضعیف شد و بدنش از زیادی تیر مانند بدن خارپشت به نظر می‌آمد صالح بن وهب مزنی ملعون، نیزه‌ای بر پشت آن حضرت زد و حجت خدا صلوات الله علیه از اسب خود با روی راست بر زمین کربلا فرود آمد، در این حال می‌فرمود: بسم الله و بالله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

واپسین لحظات زندگی امام حسین

در «بحارالانوار» می‌نویسد: آن گاه امام حسین علیه‌السلام برخاست و نشست و تیر را از حلق خود بیرون کشید، سپس عمر سعد ولد الزنا به حضرت نزدیک شد. حمید بن مسلم گوید: آن گاه زینب کبری علیهاالسلام دختر امیرمؤمنان علیه‌السلام در حالی که از کثرت اضطراب گوشواره‌هایش در گوشش تکان می‌خورد، از خمیه بیرون آمد [۲۷۱]. - در «لهوف» می‌نویسد: - در این حال زینب کبری علیهاالسلام فریاد می‌زد: وا آخاه! وا سیداه! وا اهل بیتاه! لیت السماء أطبقت علی الارض! و لیت الجبال تدکدکت علی السهل. وای برادر! وای آقای ما! وای اهل بیت ما! ای کاش! آسمان بر زمین می‌افتاد، ای کاش! کوه‌ها تکه تکه شده و بر صحراها می‌ریخت [۲۷۲]. در «بحارالانوار» می‌نویسد: حضرت زینب علیهاالسلام رو به عمر سعد ملعون کرد و فرمود: یا عمر بن سعد! أیقتل أبوعبدالله و أنت تنظر الیه؟ ای عمر سعد! آیا اباعبدالله کشته می‌شود و تو ایستاده‌ای نگاه می‌کنی؟ اشک چشمان نحس عمر لعین بر صورتش جاری شد، او صورت نحس خود را از آن بانوی عصمت علیهاالسلام برگرداند. حجت خدا امام حسین علیه‌السلام در حالی که لباس خزی بر تن داشت؛ نشسته بود، و لشکریان از کشتن آن حضرت اجتناب می‌نمودند [۲۷۳]. [صفحه ۳۰۱] شیخ مفید رحمه الله در کتاب «ارشاد» خود می‌گوید: عمر ملعون پاسخی به حضرت زینب علیهاالسلام نداد. در «اللهوف» می‌نویسد: راوی گوید: شمر ولد الزنا به افراد خود فریاد زد: منتظر چه هستید؟ در این هنگام، لشکریان گمراه از هر طرف بر آن حضرت حمله کردند، و او را محاصره نمودند. زرعه بن شریک ضربتی بر شانه‌ی چپ حضرت زد، آن فرزند حیدر کرار نیز با آن حال خستگی و کثرت زخمها چنان ضربتی بر آن ملعون زد که او را بر خاک انداخت. ملعون دیگری شمشیری بر دوش مقدس آن حضرت زد که در اثر آن، امام علیه‌السلام به صورت بر زمین افتاد. در این حال، بدن مبارکش را ضعف و ناتوانی فرا گرفته بود، رنج و تعب بر او مستولی شده بود که گاهی برمی‌خاست، و گاهی می‌افتاد. در این هنگام؛ سنان بن انس نخعی نیزه‌ای بر گلوی حضرت زد و به این اکتفا نکرد بار دیگر آن را بیرون کشید و بر استخوانهای سینه‌ی او فروبرد، سپس سنان، آن مشرک لعین تیری به سوی آن حضرت انداخت و آن تیر بر گلوی آن حضرت اصابت نمود و در اثر آن، حضرتش بر زمین افتاد. امام علیه‌السلام، آن مظهر غیرت و مردانگی برخاست و بر روی زمین نشست و تیر را از گلوی خود خارج نمود، آن گاه هر دو دست خویش را زیر گلوی مبارک می‌گرفت و چون از خون پر می‌شد بر سر و محاسن خود می‌مالید و می‌فرمود: هکذا ألقى الله مخضبا [بدمی] مغضوبا علی حقّی. با این حال خدا را ملاقات می‌نمایم که به خون خود آغشته و حق مرا غصب کرده‌اند [۲۷۴]. در خبر ابی مخنف آمده است: حضرت بی‌هوش شده و بر زمین افتاد، و چون به هوش آمد برخاست تا جنگ نماید ولی ضعف و ناتوانی بر او چیره شده و نتوانست، پس حضرت با صدای بلند گریه کرد و صدا زد: جدا! وا محمداه! وا ابتاه! وا علیاه! با حضرت بی‌هوش شده و به روی خود بر زمین افتاد، سه ساعت از روز گذشت و هنوز در همین حال بود. دشمن در کشتن آن حضرت متحیر بودند از ترس این که [صفحه ۳۰۲] حضرت زنده است یا شهید شده است [۲۷۵]. در «بحارالانوار» از صاحب «مناقب» و محمد بن ابوطالب چنین نقل می‌کند: شمر ملعون فریاد زد: وای بر شما! منتظر چه هستید؟ مادرانتان به عزایتان بنشینند! او را بکشید. پس زرعه بن شریک ضربه‌ای بر آن حضرت زد که سمت چپ حضرت را جدا کرد، آن گاه ضربه‌ای بر شانه‌ی مبارکش زد، لشکر عقب نشست. حضرت گاهی بر زمین می‌افتاد و گاهی برمی‌خاست. در همین حال، سنان حرامزاده با نیزه‌ای بر حضرت حمله کرد و او را بر زمین انداخت، آن ملعون به خولی بن یزید گفت: سر او را از تن جدا کن. آن ملعون سست و ضعیف شد، و دستش لرزید. سنان به او گفت: خدا بازویت را بشکند و دستت را جدا سازد [۲۷۶]. ابومخنف گوید: امام حسین علیه‌السلام بر روی زمین افتاد و با صورت آغشته به خون سه ساعت از روز به همین حال بود، او به طرف آسمان نگاه می‌کرد و می‌فرمود: صبرا علی قضائک یا رب، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. پرورد گارا! بر قضای تو صبر می‌نمایم، معبودی جز تو نیست، ای فریادرس فریادخواهان. آن گاه چهل نفر از آن نامردان برای بریدن سر مطهر آن حضرت به سوی او آمدند، عمر سعد ولد الزنا می‌گفت: وای بر شما! عجله کنید. اولین کسی که بر این کار

مبادرت کرد شبث بن ربیع حرامزاده بود، او با شمشیر تیزی نزدیک شد تا سر شریف حضرت را از تنش جدا نماید. حضرت نگاهی بر آن ستمکار نمود. آن ملعون، از رعب و سطوت حجت خدا شمشیر از دست بینداخت و فرار کرد [۲۷۷].

قاتل امام حسین کیست؟

صاحب اصل گوید: علما و دانشمندان ما رضوان الله علیهم در این که قاتل امام حسین علیه السلام چه کسی بود؟ اختلاف نظر دارند. [صفحه ۳۰۳] مرحوم صدوق در «امالی» با سند خود از امام زین العابدین علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود: دشمن خدا، سنان بن انس ایادی و شمر بن ذی الجوشن عامری - لعنت خدا بر آنها باد - با چند نفر از اهل شام آمدند و بالای سر امام حسین علیه السلام ایستادند، به همدیگر می گفتند: منتظر چه هستید؟ این مرد را راحت کنید. پس سنان بن انس ایادی از اسب فرود آمد و کنار بدن شریف امام حسین علیه السلام رفت، محاسن مبارکش را گرفت و با شمشیر بر گلوی مبارکش می زد و می گفت: سوگند به خدا! سرت را از تن جدا می کنم، و می دانم که تو فرزند رسول خدا، و بهترین مردم از جانب پدر و مادر هستی. سید بن طاووس رحمه الله گوید: سنان بن انس نخعی حرامزاده از اسب پیاده شد و شمشیر بر گلوی شریف آن حضرت زد، و گفت: به خدا قسم! سر تو را جدا می کنم و می دانم که تو پسر پیامبری و از جهت پدر و مادر بهترین مردم هستی. پس از آن؛ سر مقدس آن بزرگوار را که - درود و سلام خدا بر او باد - از بدن جدا کرد. شاعر در این مورد می گوید: فای رزیه عدلت حسینا غذاء تیره کفا سنان کدام مصیبت است که با مصیبت امام حسین علیه السلام برابر باشد؟ در آن روزی که دست های ناپاک سنان بن انس او را به شهادت رسانید. - سید بن طاووس رحمه الله گوید: روایت شده است: مختار، سنان را دستگیر نمود و بند بند انگشتان او را برید، سپس دست ها و پاهای او را برید و دیگری را از روغن زیتون پر کرد و به جوش آورد و او را در آن انداخت. آن ملعون آن قدر دست و پا زد تا هلاک شد. - راوی گوید: در این هنگام؛ غبار سیاه و تاریکی آسمان را فراگرفت، باد سرخی در آن تاریکی و غبار می وزید که هوا تیره و تار شد، چشمها جایی را نمی دید، لشکر گمان کردند که بر آنها عذاب نازل شده. ساعتی بر این حال ماندند تا آن که هوا روشن شد. در «منتخب» می نویسد: امام حسین علیه السلام بی هوش افتاده بود، شمر ملعون آمد و خود را کنار آن عزیز زهرا علیها السلام رساند و با بی حیایی و جسارت تمام بر سینه ی انورش نشست. حضرت این جسارت عظیم را احساس کرد و فرمود: وای! من أنت فقد ارتقیت مرتقا عظیما؟ [صفحه ۳۰۴] وای بر تو! تو کیستی؟ تو به جای بلند و مرتفعی قدم گذاشته ای؟ آن ولد الزنا گفت: من شمر هستم. حضرت فرمود: وای بر تو! من کیستم؟ آن حرامزاده گفت: تو حسین، فرزند علی، فرزند فاطمه ی زهرا و جدت محمد مصطفی است. امام حسین علیه السلام فرمود: وای بر تو! اگر شأن و نسب مرا می شناسی چرا مرا می کشی؟ شمر ولد الزنا گفت: اگر من تو را نکشم پس چه کسی از یزید جایزه بگیرد؟! حضرت فرمود: کدام یک نزد تو محبوب تر است: جایزه یزید یا شفاعت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ آن لعین حرامزاده گفت: دانگی جایزه نزد من محبوب تر از تو و از جد تو است! امام حسین علیه السلام آن مظلوم کربلا - جانم به فدایش - فرمود: اذا کان لابد من قتلی فاسقنی شربه من الماء. اگر حتما مرا خواهی کشت پس با جرعه ای از آب مرا سیراب کن. آن لعین حرامزاده گفت: هیهات! سوگند به خدا! قطره ای از آب نخواهی چشید تا این که مرگ را با اندوهی پس از اندوهی بجوشی. امام حسین علیه السلام فرمود: وای بر تو! صورت و شکم خود را به من نشان بده. آن ملعون نشان داد، ناگاه حضرت دید که آن ولد الزنا ابلق و به مرض پیسی مبتلا است، و صورت او به صورت سگ ها و خوک ها می ماند. امام حسین علیه السلام فرمود: آنچه جدم فرموده بود راست بود. آن لعین ولد الزنا گفت: جدت چه گفته بود؟ حضرت فرمود: جدم به پدرم علی علیه السلام می فرمود: یا علی! یقتل ولدک هذا رجل أبقع أبرص أشبه الخلق بالکلاب و الخنازیر. یا علی! فرزند تو را مردی ابلق و مبتلا به مرض پیسی و شبیه ترین مردم به سگ ها و خوک ها می کشد. شمر ولد الزنا از این سخن حضرت به خشم آمد و گفت: مرا به سگ ها و خوک ها تشبیه می نمایی؟ سوگند به خدا! تو را از پشت سر ذبح خواهم

کرد. آن گاه آن ملعون ولد الزنا، حضرت را برگرداند، و رگهای مبارک گردنش را [صفحه ۳۰۵] می‌برید. روحی و ارواح‌العامین فداء [۲۷۸]. بابی أنت و أمی! یا لیتنا کنا معکم فنفوز بالشهادة بین یدیک، یا مولای! یا اباعبدالله! صلوات الله و سلامه علیک و لعنة الله و عذابه علی قاتلیک و ظالمیک، (و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). ابومخنف گوید: آن ولد الزنا در این حال می‌گفت: أقتلک الیوم و نفسی تعلم علما یقینا لیس فیہ مزعم أن أباک خیر من تکلم بعد النبی المصطفی المعظم أقتلک الیوم و سوف أندم و ان مثنوی غذا جهنم امروز تو را می‌کشم و حال آن که یقیناً می‌دانم و تردیدی ندارم؛ که پدر تو بهترین کسی است که بعد از پیامبر مصطفی و بزرگوار سخن گفته است. امروز تو را می‌کشم، و پس از این، از کار خود پیشیمان خواهم شد؛ و جای من فردا جهنم خواهد بود. ابومخنف اضافه می‌کند: هر رگی از رگهای شریف آن امام مظلوم علیه‌السلام را می‌برید حضرت فریاد می‌زد: وا محمداه! وا جداه! وا ابتاه! وا حسنا! وا جعفر! وا عقیلاه! وا عباساه! وا قتیلا! وا قلۀ ناصراه! [۲۷۹]. در «المنتخب» می‌نویسد: حضرت می‌فرمود: أقتل عطشانا و جدی محمد المصطفی، أذبح عطشانا و أبی علی المرتضی، و أمی فاطمة الزهراء. من تشنه کشته می‌شوم و حال آن که جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، من تشنه ذبح می‌شوم، حال آن که پدرم علی مرتضی علیه‌السلام و مادرم فاطمه زهرا علیها‌السلام است. و چون آن ملعون، سر اطهر، اقدس و انور را از بدن مبارکش جدا کرد به نیزه‌ای زد و آن را بلند کرد و تکبیر گفت، و لشکر کفار همگی تکبیر گفتند (!! [۲۸۰]. در خبر ابی مخنف آمده است: در این هنگام؛ لشکر کفار سه بار تکبیر گفتند، زمین لرزید، شرق و غرب عالم تاریک شد، زلزله و رعد و برق مردم را فراگرفت، و از آسمان خون تازه‌ای بارید، و [صفحه ۳۰۶] منادی از جانب آسمان ندا داد: قتل و الله؛ الامام بن الامام، أخو الامام أبو الائمة الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم‌السلام. به خدا سوگند! کشته شد امام فرزندان امام، برادر امام، پدر امامان حسین بن علی بن ابی طالب علیهم‌السلام [۲۸۱]. در «بحار الانوار» از «تاریخ نبوی» [۲۸۲] نقل می‌کند و می‌گوید: ابوقبیل گوید: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام کشته شد آفتاب گرفت، طوری در وسط روز از تاریکی، ستاره‌ها آشکار شدند که ما گمان کردیم قیامت بر پا شده است [۲۸۳].

غارت لباسهای امام حسین

سید بن طاووس رحمه الله در «لهوف» می‌نویسد: پس از کشته شدن امام حسین علیه‌السلام، آن ملاعین اقدام به برهنه کردن آن امام مظلوم علیه‌السلام نمودند، پیراهن او را ملعونی به نام اسحاق بن حویه حضرمی برداشت و پوشید، او مبتلا به برص شد، و موهای بدنش ریخت. در برخی کتب آمده است: پیراهن او را اشعث بن قیس برداشت. باز در «لهوف» می‌نویسد: روایت شده که در پیراهن آن حضرت نزدیک صد و نوزده جای شمشیر، تیر و نیزه بود. امام صادق علیه‌السلام فرمود: در بدن امام حسین علیه‌السلام سی و سه ضربه‌ی نیزه و سی و چهار زخم شمشیر بود. شلوار حضرتش را بحر [۲۸۴] بن کعب تمیمی برداشت. روایت شده: آن ملعون پس از آن که شلوار حضرتش را ربود، زمین گیر شد و از پای افتاد. عمامه‌ی آن حضرت را اخنس بن مرثد بن علقمه‌ی حضرمی - و گفته شده: جابر بن یزید اودی - گرفت، و آن بر سر بست و دیوانه شد. پایان کلام سید بن طاووس رحمه الله. در روایت دیگر آمده است: به مرض جذام مبتلا گردید. زره آن حضرت را مالک بن بشیر کندی گرفت، او نیز دیوانه شد. [صفحه ۳۰۷] سید بن طاووس رحمه الله گوید: کفش‌های آن حضرت را اسود بن خالد برد. انگشتر مبارکش را بجدل بن سلیم کلبی گرفت. آن ملعون انگشت حضرت را به خاطر انگشتر برید. این ولد الزنا را مختار رحمه الله دستگیر کرد و هر دو دست و پای او را قطع نمود و به همان حال او را رها کرد، او در خون دست و پای خود می‌غلطید تا این که هلاک گردیده، و به جهنم واصل شد. قطیفه‌ی حضرت را که از خز بود، قیس بن اشعث گرفت. زره خوشرننگ حضرت را عمر سعد لعین گرفت، چون عمر سعد ولد الزنا کشته شد مختار آن زره را به قاتل او ابی عمره بخشید. شمشیر آن حضرت را، جمیع بن خلق ازدی - به قولی: شخصی از قبیله‌ی بنی تمیم به نام اسود بن حنظله - گرفت. در روایت ابن ابی سعد آمده است: شمشیر حضرت را، قلافس نهشلی برد. محمد بن زکریا پس از نقل این روایت اضافه

می‌کند: آن شمشیر بعد از او به دختر حبیب بن بدیل رسید. گفتنی است که این شمشیر غارت شده، ذوالفقار نبوده، زیرا ذوالفقار با سایر ذخایر نبوت و امامت ذخیره و محفوظ است [۲۸۵].

اسب امام حسین

در برخی از کتاب‌های معتبر آمده است - و ممکن است از مضمون روایت «منتخب» نیز استفاده شود - هنگامی امام حسین علیه‌السلام کشته شد و به فیض شهادت و ملاقات رب العزة فائز گردید، اسب حضرت شیهه می‌کشید و همه می‌کرد و صدا می‌زد. گویا دنبال چیزی بود، آن حیوان قدم در عرصه قتلگاه و کارزار می‌گذاشت و کشتگان را یکی یکی جستجو می‌کرد تا این که بالای سر بدن شریف و مطهر حضرت ایستاد، و چون او را پیکری بدون سر دید، به دور آن بدن شریف می‌چرخید و یال و پیشانی خود را از خون امام حسین علیه‌السلام آغشته می‌کرد و بلند بلند شیهه می‌کشید. عمر سعد ملعون شاهد این منظره بود، به افراد خود فریاد زد: وای بر شما! اسب [صفحه ۳۰۸] حسین را بگیرد و آن را پیش من بیاورد. آن اسب، از جمله اسب‌های نجیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، سواران به سوی آن اسب تاختند، چون آن اسب احساس کرد که می‌خواهند او را بگیرند از خود دفاع کرد، با دهن خود، آنها را دندان می‌گرفت، و با دست‌ها و پاهایش به آنها لگد می‌زد. بر اسب سوار می‌جست و او را از اسب پایین می‌انداخت و لگد کوبش می‌کرد تا این که چهل نفر از پیاده‌ها و بیست نفر از شجاعان سواره را به قتل رسانید و نتوانستند اسب را بگیرند. ابن سعد ملعون فریاد زد: وای بر شما! از او دور شوید تا بینم چه می‌کند؟ افراد لشکر از او دور شدند، چون از اطراف آن اسب پراکنده شدند و او از دست لشکر ایمن گردید شروع به حرکت در قتلگاه نمود و امام حسین علیه‌السلام را جستجو می‌کرد تا این که جسد مطهر حضرت را پیدا کرد. او را می‌بویید و پیشانی خود را از خون پاکش خضاب می‌نمود و با چشمانش او را می‌بوسید. در این حال، شیهه‌ی بلندی می‌کشید و مانند زنان فرزند مرده ناله می‌کرد. همه‌ی حاضرین از این منظره تعجب کردند.

اسب امام حسین و اهل حرم

راوی گوید: چون حضرت زینب علیهاالسلام شیهه‌ی اسب را شنید، رو به سکنه علیهاالسلام نمود و گفت: پدرت آب آورده و می‌آید. سکنه علیهاالسلام با یاد پدرش و آب آوردنش خوشحال از خیمه بیرون آمد. ناگاه دید زینب اسب و ازگون و سوار ندارد، معجز و روسری خود را پاره کرد و ناله‌های بلندی نمود و فریاد زد: وای قتیلاه! وای ابتاه! وای حسناه! وای حسینه! وای غربتاه! وای بعد سفره! وای طول کربتاه! هذا الحسین بالعراء، مسلوب العمامه و الرداء، قد أخذ منه الخاتم و الحذاء. بآبی من رأسه بأرض و جثته بأخری؛ بآبی من رأسه الی الشام یهدی؛ بآبی من أصبحت حریمه مهتوکه بین الأعداء؛ بآبی من عسکره یوم الاثنین مضی. وای قتیلاه! وای ابتاه! وای حسناه! وای حسینه! وای غربتاه! وای بعد سفره! وای طول [صفحه ۳۰۹] کربتاه! این حسین علیه‌السلام است که بر روی زمین افتاده، و عمامه و عبایش ربوده شده، و انگشتر و نعلینش به غارت رفته است. پدرم فدای کسی که سر او در جایی و بدن او در جای دیگری است. پدرم فدای کسی که سرش به سوی شام هدیه برده می‌شود. پدرم فدای کسی که حرم او در میان دشمنان ماندند. پدرم فدای کسی که لشکر او در روز دوشنبه کشته شدند. آن گاه با صدای بلندی گریه کرد و گفت: مات الفخار و مات الجود و الکرم و اغبرت الأرض و الآفاق و الحرم و أغلق الله أبواب السماء فلا - ترقی لهم دعوة تجلی بها الهمم یا أخت قومی أنظری هذا الجواد أتى ینبئک أن ابن خیر الخلق مخترم مات الحسین فیالهفی لمصرعه و صار یعلو ضیاء الأمه الظلم یا موت هل من فدی؟ یا موت هل عوض؟ الله ربی من الفجار ینتقم مفاخر، جود، سخا و بزرگی از دنیا رفت؛ و زمین و همه‌ی آفاق و حرم غبار آلود شد. خداوند درهای آسمان را بست؛ نه دعایی از آنان بالا- می‌رود و نه غمهای آنان زایل می‌شود. ای خواهرم! برخیز و به این اسبی که آمده نگاه کن؛ او به تو خبر می‌دهد که

فرزند بهترین مردم کشته شده است. حسین علیه‌السلام شهید شد ای حزن و اندوه من بر قتلگاه او؛ که پس از این، تاریکی و ظلمت بر روشنائی امت غلبه خواهد کرد. ای مرگ! آیا تو را فدیة و عوضی هست؟ خدا، پروردگار من است که از فاجران انتقام خواهد گرفت. راوی گوید: هنگامی که اهل حرم ناله‌ها و اشعار سکینه علیهاالسلام را شنیدند و به اسبی که عریان و بدون زین و سوار بود نگاه کردند به صورت خود زدند، و گریبان خود چاک نمودند و صدا زدند: وا محمده! وا علیاه! وا حسناه! وا حسینه! الیوم مات محمد المصطفی، الیوم مات علی المرتضی، الیوم مات فاطمة الزهراء. وا محمده! وا علیاه! وا حسناه! وا حسینه! امروز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفات کرد، امروز علی مرتضی علیه‌السلام کشته شد، امروز فاطمه زهرا علیهاالسلام کشته شد. آن گاه ام‌کلثوم علیهاالسلام گریست و اشاره به خواهرش حضرت زینب علیهاالسلام نمود و شروع [صفحه ۳۱۰] به گفتن اشعاری کرد که این اشعار در جای خود خواهد آمد [۲۸۶]. عبدالله بن قیس گوید: من اسب امام حسین علیه‌السلام را زیر نظر داشتم، آن اسب از خیمه دور شد و به طرف فرات رفت و خود را به آب انداخت. گفته شده است: آن اسب نزد صاحب الزمان عجل الله فرجه آشکار و ظاهر خواهد شد [۲۸۷]. در «بحارالانوار» از صاحب «مناقب» و محمد بن ابوطالب نقل می‌کند که آن دو گویند: اسب امام حسین علیه‌السلام از دست آن ملاعین گریخت و خود را به کنار بدن شریف امام علیه‌السلام رساند، پیشانی خود را به خون مبارک آن حضرت مالید، سپس روی به خیمه گذاشت، به طرف خیمه می‌دوید و شیهه می‌کشید، و آن قدر در کنار خیمه سر خود را بر زمین زد که مرد. هنگامی که خواهران امام حسین علیه‌السلام و دختران و اهل بیت آن حضرت اسب را با این حال دیدند که کسی بر آن سوار نیست، شروع به گریه و ناله کردند، حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام دستان خود را بر سر گذاشت و فریاد زد: وا محمده! وا جداه! وا نبیاه! وا اباالقاسماه! وا علیاه! وا جعفره! وا حمزاه! وا حسنا! هذا حسین بالعراء، صریح بکربلا، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة و الرداء. وا محمده! وا جداه! وا نبیاه! وا اباالقاسماه! وا علیاه! وا جعفره! وا حمزاه! وا حسناه! این حسین علیه‌السلام است که در صحرا و بر روی زمین کربلا افتاده، و سرش از پشت بریده شده، و عمامه و لباسش به تاراج رفته است. آن گاه آن بانوی مظلومه بی‌هوش شد [۲۸۸]. [صفحه ۳۱۳]

در مصایبی که پس از شهادت امام حسین بر اهل بیت آن حضرت وارد شد، مثل سوزاندن خیمه‌ها، غارت اموال، و غیره

غارت خیمه‌های اهل بیت

سید بن طاووس رحمه الله روایت می‌کند: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام به شهادت رسید کنیزی از جانب خیمه‌های امام علیه‌السلام بیرون آمد، مردی به او گفت: ای بنده‌ی خدا! آقای تو حسین کشته شد. کنیز گوید: با شنیدن این خبر، با شتاب و صیحه‌زنان به سوی زنان اهل حرم رفتم همه‌ی آنها از صیحه‌ی من از جای برخاستند و صدا به شیون و ناله بلند نمودند. سید بن طاووس رحمه الله گوید: در این هنگام؛ گروه اشقیا برای غارت اموال آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم و نور دیدگان زهرا ی بتول علیهاالسلام از همدیگر سبقت می‌گرفتند طوری که حتی چادر زن‌ها را نیز از سرشان می‌ربودند. در این حال؛ دختران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او از خیمه‌ها بیرون آمدند با همدیگر صدا به گریه بلند نموده، و در فراق حامیان و دوستان خود ندبه می‌کردند. حمید بن مسلم روایت می‌کند و می‌گوید: زنی از قبیله‌ی بکر بن وائل با شوهرش در سپاه عمر سعد لعین بود، چون دید لشکر به بانوان و خیمه‌های امام حسین علیه‌السلام حمله کرده و به غارت و تاراج مشغول هستند، شمشیری به دست گرفته و به سوی خیمه‌ها آمد و گفت: ای فرزندان بکر بن وائل! آیا از غیرت مردانگی است که دختران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را غارت کنند؟! خدای را حکمی نیست جز در مورد قاتلان ذریه و فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. شوهر آن زن آمد و دست او را گرفته و به خیمه‌ی خود برگردانید [۲۸۹]. در «امالی صدوق» روایتی به سند خود، از فاطمه علیهاالسلام دختر امام حسین

علیه‌السلام نقل می‌کند که آن مخدره‌ی عصمت گوید: لشکر اهل خلاف، به خیمه‌ها ریختند، من دختر کوچکی بودم، در پاهایم دو خلخال از طلا بود. یکی از آن نامردان، در حالی که گریه می‌کرد خلخال‌های پای مرا می‌شکست، گفتم: ای دشمن خدا! برای چه گریه می‌کنی؟ [صفحه ۳۱۴] گفت: چگونه گریه نکنم؟ حال آن که من دختر رسول خدا را غارت می‌نمایم. گفتم: غارت نکن. گفت: می‌ترسم دیگری بیاید و غارت نماید. فاطمه علیها‌السلام گوید: آنها هر چه در خیمه‌ها بود به تاراج بردند حتی چادرها را نیز از سر ما می‌ربودند. در «بحار الانوار» از صاحب «مناقب» و محمد بن ابوطالب نقل می‌کند: دشمنان آمدند و خیمه‌ها را محاصره کردند، شمر حرامزاده نیز که با آنان بود گفت: وارد خیمه‌ها شوید و هر چه دارند غارت کنید. آن ملاعین به خیمه‌ها ریختند و آنچه در خیمه بود ربودند تا آن که گوشه‌ای که در گوش ام‌کلثوم علیها‌السلام، خواهر امام حسین علیه‌السلام بود گرفتند و گوش آن سیده‌ی مظلومه را پاره کردند. آن بی‌شرمان چنان بر غارت مصر بودند که خانمی به خاطر لباس تن خود، با آن ناکسان بی‌حیا مقاومت می‌کرد و مغلوب می‌شد و لباس او را می‌ربودند. آن گاه آن مردم اشقیاء، به غارت زیورآلات و شتران روی آوردند و همه‌ی آنها را غارت کردند [۲۹۰].

آتش زدن خیمه‌های اهل بیت

ابومخنف گوید: چون شیون و ناله‌ی مخدرات و اهل حرم بلند شد ابن‌سعد حرامزاده فریاد زد: وای بر شما! همه‌ی آنها را در خیمه‌ای جمع کنید بعد خیمه و هر چه در آن است آتش بزنید. مردی از آن کفار گفت: وای بر تو ای پسر سعد! آیا کشتن حسین و اهل بیت و یارانش تو را کافی نبود که می‌خواهی کودکان و زنان او را آتش بزنی؟ می‌خواهی خداوند ما را بر زمین فرودبرد؟ پس آن لشکر بی‌شرم و بی‌حیا به سوی غارت زنان طاهرات شتافتند. زینب کبری علیها‌السلام دختر امیرمؤمنان علی علیه‌السلام می‌فرماید: موقعی که لشکر دشمن خیمه‌ها را غارت می‌کردند من در خیمه‌ای ایستاده بودم، ناگاه مردی کبود چشم وارد شد و هر چه در خیمه بود ربود. بعد نگاهی به علی بن [صفحه ۳۱۵] حسین علیه‌السلام کرد، او مریض بود و بر روی تشکی پوستین افتاده بود. آن ملعون پوستین را از زیر او کشید و او را به زمین انداخت. بعد نگاهی به من کرد و روسری مرا از سر من ربود و نگاهی به گوشواره‌های من کرد و آنها را از گوش من در می‌آورد و گریه می‌کرد. گفتم: مرا غارت می‌کنی و گریه می‌کنی؟! گفت: بر مصایب شما اهل بیت گریه می‌کنم. گفتم: خدا دست‌ها و پاهای تو را قطع نماید، و پیش از آتش آخرت به آتش دنیا بسوزاند [۲۹۱]. در کتاب «معدن» می‌نویسد: در این هنگام؛ شمر ملعون خواست علی بن حسین علیه‌السلام را که بیمار بود بکشد، زینب کبری علیها‌السلام دختر علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام آمد و خود را بر روی او انداخت و گفت: به خدا قسم! نمی‌گذارم او را بکشی تا این که خودم کشته شوم. آن حرامزاده از وی دست برداشت. شیخ مفید رحمه‌الله در «الارشاد» می‌نویسد: حمید بن مسلم گوید: به خدا سوگند! من در آن روز شاهد غارت وحشیانه‌ی کوفیان بودم. بانوان، اهل بیت و دختران امام علیه‌السلام به خاطر لباسهای خود، با آنها منازعه می‌کردند و مغلوب می‌شدند و آن ملاعین لباسهای آنها را به تاراج می‌بردند. لشکریان، همه‌ی خیمه‌ها را غارت کردند، آن گاه وارد خیمه‌ی علی بن الحسین علیهما‌السلام شدند، او سخت بیمار بود و بر بستری افتاده بود. شمر ملعون نیز با پیادگان لشکر به خیام هجوم آورده بود، همراهان وی گفتند: آیا این بیمار را نکشیم؟ من گفتم: سبحان الله! آیا کودکان را هم می‌کشند؟ او کودک‌کی بیمار است و همین بیماری او را کفایت می‌کند، و آن قدر اصرار کردم تا آنها را از کشتن او منصرف نمودم. در این هنگام، عمر سعد ملعون آمد، بانوان مخدرات و مطهرات به روی آن بی‌شرم فریاد زدند و گریستند، آن ملعون به افراد خود گفت: کسی به خیمه‌های این زنان وارد نشود، و کسی به این نوجوان بیمار متعرض نشود. پس از آن، بانوان اهل حرم از عمر ملعون خواستند که آنچه به غارت برده‌اند [صفحه ۳۱۶] برگردانند تا خود را با آن پوشانند. عمر ملعون گفت: هر که چیزی از لباس و متاع آنان را ربوده به خودشان برگرداند. به خدا سوگند! کسی از آنان چیزی برنگرداند. سپس آن ملعون، گروهی از افراد

خود را بر خیمه‌ها و اهل حرم و علی بن الحسین علیه‌السلام مأمور کرد و گفت: مواظب باشید تا کسی از آنها بیرون نرود، و آنها را آزار ندهید!! [۲۹۲].

غارت خیمه‌ها به روایت فاطمه‌ی صغری

در «المنتخب» می‌نویسد: فاطمه‌ی صغری علیهاالسلام می‌گوید: من کنار در خیمه ایستاده بودم و متحیرانه به جنازه‌ی پدرم و یاران او که مانند قربانی بر روی ریگ‌های داغ کربلا افتاده بودند و اسب‌ها بر اجساد پاک آنها جولان می‌کردند؛ می‌نگریستم. در این فکر بودم که پس از کشته شدن پدرم بنی‌امیه چه بلایی بر سر ما خواهند آورد؟ آیا ما را خواهند کشت؟ یا اسیر خواهند نمود؟ در این هنگام؛ مردی را که سوار بر اسب بود، دیدم. او بانوان مخدرات را با کعب نیزه‌ای می‌راند، و آن بی‌پناهان به همدیگر پناه می‌بردند، تمام زیورآلات آنها مثل دستبند، حتی روسری‌های آنها به تاراج رفته بود، آنها فریاد می‌زدند: وا جداه! وا ابتاه! وا علیاه! وا قلّه ناصراه! وا حسناه! اما من مجیر یجیران؟! اما من ذائد یدود عنا؟! وا جداه! وا ابتاه! وا علیاه! وا قلّه ناصراه! وا حسناه! آیا پناه‌دهنده‌ای نیست که ما را پناه دهد؟ آیا کسی نیست که این دشمنان را از ما دفع کند؟ فاطمه علیهاالسلام گوید: دلم از جایش کنده شد، اعضای بدنم لرزید، از ترس چشمانم را به چپ و راست، به سوی عمه‌ام ام‌کلثوم علیهاالسلام می‌گرداندم مبادا کسی از آن ملعون‌ها به طرف من آید. در این حال، ناگاه ملعونی به طرف من آمد با خودم گفتم: چاره‌ای جز فرار ندارم. به صحرا فرار کردم، گمان می‌کردم که از دست او رها خواهم شد، ناگاه او پشت سر [صفحه ۳۱۷] من آمد، از ترس ساکت شدم و ایستادم. آن ملعون، کعب نیزه‌ای را میان شانه‌هایم حواله کرد، من با صورت به زمین افتادم. آن ملعون گوش مرا درید و گوشواره‌ام را ربود و روسری از سر من برداشت، خون بر صورتم جاری بود و سرم از شدت حرارت آفتاب می‌سوخت و من بی‌هوش افتادم. در این حال، دیدم آن ملعون عقب عقب به خیمه برگشت که ناگاه عمه‌ام را نزد خود دیدم که می‌گریست و می‌گفت: برخیز برویم، نمی‌دانم بر سر دختران و برادر بیمار چه آمد؟ گفتم: عمه جانم! آیا جامه‌ای است که با آن خود را از چشم نامحرم‌ان بپوشانم؟ گفت: دخترم! عمه‌ی تو نیز مانند توست. ناگاه دیدم که سر او نیز مکشوف است، و بدنش از ضرب تازیانه‌ی ستمکاران سیاه شده است، به خیمه‌ها برگشتم دیدیم هر چه بوده غارت شده و برادرم علی بن الحسین علیهماالسلام به روی خود بر زمین افتاده و از شدت گرسنگی و تشنگی توان نشستن ندارد. پس شیون و ناله‌ی ما بلند شد، ما به حال او گریه می‌کردیم و او به حال ما می‌گریست [۲۹۳]. در «بحارالانوار» به سند خود از جمیل بن مره نقل می‌کند، جمیل گوید: روز عاشوا، سپاه ابن سعد ملعون، شتری از لشکر امام حسین علیه‌السلام را ربودند و آن را کشته و گوشت آن را پختند، گوشت آن مانند درخت حنظل تلخ شد حتی نتوانستند چیزی از آن را بو کنند. گفته شده: امام حسین علیه‌السلام شتری برای خود تهیه کرده بود که خیمه و اساس خود را با آن حمل می‌کرد. و حضرت بر همان شتر سوار شد و در برابر ابن سعد و سپاه او ایستاد و آنها را پند و اندرز داد. روز عاشورا، آن شتر در نزدیکی خیمه گاه بود، هنگامی که صیحه و فریاد بلند شد و صدای سم اسبها و فریاد نامردان را شنید به طرف میدان حرکت کرد تا به قتلگاه رسید در آنجا ایستاد. آن حیوان، یکبار به شهدا می‌نگریست و بار دیگر به طرف راست و چپ نگاه می‌کرد. سه نفر از سواران دشمن به دنبال آن حیوان رفته و آن را حرکت دادند، آن شتر به [صفحه ۳۱۸] طرف خیمه‌ها به راه افتاد و هر چه خواستند مانع از آمدن به طرف خیمه‌ها شوند نتوانستند، ناچار به دنبال او به راه افتادند. آن حیوان باوفا، چون به محل خیمه‌ی اباعبدالله حسین علیه‌السلام رسید خیمه را ندید، به اطراف نگاه کرد و سپس گوشه‌ای از زمین را بوسید و با صدای بلند فریاد و صیحه می‌زد، هر چه آن را با نیزه زدند از جای خود برنخاست و صدای خود را بلندتر کرد آن گاه در همانجا خفت. گویا آن حیوان فهمیده بود که خیمه‌ی امام حسین علیه‌السلام غارت شده، به همین جهت، سرش را بر زمین می‌کوبید و پشت و پهلوی خود را به دندان می‌گرفت و خون می‌آورد، و چون ناتوان و ضعیف شد افراد دشمن در همانجا، آن را کشتند و گوشت آن را تقسیم نمودند. گفته شده: خیمه‌ی امام علیه‌السلام را

بر پشت شتر گذاشتند و آن حیوان حرکت کرد آن گاه به طرف قتلگاه امام حسین علیه‌السلام ره‌ایش کردند تا ببینند چه می‌کند. هنگامی که آن شتر امام حسین علیه‌السلام را دید که بر روی خاک افتاده است به طرف آن حضرت رفت و بالای سرش ایستاد بدن مبارک امام علیه‌السلام را می‌بوید و صدا می‌زد، چون دید حضرت برنخاست و حرکت نکرد در کنار حضرت خوابید تا سایه بر جسم شریف او بیاندازد، آن حیوان ناله و شیون می‌کرد، سر خود را بر زمین می‌کوبید، و به همین جهت ناتوان شد، لشکریان در همانجا آن را کشتند و گوشتش را تقسیم نمودند و پختند، ولی نپخت. گفته شده: گوشت آن حیوان شعله‌ای گردید و دیگ و محتویاتش را سوزاند.

ملا عینی که بر جسد شریف امام حسین با اسب ناختمند

سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از آن که امام حسین علیه‌السلام کشته شد عمر سعد ولد الزنا در میان سپاهیان خود فریاد زد: چه کسی حاضر است با اسب بر بدن حسین بتازد؟ ده نفر سوار از گروه طاغیان این کار را پذیرفتند، نامهای آن ملاعین چنین است: ۱- اسحاق بن حرب، که پیراهن امام حسین علیه‌السلام را ربود. ۲- اخنس بن مرثد. ۳- حکیم بن طفیل سنبلسی. [صفحه ۳۱۹] ۴- عمر بن صبیح صیداوی. ۵- رجا بن منقذ عبدی. ۶- سالم بن خثیمه جعفی. ۷- صالح بن وهب جعفی. ۸- واعظ بن ناعم. ۹- هانی بن ثابت حصرمی. ۱۰- اسید بن مالک، خدای آنها را لعنت کند. آن ملاعین زیر سم اسبهای خود بدن امام حسین علیه‌السلام را پامال کردند و استخوانهای پشت و سینه‌ی حضرت را درهم شکستند. سید بن طاووس رحمه الله گوید: این ده نفر ملاعین به کوفه آمدند و در برابر ابن زیاد ایستادند، اسید بن مالک حرامزاده که یکی از آنها بود این شعر را خواند: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل یعوب شدید الأسر ما کسانی هستیم که استخوانهای سینه را بعد از خورد کردن پشت؛ با اسبانی تندرو و قوی هیکل درهم شکستیم. ابن زیاد ولد الزنا گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما کسانی هستیم که با اسب بر بدن حسین ناختمیم و او را لگد کوب کردیم و استخوانهای سینه‌ی او را خورد نمودیم. راوی گوید: ابن زیاد لعین اعتنایی به آنها نکرد و جایزه‌ی اندکی به آنها داد. ابو عمرو زاهد گوید: ما سابقه‌ی ده نفر را ملاحظه کردیم و از حال آنها تفحص نمودیم و دیدیم که همه‌ی آنها زنازاده بودند. مختار این ده نفر ملعون را دستگیر کرد و دست‌ها و پاهای آنها را با میخهای آهنین به زمین کوبید، و دستور داد با اسب بر بدن آنها بتازند تا هلاک شدند، خدای آنها را لعنت کند.

جسم شریف امام حسین و پرندگان

در کتاب «العوالم» و «المنتخب» و «بحار الانوار» می‌نویسد: از طریق اهل بیت علیهم‌السلام چنین روایت شده است: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام به شهادت رسید و جسم شریف او در سرزمین کربلا بر [صفحه ۳۲۰] زمین افتاد و خونس بر زمین ریخت ناگاه پرنده‌ی سفیدی آمد و خود را به خون حضرت آغشته کرد و پرواز نمود. خون از بالهای آن پرنده می‌چکید، او پرندگان را دید که در سایه‌ی درختان و بر شاخه‌ها نشسته و هر کدام، از دانه، علف و آب حرف می‌زدند. پرنده‌ای که خود را به خون امام علیه‌السلام آغشته کرده بود به آنان گفت: وای بر شما! آیا به بازی، یاد دنیا و ملامهی آن مشغولید در حالی که امام حسین علیه‌السلام در این هوای گرم و سوزان در سرزمین کربلا با لب تشنه و سر بریده که خون مبارکش جاری است بر روی خاک گرم افتاده است؟ پرندگان به طرف کربلا- به پرواز درآمدند، وقتی رسیدند دیدند که سید و آقای ما امام حسین علیه‌السلام را با تن بی‌سر، بدون غسل و کفن بر زمین افتاده است، بدنی که غبار آن را در برگرفته و استخوانهای آن زیر سم اسب‌ها درهم شکسته است، زائری و حیوانات وحشی بیابانها و صحراهای بی‌آب و علف، و ندبه‌کنندگان او جنیان دشتهای نرم و سخت است، تربت سرزمین کربلا از انوار او نورانی و فضا از درخشش پرتو او نورافشانی شده است. هنگامی که پرندگان این منظره را دیدند صیحه

زدند، فریاد کشیدند و صدای خود را به شیون و ناله بلند کرده، و در خون آن حضرت، غلطیدند وقتی که بالهای خود را به خون آغشته نمودند، هر کدام به ناحیه‌ای پرواز کردند تا اهل آن دیار را از کشته شدن امام حسین علیه‌السلام، باخبر کنند. از قضای الهی و تقدیر حضرت باری یکی از این پرندگان به طرف مدینه‌ی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرواز کرد، او به مدینه رسید، در آسمان شهر مدینه بالهای خود را تکان می‌داد و خون از بالهایش به زمین می‌چکید و دور قبر مطهر آقای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دور می‌زد و (با زبان خود) صدا می‌زد: آگاه باشید! که حسین علیه‌السلام در کربلا کشته شد، آگاه باشید! در کربلا سر از تن او جدا کردند. پرندگان مدینه وقتی صدای او را شنیدند دور او جمع شده و بر آن امام مظلوم می‌گریستند و نوحه می‌کردند. مردم مدینه چون این منظره را دیدند که پرندگان ناله و شیون می‌کنند و خون از بال آن پرنده می‌چکد نفهمیدند که چه شده است، مدتی گذشت و روزهایی سپری شد و خبر شهادت امام حسین علیه‌السلام رسید آن موقع فهمیدند که آن پرندگان، خبر کشته شدن [صفحه ۳۲۱] فرزند فاطمه‌ی بتول علیهاالسلام و نور دیده‌ی حضرت رسول را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌دادند. در نقل دیگری آمده است: در همان روزی که آن پرنده به مدینه آمده بود، در این شهر، مردی یهودی زندگی می‌کرد. او دختری داشت که کور، کر و فلج بود، بیماری جذام همه‌ی بدن او را فرا گرفته بود. به همین جهت، یهودی دختر خود را در باغی که در بیرون مدینه داشت نگه‌داری می‌نمود. از سوی دیگر؛ آن پرنده به سوی آن باغ به پرواز درآمد و در شاخه‌ی درختی نشست و خون از بالهایش می‌چکید و همه‌ی شب را ناله می‌زد و می‌گریست. از قضا و قدر الهی، در آن شب پیشامدی برای یهودی رخ داد که به خاطر آن به مدینه برگشت و نتوانست همان شب را به باغی که دختر بیمارش در آنجا بود، برگردد. آن شب، دختر بیمار در باغ تنها ماند و از تنهایی نتوانست بخواهد، زیرا شبهای دیگر پدرش به او قصه می‌گفت و او را تسلی می‌داد تا خوابش می‌برد. نزدیک سحر بود، دختر بیمار، صدای ناله و شیون پرنده‌ای را شنید، خود را به هر نحوی بود روی زمین کشید و به طرف صدا آمد تا به زیر درختی که پرنده در آن بود؛ رساند، و چون خود قلبی حزین داشت به ناله‌های پرنده گوش می‌داد و از دلی محزون و سوزان، با آن پرنده هم‌ناله می‌شد و شیون می‌کرد. در این اثنا؛ قطره‌ای خون، از بالهای پرنده چکید و بر چشم نابینای دخترک افتاد، قطره‌ای دیگر بر چشم دیگرش افتاد. چشمان او باز و بینا شد، قطره‌ای بر دست‌ها و قطره‌ای دیگر بر پاهای او افتاد و بهبودی یافت، بالاخره هر قطره‌ای از آن خون پاک بر جسم دخترک می‌افتاد از برکات خون امام حسین علیه‌السلام از همه‌ی بیماریها شفا می‌یافت. دختر بیمار از برکت خون سیدالشهدا علیه‌السلام از همه‌ی بیماری‌هایش شفا یافت، آفتاب دمید و صبح شد پدرش از مدینه به سوی باغ آمد، دید دختری در باغ راه می‌رود متوجه نشد که دختر خودش است، از او پرسید: من در این باغ دختری بیمار داشتم که قدرت حرکت نداشت آیا او را ندیدی؟ دخترش گفت: سوگند به خدا! من دختر تو هستم. چون یهودی این سخن را شنید بی‌هوش شد، وقتی حالش خوب شد برخاست. دخترک، بابای یهودی را به کنار درختی که آن پرنده در شاخه‌ی آن لانه کرده بود، برد. دید پرنده‌ای است غمگین، از دل محزون و سوزناک بر مصایب مظلوم کربلا- امام [صفحه ۳۲۲] حسین علیه‌السلام ناله می‌زند. یهودی گفت: ای پرنده! قسمت می‌دهم به آن خدایی که تو را آفرید، با قدرت خدا با من حرف بزن. پرنده به قدرت الهی با دیده‌ی گریان سخن گفت، آن گاه قصه‌ی خود را تعریف کرده و گفت: من با عده‌ای از پرندگان در بالای درختی لانه داشتم، هنگام عصر بود که پرنده‌ای در میان ما آمد و گفت: ای پرندگان! شما می‌خورید و از زندگی لذت می‌برید در حالی که امام حسین علیه‌السلام در سرزمین کربلا در این هوای گرم و سوزان، با لب تشنه بر زمین افتاده، خون از گلویش جاری و سر مبارکش از تن جدا و بر بالای نیزه‌ی بلندی قرار دارد، زنان و اهل حرم او با پای برهنه و غریبانه اسیر شده‌اند. هنگامی که پرندگان این سخن را شنیدند همگی به طرف کربلا به پرواز درآمدند وقتی به آنجا رسیدند، دیدند بدن شریفی در آن بیابان افتاده که غسل او از خونس و ریگهایی که بر بدن او ریخته شده کفش بود. همه‌ی ما بر روی آن بدن مبارک افتادیم و نوحه کرده و خود را به خون شریف او آغشته نمودیم، و هر کدام از ما به ناحیه‌ای به پرواز درآمدیم و من به این مکان آمدم. چون یهودی این قضیه را

شنید تعجب کرد گفت: اگر حسین علیه‌السلام در پیشگاه خدای متعال صاحب قدر و منزلت والایی نبود خون او درمان همه‌ی دردها نمی‌شد. آن گاه یهودی و دخترش به دین اسلام مشرف شده و آن را پذیرفتند. [در «بحار الانوار» اضافه می‌کند: همزمان با یهودی و دخترش پانصد نفر از خویشان او نیز به برکت این شفای شگفت‌انگیز به دین اسلام مشرف شدند] [۲۹۴].

فرستادن سر اطهر امام حسین به سوی ابن زیاد لعین

سید بن طاووس رحمه الله در «لهوف» و شیخ ابن‌نما رحمه الله در «مثیر الاحزان» این روایت را نقل کرده‌اند، البته ما روایت سید رحمه الله را نقل می‌کنیم که می‌گوید: عصر روز عاشورا، عمر سعد لعین، سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را توسط خولی بن یزید و حمید بن مسلم ازدی نزد ابن‌زیاد ملعون فرستاد. آن ملعون، دستور داد سرهای بقیه اصحاب و اهل بیت حضرت را از بدن‌ها جدا [صفحه ۳۲۳] کرده و بشویند، بعد توسط شمر بن ذی‌الجوشن، قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج به سوی کوفه فرستاد تا آنها را نزد ابن‌زیاد ملعون ببرند. عمر سعد لعین، روز عاشورا و روز یازدهم را تا ظهر در کربلا ماند، سپس با بازماندگان از اهل بیت امام حسین علیه‌السلام به سوی کوفه حرکت کرد. آن ملعون، بانوان و اهل حرم امام علیه‌السلام را در میان دشمنان آنها با صورت‌های باز بر شتران بی‌هودج سوار کرد که آنان امانات و ودایع اشرف پیامبران بودند و آنان را چون اسیران ترک و روم در سخت‌ترین شرایط و با غم و اندوه به اسیری بردند [۲۹۵]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: روایت شده است: سرهای مقدس اصحاب و یاران امام حسین علیه‌السلام هفتاد و هشت سر بودند، قبایلی که در کربلا شرکت کرده بودند برای تقرب به ابن‌زیاد و ولد الزنا و یزید بن معاویه‌ی حرامزاده، آنها را بین خود تقسیم کردند. قبایلی که سرکردگی قیس بن اشعث ملعون، سیزده سر؛ قبایلی که هوازن تحت فرماندهی شمر بن ذی‌الجوشن و ولد الزنا، دوازده سر؛ قبایلی که تمیم، هفده سر؛ قبایلی که بنی‌اسد، شانزده سر؛ قبایلی که مدحج هفده سر و بقیه کوفیان نیز سیزده سر به کوفه آوردند [۲۹۶].

سر اطهر امام حسین و تنور خولی

در کتاب «العوالم» از صاحب «المناقب» و شیخ ابن‌نما رحمه الله و ابی‌مخنف نقل می‌کند: عمر سعد لعین سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را توسط خولی بن یزید اصبحی به کوفه فرستاد تا نزد ابن‌زیاد لعین برسد. خولی حرامزاده، موقع شب به کوفه رسید و به در قصر ابن‌زیاد رفت، دید بسته است. سر مقدس را به خانه‌ی خود آورد. خولی ملعون، دو زن داشت: یکی از طایفه‌ی بنی‌اسد بود، زن دومش از طایفه‌ی حضرمیه به نام «نوار» بود. آن شب، خولی ملعون نزد نوار رفت، او پرسید: چه خبر است؟ گفت: برای تو طلا آورده‌ام، این سر بریده‌ی حسین است که در خانه‌ی توست. زن گفت: وای بر تو! مردم با طلا و نقره می‌آیند و تو با سر بریده‌ی فرزند رسول [صفحه ۳۲۴] خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده‌ای، به خدا سوگند! دیگر سر من و تو بر روی یک بالش قرار نخواهد گرفت. زن حضرمیه گوید: این سخن را گفتم و از بستر برخاستم و از اتاق خارج شدم. آن لعین، زن اسدی را کنار خود خواند. من به اتفاقی که سر اطهر در آن بود؛ رفتم، به آن سر اطهر نگاه می‌کردم، آن را در تشتی گذاشته بود به خدا سوگند! دیدم نوری از ستون از آن تشت به سوی آسمان کشیده شده، پرندگان سفیدی در اطراف سر مقدس پرواز می‌کردند [۲۹۷].

سر اطهر امام حسین و جد بزرگوارش

در کتاب «التبر المذاب» می‌نویسد: واقدی می‌گوید: شمر ملعون، سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را به کوفه آورد. آن ملعون، سر مقدس را در توبره‌ای گذاشته و به خانه‌ی خود برد و آن را در زیر تشتی بر روی خاک قرار داد. هنگام شب، زن آن ملعون بیرون آمد نوری از سر مقدس دید که به آسمان می‌تابد. او کنار آن تشت آمد، از زیر آن ناله‌ای شنید، نزد شمر آمد و قضیه را گفت و

پرسید چه چیزی زیر تش است؟ آن ملعون گفت: سر خارجی است که او را کشته‌ام، می‌خواهم او را نزد یزید ببرم تا به من مال فراوانی ببخشد. زن گفت: او کیست؟ گفت: حسین بن علی. آن زن فریاد زد و بی‌هوش افتاد، چون بهوش آمد گفت: ای بدتر از مجوس! آیا از خدای آسمان و زمین نترسیدی و چنین کاری را انجام دادی؟ آن گاه با گریه از نزد آن ملعون خارج شد و خود را کنار آن سر مطهر رساند، او سر مقدس را برداشت و بوسید و در دامن خود قرار داد. آن گاه زنان همسایه را صدا زد و مجلسی بر پا کرده و با هم بر او گریه کردند. آن زن، گریه می‌کرد. می‌گفت: خدا قاتل تو را لعنت کند. شب فرارسید، خوابش برد، در عالم خواب دید؛ گویا دیوار اتاقش دو نصف شده [صفحه ۳۲۵] و نوری اتاق را فرا گرفته، ناگاه ابری از آسمان فرود آمد، در میان ابر، دو بانوی بزرگوار بودند، آن دو بانو سر مطهر را به دامن گرفتند. پرسید: اینان کیا هستند؟ گفتند: خدیجه و فاطمه علیهما السلام. سپس آقایانی را دید، شخصیتی در میان آنها بود که صورتش مانند ماه بود، پرسید: او کیست؟ گفتند: او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. در طرف راست آن حضرت، حمزه، جعفر و اصحابش بودند، آنان سر مطهر را می‌بوسیدند و گریه می‌کردند. آن گاه آن دو بانوی بزرگوار؛ خدیجه و فاطمه علیهما السلام به سوی زن شمر لعین آمدند و فرمودند: هر چه می‌خواهی از ما بخواه، زیرا برای تو در عوض آن کار خوبی که انجام دادی، نزد ما احسان و نیکی است، و اگر می‌خواهی در بهشت از رفیقان ما باشی کار خود را اصلاح کن که منتظر تو هستیم. آن زن، از خواب بیدار شد و سر مقدس امام حسین علیه السلام در دامن داشت. شمر ملعون آمد تا سر مطهر را از او بگیرد، سر را به او نداد و گفت: ای دشمن خدا! مرا طلاق بده، زیرا که تو یهودی هستی، به خدا سوگند! هرگز با تو نخواهم بود. آن ملعون او را طلاق داد، بعد زن گفت: به خدا سوگند! تا جان در بدن دارم این سر را به تو نمی‌دهم. آن حرامزاده به او حمله کرد و با ضربه‌ای او را کشت و خداوند روح او را به بهشت فرستاد.

پیامبران بزرگوار و زیارت امام حسین در قتلگاه

در روایت ابی مخنف آمده است: طرماح بن عدی گوید: روز عاشورا بود، من نیز همچون یاران دیگر امام حسین علیه السلام در قتلگاه افتاده بودم، جراحات زیادی بر بدن من رسیده بود و با ضعف و ناتوانی بر زمین افتاده بودم. اگر قسم یاد کنم سوگند راست یاد کرده‌ام، من بیدار بودم ناگاه بیست نفر سواره با لباس‌های سفید که بوی مشک از آنها شنیده می‌شد وارد قتلگاه شدند. با خودم گفتم: شاید عییدالله بن زیاد ملعون با افرادش آمده تا جسد مطهر امام حسین علیه السلام پیدا کرده و [صفحه ۳۲۶] مثله نماید (یعنی عضوهای او را تکه تکه کند) آنها به جسد شریف حضرت نزدیک شدند، یکی از آنها کنار جسد شریف رفت و او را نشاند و با دست خود به طرف کوفه اشاره نمود. ناگاه سر مطهر حضرت آمد. سر مطهر را بر جسم مقدس حضرتش قرار داد و از قدرت خدای متعال مانند موقع زنده بودن شد، و او می‌فرمود: یا ولدی! قتلوک [اتراهم ما عرفوک]، و من شرب الماء منعوک، [و] ما أشد جرأتهم علی الله تعالی. فرزندانم! تو را کشتند، دیدی شناختند؟ و از آب مانعت شدند، چه سخت است جرأت آنان بر خدای تعالی؟ آن گاه رو به همراهان خود کرد و فرمود: ای پدرم آدم! و ای پدرم ابراهیم! و ای پدرم اسماعیل! و ای برادرم موسی! و ای برادرم عیسی! آیا می‌بینید طاغیان و ستمکاران با فرزندانم چه کرده‌اند؟ خداوند روز قیامت، شفاعت مرا به آنها نصیب نکند. (راوی گوید: من با دقت او را نگریستم، ناگاه دیدم او رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد [۲۹۸]. سید جزائری رحمه الله در «انوار نعمانیه» بعد از نقل این روایت، اضافه می‌کند: آن بزرگواران گریه کردند، و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تسلی داده و تعزیت گفتند: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سر و محاسن پاک خود خاک عزا می‌ریخت، و امام حسین علیه السلام مصایبی را که از ظالمین برایش رسیده بود تعریف می‌نمود و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه می‌کرد، آن قدر گریه کرد تا بی‌هوش شد. (راوی گوید: من آنان را می‌دیدم و صدای آنها را می‌شنیدم، بعد آنها رفتند، و جسد شریف، مثل اول شد و با حالت اولی خود که شهید شده بود؛ بر زمین افتاد [۲۹۹].

قتلگاه امام حسین و قضیه ساربان ملعون

در «بحارالانوار» و «المنتخب» از سعید بن مسیب نقل می‌کند، سعید گوید: پس از شهادت آقا و مولایم، امام حسین علیه‌السلام بود که مردم آماده‌ی سفر حج شدند، من [صفحه ۳۲۷] نیز حضور حضرت سجاد علیه‌السلام شرفیاب شدم و عرض کردم: مولای من! موسم حج نزدیک شده چه امر می‌فرمایید (آیا به حج مشرف شوم؟) حضرت فرمود: بر نیت خود ثابت باش و حج را انجام بده. پس از کسب اجازه از محضر مقدس امام زمانم، به سوی مکه حرکت کردم، وارد مسجدالحرام شدم در اثنا بی که مشغول طواف کعبه بودم ناگاه مردی را دیدم که دست‌هایش بریده و صورتش مانند قطعه‌ای از شب، تاریک بود، او بر پرده‌ی کعبه آویزان شده و می‌گفت: خدایی که پروردگار این بیت‌الحرام هستی! مرا بیامرز، گمان نمی‌کنم که مرا ببخشی، و اگر همه‌ی ساکنین آسمانها و زمین تو و همه‌ی آفریدگان تو در مورد جرم من شفاعت کنند مرا نخواهی بخشید، زیرا که گناه و جرم من خیلی بزرگ است. سعید بن مسیب گوید: من و مردم دست از طواف برداشتیم، مردم دور او را گرفتند و به او گفتیم: وای بر تو! اگر تو شیطان باشی سزاوار نیست که این چنین از رحمت خدا مأیوس و نومید شوی، تو کیستی؟ گناه تو چیست؟ آن مرد گریست و گفت: ای مردم! من به گناه خود دانایم، و خودم بر جنایتی که مرتکب شده‌ام آگاه‌تر هستم. به او گفتیم: گناهت را برای ما بیان کن. گفت: هنگامی که ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام از مدینه به سوی عراق حرکت کرد من ساربان او بودم، حضرت در اوقات نماز لباسهایش را نزد من می‌گذاشت و وضو می‌گرفت. من کمر بند او را که نور آن چشم را خیره می‌کرد می‌دیدم و آروز می‌نمودم که آن مال من باشد. با این آرزو بودم و کاروان امام حسین علیه‌السلام در حرکت بود، تا این که به کربلا رسیدیم، روز عاشورا شد، امام حسین علیه‌السلام کشته شد. من که در آروزی آن کمر بند بودم، خودم را جایی پنهان کردم، هنگام شب به سوی قتلگاه رفتم، قتلگاه چنان روشن بود که خبری از تاریکی نبود و مانند روز روشن بود و کشتگان بر زمین افتاده بودند. در آن حال، به علت خباثت و بدبختی خودم، به یاد کمر بند افتادم، و گفتم: به خدا سوگند! حسین را پیدا می‌کنم و کمر بندی را که آرزویش می‌کردم، می‌ربایم. همین طور در قتلگاه در میان کشتگان می‌گشتم تا این که او را پیدا کردم، او به [صفحه ۳۲۸] صورت بر زمین افتاده بود، سر در بدن نداشت، نور از بدنش می‌درخشید، بر خون خود آغشته بود و باد، خاک‌ها را بر جسم او ریخته بود. گفتم: به خدا قسم! این حسین است، بر لباس او نگاه کردم همان طور بود که دیده بودم. نزدیک شدم، دست به کمر بند زدم دیدم با بندهای زیادی بسته است. بندها را باز کردم می‌خواستم بند آخری را باز کنم که دست راست خود را دراز کرد و کمر بند را گرفت و من نتوانستم از دست او بگیرم. نفس ملعونم مرا واداشت تا چیزی پیدا کنم و با آن، دست‌های او را قطع کنم. شمشیر شکسته‌ای پیدا کردم آن قدر بر دست او زدم تا از میچ، دستش را بریدم. می‌خواستم کمر بند را باز کنم دست چپش را دراز کرد و آن را گرفت و نتوانستم بگیرم. باز شمشیر شکسته را برداشتم و آن قدر زدم تا از کمر بند دست برداشت. خواستم کمر بند را باز کنم، ناگاه زمین به حرکت درآمد و آسمان لرزید، غلغله‌ی عظیمی به وقوع پیوست، گریه و فریادی شنیدم، گوینده‌ای می‌گفت: وا ابنه! وا مقتولاه! وا ذبیحاه! وا حسینه! وا غریبا! یا بنی! قتلوک و ما عرفوک، و من شرب الماء منعوک. وا ابنه! وا مقتولاه! وا ذبیحاه! وا حسینه! وا غریبا! فرزندم! تو را کشتند ولی نشناختند، و از آشامیدن آب منع کردند. چون این منظره را دیدم فریاد زدم و خود را در میان قتلگاه انداختم. در این اثنا، سه نفر آقا و یک خانم ظاهر شدند، که در گرداگرد آنها جمعیت زیادی ایستاده بودند، روی زمین از انسان و بالهای فرشتگان پر شده بود. در این هنگام، یکی از آنها می‌گفت: یا ابنه! یا حسین! فداک جدک [و أبوک] و أمک و أخوک. ای فرزندم! ای حسین! جدت، [پدرت]، مادرت و برادرت فدای تو. ناگاه امام حسین علیه‌السلام نشست، سرش بر بدنش بود و می‌فرمود: لبیک یا جداه! یا رسول الله! و یا أبتاه یا أمير المؤمنين! و یا أماه یا فاطمة الزهراء! و یا أبا المقتول بالسم! علیکم منی السلام. لبیک ای جدم! ای رسول خدا! و ای پدرم! ای امیر مؤمنان! و ای مادرم! ای فاطمه‌ی زهرا! و ای برادرم! که با سم ستم کشته شده‌ای! سلام بر شما. پس از آن؛ حضرت

گریست و گفت: [صفحه ۳۲۹] ای جد بزرگوار! به خدا سوگند! مردان ما را کشتند. به خدا سوگند! زنان ما را غارت کردند. ای جد بزرگوار! [به خدا سوگند! فرزندان ما را کشتند، ای جد بزرگوار!] برای تو سخت است ما را بر این حال و آنچه کفار بر سر ما آوردند، ببینی. در این هنگام، کسانی که در اطراف او ایستاده بودند بر مصایب او گریه کردند و فاطمه‌ی زهرا علیها السلام می‌گفت: یا اباها! یا رسول الله! اما تری ما فعلت امتک بولدی؟ أتأذن لی أن آخذ من دم شیهه و أخضب به ناصیتی، و ألقى الله عزوجل و أنا مختضبة بدم ولدی حسین علیه السلام؟ ای پدرم! ای رسول خدا! آیا می‌بینی امت تو با فرزندم چه کردند؟ آیا اجازه می‌دهی از خون محاسن او بگیرم و پیشانی خود را آغشته نمایم و در حالی که آغشته به خون فرزندم حسین علیه السلام هستم خدا را ملاقات نمایم؟! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از خون او بگیر، ما نیز از خون او می‌گیریم ای فاطمه! دیدم آنها خون محاسن شریف امام علیه السلام را می‌گرفتند، حضرت فاطمه‌ی زهرا علیها السلام بر پیشانی خود می‌مالید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امیرمؤمنان علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام آن خون را بر گلو و سینه و دستان خود تا مرقف می‌مالیدند. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌شنیدم که می‌فرمود: یا حسین! فدای تو گردم، به خدا سوگند! بر من سخت است که تو را با سر بریده، پیشانی به خون آغشته، گلوی خونین و با صورت بر خاک افتاده؛ ببینم، که باد، بدنت را با ریگها پوشانده و بدن بی‌جان تو با دست‌های بریده بر زمین افتاده است. فرزندم! چه کسی دست راست تو را برید و با دست چپ جفت کرد؟ امام حسین علیه السلام فرمود: ای جد بزرگوار! ساربانان از مدینه با من همراه بود، هنگامی که لباسهایم را می‌دید آرزو می‌کرد که کمر بند من از آن او باشد، چیزی مانع از این که آن را به او بدهم نبود مگر این که می‌دانستم او مرتکب چنین کاری می‌شود. چون کشته شدم مرا در قتلگاه جستجو کرد، بدن بی‌سر مرا پیدا نمود، کمر بند مرا دید، من با بندهای زیادی آن را بسته بودم، دست زد و بندی از آن را باز [صفحه ۳۳۰] کرد، دستم را دراز کردم و کمر بند را گرفتم، شمشیر شکسته‌ای از میدان جنگ پیدا کرد و دست راست مرا برید. سپس بند دیگری باز کرد با دست چپم کمر بند را گرفتم تا نتواند باز کند و من برهنه نمانم، دست چپ مرا نیز برید. چون خواست کمر بند را باز کند وجود تو را احساس کرد و خود را در میان قتلگاه انداخت. چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را شنید سخت گریست و در میان قتلگاه، به طرف من آمد، روی به جانب من ایستاد و فرمود: مالی و مالک یا جمال؟! تقطع یدین طال ما قبلهما جبرئیل و ملائکة الله أجمعون، و تبارکت بهما أهل السماوات و الأرضین؟! مرا با تو چه کار ای ساربان! دست‌هایی را بریدی که اکثر اوقات جبرئیل و فرشتگان خدا، آنها را می‌بوسیدند، و اهل آسمان‌ها و زمین‌ها به آن تبرک می‌نمودند. آیا برای تو بس نبود آن گروه ملاعین با او چه رفتار کردند؟ و چه ذلت و خواری به او روا داشتند، و به اهل حرم او بعد از این که در حجاب و پرده‌ی عفت بودند؛ بی‌حرمتی نمودند؟ خداوند روی تو را در دنیا و آخرت سیاه کند ای ساربان! و دست‌ها و پاهای تو را قطع نماید، و تو را جزو گروهی که خون ما را ریختند و بر خداوند عالم جرأت کردند؛ قرار دهد. هنوز دعای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به پایان نرسیده بود که دو دستم شل شد، حس کردم که صورتم مثل تکه‌ای از شب تاریک شده، و چنین شد، اینک به سوی خانه‌ی خدا آمدم که طلب شفاعت نمایم، و می‌دانم که هرگز آمرزیده نمی‌شوم. (راوی گوید:) همه‌ی مردم مکه قصه‌ی آن ملعون را شنیدند، و همه با لعن کردن بر او به سوی خدا تقرب می‌جستند و می‌گفتند: جزای جنایتی را که مرتکب شده‌ای همین است ای لعین! و این آیه را تلاوت می‌کردند: (و سيعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون) [۳۰۰]؛ و زود باشد کسانی که ستم کرده‌اند به کدام مکانی بازخواهند گشت [۳۰۱]. [صفحه ۳۳۱]

دفن شهدای کربلای معلی

شیخ مفید رحمه الله گوید: چون ابن سعد ملعون از کربلا کوچ کرد، گروهی از قبیله‌ی بنی‌اسد که ساکن غاضریه - کربلا - بودند به سوی قتلگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب آن حضرت آمدند، جنازه‌های شریف آنها را پیدا کرده و بر آنها نماز خواندند. آنها

امام حسین علیه‌السلام را همان جایی که الآن قبر مقدس اوست، دفن کردند، و فرزندش علی اکبر علیه‌السلام را که کوچکتر از امام سجاد علیه‌السلام است در طرف پایین پا دفن نمودند. شهدای اهل بیت و اصحابی که در کنار امام علیه‌السلام به خاک افتاده بودند، در پایین پای امام حسین علیه‌السلام قبری کنده، و بدن‌های شریف آنها را جمع کرده و با هم دفن نمودند. حضرت ابوالفضل عباس بن علی علیهما‌السلام را در همانجایی که کشته شده بود - در راه غاضریه - که همین الآن قبر مقدس اوست، دفن نمودند [۳۰۲]. در «بحارالانوار» می‌نویسد: ابن شهر آشوب گوید: اهل غاضریه برای اکثر شهدا، قبور آماده پیدا می‌کردند، آنها پرندگان سفیدی نیز می‌دیدند، پایان سخن «بحارالانوار» [۳۰۳]. در برخی از کتاب‌های معتبر از کتاب «اسرار الشهادت» نقل شده است: روایت شده: هنگامی که ابن سعد ملعون از کربلا کوچ کرد، و با اسیران اهل بیت علیهم‌السلام و سرهای مطهر به سوی کوفه حرکت کرد، قبیله‌ی بنی‌اسد به مکان خودشان آمده و خیمه زدند. زنان آنها برای آوردن آب به سوی فرات آمدند، ناگاه اجساد را در اطراف شریعه‌ی فرات و اجساد را که دور از فرات بودند، دیدند. در میان اجساد، بدنی بود که انوارش آنها را روشن کرده و عطر و بوی خوشش آنها را معطر ساخته بود. زنان بنی‌اسد با دیدن این منظره شروع به ناله و شیون کردند، و گفتند: به خدا قسم! این جسد شریف امام حسین علیه‌السلام و اینها اجساد اهل بیت اوست. آنها با ناله و فریاد به خانه‌های خود برگشتند و می‌گفتند: ای مردم بنی‌اسد! شما با آرامش در خانه‌های خود نشسته‌اید در حالی که امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت و اصحاب [صفحه ۳۳۲] او را مانند قربانی‌ها سرهایشان را بریده‌اند و بر روی ریگ‌ها افتاده‌اند، و باد، خاک‌ها را بر بدن‌هایشان می‌ریزد، اگر شما بر آن عهد و پیمانی که در محبت و پیروی اهل بیت علیهم‌السلام هستید، برخیزید و این بدن‌های پاک را دفن کنید، و اگر دفن نکنید ما خود اقدام به دفن آنها خواهیم کرد. برخی از افراد قبیله گفتند: ما می‌ترسیم سواران ابن‌زیاد لعین و ابن‌سعد ملعون بر سر ما بریزند و ما را غارت کنند، و یا یکی از ما را بکشند. رئیس قبیله گفت: رأی و صلاح این است که دیدبانی بر راه کوفه بگماریم و ما مشغول دفن آنها بشویم. گفتند این رأی درستی است. آنها دیدبانی را به سوی راه کوفه گماشتند، بعد به طرف جسد شریف امام حسین علیه‌السلام آمدند، هنگامی که بدن شریف حجت خدا را با آن همه زخم و با تن بی‌سر دیدند همگی ناله سرزدند و گریه کردند. سپس هر چه خواستند جسد مطهر را از مکانش حرکت داده و برای او قبری بکنند ولی از کثرت جراحات نتوانستند عضوی از اعضای مبارک را حرکت دهند. رئیس آنها گفت: نظرتان چیست؟ گفتند: رأی ما این است که اول اهل بیت (و یاران) حضرت را دفن کنیم، بعد در مورد دفن آن حضرت تصمیم بگیریم. رئیس آنها گفت: چگونه می‌توانید آنها را دفن کنید در صورتی که در میان شما کسی نیست که این اجساد شریف را بشناسد و بگوید: این جنازه کیست؟ و آن جنازه کیست؟ همان گونه که می‌بینید آنها بدن‌های بی‌سری هستند که حرارت آفتاب آنها را تغییر داده و باد روی آنها را با خاک پوشانده اگر از ما پرسند اینان کیا هستند؟ چه جواب می‌دهیم؟ آنها مشغول این گفتگو بودند که ناگاه عربی، سوار بر اسب نمایان شد، وقتی او را دیدند با عجله از آن بدن‌های پاک دور شدند. یکی از آنها می‌گوید: آن عرب آمد و از اسب خود پیاده شد، او مانند کسی که رکوع نماید خم شد و با همین حال آمد و خود را روی جسم شریفی انداخت، گاهی می‌بوسید و گاهی می‌بوید، آن قدر گریه کرد که نقابی که بر صورت بسته بود از اشک چشمانش خیس شد. [صفحه ۳۳۳] آن گاه سر خود را بالا گرفت و نگاهی به ما کرد و فرمود: چرا در اطراف این جسد‌ها ایستاده‌اید؟ گفتند: آمده‌ایم تا اینان را تماشا کنیم و بنگریم. فرمود: شما برای این کار نیامده‌اید. گفتند: آری! ای برادر عرب! اکنون از آنچه در دل ما است شما را باخبر می‌کنیم. ما آمدیم تا جسم شریف امام حسین علیه‌السلام را دفن کنیم، ولی نتوانستیم عضوی از اعضای مبارکش را حرکت دهیم. آنگاه خواستیم که اهل بیت (و یاران) او را دفن کنیم، دیدیم در میان ما کسی نیست که این اجساد شریف را بشناسد که این جنازه کیست؟ و آن جنازه دیگری از آن کیست؟ همچنان که می‌بینید آنها بدن‌های بی‌سری هستند که آفتاب و خاک آنها را دگرگون ساخته است، در این گفتگو بودیم که شما نمایان شدید و ما ترسیدیم شما از یاران ابن‌زیاد باشید، به همین جهت از این بدن‌ها دور شدیم. راوی گوید: آن عرب بزرگوار برخاست و خطی کشید و فرمود: اینجا

را حفر کنید. ما آن مکان را کندیم. او جنازه‌ها را نشان می‌داد و می‌فرمود: این را مقدم بدارید و این را به تأخیر اندازید. ما هفده تن بی‌سر را در قبر نهادیم، سپس خط دیگری برای ما کشید و فرمود اینجا را نیز بکنید. ما آنجا را نیز کندیم و بقیه‌ی بدن‌ها را نیز در همانجا دفن کردیم. از آن بدن‌ها؛ بدن شریفی را کنار گذاشت، و به ما امر فرمود که برای آن، از طرف بالای سر مقدس، ظریحی بکنیم. ما انجام دادیم. سب دست به کار شدیم تا در دفن جسم شریف امام حسین علیه‌السلام او را یاری کنیم، ناگاه او با خضوع و فروتنی به ما فرمود: من خودم به تنهایی او را دفن می‌کنم. عرض کردیم: ای برادر عرب! چگونه به تنهایی می‌توانی او را دفن کنی؟ ما هر چه سعی کردیم عضوی از اعضای او را حرکت دهیم، نتوانستیم. او سخت گریست و فرمود: کسی هست که مرا یاری کند؛ آن گاه دست‌های خود زیر کمر شریف حضرت برد و فرمود: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هذا ما وعدنا [صفحه ۳۳۴] الله و رسوله و صدق الله و رسوله ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله العظیم؛ به نام خدا، و در راه خدا، و بر ملت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است آنچه خدا و رسول او به ما وعده داده بود، و خدای و رسول او راست فرموده، آنچه مشیت خدا است (انجام می‌پذیرد)، حول و قوه‌ای جز از خدای علی و عظیم نیست. پس از آن؛ به تنهایی جسم شریف را به قبر گذاشت، و کسی از ما در این کار شرکت نکردیم. آنگاه صورت خود را به گلوی شریف حضرت نهاد و گریست و می‌شنیدیم که می‌فرمود: طوبی لأرض تضمنت جسدك الشریف، اما الدنيا؛ فبعدك مظلّمه، و الآخرة فبنورك مشرقه، اما الحزن فسرمد، و اللیل فمسهد حتی یختار الله لی دارك التی انت مقیم بها، فعلیک منی السلام یا بن رسول الله و رحمه الله و برکاته. خوشا به سعادت زمینی که جسد شریف تو را در بر گرفته، دنیا پس از تو تاریک است، آخرت به نور تو روشن. حزن و اندوهم دائمی است و شبم بدون تو بیداری است، تا این که خدای تعالی برای من منزلی در آن جایی که تو مقیم هستی، برگزیند. سلام بر تو ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و رحمت و برکات خدا بر تو باد. پس از آن خشت‌ها را بر روی قبر چید و بر روی آن خاک ریخت، سپس دست خود را بر زمین نهاد و با انگشتان خود نوشت: هذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب علیهما السلام الذی قتلوه عطشاناً غریباً. این قبر حسین بن علی بن ابی طالب علیهما السلام است که او را با لب تشنه و غریبانه کشتند. آنگاه رو به ما کرد و فرمود: بنگرید آیا جسدی مانده که دفن نکرده باشیم. عرض کردند: آری! ای برادر عرب! جسد پهلوان شجاعی در کنار نهر فرات به زمین افتاده و در کنار او، دو جسد دیگر نیز هست. به آن بدن شریف، آن قدر ضربت شمشیر زده شده و تیر خورده که ما نتوانستیم آن را حرکت دهیم، چون قسمتی از بدن را برمی‌داشتیم قسمت دیگر بر زمین می‌افتاد. [صفحه ۳۳۵] فرمود: برویم به کنار آن بدن. پس همگی به سوی آن بدن شریف حرکت کردیم، هنگامی که آن بزرگوار، آن بدن شریف را دید خود را به روی آن انداخت، و می‌بوسید و می‌گریست و می‌فرمود: علی الدنيا بعدك العفا یا قمر بنی‌هاشم! فعلیک منی السلام من شهید محتسب و رحمه الله و برکاته. پس از تو خاک بر سر دنیا ای قمر بنی‌هاشم! سلام من بر تو شهیدی که در راه خدا است، و رحمت و برکات خدا بر تو باد. آن گاه امر فرمود تا برای او قبری بکنیم، ما انجام دادیم، سپس خودش به تنهایی بدون این که احدی از ما او را یاری کنیم؛ جنازه‌ی شریف را وارد قبر کرد، بعد خشت‌ها را روی قبر چید و خاک بر آن ریخت. سپس امر فرمود آن دو جسدی که در کنار او بودند دفن نماییم، و ما نیز امر ایشان را امتثال نمودیم. آنگاه به طرف اسب خود رفت، ما نیز به دنبال او به راه افتادیم، دور او را گرفتیم که از او پرسیم کیست؟ در این هنگام فرمود: اما قبر امام حسین علیه‌السلام را که شناختید. در گودال اولی؛ اهل بیت حضرت را دفن کردیم، و نزدیک‌ترین فرد به حضرت، فرزندش علی اکبر علیه‌السلام است. و در گودال دوم، اصحاب و یاران آن حضرت را دفن کردیم. قبری که تنها بود، قبر پرچمدار حسین علیه‌السلام حبیب بن مظاهر بود. آن پهلوان شجاعی که در کنار فرات افتاده بود او حضرت عباس فرزند امیرمؤمنان علیهما السلام بود. و دو جسد دیگر؛ نیز از فرزندان امیرمؤمنان علی علیه‌السلام بودند. پس اگر کسی از شما پرسید چنین پاسخ دهید و قبور را به او نشان دهید. گفتیم: ای برادر عرب! قسمت می‌دهیم به حق جسد شریفی که خودت به تنهایی آن را دفن کردی و کسی را در این کار شریک ننمودی، تو کیستی؟ او سخت گریست؛ و فرمود: من

امام شما، علی بن الحسین علیهما السلام هستم. عرض کردیم: تو علی هستی؟ فرمود: آری، و از چشمان ما غایب شد. [صفحه ۳۳۶]

عبور اهل بیت از کنار قتلگاه

در کتاب «تظلم الزهراء علیها السلام» از کتاب «المنتخب»؛ و همچنین در کتاب «المعدن» روایت شده: منافقان بنی امیه جسد شریف امام حسین علیه السلام و اصحابش را بر روی خاک‌ها رها کردند، و حاضر نشدند آن بدن‌های پاک را دفن نمایند. هنگامی که می‌خواستند از کربلا- کوچ کنند از روی عمد و دشمنی، زنان و اهل حرم را از قتلگاه آل رسول علیهم السلام عبور دادند، چون حضرت ام کلثوم علیها السلام بدن برادر خود را دید که بر روی زمین افتاده، باد خاک‌ها را بر جسم شریفش می‌ریزد، بدنی که با صورت بر زمین افتاده و لباس‌های آن غارت شده؛ خود را از بالای شتر بر زمین انداخت، و با ناله و شیون می‌گفت: ای رسول خدا! به جسد فرزند خود بنگر که بی‌غسل بر روی زمین افتاده، کفن او ریگهایی است که بر روی اوست. غسل او خونی است که از رگ‌های او جاری است، و اینان اهل بیت او هستند که با خواری به اسیری می‌برند. کسی نیست از آنها حمایت کند و ستم‌مگران را منع نماید، و سرهای فرزندان او با سر شریف خودش مانند ماه بر بالای نیزه‌هاست.

ناله‌های زینب کبری به هنگام عبور از قتلگاه

در «اللهوف» می‌نویسد: هنگامی که چشمان بانوان و اهل حرم به کشتگان قتلگاه افتاد صیحه کشیدند و سیلی بر صورت خود زدند. راوی گوید: به خدا قسم! ندبه‌ی زینب کبری علیها السلام دختر علی علیه السلام را در قتلگاه فراموش نمی‌کنم، او بر برادرش امام حسین علیه السلام ندبه می‌کرد و با صدای حزین و غمین فریاد می‌زد: یا محمداه! صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین مرمّل بالدماء، مقطع الأعضاء، و بناتک سبایا، الی الله المشتکی، و الی محمد المصطفی، و الی علی المرتضی، و الی حمزة سید الشهداء. و یا محمداه! هذا حسین بالعراء یسفی علیه الصبا، قتل أولاد البغایا، یا [صفحه ۳۳۷] حزناه! یا کرباه! الیوم مات جدی رسول الله صلی الله علیه و آله، یا أصحاب محمداه، هؤلاء ذریة المصطفی یساقون سوق السبایا. ای جد بزرگواری که فرشتگان بر تو درود فرستادند، این حسین توست که در خون خود غلطان است، اعضایش از یکدیگر جدا شده. و اینان دختران تو هستند که اسیر شده‌اند، از این همه ستم به خداوند تعالی و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علی مرتضی علیه السلام و فاطمه‌ی الزهرا علیها السلام و حمزه‌ی سیدالشهداء شکایت می‌کنم. ای جد بزرگواری! این حسین توست که در زمین کربلا برهنه و عریان افتاده، باد صبا خاک‌ها را بر بدن او می‌ریزد، (این حسین توست که) از ستم زنازادگان کشته شده است. یا حزناه! یا کرباه! امروز جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، ای اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم! اینان فرزندان پیامبر مصطفی هستند که مانند اسیران به اسارت می‌برند. در برخی روایات آمده است: زینب کبری علیها السلام فرمود: یا محمداه! بناتک سبایا، و ذریتک مقتله، تسفی علیهم ریح الصبا، و هذا حسین مجزوز الرأس من القفاء، مسلوب العمامة و الرداء، بابی من عسکره فی یوم الاثنین نهبا؛ بابی من فسطاطه مقطع العری؛ بابی من لا- هو غائب فیرتجی، و لا- جریح فیداوی؛ بابی من نفسی له الفداء؛ بابی المهموم حتی قضی؛ بابی العطشان حتی مضی؛ بابی من شیبته تقطر بالدماء؛ بابی من جسمه طرح بالعراء؛ بابی من جده رسول اله السماء؛ بابی من هو سبط نبی الهدی؛ بابی محمد المصطفی؛ بابی خدیجة الکبری؛ [صفحه ۳۳۸] بابی علی المرتضی؛ بابی فاطمة الزهراء سیده نساء؛ بابی من ردت علیه الشمس حتی صلی. یا محمداه! دختران تو اسیر و فرزندان تو کشته شده که باد صبا خاک را بر روی آنها می‌ریزد. این حسین است که سرش را از قفا بریده‌اند، عمامه و ردای او را به غارت بردند. پدرم فدای کسی که ظهر دوشنبه لشکرش را غارت کردند. پدرم فدای کسی که خیمه‌های او را برهم زدند. پدرم فدای کسی که نه غایب است تا امید به آمدن او باشد، و نه زخم بدنش به گونه‌ای است که مرهم بپذیرد. پدرم فدای کسی که جانم فدای او باد. پدرم فدای کسی که با دل پر از غم و غصه خدا را ملاقات نمود. پدرم فدای

کسی که با لب تشنه شهیدش کردند. پدرم فدای کسی که از محاسنش قطرات خون می‌چکید. پدرم فدای کسی که جسم او در صحرای بی‌آب و علف افتاده. پدرم فدای کسی که که جدش، پیامبر خدای آسمان‌ها است. پدرم فدای کسی او فرزند پیامبر هدی است. پدرم فدای فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پدرم فدای فرزند خدیجه‌ی کبری علیها السلام. پدرم فدای فرزند علی مرتضی علیها السلام. پدرم فدای فرزند فاطمه زهرا سیده‌ی نساء علیها السلام. پدرم فدای فرزند کسی که آفتاب بر او برگردانده شد تا نماز بخواند. راوی گوید: به خدا سوگند! آن خانم غمدیده آن قدر ناله زد و گریست و دوست و دشمن را به گریه انداخت [۳۰۴]. در «المنتخب» می‌نویسد: زینب کبری علیها السلام دختر علی علیه السلام فریاد زد: [صفحه ۳۳۹] «یا محمداه! صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین بالعراء، مرمّل بالدماء، معفر بالتراب، مقطّع الأعضاء» یا محمداه! بناتک فی العسکر سبا، و ذریک مقتول، تسفی علیهم الصبا، هذا ابنک مجزوز الرأس من القفا، لا هو غائب فیرجی، و لا جریح فیداوی. یا محمداه! فرشتگان آسمان بر تو درود فرستادند، این حسین تو است که در خون خود غلطان و آغشته به خاک است، و اعضایش از یکدیگر جدا شده است. یا محمداه! اینها دختران تو هستند که در میان لشکر اسیر هستند، فرزندان تو کشته شده‌اند که باد صبا بر روی آنها خاک می‌ریزد، این فرزند تو است که سرش را از قفا بریده‌اند، نه غایبی است که امید بازگشت داشته باشد، و نه زخم بدنش طوری است که مرهم بپذیرد. آن شریک غم امام حسین علیه السلام آن قدر ناله زد و گریست و دوست و دشمن را به گریه انداخت [۳۰۵]. باز در همین «منتخب» می‌نویسد: از ناله‌های جانسوز آن بانوی عصمت دیدیم که اشک از چشمهای اسبها سرازیر می‌شد و به ناخن‌های آنها می‌ریخت [۳۰۶].

حضرت سکینه کنار بدن شریف امام حسین

سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از آن، سکینه علیها السلام جسد مطهر پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام را به آغوش گرفت، عده‌ای از عرب‌ها جمع شدند تا او را از جنازه‌ی بابا جدا کنند [۳۰۷]. در نقل دیگری آمده است: سکینه علیها السلام کنار جسد شریف پدر بزرگوارش گریست و ناله‌های جان‌سوزی از دل کشید و بی‌هوش افتاد. سکینه علیها السلام، دختر امام حسین علیه السلام می‌گوید: روی جسد مطهر بابایم بی‌هوش افتاده بودم، در این حال، از پدر بزرگوارم شنیدم که می‌فرمود: [صفحه ۳۴۰] شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذا کرونی أو سمعتم بغریب أو شهید فاندبونی و أنا السبط الذی من غیر جرم قتلونی و بجرد الخیل بعد القتل عمداً سحقونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوا أن یرحمونی و سقوه سهم بغی عوض الماء المعین یا لرزء و مصاب هد أركان الحجون ویلهم! قد جرحوا قلب رسول الثقلین فالعنوهم ما استطعتم شیعتی فی کل حین ای شیعیان من! اگر آب شیرین گوارا را نوشیدید مرا یاد کنید؛ یا اگر شنیدید کسی غریب یا شهید شده به من ندبه کنید. من همان سبط و فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم که بی‌جرم و گناه مرا کشتند؛ و عمداً بدن مرا بعد از کشتن زیر سم اسبها پامال کردند. کاش همه شما در روز عاشورا بودید و می‌دیدید؛ چگونه برای کودک خودم آب خواستم ولی آنها ندادند و به من رحم نکردند. آنها کودک مرا به جای آب پاک و روان با تیر ستم سیراب کردند؛ وای از این مصیبتی که ارکان کوه حجون را شکست. وای بر آنها! آنها قلب پیامبر انس و جن را مجروح کردند؛ پس ای شیعیان من! هر موقعی، تا می‌توانید آن دشمنان را لعنت کنید. از ابن‌ریاح نقل شده که او می‌گوید: من در واقعه‌ی کربلا حاضر بودم، چون آقا و مولایم امام حسین علیه السلام شهید شد خانمی در حالی که لباسهایش را بر زمین می‌کشید آمد و بر زمین افتاد، آن گاه برخاست در حالی که صورتش باز بود و مانند آفتاب می‌درخشید و فریاد می‌زد: وا حسینه! وا اماماه! وا قتیلاه! وا اخاه! آنگاه به سوی جسد شریف امام علیه السلام که جسد بی‌سری بود، آمد چون او را دید به آغوش کشید، و افتاد و فریاد زد و ناله نمود، آن قدر ناله‌های جان‌سوز زد که حاضران را به گریه انداخت. پرسیدم: این خانم کیست؟ گفتند: این زینب، دختر امیرمؤمنان علی علیه السلام است. [صفحه ۳۴۳]

در بیان آنچه در هنگام ورود اسرای اهل بیت بر کوفه تا خروج آنها به سوی شام واقع شد و...

ورود اسرای اهل بیت به کوفه

سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «اللهوف علی اهل الطفوف» گوید: ابن سعد لعین با اهل بیت علیهم السلام به طرف کوفه حرکت کرد، چون به نزدیک کوفه رسیدند اهل کوفه جمع شده بودند و بر آنها تماشا می کردند. راوی گوید: زنی از زنان کوفه جلو آمد و گفت: شما از کدام اسیران هستید؟ گفتند ما اسیران آل محمد علیهم السلام هستیم. آن زن از پشت بام خود پایین آمد و لباس، چادر و مقنعه فراهم کرد و به آنان داد، و آنان پوشیدند. راوی گوید: حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام با مخدرات مکررات و اهل حرم بود. بیماری، آن حضرت را سخت ضعیف و ناتوان کرده بود، و حسن مثنی، فرزند امام حسن علیه السلام نیز همراه اهل حرم بود، او نیز در دفاع از عمومی بزرگوارش جراحات سختی برداشته و با بدنی زخمی از میدان نبرد برگشته و ضعیف و ناتوان شده بود، و همچنین زید و عمرو از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام سبط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز همراه آنان بودند. هنگامی که اهل کوفه این منظره را دیدند شروع به گریه کرده و نوحه می نمودند، حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام فرمود: آیا شما به خاطر ما نوحه می کنید و گریه می نمایید، پس چه کسی (اهل بیت) ما را کشته است؟ [۳۰۸].

سخنان حضرت زینب کبری در جمع مردم کوفه

در کتاب «الاحتجاج» از جلد بن بشیر اسدی روایت می کند، جلد می گوید: هنگامی که امام زین العابدین علیه السلام را همراه بانوان محترمه و اهل حرم از کربلا وارد کوفه نمودند، آن حضرت بیمار بود. در این حال، زنان کوفه گریبان چاک کرده همراه مردان می گریستند. امام زین العابدین علیه السلام - که بیماری او را ناتوان کرده بود - با صدای ضعیفی فرمود: [صفحه ۳۴۴] اینان که بر ما گریه می کنند، پس چه کسی (اهل بیت) ما را جز اینها کشته است؟ در این هنگام حضرت زینب علیها السلام دختر امیرالمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام مردم را اشاره به سکوت و آرامش نمود. جلد اسدی گوید: به خدا سوگند! هرگز چنان زن سخنور و فصیح و بلیغی ندیده بودم، گویا با زبان امیرالمؤمنان علی علیه السلام سخن می گفت و گوش ها را می کوید. آن بانوی عالی مقام به مردم اشاره فرمود که ساکت باشید و آرام گیرید. نفس ها در سینه حبس شد و جرس ها و آواها ساکن گردید، آن گاه بعد از حمد خدای تعالی و درود و صلوات بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اما بعد؛ یا اهل الکوفه! یا اهل الختر و الغدر و الختل و المکر! ألا- فلا- رقأت العبرة، و لا- هدأت الزفرة، انما مثلکم کمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، تتخذون أيمانکم دخلاً بینکم. ألا و هل فيکم الا الصلف و العجب، و الشنف و الکذب، و ملق الاماء و غمز الاعداء، أو کمرعی علی دمنه، أو کفضه علی ملحوده؟ ألا بنس ما قدمت لکم أنفسکم أن سخط الله علیکم و فی العذاب أنتم خالدون. أتبکون أخي! أجل و الله؛ فابکوا، فانکم و الله؛ أحریاء بالبکاء، فابکوا کثیراً و اضحکوا قليلاً، فقد بليتیم بعارها، و منیتیم بشنارها، و لن ترخصوها أبداً، و أنى ترخصون قتل سلیل خاتم النبوة، و معدن الرسالة، و سید شباب اهل الجنة، و ملاذ حربکم، و معاذ حزبکم، و مقر سلمکم، و آسی کلمکم، و مفرع نازلتکم، و المرجع الیه عند مقاتلتکم، و مدره حججکم، و منار حجتکم؟! ألا ساء ما قدمتم لأنفسکم، و ساء ما تزون لیوم بعثکم، فتعسا تعسا و نکساً نکساً، و لقد خاب السعی، و تبت الأیدی، و خسرت الصفقه، و يؤتم بغضب من الله، و ضربت علیکم الذلّه و المسکنه. أتدرون و لیکم! آی کبد لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم فریتم؟ و آی عهد نکثتم؟ و آی کریمه له أبرزتم؟ و آی حرمة له هتکتیم؟ [صفحه ۳۴۵] و آی دم سفکتیم؟ لقد جئتم شیئاً اداً، تکاد السماوات یفطرن منه، و تنشق الأرض، و تخر الجبال هدأً، لقد جئتم بها شوهاً [صلعاء، عنقاء، سوداء، فقماء] خرقاء، طلاع الأرض و [ملء] السماء. أفعجبتکم أن قطرت السماء دماً؟ و لعذاب الآخرة أخزى، و هم لا- ینصرون، فلا- یتخفنکم المهمل، فانه عزوجل لا یخفزه البدار، و لا یخشی علیه فوت النار، کلا ان ربک لنا و لهم

لبالمرصاد. اما بعد؛ ای اهل کوفه! ای اهل مکر و بی‌وفایی و حيله! آگاه باشید! هنوز اشک چشم‌های ما و فریاد ناله و شیون ما از ستم شما آرام و ساکن نشده است. مثل شما مثل زنی است که ریسمان خود را محکم بافت و بعد از آن بشکافت، شما پیمان می‌بندید و سوگووند می‌خورید و بعد خیانت می‌کنید. آگاه باشید! در میان شما جز هرزه‌گویی، خودپسندی، بغض و دشمنی، دروغ‌گویی، تملق و چاپلوسی کنیزان، و چشمک زدن دشمنان، چیز دیگری نیست. یا مثل شما؛ مثل گیاهی است که در مزبله روییده باشد، یا مانند نقره‌ای است که زینت قبر شده باشد. آگاه باشید! بد چیزی جلوتر از خودتان فرستادید، خشم و غضب خدا بر شما است، و شما در عذاب جاودانه خواهید ماند. آیا برای برادر من گریه می‌کنید؟! آری! به خدا سوگند! گریه نکنید، به خدا سوگند! شما سزاوار گریه هستید، گریه بسیار نمایید و کمتر بخندید، شما گرفتار ننگ و عار شدید و مبتلا به قبیح‌ترین ننگ شدید که هرگز نمی‌توانید لوث آن ننگ را بشوید. چگونه می‌توانید ننگ کشتن فرزند خاتم پیامبران، معدن رسالت، آقای جوانان اهل بهشت، پناهگاه شما در جنگ، پناه شما در حزبتان، محل استقرار در زمان آشوب شما، باعث آرامش شما، طیب دردهای شما، پناهگاه در بلاهای شما، مرجع در سخنان شما، محل جریان دلیل و برهان‌های شما، و محل روشنایی حجت‌های شما را؛ بشوید؟ آگاه باشید! چه بد چیزی جلوتر از خودتان فرستادید! و چه ورز و وبال بدی برای روز رستاخیز خودتان فراهم کردید! هلاک شوید! هلاک شوید! [صفحه ۳۴۶] سرنگون شوید! سعی و کوشش شما خسران شود، و دست احسان شما قطع گردد، و سودی از تجارت خودتان نبرید که به غضب الهی برگشتید، و ذلت و خواری، فقر و فلاکت بر شما زده شد. وای بر شما! آیا می‌دانید کدام جگرگوشه‌ی پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را پاره کردید؟ و کدام عهد و پیمان را شکستید؟ و کدام کریمه و مخدره را بی‌ستر و بی‌معجز نمودید؟ و کدام حرمت او را هتک نمودید؟ و کدام خون را ریختید؟ شما کاری کردید و مرتکب عمل بسیار زشتی شدید که نزدیک است از قباح کار شما آسمان و زمین شکافته شود، کوهها منهدم گردد، شما مرتکب چنین جنایتی شدید، و از قبح و گناه آن، زمین و آسمان را پر کردید. آیا تعجب می‌کنید که از آسمان خون بیارد؟ و عذاب آخرت رسوا کننده و هلاک کننده‌تر است، که در آن روز آنان را یاری نمی‌نمایند، این مهلت چند روزه‌ای که خدا به شما داده شما را مغرور نسازد، زیرا که پیشی گرفتن خدای را ناتوان نمی‌کند، و از فوت و فرار قاتل نمی‌ترسد، هرگز چنین نیست، پروردگار ما و شما در کمین گاه است. آن گاه این اشعار را انشاء فرمود و گفت: ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا صنعتم و أنتم آخر الامم؟ بأهل بیتی و اولادی و مکرمتی منهم اساری و منهم ضرجوا بدم؟ ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم أن تخلفونی بسوء فی ذوی رحمانی لأخشی علیکم أن یحل بکم مثل العذاب الذی أودی علی ارم‌هنگامی که پیامبر شما از شما پرسد؛ شما ای آخرین امت‌ها با اهل بیت و فرزندان و عزیزان من چه کردید؟ چه پاسخ خواهید داد؟ که برخی از آنان را اسیر و برخی دیگر را آغشته به خون کردید. پاداش من این نبود، من شما را نصیحت کردم که بدی‌ها را بعد از من و از اولاد من دور سازید. من می‌ترسم بلایی بر شما نازل شود؛ مانند بلایی که بر قوم ارم فرود آمد. [صفحه ۳۴۷] آن گاه زینب کبری علیها السلام روی از اهل کوفه برگردانید. جلدی گوید: پس از آن که سخنان آن بانوی بزرگوار تمام شد، دیدم مردم حیران و سرگشته‌اند، که از سردرگمی دست‌های خود را به دهان خودشان نهاده بودند، متوجه پیرمردی شدم که در کنار من ایستاده بود و می‌نگریست، محاسن او از گریه خیس شده بود، دست‌های خود را به سوی آسمان بلند کرده و می‌گفت: پدر و مادرم فدای شما! پیران شما بهترین پیران، جوانان شما بهترین جوانان، و نسل شما نیکوترین نسلها است، و فضل شما فضل بزرگی است، آنگاه این شعر را انشاء کرد و گفت: کهولکم خیر الکھول و نسلهم اذا عد نسل لا- بیور و لا یخزی پیران شما بهترین پیرها، و نسل و ذریه‌ی آنها؛ در موقع شمارش نسلها عیب و نقصانی ندارند. امام زین العابدین علیه السلام رو به عمه‌ی بزرگوارش نمود و فرمود: یا عمه! اسکنتی ففی الباقی عن الماضی اعتبار، و أنت بحمد الله عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه، ان البکاء و الحزن لا یردان من قد أباده الدهر. ای عمه جان! آرام باش؛ از گذشته عبرتی برای آینده است، (یعنی از گذشتگانی که مصایب روزگار را کشیده‌اند عبرت و نصیحتی باید گرفت، یا این که: آنهایی که بودند رفتند، چنان که گذشتگانی بر آنها سابق

بودند، رفته‌اند، و تو بحمد الله دانای تعلیم ندیده‌ای هستی، و فهمیده‌ای که تفهیم نداده شده‌ای. همانا گریه و اندوه، کسی را که روزگار او را از بین برده است؛ بر نمی‌گرداند. حضرت زینب علیها السلام ساکت شد، سپس امام زین العابدین علیه السلام از مرکب فرود آمد و خیمه‌ای برپا نمود و اهل بیت خود را نیز فرود آورد، و وارد خیمه شدند [۳۰۹].

سخنان حضرت فاطمه صغری در جمع مردم کوفه

همچنین در «الاحتجاج» روایتی از زید بن موسی بن جعفر از پدرش از پدران گرامش علیهم السلام نقل می‌کند و گوید: هنگامی که اسرا وارد کوفه شدند فاطمه‌ی صغری علیها السلام این خطبه را خواند: الحمد لله عدد الرمل و الحصی، و زنة العرش الی الثری، أحمدہ و أومن [صفحه ۳۴۸] به و أتوکل علیہ، و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، و أن جمع الطغاة ذبحوا أولاده بشط الفرات من غیر ذحل و لا- تراث. اللهم انی أعوذ بک أن أفتری علیک الکذب، و أن أقول خلاف ما أنزلت علیہ من أخذ العهود لوصیہ علی بن ابی طالب علیه السلام، المسلوب حقہ، المقتول من غیر ذنب کما قتل ولده بالامس فی بیت من بیوت الله، و بها معشر مسلمة بالسنتهم. تعساً لرؤسهم ما دفعت عنه ضیماً فی حیاته، و لا عند مماته حتی قبضته الیک محمود النقیبة، طیب الضریبة، معروف المناقب، مشهور المذاهب لم تأخذه فیک لومة لائم، و لا عدل عاذل، هدیتہ یا رب للاسلام صغیراً، و حمدت مناقبه کبیراً، و لم یزل ناصحاً لک و لرسولک صلواتک علیہ و آله حتی قبضته الیک زاهداً لک فی الدنیا غیر حریص علیها، راغباً فی الآخرة، مجاهداً لک فی سبیلک، رضیتہ فاخترتہ و هدیتہ الی صراط مستقیم. أما بعد؛ یا أهل کوفه! یا أهل المکر و الغدر و الخیلاء! انا أهل بیت ابتلانا الله تعالی بکم، و ابتلاکم بنا، فجعل بلاءنا حسناً، و جعل علمه عندنا و فهمه لدنیا، فنحن عیئة علمه، وعاء فهمه، [و نحن تراجمه وحی الله] و حکمتہ، و حجتہ فی الارض فی بلاده [لعباده]. أکرما الله بکرامته، و فضلنا بنبیه صلی الله علیه و آله و سلم علی کثیر من خلقه تفضیلاً، فکذبتمونا، و کفرتمونا، و رأیتم قتالنا حلالاً، و اموالنا نهباً، کانا اولاد ترک او کابل. [کما] قتلتم جدنا بالامس، و سیوفکم تقطر من دماننا اهل البیت لحقد متقدم قرت بذلک عیونکم [و فرحت به قلوبکم] اجترأ منکم علی الله، و مکرراً مکرتم، و الله خیر الماکرین. و لا تدعونکم انفسکم الی الجدل بما اصبت من دماننا، و نالت ایدیکم من اموالنا، فان ما اصابنا من المصائب الجلیلة، و الرزایا العظیمة (فی کتاب الله من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر - لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا- تفرحوا بما آتاکم و الله لا یحب کل مختال فخور). [صفحه ۳۴۹] تباً لکم! فانظروا اللعنة و العذاب، فکان قد حلت بکم، و تواترت من السماء نعمات فیسحتکم بما کسبتکم، و یدیق بعضکم باس بعض، ثم تخلدون فی العذاب الالیم یوم القیامة بما ظلمتمونا، الا لعنة الله علی الظالمین. ویلکم! اتدرون أیة ید طاعتنا منکم؟ و أیة نفس نزعنا الی قتالنا؟ ام بایة رجل مشیتم الینا، تبتغون محاربتنا؟ قست قلوبکم، و غلظت اکبادکم، و طبع علی افئدتکم، و ختم علی سمعکم و بصرکم، و سول لکم الشیطان، و املی لکم، و جعل علی بصرکم غشاوة، فانتهم لا تهتدون. تباً لکم یا اهل الکوفه! کم تراث لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبلکم؟ و ذحول له لدیکم؟ ثم غدرتم باخیه علی بن ابی طالب علیه السلام جدی و بنیه عتره النبی الطاهرین الاخیار، فافتخر بذلک مفتخر فقال: قد قتلنا علیا و بنی علی بسیوف هندیة و رماح و سبینا نساءهم سبی ترک و نطحناهم ای نطاح فقال: بفیک ایها القاتل! الکثکث، و لک الاثلب أفترخت بقتل قوم زکاهم الله، و طهرهم و اذهب عنهم الرجس، فاکظم و اقع کما اقعی ابوک، و انما لكل امرء ما قدمت یداه، حسدتمونا، ویلاً لکم علی ما فضلنا الله تعالی. فما ذنبنا ان جاش دهرأ بحورنا و بحرک ساج لا یوارى الدعا مصاً (ذلک فضل الله یوتیه من یشاء)، (و من لم یعجل الله له نوراً فماله من نور). سپاس خدای را به شمارهی ریگها و سنگها، و هموزن آنچه از روی زمین تا عرش است. او را حمد می‌نمایم، و به او ایمان دارم، و توکلم به اوست، شهادت می‌دهم که خداوند یکی است و شریکی ندارد و گواهی می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و پیامبر اوست. آری! گروهی ستمگر و طاغی فرزندان او را در کنار فرات سر بریدند بدون این که خیانتی کرده و یا خونی ریخته باشند (یعنی بی جرم و بی گناه). خداوند! من پناه می‌برم بر تو از این که به تو

دروغ و افترا زخم، و یا بر خلاف [صفحه ۳۵۰] آنچه بر پیامبر نازل فرمودی که عهد و پیمان‌ها برای وصی خود علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام گرفت که حقش غضب شده و بی‌گناه کشته شد چنان که فرزندش دیروز در خانه‌ای از خانه‌های خدا کشته شد. حال آن که در آنجا گروهی به زبان مسلمان بودند و ادعای اسلام می‌کردند. هلاکت بر بزرگان آنها باد! که در زندگانی و وقت جان دادن، ظلمها و ستم‌ها را از او دریغ نکردند، تا آن که او را به سوی خود قبض روح نمودی و در حالی که ستوده منقبت، پاکیزه طبیعت، با معارف معروف و مناقب مشهور بود نزد خویش بردی. ملامت هیچ ملامت‌کننده‌ای و سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای او را از عبودیت تو باز نداشت. پروردگارا! تو او را در کودکی به اسلام راهی کردی، و در بزرگی مناقب او را ستودی، او همواره در راه تو و برای خشنودی پیامبر تو، امت را نصیحت کرد تا آن که او را قبض روح نمودی. او به خاطر تو به دنیا بی‌اعتنا و بی‌علاقه، و به آخرت راغب بود، و در راه تو همواره با دشمنان مبارزه و جهاد می‌کرد، تو از او خشنود شده او را برگزیدی، و به راه راست هدایت فرمودی. اما بعد؛ ای اهل کوفه! ای اهل مکر، حيله، کبر، و خدعه! ما خاندانی هستیم که خداوند ما را به شما مبتلا ساخت، و شما را به وسیله‌ی ما امتحان نمود، و ما را به این امتحان نعمت داد و ستود، علم و فهم خویش را نزد ما نهاد. پس ماییم گنجینه‌ی علم و مخزن فهم او، و ماییم مفسرین وحی و حکمت او، و ماییم حجت خدا در روی زمین برای همه‌ی شهرها. خداوند ما را به کرامت خود بزرگ داشت، و به واسطه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود بر بسیاری از خلق خود تفضیل داد، شما ما را تکذیب و تکفیر نمودید، و جنگ با ما را مباح و حلال، و غارت اموال ما را جایز دانستید، و گویا ما از اسیران ترک و یا کابل هستیم. چنانچه شما دیروز جد ما را کشتید، و هنوز خون ما در اثر کینه‌های دیرین شما از شمشیرهایتان می‌چکد، از جراتی که بر خداوند عالمیان کردید و مکاری که نمودید، ولی خدا بهترین مکرکنندگان می‌باشد. [صفحه ۳۵۱] اکنون شما از ریختن خون ما و غارت اموال ما خوشنود نباشید، زیرا آنچه به ما رسید، از مصایب بزرگ و محنت‌های عظیم پیش از این که این مصایب به وجود آید در کتاب خدای تعالی نوشته شده است، و این بر خداوند سهل و آسان است: (لکیلا تأسوا علی ما فاتکم...) [۳۱۰]. تا از زیان‌ها ملول و محزون نباشید، و از منافع خشنود نشوید، زیرا که خداوند هر متکبر و فخرفروشی را دوست نمی‌دارد [۳۱۱]. ای اهل کوفه! هلاکت باد شما را! اکنون منتظر لعنت و عذاب خدا باشید که به همین زودی پی در پی از آسمان بر شما فرود آمده و به سبب آنچه کردید شما را به کیفرهای خود معذب و از بیخ و بن برمی‌کند، و برخی از شما را به دست بعضی دیگر مبتلا نموده که با هم خصومت کرده و شمشیر بر علیه هم بکشید و انتقام بگیرید، آن گاه به جزای این ظلمهایی که در حق ما نموده‌اید روز قیامت در عذاب دردناک دوزخ مخلد و جاویدان خواهید بود، آگاه باشید! لعنت خدا بر ستمکاران است. وای بر شما! آیا می‌دانید با کدام دست ما را با نیزه زدید؟ و آیا می‌دانید با کدام جان به جنگ ما پرداختید؟ و یا با کدام پا به سوی ما آمدید که جنگ کنید؟ قلب‌های شما را قساوت گرفته، و جگرهای شما سخت و خشن شده، و بر دلهای شما مهر قساوت زده شده و چشم و گوش شما از کار افتاده است. شیطان شما را فریب داده، و از راه راست منحرف ساخت، و پرده‌ی جهل در مقابل دیدگان شما کشید که دیگر شما هدایت نخواهید شد. ای اهل کوفه! هلاکت بر شما! آیا می‌دانید کدام خون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به [صفحه ۳۵۲] گردن شماست؟ و چه قدر بر او خیانت کردید؟ آن دشمنی‌هایی که با برادرش علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام جد من، و فرزندان او که عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پاک و برگزیدگانند، کردید، و بعضی از شما به این جنایت‌ها افتخار نموده و می‌گویند: ما علی و فرزندان علی علیه‌السلام را؛ با شمشیرهای هندی و نیزه‌ها کشتیم. و اهل بیتش را مانند اسرای ترک اسیر کردیم، و کوبیدیم آنها را چه کوبیدنی. آن گاه فرمود: سنگ و خاک بر دهان تو ای کسی که افتخار می‌کنی به کشتن مردمانی که خداوند آنان را از هر رجسی پاک و پاکیزه گردانید. ای شخص ناپاک! خشم خود را بخور، و مانند سگ بر جای خود بنشین، چنانچه پدرت نشست. همانا برای هر کسی همان است که به جا آورده و از پیش فرستاده است. وای بر شما! آیا به ما حسد می‌برید؛ به چیزی که خداوند متعال ما را تفضیل داده است؟ فما ذنبنا ان جاش دهرا بحورنا و بحرک ساج لا- یواری الدعاما گناه ما چیست اگر در همه‌ی

روزگار، دریا‌های بزرگ علم و دانش ما بجوشد؛ و دریای تو ساکن و کم آب باشد و نتواند جانوری همچون دعبوس را بپوشاند؟ (ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم) [۳۱۲] (و من لم یجعل الله له نوراً له من نور) [۳۱۳]. این فضل خداوند است و او صاحب فضل بزرگ است و به هر که خواهد عطا می‌کند. و کسی را که خدا از نور خود بی‌بهره کند، در ظلمت و تاریکی خواهد بود. راوی گوید: هنگامی که خطبه‌ی فاطمه‌ی صغری علیها السلام به اینجا رسید، مردم با صدای بلند گریستند و گفتند: ای دختر پاکان! بس است، همانا دل‌های ما را آتش زدی، و جگرهای ما را به آتش حزن و اندوه سوزاندی. پس فاطمه صغری علیها السلام ساکت شد، درود بر او و پدر بزرگوار و جد انورش باد [۳۱۴]. [صفحه ۳۵۳]

سخنان حضرت ام کلثوم در جمع مردم کوفه

در کتاب «لهوف» می‌نویسد: راوی می‌گوید: در آن روز، ام کلثوم علیها السلام در حالی که صدایش را به گریه بلند کرده بود، از پشت پرده‌ی هودج این خطبه را قرائت کرد، فرمود: یا اهل الکوفه! سوءاً لکم، مالکم خذلتم حسیناً، و قتلتموه، و انتهت امواله و ورثتموه، و سیبتم نساءه و بکیتتموه؟ فتبا لکم و سحقاً، و یلکم! اتدرون ای دواه دھتمکم؟ و ای وزر علی ظهورکم حملتم؟ و ای دماء سفکتموها؟ و ای کریمه اصبتموها؟ و ای صبیئه سلبتموها؟ و ای اموال انتهبتموها؟ قتلتم خیر رجالات بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و نزعت الرحمه من قلوبکم، الا ان حزب الله هم الفائزون، و حزب الشیطان هم الخاسرون. ای اهل کوفه! بدا به حال شما! چرا حسین علیه السلام را بی‌یاور نمودید و او را کشتید، و اموال او را به غارت بردید، و زنان او را اسیر نمودید، و آن‌گاه بر او گریه می‌کنید؟ وای بر شما! هلاکت و بدبختی بر شما باد! آیا می‌دانید چه داهیه و کار بزرگی را مرتکب شدید؟ و چه جنایتی به گردن گرفتید؟ و چه خون‌هایی به ناحق ریختید؟ و چه پرده‌نشینان کریمه‌ای را از پرده بیرون افکندید؟ و لباس چه دختران و خانواده‌ای را به تاراج بردید؟ و چه اموالی را غارت نمودید؟ کسی را کشتید که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ فردی به مقام او نمی‌رسید. مهر و رحمت از دل‌های شما برداشته شد. آگاه باشید! که حزب خداوند رستگارانند، و گروه شیطان زیانکاران. [صفحه ۳۵۴] سپس این اشعار را خواند: قتلتم اخی صبرا فویل لامکم ستجزون ناراً حرها یتوقد سفکتم دماء حرم الله سفکها و حرمها القرآن ثم محمداً لا فابشروا بالنار انکم غداً لفی سقر حقاً یقیناً تخلدوا و انی لابیکی فی حیاتی علی اخی علی خیر من بعد النبی سیولد بدمع غزیر مستهل مکفکف علی الخد منی دائماً [۳۱۵] لیس یجمد برادر مرا با سختی کشتید وای بر مادران شما! به زودی پاداش شما که آتشی برافروخته است خواهد رسید. شما خونهایی را به ناحق ریختید که خداوند متعال، قرآن و پیامبر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ریختن آن را حرام کرده‌اند. آگاه باشید! مژده باد بر شما آتش جهنم در روز قیامت، که یقیناً و حقیقتاً در دوزخ جاودانه خواهید ماند. من در تمام زندگی‌ام بر برادر خودم که از بهترین کسانی بود که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متولد شده بود، گریه می‌کنم. گریه‌ای با اشک بسیار که جلو آن را می‌گیریم؛ آن دائماً بر صورتم می‌ریزد و خشک نمی‌شود. راوی گوید: در این هنگام، مردم از گریه و ناله، ضجه می‌زدند، زنان گیسوان خود را پریشان کردند، خاک عزا بر سر می‌پاشیدند، صورت خود را می‌خراشیدند، سیلی به صورت می‌زدند، و فریاد و اوایلا و اثبورا بلند نمودند. مردها نیز می‌گریستند، موهای محاسن خود را می‌کنند به قدری گریه و ناله بود که هیچ موقعی دیده نشده بود که مردم بیش از آن روز، گریه کنند [۳۱۶].

سخنان امام سجاد در جمع مردم کوفه

در کتاب «الاحتجاج» می‌نویسد: حزام بن بشیر گوید، پس از آن؛ امام زین العابدین علیه السلام به مردم اشاره کرد که خاموش باشید. [صفحه ۳۵۵] مردم ساکت شدند، آن حضرت ایستاد و حمد و ثنای خداوند را به جا آورد، و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستاد، سپس فرمود: ایها الناس! من عرفنی فقد عرفنی، و من لم یعرفنی فانا علی بن الحسین [بن علی بن ابی طالب صلوات

الله علیهم] المذبوح بشط الفرات من غیر ذحل و لا تراث. انا ابن من انتھک حریمه، و سلب نعیمه، و انتھب مالہ، و سبی عیالہ. انا ابن من قتل صبراً، فکفی بذلک فخراً. ایها الناس! ناشدتکم بالله هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتموه، و اعطیتموه من انفسکم العهد و الميثاق و البيعة و قتلتموه؟ فبنا لکم لما قدمتم لانفسکم، و سوءاً لرأیکم، بایئ عین تنظرون الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذ یقول لکم: قتلتم عترتی و انتھکتُم حرمتی، فلستم من امتی؟ ای مردم! کسی که مرا می شناسد نیازی به معرفی و شناسایی نیست، و هر کس مرا نمی شناسد خود را به او معرفی می نمایم. من علی، فرزند حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام هستم [که او را در کنار شط فرات بدون آن که از او خونی طلب داشته باشند به قتل رساندند]. من فرزند کسی هستم که با زجر و زحمت کشته شد، و همین افتخار نمودند، اموال او را به غارت بردند، و اهل بیتش را اسیر کردند. من فرزند کسی هستم که با زجر و زحمت کشته شد، و همین افتخار برای ما کافی است. ای مردم! شما را به خدا سوگند می دهم! آیا می دانید که شما برای پدر من نامه ها نوشتید، و چون به سوی شما آمد با او خدعه و مکر نمودید، و شما از جان خود بر او عهد و پیمان بستید و بعیت نمودید آنگاه او را کشتید. هلاکت بر شما باد! که این عمل را برای خود به عالم آخرت فرستادید، چه آرای زشت و ناپسندیده ای دارید! شما با کدام چشم در چهره ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه می کنید؟ وقتی که به شما بگوید: فرزندان مرا کشتید و حرمت مرا هتک نمودید، شما از امت من نیستید؟ راوی گوید: در این موقع، از هر طرف صدای گریه بلند شد، و بعضی به برخی [صفحه ۳۵۶] دیگر گفتند: هلاک شدید و نمی دانید. امام سجاد علیه السلام فرمود: رحم الله تعالی امرءاً قبل نصیحتی، و حفظ وصیتی فی الله، و فی [رسوله، وفی] اهل بیتی، فان لنا فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه. خدا رحمت کند کسی را که نصیحت مرا بپذیرد، و وصیت مرا در راه خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش حفظ کند، زیرا که ما را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا و تاسی نیکویی هست. مردم یک صدا گفتند: ای پسر پیامبر! ما همه گوش به فرمان تو هستیم و مطیع تویم، و نگاه دارنده ی عهد و پیمان تو هستیم، و هرگز از تو روی باز نمی گردانیم، پس به هر چه می خواهی امر کن که اطاعت می کنیم، خدای تو را رحمت فرماید هر کسی که با تو بجنگد می جنگیم، و هر کسی که با تو مسالمت کند مسالمت می نمایم، تا از کسانی که به تو و به ما ظلم کردند انتقام خون تو و خون خودمان را بگیریم. امام سجاد علیه السلام فرمود: هیهات! هیهات! ايتها الغدرۃ المکره! حیل بینکم و بین شهوات انفسکم، اتریدون ان تأتوا الی کما اتیتم الی آبائی من قبل؟ کلا و رب الراقصات الی منی [۳۱۷]، فان الجرح لما یندمل!! قتل ابی بالامس و اهل بیته معه، فلم ینسنی ثکل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ثکل ابی و بنی ابی، و وجده بین لهازمی و مرارته بین حناجر و حلقی، و غصصه تجری علی فراش صدری، و مسالتي ان لا تکنونا لنا و لا علینا. هیهات، هیهات ای غدارهای حيله گر! که جز خدعه و مکر خصلتی در شما نیست، که در میان شما و شهوات نفس شما حایل شده است. آیا می خواهید آنچه را که بیش از این، با پدران من نمودید با من روا دارید؟ به پرورگار آسمان ها قسم! چنین امری ممکن نیست که به قول شما اعتماد کنم، زیرا هنوز جراحاتی را که از اهل بیت پدرم بر دل من وارد آمده، بهبودی نیافته، و مصیبت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پدرم و برادرانم فراموش نشده، و هنوز تلخی آن در دهان من موجود است، و سینه و گلویم را تنگ [صفحه ۳۵۷] گرفته، و غصه ی آن در سینه ی من جریان دارد. من از شما می خواهم که نه ما را یاری کنید، و نه ما با ما بجنگید. آن گاه امام علیه السلام این اشعار را خواند و فرمود: لا غزو ان قتل الحسین و شیخه قد کان خیراً من حسین و اکرام فلا تفرحوا یا آل کوفان بالذی اصیب حسین کان ذلک اعظما قتل بشط النهر نفسی فداؤه جزاء الذی ارداه نار جهنما اگر حسین علیه السلام به وسیله ی شما کشته شد جای تعجب نیست؛ زیرا پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام که از حسین علیه السلام بهتر و بزرگوارتر بود، کشته شد. ای اهل کوفه! از مصیب هایی که به حسین علیه السلام رسید خوشحال نباشید، که مصیبت او از همه ی مصایب بزرگتر بود. آن حسینی که در کنار شط فرات کشته شد، جانم فدای او باد؛ کیفر کشندگان او آتش دوزخ است [۳۱۸].

در بعضی کتابها آمده است: سهل بن سعید شهرزوری از جدیله‌ی اسدی نقل می‌کند و می‌گوید: جدیله به من گفت: ای برادر! من در سال شصت و یکم هجری قمری هنگام بازگشت اسرا از کربلا در کوفه بودم، زنانی را با گریبان‌های چاک کرده، و صورت‌های سیلی خورده دیدم، به پیرمردی از اهل کوفه گفتم چه شده است؟ گفت آیا سر امام حسین علیه‌السلام را نمی‌بینی؟ در این اثنا که قضیه را بر من نقل می‌کرد ناگاه خانمی را دیدم که (از رنج سفر و حرارت آفتاب صورتش) مانند طلا گداخته بود، او بر کوهان شتری بدون جهاز سوار و بدون پوشش بود، پرسیدم این کیست؟ گفته شد: این ام‌کلثوم علیهاالسلام است. [صفحه ۳۵۸]

در این هنگام، پشت سر او فرزندی بود که درد، او را ناتوان کرده بود او را با سر گشاده بر شتری لاغر سوار کرده بودند و خون از پاهای مبارکش می‌ریخت، پرسیدم: این جوان کیست؟ گفت: این علی بن الحسین علیه‌السلام است. بغض و گریه گلوگیرم کرد. در این هنگام، زنان اهل کوفه را دیدم که به کودکانی که در کنار بانوان مطهره بودند چندی خرما و پاره‌های نان می‌دادند. ام‌کلثوم علیهاالسلام رو به آنها کرده و صدا می‌زد: چه کسی بر اهل بیت صدقه می‌دهد؟ صدقه بر ما حرام است. آن بانوی بزرگوار خرما و نان را از دست و دهان کودکان می‌گرفت و به زمین می‌انداخت. مردم این صحنه‌های غم‌انگیز را مشاهده می‌کردند و با گریه و ناله ضجه می‌زدند، شیون می‌کردند، گریبان‌های خود را پاره می‌کردند و فریاد می‌زدند: وا بنت نبیاه! وا حسنا! وا حسینه! ناگاه بانویی را با سر گشاده و موهای پریشان دیدم، او با آستین‌های خود صورت خود را می‌پوشانید، زیرا که جامه‌ای نداشت که خود را بپوشاند، گفتم: این کیست؟ گفت: سکینه علیهاالسلام. ناگاه سه دختر خانمی که مانند ماه بودند با لباس‌های به چپاول رفته، و موهای پریشان که پوشش و چادری نداشتند، سوار بر شتر بودند، دیدم، پرسیدم: این دختران کیستند؟ گفتند: رقیه، صفیه و فاطمه‌ی صغری علیهم‌السلام. از مشاهده آن صحنه به گریه افتادم، آن قدر گریه کردم که نزدیک بود چشمانم از گریه، کور گردد. در این هنگام، خانمی می‌گریست و فریاد می‌زد: آیا چشمه‌ایتان را از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌پوشانید؟ مردم با شیون و ناله و گریه ضجه زدند، گفتم: این خانم کیست؟ پیرمرد گفت: زینب علیهاالسلام است. از شدت ناراحتی بر صورت خود زدم و گریستم، پس ام‌کلثوم علیهاالسلام سر خود را بلند کرد و فرمود: صه؛ یا اهل الکوفه! تقتلنا رجالکم، و تبکینا نساؤکم، ما لنا؟ و ما لکم؟ بیننا و بینکم الله وقت فصل القضاء. [صفحه ۳۵۹] یا اهل الجدل و الصلف! لقد تعدیتم عدوناً مبیناً، اما علمتم ای کبد لرسول الله فریتم؟ ام ای رحم له قطعتم؟ ام ای بناء له هدمتم؟ لقد جئتم و الله؛ شیئاً اداً. خاموش باشید؛ ای اهل کوفه! مردان شما، ما را می‌کشند، و زنانتان بر ما گریه می‌کنند؟ ما را با شما و شما را با ما چه کار است؟ میان ما و شما روز قیامت خداوند حکم خواهد کرد. ای اهل عداوت، مکر و بی‌وفا! شما آشکارا در حق ما ستم کردید، آیا نمی‌دانید چه جگرگوشه‌ای از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پاره نمودید؟ و کدام رحم او را قطع نمودید؟ و کدام عمارت و بنای او را منهدم و ویران کردید؟ به خدا سوگند! شما گناه بزرگی را مرتکب شدید. در کتاب «المنتخب» از مسلم جصاص روایت کرده است، مسلم گوید: ابن‌زیاد حرامزاده مرا برای تعمیر و گچکاری به دارالاماره خواند، من مشغول گچکاری بودم ناگاه سر و صدا و غوغایی از گوشه و کنار شهر کوفه به گوشم رسید، رو به خادمی که با من کار می‌کرد؛ کردم و گفتم: چرا کوفه یکپارچه غوغا و ضجه شده است؟ گفت: همین الان سر خارجی را که بر یزید بن معاویه علیهما اللعنه خروج کرده بود می‌آورند. گفتم: این خارجی کیست؟ گفت: حسین بن علی. مسلم گوید: صبر کردم تا خادم بیرون رفت، پس به جهت این خبر غم‌انگیز، چنان سیلی به صورتم زدم ترسیدم که چشمانم کور شود. دست از کار کشیدم، دست‌هایم را از گچ شستم و از پشت قصر بیرون آمدم و به کناسه - که اسم محلی در کوفه است - آمدم. در این اثنا که من ایستاده بودم و مردم منتظر آمدن اسرا و سرها بودند؛ ناگاه چهل محمل دیدم که بر چهل شتر بار شده بود، که اهل حرم و بانوان عصمت و طهارت و فرزندان فاطمه علیهاالسلام را بر آنها سوار کرده بودند؛ آمدند. ناگاه علی بن الحسین امام سجاد علیه‌السلام را دیدم که بر شتری بی‌جهاز سوار کردند و از رگهای مبارکش خون می‌چکید و او با این حالت گریه می‌کرد و می‌گفت: یا امه‌السوء لا سقیاً

لربکم یا امه لم تراع جدناً فینا [صفحه ۳۶۰] لو أننا و رسول الله یجمعنا یوم القیامه ما کنتم تقولونا؟ تسیرونا علی الاکتاب عاریه کانتا لم نشید فیکم دینابنی امیه ما هذا الوقوف علی تلک المصائب لا- تلون داعینا تصفقون علینا کفکم فرحاً و انتم فی فجاج الارض تؤذونا لیس جدی رسول الله و یلکم؟ اهدی البریه من سبل المضلینا یا وقعہ الطف! قد اورثتني کمداً [و] الله یهتک استار المسیئینا ای امت بد! خدا مراتع شما را سیراب نکند (یعنی شما را خیر ندهد)؛ ای امتی که حق جد ما را در مورد ما مراعات نکردید. اگر خداوند در روز قیامت ما و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در یک جا جمع کند شما چه پاسخی برای او دارید؟ ما را بر روی شترهای بی جهاز سوار می کنید و می برید؛ گویا این که به نظر شما، دین نداریم. ای بنی امیه! چرا ما را بر این مصایب واداشتید؟ مصایبی که هیچ فریادرسی ما را جواب نمی دهد؟ از شادی و سرور بر ما کف می زنید؛ و در رهگذرها و راهها ما را آزار می دهید. آیا جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبود! وای بر شما! که آن حضرت مردم را از گمراهی ها هدایت کرد؟ ای واقعیه کربلا! اندوه و غم را بر من به ارث گذاشتی؛ و خداوند قهار پرده ی بدکاران را می درد. مسلم گوید: اهل کوفه به کودکانی که در محملها بودند خرما، نان و گردو می دادند. حضرت ام کلثوم علیها السلام به آنها صدا می زد و می گفت: ای اهل کوفه! صدقه بر ما حرام است، و آنها را از دست و دهان آنها می گرفت و بر زمین می انداخت. مسلم گوید: مردم بر مصایبی که به آنها رسیده بود می گریستند، حضرت ام کلثوم علیها السلام سر از محمل بیرون آورد و فرمود: صه، یا اهل الکوفه! تقتلنا رجالکم، و تبکینا نساؤکم، فالحاکم بیننا و بینکم الله یوم فصل القضاء. ساکت باشید ای اهل کوفه! مردان شما ما را می کشند و شما زنان به ما گریه می کنید، حکم کننده میان ما و شما در روز قیامت خداست. [صفحه ۳۶۱]

کوفه و گفتگوهای زینب کبری با سر اظهر امام حسین

در این اثنا که آن خاتون مکرمه اهل کوفه را مورد خطاب قرار داده بود ناگاه غوغایی پیا شد که دیدم سرهای مطهر را آوردند، پیشاپیش آنها سر مقدس امام حسین علیه السلام بود، سر مقدس آن حضرت مانند ماه می درخشید. شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، رنگ محاسن شریفش مانند سیاهی شب بود که خضاب آن را پوشانده بود، و چهره ی مبارکش مانند ماه نورافشانی می کرد، و باید محاسن شریف را به چپ و راست حرکت می داد. در این هنگام، حضرت زینب علیها السلام متوجه شد و سر مبارک برادرش را دید، پس پیشانی خود را به چوب محمل زد خون جاری شد، حتی دیدیم که خون از زیر مقنعه ی او بیرون ریخت، و پارچه ی پاره ی را روی خون و زخم گذاشت، آن خانم غمیده رو به سر اظهر عزیزش کرد و گفت: یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فابدی غروباً ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدراً مکتوباً یا اخی! فاطم الصغیره کلمها فقد کاد قلبها ان یذوباً یا اخی! قلبک الشقیق علینا ما له قد قسی و صار صلیباً؟ یا اخی! لو تری علیاً لدی الاسر مع الیتیم لا یطیق وجوباً کلماً أوجعه بالضرب ناداک بذل یفیض دمعاً سکوباً یا اخی! ضمه الیک و قربه و سکن فؤاده المرعوباً ما اذل الیتیم حین ینادی بابیه و لا یراه مجیباً ای ماهی که چون به حد کمال رسیدی، خسوف آن را گرفت و غروب کرد. ای پاره ی دل من! هرگز گمان نمی کردم که شاهد چنین صحنه ای باشم؛ این امر مقدری بود که در لوح تقدیر الهی نوشته شده بود. برادر! با دختر کوچکت فاطمه، تکلم کن؛ که نزدیک است دلش از جدایی تو ذوب شود. برادر! تو که دلت بر ما مهربان بود؛ چه شده که الان سخت شده و از ما دور شدی. برادر! ای کاش فرزندت علی را در حال اسیری و یتیمی می دیدی که توان سخن نداشت. و هر موقع او را می زدند و بدنش می آزدند با خواری تو را صدا می زد و اشک چشمش جاری می شد. [صفحه ۳۶۲] برادر! او را به خود بچسبان و نزدیک خود قرار ده؛ و دل او را که ترسیده تسکین بده. چه قدر یتیم خوار می شود وقتی که پدرش را صدا می زند، و کسی او را جواب نمی دهد [۳۱۹]. در کتاب دیگری از تالیفات شیخ حسن بن شیخ علی ملقب به ابوقطان - که مرقد او را سیراب کند رحمت و رضوان - می نویسد: یکی از شیعیان روایتی را به صورت مرسل نقل نموده و می گوید: خطا و اشتباهی از من سر زد و جنایتی را مرتکب شدم

که اگر آمرزیده نشوم تردیدی ندارم که از اهل دوزخ باشم. گناه‌ها این بود که من در کوفه بودم و از آنچه بر امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت او آمده بود، خبر نداشتم، من در بازار کوفه نشسته بودم و از تغییر و دگرگونی که در شب و روز ایجاد شده بود به وحشت افتاده بودم، می‌دیدم گویا دیوارهای کوفه با خون تازه‌ای رنگین شده است. آفاق و نواحی عالم تاریک، و همه‌ی جهات غبارآلود است، گویا لباسها و صورت مردم به خون آغشته شده بود، مردم در حیرت و سرگردانی شدیدی بودند، و وجود همه را وحشت بزرگی فراگرفته بود، و این در حالی بود که من علت این امر را نمی‌دانستم. در این اثنا که بر این حالت بودم ناگاه صدای تکبیر، تهلیل، هیاو و فریادها را شنیدم که همه جا را به لرزه درآوردند، برخاستم که بینم چه شده است؟ ناگاه سرهای مبارکی را دیدم که بر بالای نیزه‌ها زده‌اند، زنان طاهرات را بر شترهای بی‌جهاز و بی‌پرده سوار نموده‌اند. در میان آن زنان، دختران کوچکی هستند که صورت‌های آنها مانند قندیلها می‌درخشد و روشنایی می‌دهد، و هر کدام از آنها بر بالای شترهای لاغر سوار هستند، موهای آنها پریشان است و از کثرت حیا از مردم، سرهای خود را پایین انداختند. در میان آنها فرزندی است که سوار بر شتری کرده‌اند، پاهای او را از شکم شتر با زنجیر بسته‌اند، و از رانهای مبارکش خون جاری است، او با سر برهنه و تن بدون لباس است. نامردانی سرهای مطهر را حمل می‌کردند، در میان حاملین، نامردی سری را بر [صفحه ۳۶۳] نیزه‌ی خود حمل می‌کرد که از همه‌ی سرها نورانی‌تر بوده، آثار قتل بر آن دیده می‌شد، آن حرامزاده اظهار شجاعت می‌کرد و می‌گفت: انا صاحب الرمح الطویل انا صاحب السیف الصقیل انا قاتل ذی الدین الاصلیل من صاحب نیزه‌ی بلندی هستم؛ منم صاحب شمشیر تیز و بران. من قاتل صاحب دین اصیل و محکم هستم. آن گاه که آن حرامزاده ساکت شد، خانمی از این بانوان به آن حرامزاده گفت: وای بر تو! بگو: من قاتل کسی هستم که جبرئیل بر او در گهواره لالایی گفت، و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل از خدمتگزاران او بودند، و از آزاد کرده‌های او صلصائیل بود، و من قاتل کسی هستم که به جهت قتل او عرش خداوند جلیل به لرزنده درآمد. وای بر تو! بگو: من قاتل محمد مصطفی، علی مرتضی، فاطمه‌ی زهرا، حسن مجتبی، پیشوایان هدایت؛ ائمه‌ی هدی علیهم‌السلام ملائکه‌ی آسمان، پیامبران و اوصیا هستم. پس نزدیک آمدم و از یکی از آن زنان طاهرات پرسیدم: این سرها چه کسانی هستند؟ و این اسیران از کدام اسرا هستند؟ آن بانوی عصمت و حیا؛ چنان فریادی بر من کشید که خیال کردم که صاعقه‌ای به قلب من رسید و او می‌فرمود: آیا از خدا حیا نمی‌کنی که به ما نگاه می‌کنی؟ از فریاد و سخن او بی‌هوش شدم و بر زمین افتادم، چون بهوش آمدم و ایستادم دیدم از من دور شده‌اند، سیلی بر صورت خودم زدم و گفتم: به خدای کعبه سوگند که هلاک شدم. برخاستم و با سرعت به طرف آنها دویدم تا خود را به آنها رساندم، مؤدبانه در برابر او ایستادم، از شرمندگی سر خود را پایین انداختم، اشک از چشمانم سرازیر بود، او نیز گریه می‌کرد، و من با او می‌رفتم ولی جرأت پرسیدن نداشتم، عنایتی به من فرمود و گفت: ای مرد! برای چه گریه می‌کنی؟ گفتم برای شما ای بانوی من! و بر مصایبی که به شما رسیده، ولی می‌خواهم، خودتان را معرفی کنید، شما کیستید؟ و این سرهایی که بالای نیزه‌ها است، سرهای چه کسانی هستند؟ من در شما هیبت و شأن بزرگی می‌بینم، و از دیدن شما دلم پاره پاره می‌شود، و از حزن و اندوه شما، اشک از چشمان من سرازیر می‌گردد. من تا به [صفحه ۳۶۴] حال اسیرانی همانند شما ندیده‌ام، و تشنگانی که چشمه‌های اشک دیدگان آنها جاری شود، ندیده‌ام، و نمی‌دانم شما اهل کجا هستید؟ او به جهت حیا از من خجالت کشید و سر خود را به زیر انداخت و فرمود: انا زینب بنت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، و هذه السبایا بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و بنات علی و فاطمة الزهراء، و ذلک الرأس الانزهر المتقدم علی الرؤوس رأس أخی الحسین علیه‌السلام الذی ذبحوه فی أرض کربلاء، و ذبحوا اولاده و بنی اخیه و اصحابه عن آخرهم، و هذه رؤوسهم، و ذلک الصبی المقید من تحت بطن الناقه علی بن الحسین امام العصر بعد ایه. من زینب، دختر علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام هستم، و این اسیران؛ دختران رسول خدا، علی مرتضی و فاطمه‌ی زهرا علیهم‌السلام هستند. و این سر مطهر و نورانی که پیشاپیش همه‌ی سرها است سر اقدس و اطهر برادر امام حسین علیه‌السلام است که او را در سرزمین کربلا ذبح کردند، و همه‌ی فرزندان و برادرزادگان و اصحاب او را سر بریدند، و اینها سرهای

آنها است، و این فرزندی که از شکم شتر به زنجیر ستم بسته‌اند علی بن الحسین علیه‌السلام امام زمان پس از پدر بزرگوارش است. چون سخنان جان‌سوز آن خاتون مکرمه را شنیدم سنگی برداشتم و بر سر خود زدم و سرم را شکستم و لباسهایم را پاره کردم، و سیلی بر صورت خود زدم و گفتم: ای بانوی من! خدا چشمی را که به خیانت به شما نگاه نماید؛ بکند، من از دوستان و پیروان شما هستم، مصایبی که به شما رسیده و آنچه بر شما نازل شده بر من سخت و ناگوار است، ای حزن و ای اندوه من! وای بر من که بر مصایبی که بر شما رسیده است، متأسف هستم. آن خاتون مکرمه فرمود: اگر دوست‌دار ما هستی پس چرا ما را یاری نکردی و از ما حمایت نمودی؟ گفتم ای بانوی من! بدبختی من، مرا از یاری شما به تأخیر انداخت. آری! آن گاه اهل بیت اطهار علیهم‌السلام را وارد قصر دارالاماره نمودند، و چنان مصایبی را بر آنها روا داشتند. ابومخنف گوید: شهرزوری گفته: سالی که سرهای اطهر و اسرای آل پیامبر علیهم‌السلام را وارد کوفه نمودند من از سفر حج می‌آمدم، وارد شهر کوفه شدم، دیدم بازارها تعطیل و مغازه‌ها بسته است، بعضی از مردم گریه می‌کنند و برخی دیگر می‌خندند. [صفحه ۳۶۵] کنار پیرمردی رفتم و به او گفتم: چه شده که گروهی از مردم گریه می‌کنند و گروه دیگری می‌خندند؟ آیا عیدی دارید که من نمی‌دانم؟ پیرمرد دست مرا گرفت و به جای خلوتی برد، آنگاه بلند بلند گریست و گفت: ای آقای من! ما عید نداریم، ولی به خدا سوگند! گریه‌ی مردم به خاطر دو لشکر است: یکی از آنها پیروز شده و دیگری شکست خورده و افرادش کشته شده است؟ گفتم این دو لشکر کدامند؟ گفت: لشکر امام حسین علیه‌السلام کشته شده، و لشکر ابن‌زیاد لعین پیروز شده است. آنگاه گفت: وای از سوزش قلبم! اینک سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد می‌کنند. شهرزوری گوید: هنوز سخن پیرمرد تمام نشده بود که صدای بوق و کرناى آنها شنیده شد، لشکریان شیپور می‌زدند و شیپورها و پرچم‌ها را می‌جانبانند، ناگاه لشکری وارد کوفه شد، هیاهوی عظیمی شنیدم. در این هنگام، سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را دیدم که می‌درخشید و نور از آن می‌تابد، چون چشمم به سر مقدس افتاد بغض گلویم را گرفت و گریستم. آن گاه اسرا را آوردند که پیشاپیش آنها علی بن الحسین علیه‌السلام بود، پس از او ام‌کلثوم علیها‌السلام بود که مقنعه‌ای از خز، مایل به رنگ سیاه بر سر داشت و فریاد می‌زد: یا اهل الکوفه! غصوا ابصارکم عنا، اما تستحون من الله و رسوله ان تنظروا الی حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و هن عرایا؟ ای اهل کوفه! چشمان خود را از ما بپندید، آیا از خدا و رسول او حیا نمی‌کنید و به حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بی‌معجزند نگاه می‌کنید؟ شهرزوری گوید: آها را کنار درب بنی‌خزیمه نگه داشتند. سر مطهر حجت خدا علیه‌السلام بر بالای نیزه‌ی بلندی بود، او سوره‌ی کهف را تلاوت می‌فرمود، تا آن که به این آیه‌ی مبارک رسید: (ام حسب ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً) [۳۲۰]. آیا چنین می‌پنداری که اصحاب کهف و رقیم (که سی صد و نه سال در غار خوابیدند) از دلایل قدرت ما چیزی شگفت‌انگیز بودند؟ (یعنی قصه‌ی آنها نسبت به سایر آیات و قدرت الهی از آفرینش آسمان و زمین و غیره چندان [صفحه ۳۶۶] غریب نیست). سهل گوید: من گریستم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! سر اطهر تو شگفت‌انگیزتر است. آنگاه افتادم و بی‌هوش شدم و بهوش نیامدم تا این که سر اقدس سوره را به آخر رساند.

مجلس ابن‌زیاد لعین و اسرای اهل بیت

شیخ مفید رحمه الله گوید: چون سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد کوفه نمودند، فردای همان روز؛ ابن‌سعد حرامزاده به همراه اسرا و دختران امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت آن حضرت وارد کوفه شد. ابن‌زیاد لعین در دارالاماره نشست و به مردم اذن عمومی داد که در مجلس حاضر شوند و دستور داد سر اطهر حضرت را آورده و در پیش روی خود گذاشت. آن ملعون به سر مطهر نگاه می‌کرد و تبسم می‌نمود، و در دست آن ولد الزنا، چوبی بود که به دندان‌های آن حضرت می‌زد [۳۲۱]. این قضیه را شیخ صدوق رحمه الله در «امالی» خود، به سندش از دربان ابن‌زیاد لعین چنین نقل می‌کند: هنگامی که سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را به مجلس ابن‌زیاد لعین آوردند، آن حرامزاده دستور داد سر مطهر را در تشتی زرین بگذارند، و شروع کرد با چوبی

که در دست داشت به دندانهای آن حضرت می‌زد و می‌گفت: ای اباعبدالله! چه زود پیر شدی! مردی از میان جمعیت گفت: دست نگه‌دار! من دیدم جایی را که تو چوب می‌زنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌بوسید. آن ملعون گفت: امروز، روزی است در عوض جنگ بدر [۳۲۲].

اعتراض زید بن ارقم به ابن زیاد لعین

شیخ مفید رحمه الله گوید: زید بن ارقم؛ صحابه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که پیرمردی سالمند بود در کنار آن ملعون [صفحه ۳۶۷] نشسته بود، چون دید آن ملعون با چوب به دندانهای مبارک امام حسین علیه‌السلام می‌زند، گفت: چوب از این لبها بردار، قسم به خدایی که جز او خدایی نیست من بارها دیده بودم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با لبهای مبارک خود، این لب‌ها را می‌بوسید. زید این بگفت و آن گاه بلند بلند گریست. ابن‌زیاد حرامزاده گفت: خداوند دیدگان تو را بگیراند، آیا برای فتح و پیروزی خدا (که خدا را پیروز کرد!!) گریه می‌کنی؟ به خدا سوگند! اگر پیرمردی سالمند و خرفت نبودی که عقلت پریده، گردن تو را می‌زدم. پس زید بن ارقم برخاست و از مجلس آن ملعون خارج شد و به منزل خود رفت [۳۲۳]. در کتاب «التبر المذاب» می‌نویسد: آنگاه زید برخاست در حالی که می‌گفت: ای مردم! پس از این روز؛ مانند بردگان خواهید بود، شما فرزندان حضرت فاطمه علیها‌السلام را کشتید، و پسر مرجانه را امیر کردید، به خدا سوگند! برگزیدگان شما را می‌کشند، و اشرار شما را به بندگی می‌گیرند، از رحمت خدا دور باد کسی که به ذلت و خواری راضی می‌شود و به ننگ و عار تن می‌دهد. آن گاه رو به ابن‌زیاد ملعون کرد و گفت ای ابن‌زیاد! حدیثی بر تو گویم که بر تو از این کار سخت‌تر است: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که امام حسن علیه‌السلام را بر ران راست خود نشانده و امام حسین علیه‌السلام را بر ران چپ، سپس دست خود را بر ایشان گذاشت و فرمود: اللهم استودعک ایهما و صالح المؤمنین. خداوند! آنها را به تو و به مؤمنان نیکوکار و شایسته می‌سپارم. ای ابن‌زیاد! ودیعه و امانت‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد تو چگونه شد؟ [۳۲۴].

گفتگوی زینب کبری با ابن زیاد لعین

شیخ مفید رحمه الله گوید: آن گاه اهل حرم امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس ابن‌زیاد لعین کردند، زینب کبری علیها‌السلام؛ خواهر امام حسین علیه‌السلام در میان اهل بیت علیهم‌السلام به صورت ناشناس و با [صفحه ۳۶۸] لباس‌های کهنه، وارد شده و در گوشه‌ای از قصر نشست و کنیزان دور او را گرفتند. ابن‌زیاد ولدالزنا گفت: این زنی که در گوشه‌ای نشست و دور او را زنان و کنیزان گرفتند؛ کیست؟ زینب کبری علیها‌السلام جواب نداد. آن ملعون دوباره سؤال کرد، پاسخ نشنید، بار سوم از او پرسید. یکی از کنیزان زینب کبری علیها‌السلام گفت: این زینب، دختر فاطمه علیها‌السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. ابن‌زیاد لعین رو به زینب کبری علیها‌السلام کرد و گفت، حمد و سپاس خدایی را که شما را رسوا کرد و کشت و سخنان شما را تکذیب نمود. زینب کبری علیها‌السلام فرمود: الحمد لله الذی اکرمنا بنبيه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و طهرنا من الرجس تطهیراً، و انما یقتضی الفاسق و یکذب الفاجر، و هو غیرنا و الحمد لله. حمد و سپاس خدایی را که ما را به برکت پیامبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرامی داشت، و ما را از هر رجس و شک و گناهی پاک گردانید. فقط فاسق رسوا می‌شود، و فاجر دروغ می‌گوید، و او هم دیگران هستند، و حمد و سپاس بر خدا است. ابن‌زیاد ولدالزنا گفت: کار خدا را بر اهل بیت خود، چگونه دیدی؟ زینب کبری علیها‌السلام فرمود: خداوند کشته شدن در قتلگاه را برای آنها نوشته بود و از مرگ و اجل گریزی نیست (و آنها به قتلگاه‌های خود رو آوردند) و به زودی خداوند شما و آنها را در یک جا جمع خواهد نمود، و به سوی خدا محاجه خواهند کرد و در پیشگاه او مخاصمه خواهند نمود. ابن‌زیاد حرامزاده از این سخنان زینب کبری علیها‌السلام به خشم آمد و آتش خشم از

درویش جوشید، عمرو بن حریث به او گفت: ای امیر! او زن است، و زن به خاطر سخن خود مؤاخذه، و به جهت خطایش مذمت نمی‌شود. ابن‌زیاد لعین رو به زینب کبری علیهاالسلام کرد و گفت: خداوند جان مرا از برادر طغیانگر تو و از عاصیان از اهل بیت تو؛ شفا داد!! زینب کبری علیهاالسلام دلش شکست و گریست و فرمود: [صفحه ۳۶۹] به جان خودم قسم! تو بزرگ خاندان مرا کشتی، و اهل بیت مرا از بین بردی، و فرع مرا بریدی، و اصل مرا انداختی، اگر این تو را تسلی و شفا دهد، پس شفا گرفتی. ابن‌زیاد لعین گفت: این زن قافیه‌ساز و سجع‌پرداز است، و پدر او نیز قافیه‌ساز و شاعر بود. زینب کبری علیهاالسلام فرمود: زن را با قافیه‌سازی چه کار؟ فکر من از قافیه‌سازی مشغول است و من برای مصایب خود می‌اندیشم، ولی آنچه گفتم از سینه‌ی پردردم دمیده شد.

گفتگوی امام سجاد با ابن‌زیاد لعین

در این هنگام؛ امام زین‌العابدین علی بن الحسین علیهماالسلام را به آن ملعون نشان دادند، آن ملعون رو به امام سجاد علیه‌السلام کرد و گفت: تو کیستی؟ فرمود: من علی بن الحسین علیه‌السلام هستم. گفت: آیا خدا علی بن الحسین را نکشت؟! امام سجاد علیه‌السلام فرمود: مرا برادری بود به نام علی که مردم او را کشتند. ابن‌زیاد لعین گفت: بلکه خدا او را کشت! امام سجاد علیه‌السلام این آیه را خواند: (الله یتوفی الانفس حین موتها) [۳۲۵]. خداوند در هنگام وفات، جانها را قبض می‌کند. ابن‌زیاد حرامزاده از این پاسخ به خشم آمد، و گفت: چگونه جرأت می‌کنی و به من پاسخ می‌دهی؟ آیا کسی از تو باقی مانده است تا جواب مرا رد کنی؟ برید و گردن او را بزید [۳۲۶]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: در این هنگام؛ عمه‌اش زینب کبری علیهاالسلام این سخن را شنید و رو به ابن‌زیاد کرد و فرمود: ای پسر زیاد! تو از ما، جز این نوجوان را باقی نگذاشتی، اگر می‌خواهی او را بکشی، مرا نیز با او به قتل برسان. [صفحه ۳۷۰] امام سجاد علیه‌السلام رو به عمه‌اش فرمود: عمه جان! آرام باش، می‌خواهم با او حرف بزنم، آنگاه رو به ابن‌زیاد لعین کرد و فرمود: أباقتل تهددنی یا بن زیاد؟! اما علمت ان القتل لنا عادة، و کرامتنا الشهادة. ای پسر زیاد! آیا مرا با قتل تهدید می‌کنی؟ آیا نمی‌دانی که کشته شدن عادت ما، و کرامت ما، شهادت است؟ [۳۲۷]. شیخ مفید رحمه الله گوید: در این هنگام؛ عمه‌اش زینب علیهاالسلام خود را بر روی امام سجاد علیه‌السلام انداخت و فرمود: ای پسر زیاد! آیا آن همه خون از ما ریختی بست نبود؟ آن گاه دست بر گردن مبارک امام سجاد علیه‌السلام افکند و فرمود: نه؛ به خدا سوگند! هرگز از او جدا نمی‌شوم، اگر می‌خواهی او را بکشی مرا نیز با او به قتل برسان! ابن‌زیاد لعین لحظاتی به آن دو بزرگوار نگاه کرد و سپس گفت: از رحم و خویشاوندی در شگفتم!! به خدا قسم! گمان می‌کنم که دوست دارد او را با او بکشم، با آن جوان کاری نداشته باشید، زیرا می‌بینم که او به بیماری خود مشغول است. سپس ابن‌زیاد ملعون برخاست و از قصر بیرون رفت [۳۲۸]. در کتاب «منتخب» می‌نویسد: یکی از حاضران در مجلس می‌گوید: من در مجلس ابن‌زیاد حضور داشتم، ناگاه دیدم آتشی از قصر شعله کشید که نزدیک بود قصر را بسوزاند. ابن‌زیاد لعین چون این منظره را دید از تخت خود برخاست و فرار کرد و به یکی از اتاقهای قصر پناه برد همه‌ی مردم این معجزه را دیدند و آن لعین حرامزاده با دیدن این معجزه نیز از گمراهی و شقاوت خود دست برداشت [۳۲۹].

مجلس ابن‌زیاد لعین و تکلم سر‌اطهر امام حسین

در «شرح شافیه» از ابی‌مخنف نقل می‌کند و می‌گوید: یکی از کسانی که در آن روز در مجلس ابن‌زیاد لعین حاضر بود به من گفت: [صفحه ۳۷۱] روزی که سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس ابن‌زیاد لعین کردند من حاضر بودم، دیدم که از قصر آتشی بیرون شد، عبدالله بن زیاد ولدالزنا از تخت خود برخاست تا به یکی از اتاقهای قصر فرار کند. در این هنگام؛ سر شریف با صدایی فصیح و آشکار - که ابن‌زیاد لعین و همه آن را شنیدند - فرمود: ای ملعون! از آتش به کجا می‌گریزی و فرار می‌کنی؟ تو که از آن در دنیا عاجز و ناتوانی، همانا آن آتش در آخرت منزل و محل بازگشت توست. راوی گوید: همه‌ی اهل قصر به سبب

اعجاز و کرامتی که از سر مطهر امام حسین علیه‌السلام دیدند به سجده افتادند، و چون آتش بلند شد سر مقدس امام حسین علیه‌السلام سکوت اختیار فرمود.

سر اظهر امام حسین و خانه‌ی خولی لعین

ابومخنف گوید: ژس از آن؛ ابن‌زیاد لعین خولی اصبیحی حرامزاده را طلبید و گفت: این سر را بگیر تا موقعی که از تو بخواهم. او سر مطهر را گرفت و به خانه‌ی خود برد، آن ملعون دو زن داشت، یکی از قبیله‌ی مضر بود، و دیگری منسوب به قبیله‌ی تغلب بود، چون داخل خانه‌ی مضر شد زنش گفت این سر کیست؟ گفت: این سر حسین است. گفت: او را باز گردان. سپس آن زن، عمودی برداشت و بر آن ملعون حمله کرد و او را مجروح نمود و گفت: به خدا سوگند! دیگر من زن تو نیستم و تو شوهر من نیستی. آن ملعون از نزد مضر برگشت و به خانه‌ی زن تغلبی آمد، به او گفت: این سر را بگیر. گفت: این سر کیست؟ گفت: این سر خارجی است که در سرزمین عراق خروج کرده بود، و عیدالله بن زیاد او را کشته است. گفت: نامش چیست؟ او از گفتن نامش امتناع ورزید، آنگاه سر مطهر را در زیر تشتی گذاشت و شب را نزد او خوابید. [صفحه ۳۷۲] آن زن می‌گوید: سر مقدس تا صبح قرآن تلاوت می‌کرد و من صدای تلاوت او را می‌شنیدم، آخرین آیه‌ای که تلاوت کرد این آیه‌ی شریفه بود که: (و سيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون) [۳۳۰]. و به زودی آنان که ستم نمودند بدانند که به چه بازگشتگاهی راه خواهند برد. پس از آن در پیرامون او صداهایی مانند صدای رعد و برق می‌شنیدم، و فهمیدم که آن صدا، صدای تسبیح ملائکه بود [۳۳۱]. در روایت شیخ صدوق رحمه الله پس از آن چه نقل کردیم آمده است: سپس ابن‌زیاد لعین دستور داد امام سجاد علیه‌السلام را به زنجیر بسته و با زنان و مخدرات طاهرات و همه‌ی اسرا به زندان بردند. روای گوید: من با اسیران بودم، از کوچه‌ای عبور نمی‌کردیم جز آن که مملو از مردان و زنانی بود که بر صورت خود سیلی می‌زدند، و گریه می‌کردند. آنها را از کوچه‌ها عبور دادند و در زندانی محبوس کرده و درب زندان را بستند. پس از آن؛ ابن‌زیاد لعین - بدتر از فرعون و شداد لعین - مجلسی تشکیل داد، و امام سجاد علیه‌السلام و اسرا را فراخوانده و سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را حاضر کردند. در این مجلس زینب کبری علیها‌السلام دختر امیرمؤمنان علی علیه‌السلام نیز حاضر بود، ابن‌زیاد لعین گفت: حمد و سپاس خدای را که شما را رسوا کرد و بکشت... تا آنجایی که می‌گوید: ابن‌زیاد لعین دستور داد آنها به زندان برگردانند، تا آخر خبر. سید بن طاووس رحمه الله گوید: سپس؛ ابن‌زیاد لعین دستور داد امام سجاد علی بن الحسین علیه‌السلام را با اهل بیت اطهارش به خانه‌ای که در جنب مسجد اعظم بود؛ ببرند، زینب کبری علیها‌السلام، دختر علی مرتضی علیه‌السلام فرمود: زنان عرب نزد ما نیایند، جز کنیزان، زیرا آنها اسیر شده‌اند و ما نیز اسیر شده‌ایم. آن گاه ابن‌زیاد حرامزاده دستور داد که سر مقدس امام حسین علیه‌السلام در کوچه‌های کوفه بگردانند [۳۳۲]. [صفحه ۳۷۳] شیخ مفید رحمه الله گوید: چون صبح شد، عیدالله بن زیاد لعین سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را فرستاد تا در کوچه‌های کوفه و در میان قبیله‌های کوفه بگردانند.

سر اظهر امام حسین و قرائت قرآن

از زید بن ارقم روایت شده که گوید: من در اتاق خودم نشسته بودم، سر مقدس حضرت را بالای نیزه‌ای از مقابل اتاق من عبور می‌دادند، چون برابر اتاق رسید شنیدم که این آیه را تلاوت می‌فرمود: (ام حسب ان اصحاب الکهف و الرقيم کانوا من آیاتنا عجباً) [۳۳۳]. آیا چنین می‌پنداری که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب و غریب ما بودند؟ در این هنگام، به خدا سوگند! موهای بدنم راست شد و صدا زدم: ای فرزند رسول خدا! به خدا قسم! سر مطهر تو شگفت‌انگیزتر است [۳۳۴]. در کتاب «تظلم الزهراء علیها‌السلام» از مسند «سیده بتول علیها‌السلام» به سند خود از حارث بن وکیده نقل می‌کند، حارث گوید: من در میان کسانی که سر

مقدس امام حسین علیه‌السلام را حمل می کردند؛ بودم. من می شنیدم که سر مقدس، سوره‌ی کَهِف را می خواند ولی در دل خودم شک و تردید داشتم، ولی نغمه‌ی تلاوت حضرت ابی عبدالله حسین علیه‌السلام را می شنیدم. پس حضرت به من فرمود: ای ابن وکیده! آیا نمی دانی که ما گروه امامان نزد پروردگار خویش زنده هستیم و روزی داده می شویم؟ حارث گوید: وقتی این سخن را شنیدم با خودم گفتم: سر مطهر را می دزدم و می برم. سر مقدس حضرت فرمود: ای ابن وکیده! تو را بر این کار راهی نیست، ریختن خون من نزد خدای متعال بزرگتر از آن است که مرا می گردانند، آنها را به حال خودشان واگذار، به زودی عاقبت گناه خود را خواهند فهمید، موقعی که غل‌های آتشین و زنجیرها را به گردنشان می اندازند، و آنها را به سوی آب گرم دوزخ می کشند. در کتاب «العوالم» از ابن شهر آشوب از ابی مخنف از شعبی نقل می کند، شعبی [صفحه ۳۷۴] گوید: چون سر مطهر امام حسین علیه‌السلام در کوچه‌ی صرافان کوفه، بالای نیزه قرار گرفت، سر مقدس تنحنحی کرد و سوره‌ی کَهِف را تا این آیه‌ی شریفه تلاوت فرمود: (انهم فتیه آمنوا و زدناهم هدی) [۳۳۵]. آنها جوانانی بودند که به پروردگار خود ایمان آوردند و ما هدایت را به آنها افزودیم. پس این اعجاز (به اهل کوفه) جز ضلالت و گمراهی چیز دیگری نیفزود. در روایت دیگری آمده است: چون سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را بر بالای درختی قرار دادند این آیه از آن سر مقدس شنیده شد: (و سيعلم الذين ظلموا ای منقلب ینقلبون) [۳۳۶]. [۳۳۷].

سخنان ابن زیاد لعین و اعتراض عبدالله بن عقیف

سید بن طاووس رحمه الله گوید: پس از آن؛ ابن زیاد لعین بر بالای منبر رفت و حمد و ثنای خداوند نمود. او در ضمن سخنانش گفت: سپاس خدای را که حق را آشکار و امیرالمؤمنین!! یزید و تابعان او را یاری کرد و دروغگو را کشت!! هنوز سخنی بیش از این نگفته بود که عبدالله عقیف از دی از جا برخاست - او از نیکان و زاهدین شیعه بود و چشم چپش را در جنگ جمل و چشم دیگرش را در جنگ صفین از دست داده بود، و پیوسته ملازم مسجد اعظم کوفه بود و همه روز تا شب آنجا به نماز می پرداخت - و گفت: ای پسر مرجانه! دروغگو تو و پدر تو، و آن کسی که تو را والی کوفه نموده و پدر اوست. ای دشمن خدا! آیا فرزندان انبیا را می کشید و بر منبر مؤمنان این سخنان را می گویید؟ راوی گوید: ابن زیاد غضبناک شد و گفت: گوینده‌ی این سخن کیست؟ عبدالله فریاد زد: گوینده‌ی این سخن من هستم ای دشمن خدا! آیا ذریه و اولاد [صفحه ۳۷۵] طاهرین را، که خداوند آنان را از هر گونه آلودگی پاک و پاکیزه گردانیده؛ می کشی و گمان می کنی که هنوز مسلمانی؟ واغوثاه! کجا هستند فرزندان مهاجرین و انصار که از این ستمکاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را ملعون پسر ملعون خوانده است، انتقام بگیرند؟ [۳۳۸]. راوی گوید: این سخن بر غضب ابن زیاد افزود، رگهای گردن آن حرامزاده از خون پر شد و گفت: عبدالله را نزد من آورید. پاسبان‌ها از هر طرف به سوی او شتافتند تا او را دستگیر کنند. ولی بزرگان قبیله‌ی ازد - که پسرعموهای عبدالله بودند - از جا برخاستند و او را از دست پاسبان‌ها رها کردند و از در مسجد بیرون برده و به خانه‌اش رساندند. ابن زیاد دستور داد: بروید به خانه‌ی این نابینای از دی - که خدا دلش را کور کند چنان که چشمش را کور نموده!! - و او را نزد من حاضر کنید. افرادی به این منظور به سوی خانه‌ی عبدالله رفتند. چون این خبر به طایفه‌ی ازد رسید همه جمع شدند، و قبایل یمن نیز به آنها ملحق گردیدند تا از عبدالله دفاع کنند.

مبارزه‌ی عبدالله بن عقیف

راوی گوید: چون خبر اجتماع آنها به ابن زیاد رسید، قبیله‌های مضر را جمع نمود و به سرگردگی محمد بن اشعث به جنگ آنان فرستاد. جنگ سختی بین آنها در گرفت و گروهی از اعراب کشته شدند. راوی گوید: سپاهیان ابن زیاد به خانه‌ی عبدالله بن عقیف

رسیدند و درب خانه را شکستند و به خانه هجوم آوردند. دختر عبدالله فریاد زد: پدر جان! لشکر دشمن وارد خانه شدند. عبدالله گفت: مترس؛ شمشیر مرا بده. راوی گوید: دختر عبدالله شمشیر را به پدرش داد، عبدالله از خود دفاع می‌نمود و این شعر را می‌خواند: انا ابن ذی الفضل العفیف الطاهر العفیف شیخی و ابن ام‌عمر [صفحه ۳۷۶] کم دارع من جمعکم و حاسر و بطل جدلته مغادر منم فرزند صاحب فضل و باعفت و پاک؛ عفیف پدر من و فرزند ام‌عمر هستم. من افراد زیادی مثل شما که زره پوش، بی‌زره، دلیر و جنگجو را بر زمین انداخته‌ام. راوی گوید: دختر عبدالله می‌گفت: سپاه ابن‌زیاد، از هر طرف بر عبدالله هجوم می‌آوردند، و او از خود دفاع می‌کرد. و از هر جانب که به او نزدیک می‌شدند دخترش او را آگاه می‌نمود و می‌گفت: پدر جان! از فلان طرف آمدند و او از خود دفاع می‌نمود، تا آن که لشکریان بر فشار حمله‌ی خود افزودند و او را از هر طرف احاطه کردند. دخترش فریاد زد: وای از ذلت و خواری! کار بر پدر من سخت شده و یار و یاورى ندارد. در این حال؛ عبدالله شمشیر خود را به دور سرش می‌گردانید و می‌گفت: أقسم لو یفسح لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری سوگند به خدا! اگر دیدگان من باز می‌شد، و بنیایی خود را باز می‌یافت، کار بر شما از ورود و خروج من بسیار سخت می‌گردید. راوی گوید: لشکر ابن‌زیاد، پیوسته با او جنگیدند تا دستگیرش نموده و نزد ابن‌زیاد بردند. چون ابن‌زیاد او را دید، گفت: سپاس خداوندی را که تو را خوار کرد. عبدالله گفت: ای دشمن خدا! به چه چیز خداوند مرا ذلیل نمود؟ و الله! لو یفرج لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری به خدا سوگند! اگر چشم من بینا بود؛ جهان را بر تو تاریک می‌کردم. ابن‌زیاد لعین گفت: ای دشمن خدا! در حق عثمان بن عفان چه می‌گویی؟ عبدالله گفت: ای غلام قبیله‌ی بنی‌علاج! و ای پسر مرجانه! - و او را دشنام داد و گفت: - تو را با عثمان چه کار؟ اگر بد کرد خداوند ولی حق خویش است و بین آنها و عثمان به عدل و حق حکم خواهد کرد. ولیکن تو از خودت، پدرت و از یزید و پدرش سؤال کن. ابن‌زیاد حرامزاده گفت: به خدا قسم! از هیچ چیز سؤال نمی‌کنم تا شربت مرگ را بنوشی. [صفحه ۳۷۷] عبدالله بن عفیف گفت: حمد و سپاس پروردگار جهانیان را. من، پیش از آن که تو متولد شوی، از خداوند درخواست می‌کردم که شهادت را روزی من کند و آن را به دست ملعون‌ترین و دشمن‌ترین خلق خویش اجرا نماید، ولی چون از دو چشم نابینا شدم از درک شهادت ناامید گردیدم، اینک حمد می‌کنم خداوندی را که پس از ناامیدی مرا به آرزویم رسانید، و به من نشان داد که دعای قدیم من به اجابت رسیده است. ابن‌زیاد لعین گفت: گردن او را بزنید. افراد نابکار او، عبدالله را به قتل رساندند و بدنش را در یکی از کوچه‌های کوفه بنام «سبخه» به دار آویختند، رحمت خدا بر او باد [۳۳۹].

عمر سعد لعین و محرومیت او از حکومت ری

در کتاب «المنتخب» می‌نویسد: از روایان اخبار نقل شده است: هنگامی که عمر سعد لعین از جنگ با امام حسین علیه‌السلام فارغ شد و سرهای مطهر را به همراه اسرای آل‌محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزد عیدالله بن زیاد ملعون آوردند، عمر سعد لعین پس از این جریانات، نزد ابن‌زیاد ملعون آمد و از او خواست تا حکومت ری را به او واگذارد و او را امیر آن نماید. ابن‌زیاد لعین گفت: فرمانی که در مورد قتل حسین و ملک ری به تو نوشته بودم، بیاور. عمر سعد ملعون گفت: به خدا سوگند! آن فرمان گم شده و نمی‌دانم کجاست؟ ابن‌زیاد لعین گفت: امروز حتماً باید آن را نزد من بیاوری، و اگر نیاوری هرگز برای تو جایزه‌ای پیش من نیست، زیرا من تو را در روزهای جنگ فردی شرمگین و عذرآور از پیرزان قریش می‌دانستم، آیا تو نبودی می‌گفتی: فوالله! ما ادری و انی لصادق افکر فی امری علی خطرین! اترک ملک الری و الری منیتی ام ارجع مأثوماً بقتل حسین به خدا سوگند! نمی‌دانم که من به راه راست هستم؛ فکر می‌کنم در کارم میان دو خطر (و دو راه) هستم. [صفحه ۳۷۸] آیا حکومت ری را رها کنم که ری آرزوی من است؟ یا با گناه کشتن حسین بازگردم؟ و این سخن کسی است که عذر آورد و شرم داشته و در رأی خود مردد باشد. عمر سعد ملعون گفت: به خدا قسم! ای امیر! من تو را در خصوص کارزار حسین صادقانه نصیحت نمودم، اگر پدرم سعد مرا به سوی این

جنگ دعوت می کرد هرگز حق را او را ادا نمی کردم (و سخن او را گوش نمی دادم) چنان که سخن تو را در جنگ با حسین پذیرفتم. عیدالله بن زیاد ملعون گفت: دروغ می گویی ای پست و فرومایه! عثمان بن زیاد، برادر ابن زیاد که در مجلس حضور داشت گفت: به خدا سوگند! ای برادر! عمر سعد در سخن خود راست می گوید، من دوست داشتم کاش همه‌ی پسران زیاد تا روز قیامت افساری در بینی داشتند - یعنی کاش همیشه ما ذلیل بودیم - و هرگز حسین کشته نمی شد. عمر سعد حرامزاده گفت: به خدا سوگند! ای پسر زیاد! کسی ضرورتی و بدتر از من، از قاتلان حسین برنگشته است. ابن زیاد گفت: چطور؟ گفت: چون من خدای را نافرمانی کردم و از عیدالله اطاعت نمودم، و حسین فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بی یاور گذاشتم و دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یاری نمودم. و پس از ارتکاب چنین عملی، رحم و خویشاوندی را قطع نمودم و به دشمن خود پیوستم و با پروردگار خود، مخالفت نمودم، پس وای از بزرگی گناه! و وای از طول مصیبت من در دنیا و آخرت. عمر سعد لعین این بگفت و برخاست و از مجلس ابن زیاد با خشم، غم و اندوه بیرون رفت و می گفت: این کار؛ زیان آشکار است [۳۴۰]. [صفحه ۳۸۱]

در کیفیت شهادت دو فرزند والامقام حضرت مسلم بن عقیل

شهادت فرزندان حضرت مسلم

شیخ صدوق رحمه الله در «امالی» به سند خود از حمران بن اعین، از ابو محمد شیخ بزرگ اهل کوفه نقل کرده است، که ابو محمد گوید: هنگامی که امام حسین بن علی علیهما السلام به فیض ملاقات پروردگار خود فائز آمد و شهید شد از لشکر آن مظلوم، دو فرزند صغیر اسیر شده و به نزد عیدالله بن زیاد لعین آوردند. آن ملعون زندانبان خود را طلبید و به او گفت: این دو فرزند را بگیر و به آنها غذای لذیذ نده، و از آب خنک آنها را سیراب نکن، و در شرائط سختی آنها را زندانی کن. زندانبان این دو فرزند را تحویل گرفت و به زندان برد. آنها روزها روزه می گرفتند، و چون تاریکی شب همه جا را فرا می گرفت، زندانبان دو گرده نان و کوزه‌ی آب خالصی می آورد و آنها می خوردند. مدتی در زندان ماندند تا این که یک سال بدین منوال گذشت، یکی از برادران به دیگری گفت: ای برادر! مدتی است که در زندان هستیم و نزدیک است که عمر ما فانی شده، و بدن ما بپوسد، هنگامی که زندانبان آمد شأن و منزلت ما را به او بفهمان، و به وسیله‌ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم به او تقرب کن، شاید (دلش به حال ما بسوزد) و کمی در غذا به ما توسعه داده، و آب زیادی به ما دهد. تاریکی شب همه جا را فرا گرفت، زندانبان پیر، با دو قرص نان جو و کوزه‌ای از آب خالص به نزد آنها آمد، پسر کوچک به او گفت: شیخ! آیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را می شناسی؟ گفت: چگونه محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نمی شناسم و حال آن که او پیامبر من است. گفت: آیا جعفر بن ابی طالب را می شناسی؟ گفت: چگونه جعفر را نمی شناسم و حال آن که خداوند (در بهشت) دو بال به او عطا فرموده که با فرشتگان هر کجا که می خواهد پرواز می کند. گفت: آیا علی بن ابی طالب علیه السلام را می شناسی؟ گفت: چگونه علی علیه السلام را نمی شناسم و حال آن که پسر عمو و برادر پیامبر من است. گفت: ای شیخ! ما از فرزندان پیامبر تو، محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، و ما از فرزندان مسلم [صفحه ۳۸۲] بن عقیل بن ابی طالب هستیم که اینک در دست تو اسیریم. از تو غذای لذیذ می خواهیم به ما اطعام نمی کنی، و آب سرد و خنک می خواهیم ما را سیراب نمی نمایی، در عین حال، زندان را بر ما تنگ گرفته‌ای؟ هنگامی که پیرمرد زندانبان، این سخنان را از آنها شنید بر قدمهای آنها افتاد و پاهای آنها را می بوسید و می گفت: جانم فدای جان شما، روح فدای روح شما، ای فرزندان پیامبر برگزیده‌ی خدا! این درب زندان است که پیش روی شما باز است پس هر راهی که می خواهید انتخاب کنید و بروید. شب فرارسید و تاریکی آن همه جا را فرا گرفت، پیرمرد دو قرص نان جو با کوزه‌ای از آب آورد،

و راه را بر آنها نشان داد و گفت: ای حبیبان من! شب‌ها را حرکت کنید و روزها پنهان شوید تا این که خداوند متعال برای شما فرج و گشایی قرار دهد. آن دو فرزند والا مقام چنین کردند، هنگامی که تاریکی شب همه جا را فراگرفت حرکت کردند و به در پیرزی رسیدند به او گفتند: ای پیرزن! ما دو فرزند صغیر، غریب و خردسال هستیم که راه را بلد نیستیم، اینک تاریکی همه جا را فراگرفته و شب فرارسیده ما را در تاریکی شب مهمان کن، چون صبح شد به راه خود ادامه می‌دهیم. پیرزن گفت: ای حبیبان من! شما کیستید؟ من همه‌ی عطرها و بوها را بوییدم ولی عطری مانند عطر شما پاکیزه‌تر نبویدم؟ گفتند: ای پیرزن! ما از ذریه و فرزندان پیامبر تو هستیم، از زندان عبیدالله بن زیاد لعین از ترس کشته شدن فرار کرده‌ایم. پیرزن گفت: ای حبیبان من! من دامادی فاسق دارم که با عبیدالله بن زیاد لعین در واقعه‌ی کربلا حضور داشته، می‌ترسم دستش به شما برسد و شما را بکشد. گفتند: ما در تاریکی شب مهمان تو هستیم چون صبح شد می‌رویم. پیرزن پذیرفت و آنها را مهمان کرد و گفت: به زودی غذائی برای شما تهیه می‌کنم، آنگاه رفت و غذا و آبی آورد. آن دو فرزند عزیز خوردند، موقع خواب شده وارد رختخواب شدند، برادر کوچکتر به برادر بزرگتر گفت: ای برادر من! امیدواریم که امشب را با آرامش و امنیت استراحت نمایم، بیا دست به گردن هم بیندازیم و عطر و بوی همدیگر را بوییم، پیش از آن که مرگ میان ما جدایی بیندازد. آن دو فرزند چنین کردند و با همدیگر معانقه نموده و خوابیدند. چون پاسی از شب گذشت، داماد پیرزن آمد و درب را به آرامی کوبید، پیرزن گفت: کیست؟ [صفحه ۳۸۳] گفت: من فلانی هستم. پیرزن گفت: برای چه در این ساعت آمدی، این موقع، موقع آمدن نیست؟ گفت: وای بر تو! درب را باز کن پیش از آن که عقل و هوشم بپرد، و به جهت مشقت بلایی که بر من نازل شده است از درونم زهره‌ترک شوم. پیرزن گفت: وای بر تو! چه بلایی بر سرت آمده است؟ گفت: دو غلام صغیری از لشکر عبیدالله بن زیاد گریخته و فرار کرده‌اند، امیر در میان لشکرگاه خود فریاد زد: هر کسی سر یکی از این دو را بیاورد، برای او هزار درهم و کسی که سر هر دو را بیاورد دو هزار درهم برای او جایزه است، من اسب خود را به زحمت انداختم و تاختم و خسته شدم و چیزی به دست من نرسید. پیرزن گفت: بترس ای داماد من! از این که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت خصم و دشمن تو باشد. گفت: وای بر تو! همانا مردم به دنیا حرص و رغبت می‌ورزند. گفت: دنیا را می‌خواهی چه کار در حالی که تو آخرت نداری؟ گفت: می‌بینم که تو از آنها حمایت می‌کنی، گویا از مطلب امیر نزد تو خبری است، برخیز که امیر تو را می‌خواند. پیرزن گفت: امیر با من چه کار دارد؟ من در میان مردم، پیرزنی هستم. گفت: من در جستجوی آنها هستم، و مرا باین حرفها چه کار؟ درب را باز کن تا این که راحت شده و استراحت کنم. بامدادان حرکت می‌کنم، و بینم در طلب آنها به کدام راهی بروم؟ پیرزن (از ترس آن ملعون) درب را باز کرد و غذا و آبی به آن ملعون آورد. آن ملعون خورد و خوابید چون پاسی از شب گذشت، صدای خورنای آن شاهزاده را شنید، برخاست در حالی که مانند شتر هیجانزده مضطرب بود و مانند نعره‌ی گاو نعره می‌زد و با کف دست‌های خود، دیوار خانه را لمس می‌کرد تا این که دست‌های او به پهلوه‌ای شهزاده‌ی کوچک خورد، به او گفت، تو کیستی؟ گفت: من صاحب این خانه هستم، شما کیستید؟ برادر کوچک رو به برادر بزرگتر کرد و او را حرکت داد و گفت برخیز ای حبیب من! به خدا سوگند! از آن که حذر می‌کردیم گرفتار شدیم. به آن دو گفت: شما کیستید؟ گفتند: ای شیخ! اگر ما راست بگوییم آیا امانی برای ما هست؟ [صفحه ۳۸۴] گفت: آری گفتند: امان خدا و امان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و عهد و پیمان خدا و عهد و پیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. گفت: آری. گفتند: محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از شاهدان امان تو است؟ گفت: آری. گفتند: خدا نیز بر آنچه می‌گوییم و عهد و پیمانی می‌بندیم وکیل و شاهد است؟ گفت: آری. گفتند: ای شیخ! ما از فرزندان پیامبر تو، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، از زندان عبیدالله بن زیاد لعین، از ترس کشته شدن گریخته‌ایم. آن شقی به آنها گفت: از مرگ گریختید و در مرگ افتادید، سپاس خدایی که مرا بر شما غالب و پیروز گردانید. آن گاه برخاست و دستان آن دو فرزند مظلوم را بست و رفت و خوابید، آن دو مظلوم آن شب را تا صبح با دستان بسته سپری کردند. چون صبح شد غلام سیاه خود را به نام «فلیح» صدا زد و گفت: این دو پسر را بگیر و آنها را

کنار فرات بیر و گردن آنها را بزَن و سرهایشان را برای من بیاور تا این که آنها را به عیدالله بن زیاد تحویل دهم و دو هزار درهم جایزه بگیرم. غلام شمشیر برداشت و در جلو آن دو پسر مظلوم حرکت کرد، هنوز اندکی راه نرفته بود که یکی از آن دو شاهزاده گفت: ای غلام سیاه! سیاهی تو چقدر شبیه سیاهی بلال، مؤذن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؟ گفت: آقای من، مرا مأمور کشتن شما کرده، شما کیستید؟ گفتند: ای سیاه! ما از فرزندان پیامبر تو، محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، از زندان عیدالله بن زیاد از ترس کشته شدن فرار کرده و گریختیم و این پیرزن شما، ما را مهمان نمود، و آقای تو می‌خواهد ما را بکشد. غلام سیاه چون این بشنید به قدمهای آنها افتاد و می‌بوسید و می‌گفت: جانم فدای جان شما، و صورت من سپر بالای شما است ای ذریه پیامبر برگزیده! به خدا سوگند! حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت دشمن و خصم من نمی‌شود. آن گاه با سرعت دوید و شمشیر از دستش انداخت و خود را به فرات زد و از جانب دیگر عبور کرد. [صفحه ۳۸۵] مولای شقی او فریاد زد: ای غلام! مرا معصیت نمودی؟ گفت: ای آقای من! تا زمانی تو را اطاعت می‌کنم که خدای را معصیت نکنی، پس اگر خدا را معصیت نمایی من در دنیا و آخرت از تو بیزارم. آن کافر شقی فرزند خود را صدا زد و گفت: پسر! حلال و حرام دنیا را فقط برای تو جمع می‌کنم، که بر دنیا حرص و رغبت می‌شود، این دو پسر را بگیر و بیر کنار فرات و گردن آنها را بزَن و سر آنها را بر من بیاور تا به ابن زیاد تحویل داده و دوهزار درهم جایزه بگیرم. فرزندش شمشیر را گرفت و در پیشاپیش آن دو فرزند والامقام به راه افتاد. اندکی راه نرفته بودند که یکی از آن شاهزاده‌ها گفت: ای جوان! بر جوانی تو از آتش دوزخ می‌ترسم؟ گفت: ای حبیان من! شما کیستید؟ گفتند: ما از فرزندان پیامبر تو، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، پدر تو می‌خواهد ما را بکشد. آن جوان بر قدمهای آن شهزادگان افتاد و می‌بوسید و مانند غلام سیاه به آنها عرض ادب نمود و شمشیرش را به طرفی انداخت و وارد فرات شد و از آنجا عبور کرد. پدرش صدا زد: پسر! از من نافرمانی کردی و عاق شدی. گفت: اگر خدای تعالی را اطاعت و تو را نافرمانی کنم بهتر از این که خدای تعالی را معصیت و تو را اطاعت کنم. آن شیخ کافر گفت: کسی جز خودم شما را نمی‌کشد، آن گاه شمشیرش را برداشت و جلو آنها به راه افتاد، چون به کنار فرات رسید، شمشیر از غلاف کشید. هنگامی که چشمان آن دو پسر مظلوم به شمشیر کشیده افتاد رقت کرده و اشک در چشانشان حلقه زد، به او فرمودند: ای شیخ! ما را به بازار بیر و به عنوان غلام بفروش و از قیمت ما استفاده کن، کاری مکن که روز قیامت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دشمن تو باشد. گفت: نه شما را می‌کشم و سرتان را به عیدالله بن زیاد می‌برم و دوهزار درهم جایزه می‌گیرم. گفتند: ای شیخ! آیا خویشاوندی ما را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مراعات نمی‌کنی؟ گفت: شما را با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خویشاوندی نیست. گفتند: ای شیخ! ما را زنده به نزد عیدالله بن زیاد ببر تا خودش در امر ما حکم کند. [صفحه ۳۸۶] گفت: راهی به سوی تقرب به او ندارم جز با خون شما. گفتند: ای شیخ! به کمی سن و سال ما ترحم نمی‌کنی؟ گفت: نسبت به شما خداوند در دل من چیزی از رحم قرار نداده است! گفتند: ای شیخ! اگر ناگزیر از کشتن ما هستی پس بگذار چند رکعت نماز بخوانیم. گفت: هر چه قدر دلتان می‌خواهد نماز بخوانید، اگر نماز نفعی به حال شما داشته باشد. آن دو پسر مظلوم، چهار رکعت نماز خواندند، سپس به جانب آسمان نگاه کردند و چنین خواندند: یا حی یا حکیم، یا احکم الحاکمین! احکم بیننا و بینة بالحق. ای خداوند حی و زنده! ای حکیم! ای بهترین حکم‌کنندگان! میان ما و او به حق حکم بفرما. آن ملعون برخاست و به طرف برادر بزرگ رفت و و گردن او را زد، و سرش را برداشت و در توبره گذاشت. برادر کوچک آمد و خود را روی جنازه‌ی برادر بزرگتر انداخت و در حالی که در خون او می‌غلطید می‌گفت: می‌خواهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در حالی که آغشته به خون برادرم هستم؛ ملاقات نمایم. آن کافر عنود گفت: باکی بر تو نیست به زودی تو را نیز به برادرت ملحق خواهم ساخت. سپس برخاست و گردن برادر کوچک را نیز زد و سرش را برداشت و در توبره گذاشت. بدن‌های مبارک آن شهزادگان را در حالی که خون از آنها می‌چکید به آب انداخت، سرهای مبارک را برداشت و نزد عیدالله بن زیاد لعین آمد. عیدالله کافر در تخت خود نشسته و چوب خیزرانی در

دستش بود، سرها را در برابر او گذاشت. چون چشم ابن‌زیاد بر آن دو سر مبارک افتاد (هیجان‌زده شد و) برخاست و نشست، باز برخاست و نشست، سه مرتبه این کار را تکرار کرد و گفت: وای بر تو! در کجا بر اینها دست یافتی؟ گفت: پیرزنی از ما، آنها را میهمان کرده بود. گفت: حق مهمانی را بر آنها مراعات نکردی. گفت: نه. گفت: چه پیشنهادی برای تو کردند؟ گفت: گفتند: ای شیخ! ما را به بازار ببر و بفروش و از قیمت ما سود ببر، و کاری [صفحه ۳۸۷] مکن که روز قیامت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دشمن تو باشد. ابن‌زیاد گفت: تو در جواب آنها چه گفتی؟ گفت: گفتم: نه؛ من شما را می‌کشم و سرهای شما را نزد عیدالله بن زیاد می‌برم و دوهزار درهم جایزه می‌گیرم. ابن‌زیاد گفت: پس از آن، چه پیشنهادی به تو کردند؟ گفت: گفتند: ما را زنده نزد عیدالله بن زیاد ببر تا خودش در خصوص ما حکم کند. ابن‌زیاد گفت: در جواب آنها چه گفتی؟ گفت: گفتم: راهی به سوی تقرب به او ندارم جز با خون شما. ابن‌زیاد لعین گفت: چرا آنها را زنده نیاوردی؟ اگر زنده می‌آوردی من دو برابر به تو جایزه می‌دادم، و جایزه را چهارهزار درهم قرار می‌دادم. گفت: من راهی به سوی تقرب به تو جز به خون آنها نیافتم. ابن‌زیاد لعین گفت: باز برای تو چه پیشنهادی کردند؟ گفت: گفتند: ای شیخ! قرابت و خویشاوندی ما را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگهدار و مراعات کن. ابن‌زیاد لعین گفت: در جواب آنها چه گفتی؟ گفت: گفتم: شما با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرابت و خویشاوندی ندارید. ابن‌زیاد گفت: وای بر تو! باز به تو چه پیشنهادی کردند؟ گفت: گفتند: ای شیخ! به خردسالی و کم سنی ما رحم کن. ابن‌زیاد ملعون گفت: به آنها رحم نکردی؟ گفت: گفتم: خداوند نسبت به شما در دل من چیزی از رحم قرار نداده است! ابن‌زیاد ملعون گفت: وای بر تو! آخرین پیشنهادشان به تو چه بود؟ گفت: گفتند: بگذار چند رکعت نماز بخوانیم. گفتم: هر چه قدر دلتان می‌خواهد نماز بخوانید، اگر نماز به حال شما نفعی داشته باشد، پس آن دو پسر، چهار رکعت نماز خواندند. ابن‌زیاد لعین گفت: پس از نماز چه چیزی گفتند؟ گفت: با چشمهای خود به طرف آسمان نگاه کردند و گفتند: یا حی یا حکیم، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینه بالحق. ای خدای حی و زنده! ای حکیم! ای بهترین حکم‌کنندگان! میان ما و او به حق حکم بفرما. [صفحه ۳۸۸] عیدالله بن زیاد لعین گفت: آری! احکم الحاکمین در میان شما حکم کرده است، آنگاه رو کرد به افرادی که در مجلس او بودند و گفت: کیست این فاسق را به سزای اعمالش برساند؟ راوی گوید: مردی از اهل شام گفت: من حاضریم او را مجازات کنم. ابن‌زیاد لعین گفت: او را به همان محلی که آن دو پسر را در آنجا کشته ببر، و گردنش را بزن و نگذار خون این با خون آن دو مخلوط شود و زود سرش را نزد من بیاور. آن مرد شامی او را برد و سر نحس او را برید و آن را آورد و بالای نیزه‌ای زد، بچه‌ها با سنگ و تیر آن سر نحس را مورد هدف قرار می‌دادند و می‌گفتند: این قاتل فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است [۳۴۱].

شهادت فرزندان حضرت مسلم به روایت دیگر

علامه مجلسی رحمه الله در «بحار الانوار» می‌نویسد: این قصه را با اندک تفاوتی در مناقب قدیمی روایت کرده‌اند، صاحب مناقب گوید: سعد الاثمه؛ سعید بن محمد بن ابی بکر فقیهی، از محمد بن عبدالله برخنکی [۳۴۲] از احمد بن یعقوب، از ظاهر بن محمد حدادی، از محمد بن علی بن نعیم، از محمد بن حسین بن علی، از محمد بن یحیی ذهلی روایت می‌کند؛ محمد بن یحیی گوید: هنگامی که امام حسین علیه‌السلام در کربلا به درجه‌ی شهادت رسید و اهل بیت آن حضرت به اسارت لشکر عیدالله بن زیاد لعین در آمد، دو نوجوان از فرزندان جعفر طیار به نام‌های ابراهیم و محمد از لشکر فرار کردند. آن‌ها به سرچشمه‌ای رسیدند و دیدند زنی آب برمی‌دارد، آن زن نگاهی به آن شهزادگان و به حسن جمال آنها کرد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما از فرزندان جعفری که در بهشت پرواز می‌کند؛ هستیم، از لشکر ابن‌زیاد لعین گریخته‌ایم. زن گفت: شوهر من از لشکر عیدالله بن زیاد است، اگر نمی‌ترسیدم که شب می‌آید، شما را مهمان می‌کردم و خوب از شما پذیرائی می‌نمودم. گفتند: ای زن! ما را به خانه‌ی خود ببر،

امیدواریم امشب شوهرت به خانه نیاید. [صفحه ۳۸۹] آن زن قبول کرد و با شهزادگان به راه افتاد تا به خانه‌ی او رسیدند، آنها را به اتاقی برد و غذایی برایشان آورد. گفتند: ما نیازی به غذا نداریم، سجاده‌ای بیاور تا نمازهای فوت شده‌ی خود را بخوانیم. آن زن، سجاده‌ای آورد و آنها به نماز مشغول شدند. و بعد به سوی رختخواب رفتند؛ برادر کوچک به برادر بزرگتر گفت: برادرم! وای فرزند مادرم! مرا به آغوش بگیرد و عطر مرا ببوی که من گمان می‌کنم امشب، آخرین شب از عمر ما باشد و پس از این دیگر صبحی نبینیم. صاحب «مناقب» این روایت را مانند روایتی که نقل کردیم ادامه می‌دهد تا آنجا که می‌گوید: آن گاه آن کافر شقی، شمشیر خود را حرکت داد و گردن برادر بزرگتر را زد و بدن مبارکش را به فرات انداخت، برادر کوچکتر گفت: از تو می‌خواهم به خاطر خدا، بگذار من ساعتی خود را به خون برادرم آغشته نمایم. آن شقی گفت: این کار چه نفعی به تو دارد؟ گفت: چنین دوست می‌دارم. پس ساعتی به خون برادر خود غلطید و خود را به خون او آغشته نمود. سپس آن کافر گفت: برخیز. آن شاهزاده برنخاست، آن کافر عنود شمشیر بر گردن او گذاشت و از پشت گردن او را زد و بدن مبارکش را به فرات انداخت. بدن شهزاده‌ی بزرگتر در روی آب بود و چون سر شهزاده‌ی کوچکتر را نیز زد و بدن او را نیز به آب انداخت، بدن برادر بزرگتر آب را کنار می‌زد و به طرف او می‌آمد تا این که خود را به بدن برادر کوچکتر چسباند و با هم در آب رفتند. این ملعون مطرود از رحمت خدا، در میان آب صدایی از آنها شنید که می‌گفتند: رب! تعلم و تری ما فعل بنا هذا الملعون، فاستوف لنا حقنا منه يوم القيامة. پروردگارا! تو می‌دانی و می‌بینی که این ملعون با ما چه کار کرد؟ حق ما را روز قیامت از او بگیر. آن گاه راوی گوید: چون آن ملعون این قصه را بر عییدالله بن زیاد ملعون تعریف کرد، او غلام سیاه خود را که به نام نادر بود، طلبد و گفت: ای نادر! بگیر این شیخ [صفحه ۳۹۰] ملعون را و دست‌های او را ببند، و ببر به همان مکانی که او در آنجا، آن دو پسر را کشته است، و گردنش را بزن، و لباس او مال توست، و بر تو، دوهزار درهم جایزه است و تو برای رضای خدا، آزاد هستی. پس آن غلام؛ آن کافر نحس را به همان محلی که گردن آن دو شهزاده را زده بود؛ برد، آن ملعون گفت: ای نادر! آیا ناگزیر از کشتن من هستی؟ گفت: آری. پس گردن او را زد، و جسد نحس او را به آب انداخت، آب جسد او را نپذیرفت و به کناری انداخت، ابن‌زیاد لعین دستور داد که جسدش را با آتش بسوزانند، و چنین کردند و بدین وسیله آن ملعون به عذاب خداوند قهار گرفتار شد [۳۴۳]. در کتاب «المنتخب» همین روایت را با اندکی تفاوت نقل می‌کند و اضافه می‌کند: آن گاه ابن‌زیاد لعین، نگاهی به ندیمان خود کرد، در میان آنها شخصی بود که دوستدار اهل بیت علیهم‌السلام بود، به او گفت: این ملعون را بگیر و ببر به همان مکانی که در آنجا دو پسر را کشته، و گردنش را بزن، و نگذار خونسش با خون آن دو پسر مخلوط شود و سر این پسر را هم بگیر و در محلی که بدن‌های آنها انداخته شده است بینداز. راوی گوید: دوستدار اهل بیت علیهم‌السلام؛ آن کافر لعین را تحویل گرفت و می‌برد و می‌گفت: به خدا سوگند! اگر ابن‌زیاد همه‌ی سلطنت خود را به من می‌بخشید با این عطیه و احسان عوض نمی‌کردم. او به هر قبیله‌ای می‌رسید سرهای مبارک را نشان می‌داد و قصه را حکایت می‌کرد، و نحوه‌ی مجازات و کشتن آن کافر لعین را نیز تعریف می‌کرد. به همان جایی که آن دو مظلوم را کشته بود؛ رسیدند، آن حرامزاده را با درآوردن چشمه‌هایش و بریدن گوش و دست و پا شکنجه داد، پس از آن به قتل رسانید. آن گاه سرهای مبارک را به فرات انداخت. راوی گوید: بدن‌های مبارک از توی آب بیرون آمده و به قدرت خداوند متعال بر سرها چسبیدند، آن گاه در آب غوطه خورده و در فرات فرو رفتند. آن گاه این شخص دوستدار اهل بیت علیهم‌السلام سر نحس آن کافر لعین را آورد و بر نیزه‌ای نصب کرد، بچه‌ها با سنگ آن را می‌زدند. [صفحه ۳۹۳]

در قضایای واقعه بر اهل بیت از هنگام خروج از کوفه تا ورود به شام

فرستادن سر اطهر امام حسین به نزد یزید لعین

شیخ مفید رحمه الله گوید: ابن زیاد ملعون، سر مقدس امام حسین علیه السلام و سرهای مبارک اصحاب آن حضرت را به زجر بن قیس حرامزاده داد، و او را با ابوبرده بن عوف ازدی و طارق بن ابوظبیا به همراه گروهی از اهل کوفه، راهی شام کرد، تا آنها را به نزد یزید بن معاویه و ولد الزنا ببرند [۳۴۴]. شیخ مفید رحمه الله پس از این می گوید: عبیدالله بن زیاد لعین، پس از فرستادن سر مقدس امام حسین علیه السلام و سرهای مبارک اصحاب دستور داد اهل بیت و اطفال حضرت را آماده سفر اسارت نمایند، امام سجاد علیه السلام را نیز زنجیر ستم به گردنش انداخته و همه‌ی آنها را به دنبال سر مقدس امام حسین علیه السلام با مخفر بن ثعلبه عائدی لعین و شمر بن ذی الجوشن ملعون به سوی شام، راهی کرد تا خود را به گروهی که سرها را می بردند؛ برسانند [۳۴۵]. در «المنتخب» می نویسد: ابن زیاد لعین، شمر، خولی و شبت بن ربیع را صدا زد و هزار سواره را زیر نظر آنها قرار داد، و دستور داد که اسرا و سرهای مطهر را به سوی دمشق برای یزید و ولد الزنا ببرند، و دستور داد که به هر شهری که می رسند آنها را آشکار و ظاهر سازند [۳۴۶]. در کتاب «تبر المذاب» می نویسد: هشام در کتاب «سیر» به سند خود از ابی محمد عبدالملک بن هشام نحوی بصری نقل می کند که عبدالملک گوید: ابن زیاد لعین، سر مبارک امام حسین علیه السلام را با اسرای اطهار به سوی یزید بن معاویه علیهما اللعنة فرستاد، آنها اسرا را با ریسمان ها بسته بودند، بانوان مکرمه و اطفال از دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بر شترهای برهنه و بی جهاز با صورت و سر گشاده، سوار کرده بودند، آنها به هر منزلی که می رسیدند سر مطهر را از صندوقی که تهیه کرده بودند؛ درمی آوردند، و بر بالای نیزه می زدند، و تا موقع کوچ از آن سر مقدس حفظ و [صفحه ۳۹۴] حراست می کردند، سپس به صندوق می گذاشتند، و کوچ می کردند. در کتاب «المنتخب» می نویسد: آنها از کنار فرات به راه افتادند و در اولین منزل فرود آمدند، آن منزل خرابه ای بود، سر مطهر امام حسین علیه السلام را در پیش روی خود گذاشتند، اسیران اهل بیت علیهم السلام نیز با سر مقدس بودند، ناگاه دستی را دیدند که از دیوار بیرون آمده و قلمی با خون چنین می نویسد: أترجوا أمه قتلت حسیناً شفاعاً جده يوم الحساب فلا والله! ليس لهم شفيع و هم يوم القيامة في العذاب آیا کسانی که حسین علیه السلام را کشتند؛ امید دارند؛ که در روز قیامت به شفاعت جدش نایل شوند؟ نه به خدا سوگند! بر آنها شفیعی نیست؛ و آنها در روز قیامت در عذاب خواهند بود. راوی گوید: آن ملاعین، از این امر ترسیدند، و وحشت کرده و از این منزل کوچ نمودند [۳۴۷]. ابومخنف گوید: هنگامی کاروان در منزل قادسیه فرود آمد حضرت ام کلثوم علیها السلام این اشعار را خواند: ماتت رجالی وأفنى الدهر ساداتی وزادنی حسرات بعد لوعات صال اللثام علینا بعد ما علموا انا بنات رسول بالهدی آت سیرونا علی الاقتاب عاریة کانا بینهم بعض الغنیمات یعز علیک رسول الله ما صنعوا باهل بیتک یا خیر البریات کفرتم برسول الله ویلکم هداکم من سلوک فی الضلالت مردان من مردند و روزگار، آقایان و بزرگواران مرا فانی کرد؛ و پس از سوختن بسیار، به آتش شوق آنها حسرت ها را افزود. آن گروه و جماعت ناکس، بر ما حمله کردند بعد از این که می دانستند؛ ما دختران پیامبری هستیم که آورنده‌ی هدایت است. ما را بر روی جهازها، بدون معجز می رانند؛ گویا این که ما در میان آنها پاره‌های غنیمت هستیم. ای رسول خدا! بر تو سخت و دشوار است آنچه بر اهل بیت تو وارد کردند، ای بهترین [صفحه ۳۹۵] خلق جهان! وای بر شما! بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کافر و عاق شدید؛ کسی که شما را از گمراهی ها هدایت فرمود.

ورود اسرای اهل بیت به تکریت

پس از آن، ابومخنف گوید: سرهای مطهر را به همراه اسرا به سمت شرقی جصاصه بردند، آن گاه که می خواستند از «تکریت» عبور کنند به حاکم آنجا نوشتند: ما را با توشه و علوفه استقبال کنید، زیرا سر حسین با ماست. حاکم «تکریت» چون نامه را خواند دستور داد علمها را به اهتزاز در آورند، شیپورها دمیده شد، شهر زینب داده شد و مردم از هر سمت و از هر مکان آمدند. حاکم آن شهر بیرون آمد و با آنها ملاقات کرد، و هر کسی از آن کافران در مورد سر مطهر می پرسید می گفتند، این سر خارجی است که بر یزید

بن معاویه در سرزمین کربلا- خروج کرده، و عیب‌الله بن زیاد او را کشته، اینک سر او را به یزید بن معاویه فرستاده است. مردی نصرانی به آنها گفت: ای مردم! من در کوفه بودم، و این سر مطهر را وارد کردند، این سر خارجی نیست، بلکه سر مطهر حضرت حسین بن علی علیه‌السلام است جدش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مادرش فاطمه زهرا علیها‌السلام است. چون نصاری دیگر این سخن را شنیدند به سوی ناقوس‌ها رفته و در آنها بدمیدند، و همه‌ی کشیشان در کلیسای تکریت به احترام سر مطهر جمع شدند، و گفتند: ما از گروهی که فرزند دختر پیامبرشان را کشتند؛ بیزار هستیم. این خبر به گوش آن ملاعین رسید، و آنها از ترس وارد شهر «تکریت» نشدند، و راه بیابان را پیش گرفتند، سپس به منزل «اعمی» پس از آن بر «دیر عروه» رسیدند، آن گاه بر «صلینا» پس از آن، بر «وادی نخله» رسیدند، و در آن فرود آمده و شب را در آنجا خوابیدند.

عزاداری و ندبه‌ی جنیان برای امام حسین

ابومخنف گوید: صدای زنان جن را شنیدند که بر امام حسین علیه‌السلام ندبه می‌کنند و این اشعار را انشاء کرده و می‌گویند: [صفحه ۳۹۶] نساء الجن اسعدن نساء الهاشمیات بنات المصطفی احمد بیکن شجیات یولولن و یندبن بدور الفاطمیات و یلبسن ثیات السود من عظم المصیبات ویلطنن حدوداً کالدنانیر نفیات و یندبن حسیناً عظمت تلک الرزیزات زنان جن، زنان هاشمی را که دختران پیامبر مصطفی احمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند در گریه و ناله یاری می‌کنند. آنها به فرزندان فاطمه، که مانند ماه‌های چهارده شبه هستند؛ ولوله، ندبه و نوحه می‌کنند؛ و به جهت بزرگی مصیبت‌ها، لباس‌های سیاه می‌پوشند. آنها بر صورت‌های خود که مانند دینارها پاک و نظیف‌اند؛ سیلی می‌زنند؛ و بر حسین علیه‌السلام از این مصیبت‌های بزرگ؛ ندبه و شیون می‌کنند.

ورود اسرای اهل بیت به لینا

ابومخنف گوید: پس از آن از «وادی نخله» کوچ کرده و راه «لینا» را پیش گرفتند شهری که به همت مردم آباد شده بود. زنان، پیران و جوانان آن شهر بیرون آمده و سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را نگاه می‌کردند، و بر او و جد و پدر بزرگوار او صلوات می‌فرستادند، و بر قاتلان آن حضرت نفرین و لعنت کرده، و می‌گفتند: ای کشندگان فرزندان پیامبران! از شهر ما بیرون روید. چون آن ملاعین چنین حرکتی را از مردم آن شهر دیدند، راه «کحیل» را پیش گرفته و به منزل «جهینه» رسیدند، از آنجا نامه‌ای به سوی حاکم «موصل» فرستادند که ما را استقبال کنید چون سر حسین با ما است.

ورود اسرای اهل بیت به موصل

هنگامی که حاکم موصل نامه را خواند دستور داد پرچمها را به اهتزاز درآورده و شهر را زینت کنند. مردم از هر سو و از هر مکان اجتماع کردند، حاکم شهر بیرون آمد و در شش میلی به استقبال آنها رفت، بعضی از مردم چون این صحنه را دیدند از آنها می‌پرسیدند: چه خبر است؟ می‌گفتند: سر خارجی است که در سرزمین عراق خروج کرده، ابن زیاد او را کشته و سر او را به سوی یزید فرستاده است. [صفحه ۳۹۷] یکی از آنها گفت: ای مردم! این سر مقدس حضرت حسین علیه‌السلام است. چون این مسأله را تحقیق کردند و فهمیدند که چنین است، چهل هزار سوار از طایفه‌ی اوس و خزرج در محلی اجتماع کرده و هم‌قسم شدند که آن ملاعین را بکشند، و سر مقدس امام علیه‌السلام را از آنها بگیرند و در شهر خودشان دفن نمایند تا بدین وسیله در روز قیامت، باعث افتخار آنها گردد.

ورود اسرای اهل بیت به نصیبین

آن اشقیا این خبر را شنیدند به آن شهر وارد نشدند، و راه «تل اعفر» را پیش گرفتند، آن گاه به طرف کوه «سنجار» به راه افتاده و به شهر «نصیبین» رسیده و در آنجا فرود آمدند، آنها سرهای مطهر و اسرای اهل بیت عصمت علیهم السلام را به مردم آن شهر نشان دادند. ابومخنف گوید: هنگامی که حضرت زینب علیها السلام سر مطهر برادر خود را دید گریست و از جان و دل ناله زد و فرمود: اُنْشَهْرَ ما بَينَ البریةِ عَنوَهْ و والدنا اوحی الیه جلیل کفرتم برب العرش ثم نبیه کان لم یجئکم فی الزمان رسول نحاکم اله العرش یا شر امه! لکم فی لظى يوم المعاد عویل آیا ما میان مردم به زور و جبر و آشکار می شویم؛ و حال آن که جد ما کسی است که خداوند جلیل بر او وحی فرستاده است. شما به پروردگار عرش و پیامبرش کافر شدید؛ گویا این که هیچ زمانی به شما پیامبری فرستاده نشده است. شکایت خود را از شما، به سوی خداوند عرش می بریم ای امت شر! که بر شما است که در میان آتش، در روز قیامت با صدای بلند گریه کنید.

ورود اسرای اهل بیت به دعوات

ابومخنف گوید: آن گاه به طرف «عین الورد» به راه افتادند، تا این که به نزدیکی «دعوات» رسیدند. به حاکم «دعوات» نوشتند که به استقبال ما بیایید، زیرا سر حسین با ما است. راوی گوید: چون حاکم «دعوات» نامه را خواند دستور داد که در شیورها بدمند، آن گاه خودش بیرون آمده و به استقبال آنها رفت، آن اشقیا سر مطهر را آشکار کرده و [صفحه ۳۹۸] از دروازه‌ی اربعین «دعوات» وارد شهر شدند، و سر را از اول ظهر تا موقع عصر در میدان شهر نصب کردند. اهالی آن شهر دو گروه شدند، یک گروه می گریستند، و گروه دیگر می خندیدند لعنهم الله و فریاد می زدند: این سر خارجی است که بر یزید بن معاویه خروج کرده است. راوی گوید: میدانی که سر مطهر امام مظلوم حضرت حسین علیه السلام را در آن نصب کرده بودند به برکت آن سر مطهر دارای کرامت است و تا روز قیامت، کسی از آنجا عبور نمی کند مگر این که حاجت او برآورده می شود. آن ملاعین در حالی که از شرب خمر مست شده بودند، شب را در آنجا تا صبح بیتوته کردند و بامدادان از آنجا کوچ نمودند، در این هنگام بود که امام سجاد علیه السلام از کثرت مصایب گریست و فرمود: لیت شعری هل عاقل فی الدیاجی بات من فجعة الزمان یناجی انا نجل الامام ما بال حقى ضائع بین عصبه الاعلاج ای کاش! می دانستم که آیا عاقلی هست که در میان تاریکی ها، شب را به صبح برساند و از مصیبتی که زمانه بر من وارد کرده، شکایت نماید؟ من فرزند امام هستم، چرا باید حق من در میان گروه کفار ضایع شود؟

ورود اسرای اهل بیت به قنسرین

راوی گوید: آن گاه آن بی دینان حرکت کرده و تا به «قنسرین» رسیدند، شهری که توسط اهل خودش آباد بود، چون مردم آنجا از آمدن آنها خبردار شدند دروازه های شهر را به روی آنها بستند، آنها را لعنت می کردند و با سنگ می زدند و می گفتند: ای فاجران و گنه کاران! ای کشندگان فرزندان پیامبران! به خدا سوگند! حق ندارید به شهر ما وارد شوید، اگر وارد شوید در برابر شما می ایستیم گر چه همه ی ما کشته شویم. و چون آن بی دینان این سخن بشنیدند از ترس وارد شهر نشده و از آنجا کوچ کردند. راوی گوید: آن گاه حضرت ام کلثوم علیها السلام گریست و می فرمود: کم تنصبون لنا الاقناب عاریة کانا من بنات الروم فی البلد الیس جدی رسول الله؟ ولیکم! هو الذی دلکم قصد الی الرشیدیا امه السوء! لا سقیاً لربکم الا عذاباً کما احنی علی البلد [صفحه ۳۹۹] چه قدر ما را بر شترهای بی جهاز بدون چادر و معجر سوار می کنید؟! گویا ما از دختران روم در شهر هستیم. آیا جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ وای بر شما! او کسی است که شما را به راه رشد و رستگاری راهنمایی کرد. ای امت بد! خداوند چراگاه های شما را جز با عذاب؛ سیراب نکند چنان که سایر شهرها را بازمی فرستد [۳۴۸].

سر اظهر امام حسین در دیر نصرانی

در «بحارالانوار» می‌نویسد: نظری در کتاب «خصایص» نقل می‌کند: چون سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را آوردند و در منزل «قنسرین» فرود آمدند، عابدی از نصاری سر خود را از صومعه‌ی خویش بیرون نموده و به سر مقدس نگاه کرد، او نوری را دید که از دهان مبارک سر مطهر خارج و به طرف آسمان بالا می‌رود. چون عابد این منظره را دید، ده هزار درهم به آن ملاعین داد، و سر مطهر را گرفت و وارد صومعه‌ی خود کرد، ناگاه صدایی را شنید بدون این که کسی را ببیند که می‌گوید: خوشا به حال تو! و خوشا به حال کسی که حرمت و احترام او را بشناسد.

گفتگوی سر اظهر امام حسین با نصرانی

وی سر خود را بلند کرده و گفت: پروردگارا! تو را سوگند می‌دهم به حق حضرت عیسی علیه‌السلام امر فرما تا این سر با من سخن گوید. پس سر مطهر به سخن درآمد، و فرمود: ای راهب چه می‌خواهی؟ راهب گفت: تو کیستی؟ فرمود: أنا ابن محمد المصطفی، و أنا بن علی المرتضی، و أنا ابن فاطمة الزهراء، و أنا المقتول بکربلاء، أنا المظلوم، أنا العطشان. من، فرزند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستم، من فرزند علی مرتضی علیه‌السلام هستم، و من فرزند فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام هستم، و منم کشته شده در کربلا، منم [صفحه ۴۰۰] مظلوم و ستم‌دیده، و منم تشنه و عطشان. آن گاه سر مطهر سکوت اختیار فرمود. راهب نصاری صورت خود را به صورت حضرت نهاد و گفت: صورت از صورت تو بر نمی‌دارم تا بفرمایی که در روز قیامت شفیع تو هستم. سر مطهر به سخن درآمد و فرمود: به دین جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باز آی. راهب گفت: اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمداً رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست، و گواهی می‌دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خداست. حضرت شفاعت او را پذیرفت. چون صبح شد، آن ملعون‌ها سر مطهر را با درهم‌ها از او گرفته و حرکت کردند، وقتی در بیابان به درهم‌ها نگاه کردند دیدند که همه‌ی آنها سنگ شده است [۳۴۹].

ورود اسرای اهل بیت به معره نعمان

ابومخنف گوید: آن گاه به شهر «معره نعمان» درآمدند، اهل آنجا از آن بی‌دینان استقبال کردند، و درهای شهر را به روی آنها گشودند، و غذا و آب برای آنها مهیا کردند. آنها بقیه‌ی روز را در آنجا ماندند. از آنجا کوچ کردند و در شهر «شیرز» فرود آمدند، در آنجا پیرمرد بزرگی بود، او گفت: ای مردم! این سر نورانی امام حسین علیه‌السلام است. مردم آنجا هم‌قسم شده و پیمان بستند که نگذارند آن کافران از شهر ایشان عبور نمایند. چون آن ملاعین این وضعیت را دیدند، داخل آن شهر نشدند، و به سوی منزل «کفر طاب» حرکت کردند، آنجا حصار کوچکی بود. اهل حصار درها را به روی آنها بستند. خولی حرامزاده به سوی آنها رفت و گفت: آیا در اطاعت ما نیستید؟ به ما آب بدهید. [صفحه ۴۰۱] گفتند: قطره‌ای آب به شما نمی‌دهیم، شما امام حسین علیه‌السلام و اصحاب او را از آب ممنوع کردید.

شهر سیبور و اشعار امام سجاد

از آنجا نیز کوچ کرده و به شهر «سیبور» رسیدند، امام سجاد علیه‌السلام شروع کرد به خواندن این اشعار: ساد العلوج فما ترضی بذأ العرب و صار یقدم راس الامة الذنبیا للرجال و ما یاتی الزمان به من العجیب الذی ما مثله عجب آل الرسول علی الاقتاب عاریة و آل سفیان تسری تحتهم نجب مردان کافر، بزرگی و آقایی می‌کنند؛ ولی طایفه‌ی عرب به این امر راضی نمی‌شود، و چنین شد که از سر

آقای امت، مردم گنه کار و ناکس سبقت می‌نماید. شگفتا از مردان و آنچه زمانه بر سر آنها می‌آورد! از چیز عجیب و غریب، که مانند آن چیز عجیبی نیست. فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر شترهای بی‌جهاز سوارند - در حالی که بی‌معجربند - و فرزندان سفیان بر شترهای برگزیده سوار هستند. راوی گوید: در آنجا پیرمرد بزرگی بود - که عثمان بن عفان را مشاهده کرده بود - او همه‌ی مردم سیور را از پیر و جوان جمع نمود و گفت: ای مردم! این سر حسین بن علی علیه‌السلام است که این ملاعین او را کشته‌اند. همگی به اتفاق گفتند: به خدا سوگند! نمی‌گذاریم اینان از شهر ما عبور کنند. بزرگان شهر گفتند: ای مردم! همانا خداوند عالم فتنه را دوست نمی‌دارد، و این سر از همه‌ی شهرها عبور کرده است، پس بگذارید از شهر شما نیز عبور کنند. جوانان گفتند: سوگند به خدا! هرگز اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم، آن‌گاه به طرف پل شهر رفتند و آن را منهدم کردند و با سلاح کامل بر ایشان بیرون آمدند. خولی ولد الزنا به آنها گفت: از ما دور شوید. آن جوانان غیور، بر خولی و یاران او حمله کردند و با آنها جنگ نمودند، جنگ سختی در گرفت و از یاران خولی ششصد نفر سواره را کشتند، و از جوانان، پنج سواره کشته شدند. [صفحه ۴۰۲]

جناب ام‌کلثوم علیها‌السلام فرمود: نام این شهر چیست؟ عرض کردند: سیور. فرمود: خداوند، آب آنها را گوارا و شیرین سازد، و نرخ‌های آنها را ارزان فرماید، و دست‌های ستمکاران را از آنها بردارد. ابو مخنف گوید: اگر دنیا را ظلم و ستم فراگیرد هر آینه به آنان جز قسط و عدالت نمی‌رسد.

ورود اسرای اهل بیت به حماة

پس از آن به راه افتادند تا به شهر «حماة» رسیدند. اهل آنجا درهای شهر را بر روی ایشان بستند، و بر بالای حصار شهر آمده و گفتند: به خدا سوگند! نمی‌گذاریم وارد شهر ما شوید گر چه همه‌ی ما کشته شویم.

ورود اسرای اهل بیت به حمص

چون آن کافران این را شنیدند، کوچ کردند و به سوی «حمص» رفتند، چون به نزدیکی آن شهر رسیدند به والی آنجا نوشتند: سر حسین با ما است. امیر آنجا خالد بن نشیط بود، چون نامه را خواند، امر کرد علم‌ها را گشودند، و شهر زینت داده شد، مردم از هر سوی اجتماع کردند و والی بیرون آمد، و سه میل راه به استقبال آنها رفت. آنها سر مطهر را آشکار نموده و روانه شدند تا به «حمص» رسیدند، وقتی آنها می‌خواستند از دروازه، وارد شهر شوند مردم ازدحام نمودند و آنها را سنگ‌باران کردند تا این که در دروازه‌ی شهر، بیست و شش نفر سواره کشته شدند و در را بر روی آن ملاعین بستند. اهل حمص گفتند: ای مردم! آیا بعد از ایمان آوردن کافر شده‌اید؟ و پس از هدایت گمراه شده‌اید؟ چون آن ملاعین این صحنه را دیدند از دروازه خارج شده و در کنار معبد کشیشی ایستادند. آن معبد، خانه‌ی خالد بن نشیط بود. اهل شهر نیز قسم خوردند که خولی حرامزاده را بکشند و سر مطهر را از او بگیرند و بدین وسیله تا روز قیامت برای این کار افتخار نمایند. [صفحه ۴۰۳]

ورود اسرای اهل بیت به بعلبک

این خبر به گوش آن کافران رسید، آن‌ها با ترس و وحشت کوچ کردند، و به سوی «بعلبک» به راه افتادند در نزدیکی آنجا به والی شهر نوشتند: همانا سر حسین با ما است. والی ملعون آن شهر، امر کرد تا دختران دَف‌ها را به دست گرفته و به استقبال آیند، علم‌ها را گشودند، در شیپورها دمیده شد، آن ملاعین برای خودشان خلوق - که دارویی خوشبو است - شکر و آرد خواستند، و شب را با مستی و میخوارگی به سر آوردند. جناب ام‌کلثوم علیها‌السلام فرمود: نام این شهر چیست؟ گفتند: بعلبک. فرمود: خداوند سبزیجات و زراعت‌های آنها را نابود و فاسد سازد، و خداوند نوشیدنی‌های آنها را شیرین و گوارا نسازد، و دست ستمکاران را از سر آنها کوتاه

نماید. ابومخنف گوید: اگر دنیا از عدالت و داد پر شود، هر آینه به آنها جز ظلم و ستم نمی‌رسد.

صومعه‌ی راهب و اشعار امام سجاد

آن ملاعین شب را در آن شهر به سر بردند، آن گاه از آنجا کوچ کردند. شب هنگام به دیر کشیشی رسیدند، امام سجاد علیه‌السلام شروع به خواندن این اشعار کرد و فرمود: هو الزمان فما تفنی عجائبه عن الکرام ولا تهدی مصائبه فلیت شعری الی کم ذا تجاذبنا صروفه و الی کم ذا نجاذبه؟ یسیرونا علی الاقتاب عاریه و سائق العیس یحیی عنه عازبه کاننا من اساری الروم بینهم او کلما قال المختار کاذبه کفرتم برسول الله و یلکم! یا امه السوء قد ضاقت مذاهبه زمان و روزگار است که امور عجیب آن، از بزرگوارانی فانی نمی‌شود و مصایب آن هدیه فرستاده نمی‌شود. کاش می‌دانستم که روزگار تا کی با ما نزاع خواهد کرد؟ و ما تا کی با حوادث آن خواهیم [صفحه ۴۰۴] بود؟ (یعنی محنت‌های روزگار تا کی با ما خواهد گشت؟) ما را بر روی شترهای بی‌جهاز سوار کرده و سیر می‌دهند؛ و ساربانان از ما حمایت نمی‌کنند، (یعنی مانع می‌شوند ما را از سوار شدن بر دوش و کوهان آن، و نمی‌گذارند که به راحت سوار آن شویم). گویا که ما، در میان آنها از جمله‌ی اسیران روم هستیم؛ یا این که هر چیزی که آن را رسول برگزیده صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است، دروغ بوده است. وای بر شما! شما بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کفر ورزیدید و عصیان نمودید؛ ای امت بد! شما گمراه شدید و راه‌های شریعت بر شما تنگ شده است. راوی گوید: هنگامی که شب، پرده‌ی ظلمت خود را بر آنها کشید، سر مطهر را بر نیزه‌ی بلندی در کنار دیر بلند کردند، و چون تاریکی شب فرارسید راهب، از سر مطهر آوازی مانند آواز رعد و صدای تسبیح و تقدیس شنید، و دید نورهایی از آن بالا می‌رود. راهب سر خود را از صومعه بیرون آورد و به سوی سر مطهر نگاه کرد، ناگاه دید که از سر مطهر نوری می‌درخشد، که به صفحات آسمان رسیده، نگاه کرد دید دری از آسمان باز شده و ملائکه دسته دسته نازل می‌شوند و می‌گویند: السلام علیک یا بن رسول الله، السلام علیک یا اباعبدالله. سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! سلام بر تو ای اباعبدالله! راهب سخت ترسید و مضطرب شد. شب به پایان رسید و صبح فرارسید، آن ملاعین قصد کوچ کردند، راهب به سوی آنها آمد و گفت: بزرگ و رئیس قوم کیست؟ گفتند: خولی بن یزید اصبحی. راهب به او گفت: این سر که با شماست سر کیست؟ آن ملاعین گفتند: سر خارجی است که در سرزمین عراق خروج کرد، و عییدالله بن زیاد او را کشته است. گفت: او چه نام دارد؟ گفتند: نامش حسین بن علی بن ابی‌طالب، و مادرش فاطمه‌ی زهرا، و جدش محمد مصطفی است. راهب گفت: هلاک و اندوه باد بر شما! و آنچه که در طاعت جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادید، به راستی که احادیث و اخبار در گفته و معنای خویش، درست [صفحه ۴۰۵] درآمدند که وقتی این مرد کشته شود، از آسمان، خون تازه می‌بارد، و این امر جز در کشتن پیامبر و یا وصی پیامبری نمی‌شود. سپس راهب گفت: می‌خواهم این سر مطهر را به مدت یک ساعت به من بدهید، بعد آن را به شما برمی‌گردانم. خولی ملعون گفت: من آن را نزد یزید بن معاویه می‌گشایم تا از او جایزه بگیرم. راهب گفت: جایزه‌ی تو چه قدر است؟ آن ملعون گفت: کیسه‌ای که شامل ده هزار درهم است. راهب گفت: من آن کیسه را به تو عطا می‌کنم. آن ملعون گفت: آنچه را گفتی حاضر کن.

سر اظهر امام حسین نزد راهب

راهب درهم‌ها را حاضر کرد و به آنها داد، آنها سر مقدس را که بر سر نیزه بود، به راهب دادند. راهب سر مقدس را گرفت و شروع کرد به بوسیدن، می‌گریست و می‌گفت: یا اباعبدالله! به خدا! خیلی بر من سخت است که با جانم از تو دفاع مواسات ننمایم، ولكن یا اباعبدالله! وقتی که به حضور جد خودم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسیدی برای من شاهد باش که من شهادت می‌دهم به این که الهی جز خدا نیست و او تنها است و برای او شریکی نیست، و شهادت می‌دهم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

سلم رسول خدا است، و شهادت می‌دهم که علی علیه‌السلام ولی خدا است. این بگفت و سر مطهر را به سوی آن کافران تحویل داد، آن ملاعین درهم‌ها را در میان خود تقسیم کردند، ناگاه دیدند که همه‌ی آنها در دستشان سفال شده، و بر آنها نوشته شده است: (و سيعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون) [۳۵۰]. خولی لعنة الله به افراد خود گفت: این قضیه را پنهان دارید، وای بر شما از خواری و ذلت در میان مردم. سهل گوید: آن گاه صدای هاتفی از غیب شنیده شد که این آیات را می‌خواند: اترجوا أمه قتل حسیناً شفاعة جده يوم الحساب [صفحه ۴۰۶] و قد غضبوا الاله و خالفوه و لم يخشوه من يوم الماب الا لعن الاله بنی زیاد و أسكنهم جهنم فی العذاب آیا امتی که حسین علیه‌السلام را کشتند به شفاعت جد او در روز رستاخیز امید دارند؟ در حالی که آنها خدا را به غضب آورده و با خدا مخالفت کردند، و از شدت روز قیامت نترسیدند. آگاه باش! که لعنت خدا بر فرزندان زیاد باد که آنها را در جهنم در عذاب جای خواهد داد. سهل گوید: هنگامی که آن ملاعین این صدای غیبی را شنیدند با وحشت و به سرعت حرکت کردند [۳۵۱]. در «منتخب» آمده است: آنها صدای هاتف غیبی را شنیدند که می‌گوید: و الله؛ ما جتکم حتی بصرت به بالطف منعفر الخدین منحور او حوله فتيه تدمی نحورهم مثل المصابيح يغشون الدجی نوراکان الحسین سراجاً يستضاء به الله يعلم أنى لم أقل زورابه خدا سوگند! به نزد شما نیامدم جز این که حسین علیه‌السلام را دیدم در زمین کربلا، که گونه‌های مبارکش خاک آلود و گلوی مطهرش بریده شده است. در اطراف او جوانانی بودند که خون از گلوی آنها جاری بود و آنها مانند چراغهایی بودند که ظلمت و تاریکی را از نور خویش روشن کرده بودند. حسین علیه‌السلام چراغی بود که همه جا را نورافشانی می‌کرد، خدای تعالی می‌داند که من در این سخنم دروغ نمی‌گویم. جناب ام کلثوم علیهاالسلام فرمود: خدایت رحمت کند، تو کیستی؟ گفت: من پادشاهی از طایفه‌ی جنیان هستم، من و قومم آمدم تا امام حسین علیه‌السلام را یاری نمایم ولی وقتی به خاکپای مبارکش رسیدیم، دیدیم شهید شده است. راوی گوید: وقتی آن کافران این سخن را شنیدند ترس و وحشت در دل‌های آنها افتاد و گفتند: ما می‌دانیم که بدون شک از اهل آتش هستیم [۳۵۲]. در برخی از کتاب‌های قدیمی آمده است: از برخی موثقین به نحو مرسل روایت شده است که ابی سعید شامی گوید: [صفحه ۴۰۷] من در میان کفار و ناکسانی که سرهای مطهر را حمل می‌کردند و اسیران اهل بیت عصمت را به شهر شام می‌بردند؛ بودم، هنگامی که به دیر نصاری رسیدند، در میان آنها این خبر شایع شد که نصر خزاعی لشکری را فراهم کرده و می‌خواهد نصف شب، بر آنها هجوم آورده و شجاعان آنها را بکشد و دلیران را بر زمین زده و سر مطهر و اسیران را بگیرد. رؤسا و بزرگان لشکر کفار، از کثرت اضطراب و خوف گفتند: به سوی صومعه‌ی راهب برویم و آن را پناهگاه قرار دهیم، زیرا که جای محکمی است و امکان ندارد دشمن از آن طریق بر ما تسلط یابد. آنها به طرف صومعه رفتند، شمر ملعون و یاوران او کنار در صومعه ایستاد، [و با صدای بلندی فریاد زد: ای اهل دیر!]. راهب بزرگ آمد، چون لشکر را دید، گفت: شما کیستید؟ و چه می‌خواهید؟ شمر ولد الزنا گفت: ما از لشکر عبیدالله بن زیاد هستیم و به سوی شام می‌رویم. راهب گفت: برای چه؟ گفت: شخصی در عراق یاغی شد، و بر یزید بن معاویه خروج کرد، لشکرهای زیادی جمع شدند، و ابن زیاد لشکر عظیمی برای جنگ با او فرستاد، و آنها را کشتند، اینک اینها سرهای آنها و این اسیران اهل حرم او هستند. راوی گوید: راهب، به سر مقدس جناب حجت خدا صلوات الله علیه نگریست، ناگاه دید که نوری از آن به سوی آسمان بلند می‌شود، پس در دلش هیبتی از سر مطهر افتاد. راهب گفت: صومعه‌ی ما گنجایش لشکر شما را ندارد. شما، سرها و اسیران را وارد صومعه نمایید و خودتان از بیرون، صومعه را حفظ کنید. آن ملاعین سخن راهب را پسندیدند و گفتند: نظر شما خوب است. آنگاه سر مطهر امام علیه‌السلام را در صندوقی گذاشته و در آن را بستند، و آن را به همراه مخدرات طاهره و امام سجاد علیه‌السلام وارد صومعه کردند و در جای مناسب قرار دادند. راوی گوید: وقتی آنها از صومعه خارج شدند، راهب می‌خواست سر شریف را ببیند، او به طرف اتاقی که صندوق در آنجا بود؛ رفت. آن اتاق روزنه‌ای داشت، سرش را در روزنه قرار داد، ناگاه متوجه شد که اتاق از نور روشن است، سقف اتاق دو قسمت شد، تخت بزرگی که اطرافش نورانی است از آسمان فرود آمد. ناگاه خانمی را دید که از حوری بهشتی زیباتر است، او بر روی تخت نشسته،]

صفحه ۴۰۸] شخصی فریاد می‌زند: دیده‌های خود را ببندید و نگاه نکنید! در این اثنا، بانوانی از آن اتاق بیرون آمدند، متوجه شد که آنها جناب حوا؛ صفیه، مادر اسماعیل؛ راجیل، مادر یوسف؛ مادر موسی؛ آسیه؛ مریم و حریمهای حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم هستند. می‌گوید: آن بانوان محترمه سر مطهر را از میان صندوق بیرون آوردند، و هر کدام از این بانوان، یکی پس از دیگری سر مطهر را می‌بوسیدند. نوبت به سیده‌ام جناب فاطمه‌ی زهرا علیها السلام رسید، بوسه بر آن سر مطهر زد و بی‌هوش شد. راهب نیز بی‌هوش گردید، آن گاه به هوش آمد ولی با چشم نمی‌دید، بلکه سخنان آنها را می‌شنید، در این اثنا شنید که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمود: السلام علیک یا قتیل الام، السلام علیک یا مظلوم الام، السلام علیک یا شهید الام، لا يتداخلک هم ولا غم، و ان الله سیفرج عنی و عنک [و یاخذلی بئأرک]. یا بنی! من ذا الذی فرق بین رأسک و جسدک؟ یا بنی! من ذا الذی قتلک و ظلمک؟ یا بنی! من ذا الذی سبی حریمک؟ یا بنی! من ذا الذی أیتم أطفالک؟ سلام بر تو ای فرزند کشته‌ی مادر، سلام بر تو ای فرزند مظلوم مادر، سلام بر تو ای فرزند شهید مادر، غم و اندوه در دل تو داخل نمی‌شود، که همانا خدای متعال غم و اندوه را از من و تو خواهد برد [و انتقام تو را خواهد گرفت]. فرزندم! چه کسی سرت را از بدنت جدا کرد؟ فرزندم! چه کسی تو را کشت و ستم کرد؟ فرزندم! چه کسی حرم و اهل بیت تو را اسیر کرد؟ فرزندم! چه کسی فرزندان تو را یتیم نمود؟ آن سیده‌ی مکرمه گفت و ناله زد و سخت گریست. چون راهب این ناله‌ها را شنید عقل از سرش پرید و بی‌هوش افتاد، چون به هوش آمد وارد اتاق شد و صندوق را شکست و سر شریف را بیرون آورد، غسل داد و با کافور، مشک و زعفران معطر نمود، و آن را در برابر خود گذاشت، او می‌گریست و می‌گفت: [صفحه ۴۰۹] ای سر! که از سرهای بنی آدم هستی، و ای کریم و بزرگ همه‌ی کسانی که در عالم‌اند، گمان می‌کنم از کسانی باشی که خدا در تورات و انجیل مدح فرموده است، و تویی آن کسی که تو را فضیلت تأویل عطا فرموده است، زیرا که خاتون‌های سیده از فرزندان آدم در دنیا و آخرت بر تو گریه می‌نمایند، و نوحه می‌کنند. من! می‌خواهم تو را به نام و صفت تو بشناسم. ناگاه سر مطهر به قدرت خداوند اکبر به سخن آمد و فرمود: أنا المظلوم، أنا المهموم، أنا المغموم، أنا الذی بسیف العدوان و الظلم قتلت، أنا الذی بحرب أهل البغی ظلمت، أنا الذی علی غیر جرم نهبت، أنا الذی من الماء منعت، أنا الذی عن الاهل و الاوطان بعدت. منم مظلوم، منم مهموم، منم مغموم، منم آن کسی که به تیغ ستم و ظلم کشته شدم. منم آن کسی که به محاربه و جنگ اهل ستم مظلوم شدم. منم آن کسی که بی‌جرم و گناه غارت شدم. منم آن کسی که از آب منع شدم. منم آن کسی که از اهل و وطن خویش رانده شدم. راهب گفت: ای سر مطهر! تو را به خدا قسم می‌دهم که بیشتر خودت را معرفی کن. سر مطهر فرمود: ان كنت تسأل عن حسبی و نسبی، فانا ابن محمد المصطفی، أنا ابن علی المرتضی، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خدیجة الکبری، أنا ابن العروة الوثقی. أنا شهید کربلاء، أنا قتیل کربلاء، أنا مظلوم کربلاء، أنا عطشان [کربلاء]، أنا ظمئان کربلاء، أنا غریب کربلاء، أنا وحید کربلاء، أنا سلیب کربلاء، أنا الذی خذلونی الکفرة بأرض کربلاء. اگر از شأن و نسب من می‌پرسی؛ پس منم فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، منم فرزند علی مرتضی، منم فرزند فاطمه‌ی زهرا، منم فرزند خدیجه‌ی کبری سلام الله علیهم. منم فرزند کسی که چنگ زدن به دین و مودت او مانند چنگ زدن به [صفحه ۴۱۰] دستگیره‌ی محکم و استوار است که بریده و جدا نمی‌شود، منم شهید کربلا، منم کشته‌ی کربلا، منم مظلوم کربلا، منم عطشان [کربلا]، منم تشنه‌ی کربلا، منم غریب کربلا، منم تنهای کربلا، منم به تاراج رفته‌ی کربلا، منم آن کسی که طایفه‌ی کفار در سرزمین کربلا بی‌یاور گذاشتند.

سر اظهر امام حسین و مسلمان شدن نصاری

راوی گوید: هنگامی که راهب بزرگ، از سر مطهر حجت خدا علیه السلام این سخنان را شنید، شاگردان خود را جمع کرد و قضیه را برای آنها نقل نمود - آنها هفتاد نفر بودند - همه‌ی آنها ضجه زدند، گریه کردند و عمامه‌ها را از سرهای خویش انداختند و گریبان‌های خودشان را چاک نمودند. آن گاه خدمت آقای ما، امام سجاد علیه السلام، شرفیاب شدند، آنها زنارها را - که علامت

مسیحیت است - بریدند، و ناقوس را شکستند، و از کارهای یهود و نصاری دست برداشتند و به دست مبارک امام علیه‌السلام مسلمان شده و عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! دستور بفرمایید بر علیه این کافران قیام کنیم و با آنها بجنگیم و زنگ کدورت دلهای خود را که به سبب آنها عارض شده است، صاف نماییم، و انتقام خون آقا و مولای خود امام حسین علیه‌السلام را بگیریم. امام علیه‌السلام به آنها فرمود: شما این کار را نکنید، زیرا که خدا به زودی از آنها با غلبه و قهر انتقام خواهد گرفت [۳۵۳] در «منتخب» آمده است: راوی گوید: آن گاه، آن ملاعین حرکت کردند تا این که به شام نزدیک شدند، در این اثنا هاتفی از غیب می‌گفت: رأس ابن بنت محمد و وصیه یا للرجال علی قناه یرفعو المسلمون بمنظر و بمسمع لا جازع منهم و لا متوجع کحلت بمنظرنا الجفون عماءها و أصم رزء ک کل اذن تسمع ما روضه الا- تمت أنها لک تریه ولحظ جنبک مضجع منعوا زلال الماء آل محمد وغدت ذئاب البرفیه تکرع عین علاها الکحل فیه تفرقت وید تصافح فی البریه تقطع ای مردان! سر فرزند دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند وصی او بر سر نیزه می‌شود. [صفحه ۴۱۱] و حال آن که مسلمانان این صحنه را می‌دیدند، و فریاد و ناله‌ی او را می‌شنیدند، نه کسی به فریاد آنها می‌رسید و نه دل کسی از مصایب آنها به درد می‌آمد. به پلک‌های چشمان، با دیدن آن نیزه سرمه‌ی کوری کشیده شد؛ و مصیبت تو همه‌ی گوش‌ها را که می‌شنوند کر و ناشنوا کرد. هیچ روضه و بقعه‌ای نبود مگر این که آرزو کرد این که تربت تو باشد و لذت و نصیب گرفتن از پهلوی مبارک محل خوابیدن تو را، درک نماید. آل محمد علیهم‌السلام را از آب زلال صاف منع کردند؛ در حالی که گرگان بیابان از آن آب می‌نوشیدند. چشمی که بر آن سرمه کشیده می‌گشت، در آن صحرا با اشک پر گردید، و دستی که در میان خلق مصافحه می‌کرد، بریده می‌شد [۳۵۴].

اسرای اهل بیت به دمشق نزدیک می‌شوند

سید بن طاووس رحمه الله گوید: هنگامی که کاروان اسرا نزدیک دمشق رسیدند حضرت ام‌کلثوم علیها‌السلام به شمر حرامزاده که از جمله‌ی آن ملاعین بود، نزدیک شد و به او فرمود: حاجتی نسبت به تو دارم؟ آن ملعون گفت: حاجت تو چیست؟ فرمود: می‌خواهم وقتی که ما را وارد شهر می‌نمایید از دروازه‌ای ببرید که تماشاگران کم‌تر باشند، و تو به افرادت بگو که این سرها را از میان محمل‌ها بیرون کنند و بین ما و سرها فاصله باشد، چرا که ما از نگاه کردن زیاد مردم، با این حالی که داریم، احساس ذلت می‌نماییم. آن ملعون در جواب سؤال آن خاتون مکرمه به خاطر ظلم و کفری که داشت دستور داد، سرها را بر نیزه کرده و در وسط محمل‌ها قرار دهند، و آن مخدرات را از میان تماشاگران روانه کرد و آنها را با این حال به شهر شام وارد کردند [۳۵۵]. [صفحه ۴۱۲]

تذیلات

کرامات و معجزاتی که از اهل بیت در میان راه کوفه و شام واقع شد

۱- در «بحار الانوار» آمده است: روایتی را صاحب «مناقب» و سید بن طاووس رحمه الله نقل کرده‌اند - که ما در اینجا روایت صاحب «مناقب» را نقل می‌کنیم - ابن‌لهیعه و غیر او روایت کرده‌اند - که ما موارد نیاز آن را بیان می‌نماییم - می‌گوید: بیت خدا را طواف می‌کردم ناگاه مردی را دیدم که می‌گوید: خداوند! مرا ببخش و حال آن که می‌دانم که مرا نمی‌بخشی. به او گفتم: ای بنده‌ی خدا! از خدا بترس و این گونه سخن مگو، زیرا اگر گناهان تو به اندازه‌ی قطره‌های باران‌ها و برگ‌های درختان باشد و از خدای عزوجل طلب مغفرت نمایی آن گناهان را می‌بخشد، چرا که او بخشنده و رحیم است. او گفت: بیا تا قصه‌ی خودم را به تو تعریف کنم. نزد او آمدم آن گاه گفت: ما پنجاه نفر از کسانی بودیم که سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را به سوی شهر شام

می‌بردیم. در طی راه، هنگام شب سر مطهر را در صندوقی می‌نهادیم، و در اطراف آن شراب می‌خوردیم. شبی همه‌ی یاران من شراب خورده و مست شدند. من شراب نخوردم، چون تاریکی شب همه جا را فراگرفت، صدای رعدی را شنیده و برقی را دیدم. ناگاه درهای آسمان گشوده شد و حضرات آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل و اسحاق علیهم‌السلام به همراه پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و جناب جبرئیل علیه‌السلام و گروهی از فرشتگان فرود آمدند. جناب جبرئیل علیه‌السلام به صندوق نزدیک شد، سپس سر انور و اطهر را بیرون آورد، و او را به خود چسبانید و بوسید. بعد از او، همه‌ی انبیا علیهم‌السلام مانند او نسبت به سر اطهر عرض ارادت کردند، و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر سر مطهر امام حسین علیه‌السلام گریه نمود، و همه‌ی پیامبران او را تسلی داده و به او تسلیت گفتند. آن گاه جبرئیل به ایشان عرض کرد: یا محمد! خداوند در خصوص امت تو مرا امر فرموده است که از تو اطاعت نمایم، پس اگر امر نمایی زمین را به لرزه درآورده [صفحه ۴۱۳] و آن را بر آنها ویران سازم، چنان که در مورد قوم لوط چنین نمودم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نه، یا جبرئیل! زیرا در روز قیامت من و آنها در پیشگاه خدای تعالی توقفی خواهیم داشت. راوی گوید: آن گاه حضرات بر سر مطهر آن حضرت نماز گزاردند، سپس گروهی از فرشتگان آمدند و عرض کردند: خداوند تبارک و تعالی به ما امر کرده است که این پنجاه نفر را بکشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمود: شما وظیفه‌ی خود را انجام دهید. آنها با تازیانه به جان ما افتادند، یکی از آنها مرا قصد کرد تا با تازیانه‌ی خود بزند، گفتم: الامان الامان یا رسول الله! حضرت فرمود: برو، خداوند تو را نبخشد. هنگام صبح شد دیدم، همه‌ی یارانم خاکستر شده و بر زمین افتاده‌اند [۳۵۶]. ۲- صاحب اصل گوید: در یک کتاب قدیمی از شیخ مفید رحمه الله نقل کرده‌اند که فرموده است: هنگامی که اسیران اهل بیت عصمت علیهم‌السلام و سرهای طاهرین را به سوی دمشق می‌بردند آنها را به طرف قصر بنی‌مقاتل حرکت دادند. روز بسیار گرمی بود، مشک‌ی که با ایشان بود واژگون شد و آب آن بر زمین ریخت، تشنگی سختی بر آنها غلبه کرد. ابن‌سعد ملعون به گروهی از افراد خود دستور داد تا در طلب آب باشند، و خیمه‌ای به وسعت چهل ذراع بر پا کردند و خود آن حرامزاده و یارانش در آن نشستند. آنها اسیران آل الله و کودکان اهل بیت علیهم‌السلام را بر روی خاک سوزان رها کردند، و این در حالی بود که آفتاب سوزان بر بدن آن مظلومان می‌تابید و آن را می‌گذاخت. حضرت زینب کبری علیها‌السلام در حالی که امام سجاد علیه‌السلام را در کناب خود نشانده و از شدت تشنگی مشرف بر هلاک بود به سوی سایه‌ی اشتی که در آنجا بود حرکت کرد، و در دستش بادبزنی بود که با آن، حضرت را از شدت گرما باد می‌زد و می‌گفت: یعز علی أن أراک بهذا الحال یابن أخی! بر من دشوار است که تو را با این حال بینم ای فرزند برادرم. بعد از آن؛ حضرت سکینه علیها‌السلام به سوی درختی که در آنجا بود رفت و برای خود [صفحه ۴۱۴] بالشی از خاک ترتیب داد و خوابید، اندکی نگذشت ناگاه گروه اشراک کوچ کردند. راوی گوید: وی با خواهرش جناب فاطمه‌ی صغری علیها‌السلام سوار شتر می‌شد، فاطمه‌ی صغری علیها‌السلام به ساربان شتر فرمود: خواهرم سکینه علیها‌السلام کجاست؟ به خدا سوگند! سوار نمی‌شوم تا این که خواهرم را بیاوری. آن ملعون گفت: او کجاست؟ فرمود: نمی‌دانم کجا رفته است. ساربان شتر با صدای بلند فریاد زد: ای سکینه! بیا و با زنان سوار شو. حضرت سکینه علیها‌السلام به جهت مشقت و رنج سفر، از خواب بیدار نشد، آفتاب بالا آمد و گرما آزارش نمود از خواب بیدار شد و به دنبال آنها به راه افتاد، و فریاد می‌زد: خواهرم ای فاطمه! آیا من، هم سوار تو در محمل نبودم؟ اکنون تو سوار بر اشتی و من پابره‌نه مانده‌ام. دل خواهرش برای او سوخت و به ساربان شتر فرمود: به خدا سوگند! اگر خواهر مرا برایم نیاوری، خود را از بالای این شتر پایین می‌اندازم، و در روز قیامت خون خود را در پیشگاه جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از تو می‌خواهم. آن ملعون گفت: خواهر تو کیست؟ فرمود: سکینه، همانی که پدرم او را بسیار دوست می‌داشت. گفت: سکینه‌ای که پدرت در مورد او می‌گفت: خانه‌ای که در آن سکینه و رباب باشد من آن خانه را دوست می‌دارم؟ فرمود: آری. پس ساربان شتر به او رقت نمود و او را با خواهرش سوار کرد. رق لها الشامت مما بها ما حال من رق لها الشامت شماتت کننده از جهت آن محنتی که در او بود برایش

رقت کرده، و دلش سوخت؛ چگونه است حال کسی که شماتت کننده به او رقت نماید؟۳- در اصل آمده است: در کتابی که قبلاً نام بردیم نقل شده است: هنگامی که سرهای مبارک و اسیران اهل بیت عصمت علیهم السلام به منزل «عسقلان» رسیدند، رئیس آنجا امر کرد که شهر را زینت کرده و به بازیگران و رقاصان آنجا امر کرد که بازی کرده و طبل و ساز بزنند و مشغول لهو گردند، آنها در قصرها به زدن سازها مشغول شدند. [صفحه ۴۱۵] در آن شهر، مرد تاجری به نام «زریر خزاعی» بود، او در بازار ایستاده بود، هنگامی که متوجه شادی و خوشحالی مردم شد که هر کدام به دیگری می گفت: این روزها بر تو مبارک باشد. به یکی از مردم گفت: برای چه مردم شاد و مسرور هستند؟ و چرا بازارها را تزین کرده اند؟ گفتند: گویا که تو در این شهر غریب هستی؟ گفت: بلی. گفتند: ای شخص! بدان، در عراق، گروهی مخالف یزید بودند، که با او بیعت نکردند. یزید به سوی آنها لشکری فرستاد، آنها را کشتند و اینها سرهای آنها و اینان اسیران آنها هستند. زریر گفت: این گروه کافر بودند یا مسلمان؟ شخصی گفت: آنها بزرگان و آقایان زمان بودند. گفت: پس برای چه بر یزید خروج نمودند؟ گفت: پیشوای آنها می گفت: من فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم و من به خلافت سزاوارترم. خزاعی گفت: پدر او که بود؟ مادر او که بود؟ و نام او چیست؟ شخصی گفت: ای زریر! نام او حسین علیه السلام بود، و نام برادرش حسن علیه السلام و نام مادرش فاطمه زهرا علیها السلام دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پدرش علی مرتضی صلوات الله علیه. هنگامی که خزاعی این سخن را شنید، دنیا در برابر چشمان او سیاه و تاریک گردید، و دنیا با همه‌ی وسعتش در برابر او تنگ شد، پس به نزد اسرای اهل بیت عصمت علیهم السلام آمد، چون چشم او بر آقای من امام سجاد علیه السلام افتاد آن حضرت فرمود: فلانی چرا گریه می کنی و حال آن که همه‌ی اهل شهر در شادی و سرور هستند؟ زریر عرض کرد: ای آقای من! من مرد غریبم، و امروز وارد این شهر شوم و نامبارک شدم. من تاجر هستم، و از اهل شهر، از سبب شادی و سرور آنها پرسیدم. جواب دادند: شخص یاغی بر یزید خروج کرد پس یزید او را بکشت و سر او را به شهر شام بفرستاد و زنان او را اسیر نمود. [صفحه ۴۱۶] پس چون از اهل شهر، از نام او و نام پدرش پرسیدم. گفتند: حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام، و جد او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. گفتم: سزاوارتر از او به خلافت کیست؟ خاموش شدند و جواب ندادند. آقایم زین العابدین صلوات الله علیه فرمود: ای تاجر! معرفت حق و بوی محبت را از تو مشاهده می کنم، خدای تعالی تو را خیر دهد. عرض کرد: ای آقای من! امر بفرمایید تا خدمتی برای شما انجام دهم. امام علیه السلام فرمود: به آن کسی که حامل سر مطهر پدر بزرگوار من است بگو: از زنان طاهرات جلوتر رود و از آنها فاصله بگیرد، برای این که حجاب های آنها تمام شود؛ (یعنی کسی به آنها نگاه نکند و به نگاه کردن بر سر مقدس مشغول شوند و از نگرستن به سوی زنان اعراض کنند). پس بلافاصله زریر امر امام علیه السلام را اجابت نمود، پنجاه مثقال زر و نقره به حامل سر مطهر عطا کرد و به او گفت: می خواهم جلوتر بروی و در میان زنان نباشی. حامل سر مطهر از آنها فاصله گرفت و مخدرات طاهرات از نگاه های نامحرمین راحت شدند، و مردمان بی دین سر مقدس را تماشا می کردند. آن گاه زریر عرض کرد: ای آقای من! آیا حاجت دیگری نداری؟ امام علیه السلام فرمود: اگر لباس اضافه داری برای من بیاور. پس زریر به محل اقامتش آمد و برای هر کدام از مخدرات طاهرات، لباسی، و برای امام علیه السلام عمامه‌ای آورد. زریر گوید: ما در این حال بودیم، ناگاه فریاد و صیحه‌ای از در بازار بلند شد، دقت کردم دیدم صدای شمر ملعون است. رنگ غیرت و حمیت من به جوش آمد، به سوی آن ملعون آمدم و او را لعنت کرده و دشمنام دادم، و افسار اسب او را گرفتم و گفتم: خدا تو را لعنت کند ای شمر! این سر کیست که او را بر نیزه زده‌ای؟ و این خاتون‌هایی که غارت کرده‌ای و اسیر نموده‌ای فرزندان کدام شخص می باشند که ایشان را بر شترهای بی‌جهاز سوار کرده‌ای؟ خدا دست‌ها و پاهای تو را قطع کند و قلب و چشمهای تو را کور سازد. شمر ولد الزنا چون این سخنان شنید به لشکر خود فریاد زد که او را بزنید. [صفحه ۴۱۷] پس او را احاطه کردند و با شمشیر و نیزه به جان او افتادند، اهل شهر نیز بر سر آن بیچاره گرد آمده و سنگبارانش کردند تا این که بی‌هوش افتاد. آن قدر زدند گمان کردند که او کشته شده است، پس دست از او برداشته و

رفتند. ساعت‌ها سپری شد و او همچنان از شدت ضرب و شتم بی‌هوش بود، شب فرارسید و نیمه‌ی شب شد، زیر به هوش آمد، او از شدت جراحات گاهی مانند کودکان خود را در زمین می‌کشید و راه می‌رفت، و گاهی از شدت زخمها بر پشت و شکم خود می‌غلطید. هر طوری بود خود را به مسجد سلیمان پیامبر علیه‌السلام رسانید، ناگاه در مسجد، مردمی را دید که با سرهای باز و گریبان‌های چاک چاک و چشمهای گریان و دلهای سوزان مشغول عزاداری هستند. زیر رو به آنها کرد و گفت: چرا شما گریه می‌کنید و حال آن که مردم این شهر شاد و مسرور هستند؟ یکی از آنها گفت: نکند که از گروه خوارج باشی، اگر از دوستانان مؤمنان هستی بنشین و با ما در مصیبت شریک باش. زیر گفت: معاذ الله! این که از اهل شقاوت باشم، و الآن به خاطر محبت امام حسین علیه‌السلام و اهل بیت او، و به خاطر مصایبی که بر آنها و بر زنان مخدرات آنها وارد شده است؛ به قصد کشته شدن مورد ضرب و شتم دشمنان قرار گرفتم، ولیکن خدای نگه‌دارنده مرا حفظ فرمود. آن گاه زخم‌هایی که از نیزه در بدنش بود به آنها نشان داد، و همگی مشغول گریه کردن شدند و مجلس عزاداری برپا نمودند. ۴- قطب راوندی در کتاب «خرايج» به اسناد خودش از سلیمان بن مهران اعمش روایت کرده است که سلیمان گفت: من در موسم حج بودم در اثنای مراسم مردی را دیدم که دعا می‌کرد و می‌گفت: خدواند! مرا ببخش و حال آن که می‌دانم که مرا نمی‌بخشی. سلیمان گفت: از شنیدن این سخن لرزه بر اندام افتاد، به او نزدیک شدم و گفتم: تو در حرم خدا و حرم رسول او صلی الله علیه و آله و سلم هستی، و این روزها؛ روزهای محترم - یا احرام - و در ماه بزرگ است، پس چرا از مغفرت خدای تعالی مأیوس هستی؟ [صفحه ۴۱۸] گفت: ای شخص! گناه من بزرگتر است. گفتم: آیا از کوه‌های تهامه بزرگتر است؟ گفت: آری. گفتم: آیا با کوه‌های محکم و استوار هم‌وزن و برابر است. گفت: آری، اگر می‌خواهی گناه خودم را به تو تعریف نمایم؟ گفتم: مرا از گناهت باخبر کن. گفت: بیا از حرم بیرون رویم. آن گاه از حرم بیرون رفتیم، او قضیه خود را تعریف کرد و گفت: من جزو لشکریان شوم و نامبارک عمر سعد ملعون بودم، وقتی که امام حسین علیه‌السلام کشته شد من در آن لشکر خدمت می‌کردم، و از جمله‌ی چهل نفری بودم که سر مطهر را از کوفه به سوی یزید لعین می‌بردند. ما با سر مطهر به سوی شام به راه افتادیم. در راه، کنار صومعه‌ی نصاری فرود آمدیم، و سر مقدس در حالی که بر سر نیزه بود به همراه ما بود، نگهبانان مواظب آن بودند، موقع غذا، طعام را آماده کردیم و نشستیم که بخوریم، ناگاه دستی را دیدم که در روی دیوار صومعه می‌نویسد: اترجو أمه قتلت حسیناً شفاعته جده يوم الحساب؟ آیا امتی که حسین علیه‌السلام را کشتند، امیدوار شفاعت جد او در روز حساب هستند؟ آن ملعون گوید: ما از این امر سخت ترسیدم و وحشت نمودیم و یکی از ما به سوی آن دست پرید که آن را بگیرد ولی غایب شد. سپس یاران من به سوی طعام آمدند، ناگاه دیدیم باز دست ظاهر شد و مانند دفعه قبل نوشت: فلا والله لیس لهم شفیع و هم يوم القيامة فی العذاب به خدا سوگند! برای آنها در روز قیامت شفاعت کننده‌ای نیست، و آنها در روز قیامت در عذاب خواهند بود. باز یاران ما به سوی دست پریدند، باز غایب گردید، سپس به سوی طعام برگشتند، باز دست ظاهر شد و نوشت: وقد قتلوا الحسین بحکم جور و خالف حکمهم حکم الکتاب [صفحه ۴۱۹] به تحقیق حسین علیه‌السلام را به حکم جور و ستم کشتند؛ و حکم آنها با حکم کتاب خدا مخالف شد. من از خوردن غذا دست برداشتم و غذا برای من گوارا نشد. آن گاه راهبی از صومعه‌ی خود سر بیرون آورد، او نوری را دید که از بالای سر مقدس به سوی آسمان امتداد دارد. راهب از نگهبانان پرسید: از کجا آمده‌اید؟ گفتند: از عراق، با حسین محاربه و جنگ کردیم. راهب گفت: فرزند فاطمه، دختر پیامبر شما و فرزند پسرعموی پیامبر شما؟ گفتند: آری. گفت: هلاک و خسران بر شما باد! به خدا سوگند! اگر عیسی بن مریم فرزندی داشت ما او را در چشمهای خود جای می‌دادیم و برمی‌داشتیم، ولیکن من از شما حاجتی دارم. گفتند: حاجت تو چیست؟ گفت: به رئیس و بزرگ خود بگوئید: من ده هزار درهم که آنها را از پدران خود به ارث برده‌ام، دارم. آنها را از من بگیرد و این سر مطهر را به من بدهد تا وقت کوچ شما نزد من باشد، هنگام کوچ شما، آن را به شما تحویل می‌دهم. این پیشنهاد را به عمر سعد لعنه الله [۳۵۷] رساندند، آن ملعون گفت: از راهب پولها را بگیرد و سر را تا وقت کوچ به او بدهد. آن ملاعین به نزد راهب آمدند و گفتند:

پولها را بیاور تا سر مقدس را به تو عطا کنیم. راهب از بالای صومعه دو کیسه به آنها داد که در هر کدام از آنها پنج هزار درهم بود. عمر ملعون صراف را طلبید، او درهم‌ها را صرافی کرد و سنجید و آنها را به خزینه‌دار خود تحویل داد و دستور داد که سر مقدس را به راهب بدهند. راهب سر مقدس را گرفت، آن گاه سر مطهر حجت خدا را از گرد و غبار شستشو [صفحه ۴۲۰] داد و آن را با مشک و کافوری که داشت معطر نمود، و در میان پارچه‌ی حریری گذاشته و در برابر خود قرار داده و پیوسته نوحه می‌کرد و گریه می‌نمود، تا این که آن ملاعین او را صدا زدند و سر مطهر را از او خواستند. راهب عرض کرد: ای سر مطهر! من جز نفس خودم مالک نیستم، پس از تو می‌خواهم در هنگام قیامت در پیشگاه جدت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای من گواهی دهی که من شهادت می‌دهم به این که جز از خدا، الهی نیست، و این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد و رسول خدا است، من به دست تو مسلمان شدم، و من بنده‌ی تو هستم. آن گاه راهب به آن ملاعین گفت: می‌خواهم کمی با بزرگ شما سخن بگویم و سر مبارک را به او عطا کنم. پس عمر سعد ملعون را طلبید و گفت: تو را به خدا و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم قسم می‌دهم که بعد از این، با این سر مطهر رفتار سابق را نداشته باشی و این سر مقدس را از این صندوق بیرون نیاوری. عمر ملعون گفت: آنچه را تو می‌گویی انجام می‌دهم. او سر مطهر را به آن ملعون تحویل داد و از صومعه فرودآمد تا به یکی از کوهها برود و خدا را عبادت کند. عمر سعد حرامزاده نیز با افرادش حرکت کرد و در مورد سر مطهر حجت خدا به سخن او گوش نداده و مثل سابق رفتار نمود. چون آن ملعون به شهر شام نزدیک شد، به افراد خود گفت: فرود آید. آن گاه از خادم خود کیسه‌ها را خواست. آنها را حاضر کرده و در برابر او گذاشتند، بعد به مهر آنها نگاه کرد، و دستور داد سر کیسه‌ها گشاده شود. سر کیسه‌ها را باز کردند ناگاه دید که همه‌ی دینارها سفال گشته‌اند. بعد به سکه‌ی آنها نگاه کرد دید که بر یک روی آنها این آیه نوشته شده است: (و لا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) [۳۵۸]. البته گمان مکن که خدا از آنچه ستمکاران می‌کنند غافل است. و بر روی دیگر آنها این آیه‌ی شریفه نوشته شده است: [صفحه ۴۲۱] (و سيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون) [۳۵۹]. آن ملعون گفت: انا لله و انا الیه راجعون، زیانکار دنیا و آخرت شدم. سپس به غلامان خود گفت: آنها را به نهر بیندازید غلامانش نیز آنها را به نهر انداختند. آن ملعون، فردای آن روز به شام وارد شد... تا آنجا که راوی حدیث گوید: در شهر شام یزید لعین دستور داد سر مطهر امام علیه‌السلام را به اتاقی که در مقابل مجلس شراب آن ملعون بود و در آنجا شراب می‌خورد، وارد کردند، ما را مأمور حفاظت از سر مطهر نمود، همه‌ی این امور و کرامات در دل من بود، من نتوانستم در این اتاق بخوابم. چون شب فرارسید، باز ما را مأمور حفاظت از سر مقدس نمود، چون پاسی از شب گذشت، صدا و غلغله‌ای از جانب آسمان شنیدم، ناگاه دیدم که منادی ندا می‌کند: یا آدم! فرود آی. پس حضرت آدم علیه‌السلام به همراه عده‌ی بسیاری از فرشتگان فرود آمدند. بعد از آن، شنیدم منادی را که ندا کرد: یا عیسی! فرود آی. پس حضرت عیسی علیه‌السلام نیز به همراه عده‌ی بسیاری از فرشتگان فرود آمدند. بعد از آن، آواز و غلغله‌ی عظیمی شنیدم، که منادی ندا می‌کرد: یا محمد! فرود آی. آن حضرت نیز به همراه جمعیت زیادی اجلال نزول فرمود، فرشتگان زیادی اتاق را احاطه کردند، آن گاه حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد اتاق شد و سر مطهر را برداشت. راوی گوید: در روایت دیگری آمده است: حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در زیر سر مطهر نشست، نیزه‌ای که سر مطهر بر بالای آن بود، خم شد و سر مقدس در بغل آن حضرت افتاد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را گرفت و نزد حضرت آدم علیه‌السلام آمد و فرمود: ای پدر من! می‌بینی امتم، پس از من با فرزندم چگونه رفتار کردند؟ از این سخن، بدن من لرزید. بعد از آن، جبرئیل علیه‌السلام گفت: یا محمد! من صاحب زلزله‌ها هستم، به من امر فرمایید که زمین را بر امت تو متزلزل نمایم، و به آنها صیحه‌ای بزنم که از آن هلاک شوند. حضرت فرمود: نه. [صفحه ۴۲۲] عرض کرد: یا محمد! اجازه بفرما این چهل نفر را که مأمور سر مطهر هستند به سزای اعمالشان برسانم. حضرت فرمود: اجازه دادم. آن گاه جبرئیل علیه‌السلام با نفس خود به یکایک ما می‌دمید و آنها هلاک می‌شدند، پس به من نزدیک شد و فرمود: آیا می‌شنوی و می‌بینی؟ حضرت رسول خدا صلی الله

علیه و آله و سلم فرمود: او را رها کنید و به حال خود بگذارید، خدای تعالی او را نبخشد. پس مرا رها کردند و سر مبارک را گرفتند و رفتند. از آن شب به بعد، سر مقدس مفقود شد، و از آن خبری نشد. از طرفی، عمر سعد ملعون به دنبال حکومت ری رفت، و به سلطنت موفق نشد و خدا عمر او را گرفت و در راه هلاک شد. سلیمان بن اعمش گوید: پس از شنیدن این قصه به آن مرد ملعون گفتم: دور شو! مرا به آتش جنایتی که مرتکب شده‌ای نسوزان. از او روی گردانیدم و نمی‌دانم آن ملعون کجا رفت [۳۶۰].

[صفحه ۴۲۵]

ورود اهل بیت به شهر شام

اسرا و سرهای مطهر در بازار شام

ابومخنف در این مورد می‌گوید: کاروان اسرا را با جدیت تمام حرکت دادند تا این که وارد شهر شام شدند. بازارها تعطیل است و داد و ستد نمی‌شود، مردم گویا مست هستند، ملعونی به سوی یزید بن معاویه -علیهما اللعنه- آمد و گفت: خدا چشم تو را روشن نماید ای خلیفه! یزید گفت: برای چه؟ آن ملعون گفت: به خاطر سر حسین -صلوات الله علیه- یزید حرامزاده به آن شخص گفت: خدا چشم تو را روشن ننماید. آن گاه دستور داد آن لعین را زندانی کنند. از طرفی، دستور داد صد و بیست علم برافراشته نموده و به استقبال سر اطهر و اقدس حضرت بروند. علم‌ها برافراشته شد، در زیر علم‌ها آن ملاعین، «الله اکبر» و «لا اله الا الله» می‌گفتند!! ناگاه هاتفی صدا زد و این اشعار را خواند: جاؤوا برأسک یابن بنت محمد! مترماً بدمائه ترمیلاً یوم اعظم حسره من یومه و اراه رهنا للمنون قتیل! فکأنما بک یابن بنت محمد! قتلوا چهاراً عامدین رسولاً و یکبرون بأن قتل و انما قتلوا بک التکبیر و التهلیلای فرزند دختر رسول خدا! سر تو را در حالی که بخونت آغشته بود آوردند. هیچ روزی بزرگتر و شدیدتر از جهت حسرت و اندوه از روز شهادت آن حضرت نیست؛ و من او را می‌بینم که در گرو مرگ و کشته شدن است. گویا به سبب کشتن تو ای پسر دختر پیامبر! به آشکار و عمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را کشتند. و به کشته شدن تو تکبیر می‌گویند؛ و حال آن که جز این نیست که با کشتن تو تکبیر و تهلیل را کشتند. سهل گوید: مردم از دروازه‌ی خیزران وارد شهر شدند، من هم به همراه آنها وارد شدم، ناگاه دیدم هیجده سر که بر بالای نیزه‌ها بودند، آوردند، اسرا را بر پشت شترهای بی‌جهاز سوار کرده بودند، سر اطهر امام حسین علیه‌السلام در دست شمر لعین بود، آن ولد الزنای ملعون می‌گفت: [صفحه ۴۲۶] أنا صاحب الرمح الطویل أنا قاتل الدین الاصلیل أنا قتلت ابن سید الوصیین و أتیت برأسه الی یزید امیرالمؤمنین منم صاحب نیزه‌ی بلند، منم کشنده‌ی دین اصیل. فرزند سید الوصیین را من کشتم که اینک سر او را به یزید امیرالمؤمنین!! آوردم. حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام در پاسخ آن فرمود: ای ملعون فرزند ملعون! در نسبت لقب امیرالمؤمنین به یزید دروغ گفתי -و یا در اظهار شجاعت خود دروغ گفתי- آگاه باش که لعنت خدا بر قوم ستمکاران است. وای بر تو! در نزد یزید ملعون فرزند ملعون؛ بر کشتن کسی افتخار می‌کنی که جبرئیل و میکائیل علیهماالسلام او را در گهواره لالایی می‌گفتند؛ کسی که نام او بر سر پرده‌ی عرش پروردگار عالمیان نوشته شده است، کسی که خداوند عالمیان پیامبران را به جد او ختم کرده است، و کفار را به دست پدر او مقهور و مغلوب کرده است. پس مانند جد من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و مانند پدر من علی مرتضی علیه‌السلام، و مانند مادر من فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام کجا پیدا می‌شود؟ خولی ملعون متوجه حضرت ام‌کلثوم علیهاالسلام شد و عرض کرد: شجاعت را انکار می‌کنی و حال آن که تو دختر مرد شجاع هستی. آن گاه سرهای اطهر را یکی پس از دیگری آوردند که سر حر بن یزید ریاحی علیه‌الرحمه را پس از سر اطهر امام حسین علیه‌السلام آوردند. پس از آن، سر مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام نمایان شد که ملعونی به نام قشعم جعفری برداشته بود. بعد از آن، سر عون بود که سنان بن انس نخعی ولد الزنا برداشته بود، و بقیه‌ی سرهای انور پس از آن‌ها نمایان شدند. سهل گوید: دختری که بر شتری لاغر و بدون جهاز سوار بود روی آورد، آن مخدره، روسری از خز داشت که رنگ‌خز مایل به سیاه بود، او صدا

می‌زد: وا محمداه! وا علیاه! وا حسنا! وا حسیناه! وا عقیلاه! وا عباساه! وا بعد سفراه! وا سوء صباحاه. سهل گوید: به طرف او رفتم، صیحه‌ای بر من زد که بی‌هوش شدم، وقتی که به هوش آمدم نزدیک رفتم و به او عرض کردم: ای سیده‌ی من! چرا بر من صیحه می‌زنی؟ فرمود: آیا از خدا و رسول او حیا نمی‌کنی و به اهل و عیال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه می‌کنی؟ عرض کردم: قسم به خدا! من نظر بدی نسبت به شما نداشتم. [صفحه ۴۲۷] فرمود: تو کیستی؟ گفتم: من سهل بن سعید شهرزوری؛ و از جمله‌ی بندگان و دوستان شما هستم. آن گاه متوجه حضرت علی بن الحسین - صلوات الله علیهما - شدم و عرض کردم: ای آقای من! آیا حاجتی دارید؟ فرمود: آیا چیزی از درهم نزد تو هست؟ عرض کردم: آری! هزار دینار و هزار درهم سکه دارم. فرمود: مقداری از آن پولها را به حامل سر مطهر بده و به آن ملعون بگو: سر اطهر را از زنان دور نماید تا مردم مشغول نگاه کردن آن شده و به زنان اهل بیت علیهم السلام نگاه نکنند. سهل گوید: امر امام علیه السلام را اطاعت کرده و انجام دادم، آن گاه به سوی حضرت بازگشتم، عرض کردم: ای آقای من! آن کاری را که امر فرمودی انجام دادم. فرمود: خدا تو را در روز قیامت با ما محشور نماید. آنگاه امام علیه السلام شروع به خواندن این اشعار کرد: أقاد ذلیلا فی دمشق کانی من الزنج عبد غاب عنه نصیرو جدی رسول الله فی کل مشهد و شیخی امیر المؤمنین امیر فیالیت لم ادخل دمشق و لم یکن یرانی یزید فی البلاد اسیر با دستان بسته و ذلت و خواری در شهر شام اسیرم کردند؛ گویا من، بنده‌ای از طایفه‌ی سودان هستم که یاری کننده‌ی او غایب شده است. در حالی که جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (که مردم در جمیع مجالس و محافل او را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌نامند)؛ و بزرگ من امیر مؤمنان علیه السلام که پادشاه امیر است. ای کاش به شهر شام داخل نمی‌شدم؛ و یزید لعین مرا نمی‌دید که در شهرها سیر می‌کنم.

رفتار شامیان با اسرا و سرهای مطهر

سهل گوید: در این میان؛ پنج نفر زنی را دیدم که از پنجره‌ی بلندی نگاه می‌کردند که از جمله‌ی آنها پیرزنی ملعونه و پشت خمیده‌ای بود. چون سر اطهر حجت خدا - روحنا و روح العالمین فداه - در برابر آن قرار گرفت پیرزن - لعنها الله - برخاست و سنگی را به دندانهای پیشین امام علیه السلام زد. چون این جسارت را از آن ملعونه‌ی خبیثه دیدم عرض کردم: خدایا! او را و آن زنهایی را که با آن ملعونه هستند هلاک گردان، به حق محمد و اولاد او، صلوات الله علیهم. [صفحه ۴۲۸] سهل گوید: هنوز سخن من تمام نشده بود که پنجره خراب شد و سقوط کرد و آن پیرزن ملعونه با آن زنان ملعون هلاک گردیدند، پایان این روایت [۳۶۱] در روایت دیگر آمده است: وقتی که اهل بیت علیهم السلام کنار آن پنجره رسیدند، پیرزن ملعونه‌ای به نام ام‌هجام - لعنها الله - به همراه کنیزان و دختران خویش نگاه می‌کردند، وقتی که آن خبیثه سر مقدس امام حسین علیه السلام را که در بالای نیزه‌ی بلندی بود و محاسن مبارکش به خون آغشته بود؛ دید گفت: این سر که پیشاپیش همه‌ی سرهاست سر چه کسی است؟ و این سرهایی که بعد از او هستند، سرهای چه کسانی هستند؟ گفتند: این سر؛ سر اطهر حسین بن علی ابی طالب علیهم السلام است، و این سرها، سرهای اصحاب (و اهل بیت) او هستند. آن ملعونه، خیلی خوشحال شد و به کنیزان خود گفت: سنگی به من بدهید تا به سر حسین بزنم، چون پدر او، پدر و شوهر مرا کشته است. یکی از کنیزان سنگی به او بداد، او سنگ را به صورت نورانی و مطهر امام علیه السلام زد که در اثر آن، خون به محاسن شریفش جاری شد. پس از این کار، حضرت ام‌کلثوم علیها السلام متوجه برادرش شد، دید خون از صورت انور و محاسن شریف آن حضرت جاری است. پس سیلی به صورت خود زد، و گریبان‌ش را چاک نمود و فریاد زد: وا غوثاه، وا مصیبتاه، وا محمداه، وا علیاه، وا حسنا، وا حسیناه! آن گاه بی‌هوش افتاد، چون به هوش آمد فرمود: چه کسی این جسارت را به برادر و نور چشم من نمود؟ گفته شد: این پیرزن. حضرت ام‌کلثوم علیها السلام از سوز دل نفرین کرد و فرمود: الله اھجم علیها قصرها، و احرقها بنار الدنیا قبل نار الآخرة. خدایا خانه‌ی او را بر سرش ویران کن، و آن ملعونه را پیش از آتش آخرت با

آتش دنیا بسوزان. راوی گوید: به خدا قسم! هنوز کلام آن مخدیره علیها السلام تمام نشده بود که ساختمان فرو ریخت و بر سر عجزه‌ی ملعونه ویران شد و قصرش آتش گرفت و شعله بلند شد و در همین ساعت سوختند و مردند، خدا آنها را رحمت نکند. [صفحه ۴۲۹] در کتاب «اقبال» می‌نویسد: در کتاب «مصاییح» روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که: حضرت فرمود: پدرم محمد بن علی - صلوات الله علیها - فرمود: از پدر بزرگوارم حضرت علی بن الحسین علیهما السلام پرسیدم: یزید لعین تو را به چه شتری سوار نمود؟ فرمود: مرا بر شتری که می‌لنگید سوار کرد، و آن شتر برهنه بود و جهاز نداشت، سر مطهر حسین علیه السلام بر بالای نیزه‌ای قرار دادند و زنان و اهل حرم ما پشت سر من، بر استران بی‌زین سوار کرده بودند، و گروه ستمگران - و یا گروه شتاب‌کنندگان - و یا جماعت پیش‌روندگان به سوی تحصیل آب - پشت سر ما بودند، یعنی در رفتن شتاب می‌نمودند، و ما را با این حالت شتاب، راه می‌بردند اطراف ما را با نیزه‌ها احاطه کرده بودند. اگر کسی از ما گریه می‌کرد و اشک می‌ریخت با نیزه بر سر او می‌زدند. و با این حال وارد دمشق شدیم وقتی که وارد دمشق شدیم ملعونی فریاد زد: ای اهل شام! اینها اسیران اهل بیت ملعون!! هستند [۳۶۲]. و در «امالی صدوق» آمده است: هنگامی که وارد شهر شام شدیم، زنان و اسیران را در روز با روی گشاده وارد شهر کردند، و چون چشم ناپاک مردم شام ستم‌پیشه به اسرای اهل بیت علیهم السلام افتاد گفتند: ما اسیرانی نیکوتر از اینها ندیده‌ایم، شما کیستید؟ سکیه دختر حسین علیهما السلام فرمود: نحن سبايا آل محمد علیهم السلام. ما اسیران آل محمد علیهم السلام هستیم. آن‌گاه آنها را روی پله‌های در مسجد در مکانی که اسیران را نگاه می‌داشتند؛ نگاه داشتند، و در میان ایشان، امام سجاد علیه السلام بود، و آن حضرت در این روز جوان بود [۳۶۳].

گفتگوی امام سجاد با پیرمرد شامی

سید بن طاووس رحمه الله می‌گوید: هنگامی که مخدرات طاهرات امام مظلوم کربلا علیه السلام و عیالش در آنجا ایستاده بودند، پیرمردی نزدیک آمد و گفت: [صفحه ۴۳۰] خدا را سپاس که شما را کشت و هلاک ساخت، و شهرها را از مردان شما راحت کرد، و یزید را بر شما قدرت و تسلط داد. امام سجاد علیه السلام به او فرمود: آیا قرآن خوانده‌ای؟ عرض کرد: آری. فرمود: آیا این آیه را تلاوت کرده‌ای: (قل لا أسألكم علیه اجراً الا المودة فی القربی) [۳۶۴]. بگو یا محمد از شما سؤال نمی‌کنم و توقع نمی‌کنم که بر تبلیغ احکام الهی مزدی، مگر دوستی اهل قرابت من، (یعنی توقع من این است که خویشان نزدیک مرا دوست بدارید). پیرمرد گفت: آری! این آیه را خوانده‌ام. امام سجاد علیه السلام به او فرمود: فنحن القربی یا شیخ! فهل قرأت فی بنی اسرائیل (و آت ذا القربی)؟ مائیم قری و خویشان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ای شیخ! آیا در سوره‌ی بنی اسرائیل این آیه را خوانده‌ای: (و آت ذا القربی) [۳۶۵]. و بده خویشاوندان خویش را آنچه حق اوست؟ پیرمرد گفت: آری این آیه را خوانده‌ام. حضرت فرمود: مائیم قری و خویشان ای شیخ! آیا این آیه را خوانده‌ای: (و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسهُ و للرسول و لذی القربی) [۳۶۶]. و بدانید از مؤمنان آنچه غنیمت گرفته‌اید از کافران از روی قهر از هر چه باشد یک پنجم آن از برای خدا و رسول خدا و خویشان رسول است؟ پیرمرد گفت: بلی. امام علیه السلام به او فرمود: مائیم قری و خویشان رسول خدا ای شیخ! ولكن آیا این آیه را خوانده‌ای: (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم [صفحه ۴۳۱] تطهیراً) [۳۶۷]؟ همانا خداوند می‌خواهد که از شما اهل بیت هر پلیدی را بزداید، و شما را چنان که باید و شاید پاکیزه بدارد. پیرمرد گفت: این را خوانده‌ام. حضرت فرمود: فنحن اهل البیت الذین خصنا الله تعالی بآیه الطهارة یا شیخ! ای شیخ! مائیم اهل بیتی که خدای عزوجل به آیه‌ی طهارت مخصوص فرموده است. پس پیرمرد از گفته‌های خود پشیمان شد و گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم! آیا واقعاً شما آنهایی هستید که در این آیات ذکر شده است؟ حضرت فرمود: به حق خدا، بدون تردید ما آنهایی هستیم که در این آیات ذکر شده است. پس پیرمرد گریه کرد و عمامه را از سرش انداخت، آن‌گاه سر خود را به سوی آسمان بلند نمود و عرض کرد: بار الها! من به سوی تو از دشمنان آل محمد صلی الله

علیه و آله و سلم - از جن و انس - بیزاری می‌جویم. سپس رو به امام سجاد علیه‌السلام نمود و عرض کرد: آیا من از این کارم می‌توانم توبه کنم؟ حضرت فرمود: آری! اگر توبه نمایی خدا توبه‌ی تو را قبول می‌فرماید، و تو از یاران ما می‌شوی. عرض کرد: من پشیمان هستم. گفتگوی امام سجاد علیه‌السلام با پیرمرد و توبه‌ی او به گوش یزید بن معاویه -علیهما اللعنه - رسید، آن ملعون دستور قتل پیرمرد را صادر کرد و او را کشتند، رحمت خدا بر او باد [۳۶۸]. مرحوم صدوق این روایت را در «امالی» نقل کرده است، ولیکن کشتن شیخ را ذکر ننموده است، وی در ادامه‌ی روایت می‌گوید: آن گاه پیرمرد گفت: خداوند! همانا من به سوی تو، توبه می‌نمایم. و این جمله را سه مرتبه تکرار کرد، آن گاه گفت: خداوند! همانا من به سوی تو از دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از کشندگان اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیزاری می‌جویم، من [صفحه ۴۳۲] قرآن را خوانده بودم ولی تا امروز متوجه این امر نشده بودم [۳۶۹].

سر اظهر امام حسین و قرائت سوره‌ی کهف در شام

در کتاب «خرایج» روایتی را از منهل بن عمرو نقل کرده است، منهل گوید: سوگند به خدا! من در دمشق بودم، هنگامی که سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را که بالای نیزه حمل می‌کردند؛ دیدم، شخصی نزد سر مطهر سوره‌ی کهف را می‌خواند تا به این آیه مبارکه رسید که: (أم حسب ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً) [۳۷۰]. خداوند عزوجل سر مبارک را به زبانی فصیح و رسا، ناطق و گویا فرمود و سر مطهر فرمود: شکفت انگیزتر از امر اصحاب کهف، کشتن من، و بردن سر من بالای نیزه است [۳۷۱].

بشارت بنی امیه به قتل امام حسین و اسارت اهل بیت

شیخ فخرالدین طریحی نجفی رحمه الله در کتاب «منتخب» می‌نویسد: هنگامی که اسرای اهل بیت علیهم‌السلام را وارد دمشق نمودند، قاصدی وارد قصر یزید لعنه الله شد، آن ملعون دستمالی بر سرش بسته بود، و دست‌ها و پاها را در میان تشتی از آب گرم، که طیبی آن ولدالزنا را مداوا و معالجه می‌نمود، و در این محفل گروهی از بنی‌امیه حضور داشتند که با وی سخن می‌گفتند. در این هنگام، قاصد رو به یزید حرامزاده کرد و گفت: خدا چشمان تو را به سبب ورود سر حسین روشن نماید. آن ملعون با شنیدن این خبر وحشت کرد و با گوشه‌ی چشم نگاهی غضب‌آلود به قاصد کرد و گفت: خدا چشمان تو را روشن نماید. آن گاه رو به طیب کرد و گفت: سریعتر مداوای خود را انجام بده. راوی گوید: طیب پس از مداوای آن ملعون، از قصرش بیرون رفت. پس از آن، قاصد نامه‌ای را که ابن‌زیاد لعین به او فرستاده بود، داد، آن را خواند، چون نامه را تا آخر خواند و از مطالب آن آگاه شد، انگشتان خود را به دندان گرفت طوری که نزدیک بود که آنها را قطع کند، بعد از آن گفت: انا لله و انا الیه راجعون. [صفحه ۴۳۳] آن گاه نامه را به اطرافیان خود که در مجلس حاضر بودند؛ داد تا آن را بخوانند، وقتی آنها نامه را خواندند برخی به برخی دیگر گفتند: این همان چیزی است که دست‌های شما کسب کرده است [۳۷۲]. شیخ مفید رحمه الله این روایت را چنین نقل می‌نماید: عبدالله بن ربیعہ حمیری گوید: من در دمشق، نزد یزید بن معاویه - لعنه‌ما الله - بودم، ناگاه زجر بن قیس وارد مجلس او شد، یزید حرامزاده به او گفت: وای بر تو! پشت سر تو چه خبر است؟ و چه خبر آورده‌ای؟ گفت: یا امیرالمؤمنین! تو را به فتح و نصرت خدا مژده می‌دهم، حسین بن علی با هیجده نفر از اهل بیت خود و شصت نفر از شیعیانش بر ما وارد شدند، ما از آنها خواستیم یا بر حکم امیر عبیدالله بن زیاد گردن نهند یا آماده‌ی جنگ و قتال شوند، آنها جنگ را بر گردن نهادن بر حکم ابن‌زیاد، اختیار کردند. لشکر ما با طلوع آفتاب، بر آنها هجوم آورد و آنها را از هر ناحیه محاصره کردیم، هنگامی که شمشیرها در بالای سر آنها قرار گرفت، آنها شروع به فرار کردند و می‌خواستند به جایی پناه ببرند، و به تل‌ها و گودال‌ها پناه می‌بردند، چنان که کبوتر از دست مرغ

شکاری پناه می‌برد. به خدا سوگند! این جنگ به اندازه‌ی کشتن شتر یا حتی به اندازه‌ی خواب طول نکشید تا این که همه‌ی آنها را هلاک کردیم، اینک اجساد آنها عریان، لباسهای آنها آغشته به خون و صورت‌های آنها خاک‌آلود است که آفتاب بر آنها می‌تابد و حرارتش ابدان آنها را می‌گدازد، و بادهای و ریگها را بر روی آنها می‌ریزد، زوار آنها عقاب‌ها و کلاغ‌ها است. یزید ملعون اندکی سر خود را پایین انداخت، آن گاه سر خود را بلند نمود و گفت: من بدون کشتن حسین نیز از اطاعت شما راضی می‌شدم، اگر من با او رو به رو می‌شدم، او را مورد عفو قرار می‌دادم [۳۷۳]. [صفحه ۴۳۴]

سر اظهر امام حسین و دروازه‌ی ساعات شام

ابومخنف گوید: سر شریف امام حسین علیه‌السلام را از دروازه‌ی ساعات وارد شهر شام نمودند، مدت سه ساعت در آنجا نگاه داشتند، آن گاه آن را وارد مجلس یزید لعنه الله نمودند که مروان بن حکم لعین کنار آن ملعون نشسته بود، از آنها پرسید: چگونه با آنها جنگ نمودید؟ گفتند: او با هیجده نفر از اهل بیت خود و پنجاه و اندی نفر از یارانش به سوی ما آمد، ما با آنها جنگ کردیم و همه‌ی آنها را کشتیم، و اینها سرهای آنهاست، و اسیران بر پشت اشرانند. مروان بن حکم لعین از خوشحالی و سرور - و یا از کبر و غرور - شانه‌های خود را تکان داد و گفت: یا حبذا بردک فی الیدین و لونک الاحمر فی الخدین شفیت نفسی من دم الحسین اخذت ثاری و قضیت دینی‌ای مرحبا به لباس برد تو در دست‌ها (یعنی لباسی که دست‌ها و بدن تو را می‌پوشانید)؛ و مرحبا به رنگ سرخ تو در دو طرف گونه‌ات. جگر من را از خون حسین شفا دادم؛ و خونبهای خود را گرفته، و قرض خود را ادا نمودم.

سر اظهر امام حسین در مجالس یزید لعین

سهل گوید: سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس یزید لعین نمودند، من نیز به همراه مردم وارد شدم، تا از نزدیک شاهد کارهای یزید ملعون شوم. آن ملعون دستور داد که سر مطهر را از نیزه پایین آورده، و در میان تشتی از طلا بگزارند و با دستمال مصری روی آن را بپوشانند، آن گاه سر مبارک را به مجلس آن ملعون وارد نمایند. ملاعین دستورات او را اجرا کردند و با همان کیفیت سر مطهر را وارد مجلس نمودند، هنگامی که سر مطهر را در برابر آن ولدالزنا گذاردند متوجه صدای، کلاغی [صفحه ۴۳۵] شد که بانگ می‌زد، یزید در پاسخ صدای کلاغ این اشعار را خواند: یا غراب البین! ما شئت فقل انما تندب امرا قد فعل کل ملک و نعیم زائل و بنات الدهر یلعین بکل لیت اشیای بیدر شهدوا جزع الخرج من وقع الاسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا! یا یزید! لا تشل لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء و لا وحی نزل قد اخذنا من علی ثارنا و قتلنا الفارس الیث البطل و قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا هم بیدر فاعتدل ای کلاغ جدایی! هر چه می‌خواهی بگو؛ تو، به امری نوحه می‌کنی که واقع شده است. همه‌ی حکومت‌ها و نعمت‌ها فانی و نابود خواهند شد؛ و دختران روزگار - یعنی حوادث آن - با همه‌ی آنها بازی خواهند کرد. کاش نیاکان من که در جنگ بدر به دست مسلمانان به هلاکت رسیدند؛ شاهد جزع و ناشکیبایی قبیله‌ی خزرج و زدن نیزه بودند. آنها از شادی و سرور فریاد می‌زدند، سپس می‌گفتند: ای یزید! دست تو شل نشود. من از قبیله‌ی خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از فرزندان احمد در مقابل آنچه او کرده. فرزندان هاشم با ملک و حکومت بازی کردند، و گر نه؛ نه خبری حقی از گذشتگان رسیده، و نه وحیی از جانب خدا نازل شده است. ما از علی خونبهای خود را گرفتیم؛ و سوار بنام، شیر درنده‌ی دلیر را کشتیم. ما مهتر و سید بزرگان آنها را کشتیم؛ و در مقابل جنگ بدر با آنها برابر شدیم، پس امر به اعتدال رسید [۳۷۴]. ابن‌نما رحمه الله گوید: از تاریخ دمشق روایتی را از ربیع بن عمر جرسی برای من نقل کردند که ربیع گوید: من در مجلس، نزد یزید لعین بودم، ناگاه صدای مخفر حرامزاده را شنیدم که می‌گفت: این مخفر بن ثعلبه است که گروه لئیمان فاجران!! را نزد امیرالمؤمنین!! آورده است. یزید ولدالزنا در پاسخ آن ملعون گفت: آنچه مادر مخفر زائیده بدتر و لئیم‌تر و [صفحه ۴۳۶] ناکس‌تر

است [۳۷۵]. و در روایت شیخ مفید رحمه الله آمده است: امام سجاد علیه السلام در پاسخ مخفر ملعون فرمود: آنچه مادر مخفر زائیده است ضرورتاً و ناکس تر است [۳۷۶]. ابومخنف - پس از نقل سخن کسی که قضایای روز کربلا را به یزید لعین رساند، و پس از نقل سخن یزید لعین که گفت: من بدون کشتن حسین نیز از شما راضی می‌شدم - گوید: سهل این روایت را چنین ادامه داد: آن گاه زن یزید که دختر عبدالله بود این خبر را شنید که یزید لعین خیلی به او محبت داشت و مفتون او بود. سهل گوید: زن یزید لعین چادری را خواست و آن را پوشید و در پشت پرده ایستاده و به یزید لعین گفت: آیا نزد تو کسی است؟ گفت: آری، آن گاه یزید لعین به کسانی که نزد او بودند امر کرد تا از مجلس بیرون روند. وقتی آنها بیرون رفتند به زنش گفت: وارد شو، پس زن وارد شد. سهل گوید: زن یزید وارد شد چون چشمش به سر مطهر امام علیه السلام افتاد فریاد زد و گفت: این سر کیست؟ آن ملعون گفت: سر حسین بن علی بن ابی طالب است. سهل گوید: زن یزید چون این سخن را شنید گریست و گفت: به خدا سوگند! بر فاطمه علیها السلام سخت است که سر فرزند خود را در برابر تو ببیند، ای یزید! تو مرتکب جنایتی شده‌ای که به سبب آن مستحق لعنت خدا و رسول او هستی، سوگند به خدا! من دیگر زن تو نیستم، و تو نیز شوهر من نیستی. یزید ملعون در پاسخ او گفت: تو با فاطمه چه کار داری؟ گفت: خدا به وسیله‌ی پدر، شوهر و فرزندان او ما را هدایت فرموده و این پیراهن هدایت را بر اندام ما پوشانیده. وای بر تو ای یزید! با چه رویی خدا و رسول او را ملاقات خواهی کرد؟ آن ملعون به او گفت: ای هند! این سخنان را واگذار، زیرا که من کشتن او را اختیار نکردم. آن گاه آن زن گریه کنان از پیش آن ولدالزنا بیرون رفت. [صفحه ۴۳۷] هنگامی که شمر ولدالزنا وارد مجلس آن ملعون شد این اشعار را خواند: املاً رکابی فضة او ذهاباً انی قتل السید المهد باقتلت خیر الناس أما و أبا و أکرم الناس جميعاً حسباً سید اهل الحرمین و الوری و من علی الخلق معاً منتصباً طعنته بالرمح حتی انقلباً ضربته بالسيف کانت عجباً شتر بار مرا از نقره و یا طلا- پر کن، زیرا که من، سید و آقای پاکی را کشته‌ام. من؛ بهترین مردم را از جهت مادر و پدر کشتم؛ کسی که بزرگوارترین همه‌ی مردم از حیث شأن و بزرگی بود. کسی که آقای اهل دو حرم - یعنی مکه و مدینه - و آقای همه‌ی خلق بود؛ و کسی را که بر همه‌ی خلق برتری داشت. من با نیزه او را زدم تا که بر زمین افتاد، و چنان ضربه‌ی شمشیری بر او زدم که ضربت من شکفت آور بود. سهل گوید: چون اشعار شمر ملعون به آخر رسید یزید لعین نگاه غضبناکی به او کرد و گفت: اگر می‌دانستی او بهترین مردم از جهت پدر و مادر است پس چرا او را کشتی؟ خدا بار شتر تو را از آتش و هیزم پر کند؟ شمر گفت: می‌خواستم بدین وسیله از تو جایزه بگیرم. یزید لعین با سر شمشیر خود او را به عقب راند و گفت: من برای تو جایزه‌ای نمی‌دهم. پس شمر پشت کرد و پا به فرار گذاشت. شیخ مفید رحمه الله می‌گوید: هنگامی که سرهای اطهر را با سر امام حسین علیه السلام در برابر یزید لعین گذاشتند، یزید لعین گفت: نفلق هاماً من رجال اعزّه علینا و هم کانوا اعق و اظلاماً سرهای مردانی که بر ما غالب آمده بودند؛ می‌شکافیم، در حالی که آنها نافرمان و ستم‌گر بودند. یحیی بن حکم؛ برادر مروان بن حکم - لعنتهما الله - که در مجلس یزید لعین حضور داشت در پاسخ یزید گفت: لهام بادنۃ الطف ادنی قرابة من ابن زیاد العبد ذی الحسب الوغل سمیة امسی نسلها عدد الحصى و بنت رسول الله لیس لها نسل [صفحه ۴۳۸] آنها سرهایی هستند که در جای بلند عرصه‌ی کربلا- که از حیث قرابت و خویشی نزدیکتر هستند، توسط ابن زیاد که بنده‌ای پست، فرومایه و رذل و زبون؛ بریده شدند. نسل سمیه - مادر زیاد که منسوب به ابی سفیان است - به تعداد سنگریزه‌ها گردید؛ در حالی که نسلی برای دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. یزید لعین از این پاسخ یحیی ناراحت شد و با دست خود به سینه‌ی یحیی بن حکم زد و گفت: ساکت شو [۳۷۷]. ابومخنف گوید: آن گاه یزید لعین با چوب به دندان‌های مبارک امام علیه السلام می‌زد و آن ولدالزنا ملعون این شعار را می‌خواند: نفلق هاماً من رجال اعزّه علینا و هم کانوا اعف و اصبروا اکرم عند الله منا محله و افضل فی کل الامور و افخر اعدونا و ما العدوان الا ضلالة علیهم و من يعدوا علی الحق یخسران تعدلوا فالعدل القاه آخراً اذا ضمنا یوم القیامة محشرا و لکننا فرنا بملک معجل و ان کان فی العقبی نار تشعرا ما سرهای مردانی را که بر ما غالب و پیروز بودند؛ می‌شکافیم، کسانی که پرهیزکارتر و شکیباتر در مصایب بودند. آنها در نزد خدای تعالی از

حیث مکان از ما گرامی‌تر هستند؛ و در همه‌ی امور برتر و قابل فخر هستند. ما بر آنها ظلم کردیم و ظلم بر ایشان نیست مگر گمراهی و نارستگاری؛ و کسی که بر حق ستم نماید و یا از حق تجاوز نماید زیانکار می‌شود. اگر با عدل و انصاف رفتار نمایید پس در آخر می‌اندازد، در آن موقعی که ما را در روز قیامت حشر نمایند به عدالت خواهیم رسید. ولی ما به حکومت حاضر رسیدیم، اگر چه این حکومت در آخرت آتشی برافروخته می‌شود. و در برخی از نسخه‌های کتاب ابومخنف این شعار ذکر شده است: یا حسنه یلمع بالیدین یلمع فی طشت من اللجین کانما حف بوردتین کیف رایت الضرب یا حسین شفیت قلبی من دم الحسین اخذت ثاری و قضیت دینی [صفحه ۴۳۹] یا لیت من شاهد فی حنین یرون فعلی الیوم بالحسین ای کسی که حسن و زیبایی او در دو دست او می‌درخشد؛ الان حسن و روشنی او در میان تشتی زرین می‌درخشد. گویا که گونه‌های او به وسیله‌ی دو تا گل زینت داده شده است، ای حسین! ضربت شمشیر را چگونه دیدی؟ من، دلم را از خون حسین شفا دادم؛ و خونبهای خود را - خونبهای خویشان خود را - از او گرفته و دین خود را ادا کردم. ای کاش! کسانی که در جنگ حنین حاضر بودند؛ امروز کار مرا با حسین می‌دیدند. آن ملعون شقی با شادی و سرور فخر می‌کرد و با خوردن شراب می‌نازید. در «بحار الانوار» از شیخ مفید رحمه الله چنین نقل می‌نماید: آن گاه یزید لعین رو به اهل مجلس خود کرد و گفت: این شخص بر من فخر می‌کرد و می‌گفت: پدر من از پدر یزید بهتر است و مادر من، از مادر او بهتر است و جد من از جد او بهتر است و من از وی بهتر هستم، پس این گفته‌ها است که او را کشت. اما این که او گوید: پدرم از پدر یزید بهتر است، پدرم با پدر او محاجه نمود، پس خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حکم فرمود. و اما این که او گوید: مادر من بهتر از مادر یزید است، قسم به جان خودم حقیقتاً راست گفته است، زیرا که فاطمه، دختر رسول خدا از مادر من بهتر است. و اما این که او گوید: جد من بهتر از جد اوست، پس کسی که ایمان به خدا و روز قیامت آورده است نمی‌تواند بگوید: او بهتر از محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و اما این که وی گوید: او بهتر از من است، پس شاید او این آیه را نخوانده که: (قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء) بگو ای پروردگار مالک ملک! ملک را به کسی که می‌خواهی عطا می‌فرمایی و از کسی که می‌خواهی بر می‌کنی! [۳۷۸]. در کتاب «تبر مذهب» آمده است: عین القضاء ابوالقاسم علی بن محمد سمانی در تاریخ خود می‌نویسد: [صفحه ۴۴۰] هنگامی که سر مطهر حجت خدا علیه السلام در برابر یزید لعین نهاده شد، در دست آن ملعون چوبی بود، او لبها و دندان‌های مبارک امام علیه السلام را بگشود و آنها را با چوب می‌زد و به این ابیات مشهور تمثیل کرد: لیت اشیای بیدر شهدوا. ناگاه متوجه دگرگونی چهره‌ی اهل شام از عملی که از آن ملعون مشاهده کردند؛ شد و این حوادثی که بر اهل بیت علیهم السلام جاری شد بر آنها سنگین آمد. او از عکس العمل مردم ترسید، و حيله‌ای به کار بسته و گفت: آیا می‌دانید که ابو عبدالله از کجا گرفتار این امر شد؟ گفتند: خیر. گفت: او فقط از جهت فقه گرفتار این امر شد، گویا من با او بودم که می‌گفت: من از یزید بهتر هستم، و پدرم بهتر از پدر او، و مادرم بهتر از مادر او و جدم بهتر از جد او و عم من بهتر از عم او، و خال من بهتر از خال او، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا دید و بغل گرفت و بر پشت خود حمل نمود، و ریحانه‌ی خود گردانید، و برای من گواهی داد که من آقای جوانان اهل بهشت هستم، و برای من و نسل من به برکت دعا نمود، پس من به این امر از یزید سزاوارترم. ولیکن این قول خدا را ملاحظه نکرد که: (قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذلل من تشاء) [۳۷۹]. او با این سخنان، دگرگونی و گرفتگی چهره‌ی اهل شام را باز کرد، و آنها چون این سخنان را از آن ملعون شنیدند گمان کردند امر چنان است که آن ملعون می‌گوید. در صورتی که تأویل آیه‌ی شریفه به آن گونه که آن ملعون ذکر کرد؛ نیست و اراده‌ی خداوند عالم غیر آن بود که این جاهل ملعون اراده کرده بود. همانا آنچه را که خدای تعالی اراده فرموده است ملکی است که به خویش اضافه نموده است، یعنی ملک به حق، استحقاق و عدل، و کسی را که می‌خواهد به خاطر طاعتی که خدا به وسیله‌ی آن در دنیا و آخرت اطاعت می‌شود با بهشت و ثواب، عزیز می‌فرماید، و کسی را که بخواهد به وسیله‌ی معصیت، و اجرای حد در دنیا و با عذاب آتش در آخرت ذلیل و خوار می‌گرداند. و اما به دست آوردن و غالب شدن به ملک و

حکومت و تصرف آن بدون [صفحه ۴۴۱] استحقاق، این مورد، داخل در آیهی شریفه نمی‌شود. و خدای عزوجل از همه‌ی کسانی که بر قتل امام حسین علیه‌السلام اعانت کردند و بر علیه آن حضرت خروج نمودند به دست مختار بن ابی‌عبیده‌ی ثقفی انتقام گرفت، و همه‌ی کسانی را که به قتل حجت خدا علیه‌السلام حاضر شده بودند، به سخت‌ترین و بدترین عقوبتها مؤاخذه کرد. در کتاب «تبر مذب» در آخر خبر سهل بن ساعدی آمده است: یزید ملعون دستور داد سر مطهر را بر ظرفی زرین بگذارند، سپس شراب خواست و آن را نوشید، آن گاه جرعه‌ای از آن را بر سر مطهر حضرت ریخت!! آن ولدالزنا گفت: یا حسین! چگونه دیدی! آیا گمان می‌کنی که پدر تو ساقی حوض کوثر است، وقتی در آن روز از کنار او عبور کنم مرا از حوض سیراب ننماید. تو می‌گویی: جدم ظروف طلا و نقره را بر امت حرام کرده است، آگاه باش! سر تو را در میان ظرفی زرین قرار دادم، و پدر تو افتخار می‌کرد که شجاعان و دلیران را در جنگ بدر کشته، و امروز در عوض آن روز است. آن گاه بالبدیهه و بدون اندیشه‌ی قلبی این اشعار را بخواند: هلال بدا و هلال افل کذلک تجری صروف الدول لئن سائنا ان جیشاً مضی لقد سرنا ان جیشا قتل هلالی ظاهر می‌شود و هلالی غروب می‌نماید؛ حوادث دولت‌ها چنین جاری می‌شود. اگر رفتن لشکری ما را ملول کرد؛ ولی کشته شدن لشکر دیگری ما را شاد و مسرور نمود. صاحب کتاب «تبر مذب» گوید: علما و دانشمندان می‌گویند: روایتی که می‌گوید: یزید لعین بر سر مطهر امام حسین علیه‌السلام شراب ریخت و آن حضرت را استهزا نمود که علی علیه‌السلام ساقی حوض کوثر است، و این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ظرف طلا و نقره را حرام کرده است، و در انتقام از فرزندان احمد مختار صلی الله علیه و آله و سلم به طلب خون از جانب بزرگان کافر خود که در روز بدر کشته شده بودند شعر گفت، اگر این روایت صحیح باشد [- که صحیح است -] آن ملعون کافر است و شکی در این نیست، زیرا آن ملعون مرتکب این جنایات نشده مگر این که آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است انکار نموده است، بدیهی است که تصدیق نکردن به شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم موجب کفر است. در همان کتاب آمده است: ابوالفرج بن جوزی در کتاب «رد علی المتعصب العنید فی تصویب فعل یزید لعنه الله» گوید: [صفحه ۴۴۲] جنگ ابن‌زیاد لعین با امام حسین علیه‌السلام، مسلط کردن او عمر سعد لعین را بر کشتن آن حضرت، مسلط کردن شمر لعین، و حمل سرهای مقدس به سوی او؛ همه‌ی این‌ها جای تعجب و شگفتی نیست. تعجب و شگفتی ریختن شراب توسط یزید لعین بر سر مطهر امام حسین علیه‌السلام و زدن آن ملعون با چوب به دندان‌های مبارک امام علیه‌السلام و دستور دادن به ابن‌زیاد لعین به این که آل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسیر کرده و بر شتران بدون کجاوه حمل کنند، و اراده‌ی یزید ملعون که حضرت فاطمه علیها‌السلام دختر امام علیه‌السلام به مردی که آن خاتون مکرمه را از یزید لعنه الله خواست؛ ببخشد و سرودن و خواندن اشعار: لیت اشیای بیدر شهدوا؛ توسط آن ملعون. آیا انجام این کارها نسبت به خوارج جایز است؟ مگر اجماع مسلمین بر این نیست که کشتگان مسلمانان کفن شوند و بر آنها نماز خوانده شده و دفن شوند؟ این که یزید ملعون به حضرت فاطمه علیها‌السلام دختر امام حسین علیه‌السلام - وقتی که مردی از اهل شام آن خاتون مکرمه را به کنیزی خواست - می‌گوید: من می‌توانم شما را اسیر کرده و به کنیزی بدهم؛ و این سخنی است که برای گوینده و عمل‌کننده‌ی آن به لعنت قناعت نمی‌شود. اگر در قلب آن ملعون، کینه‌های جاهلیت و کینه‌های جنگ بدر نبود وقتی که سر مطهر حجت خدا را نزد او آوردند احترام می‌نمود، او را با چوب نمی‌زد، و شراب بر روی او نمی‌ریخت، بلکه آن را کفن می‌نمود و دفن می‌کرد، و به فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احسان و نیکویی می‌نمود. و بهترین دلیل بر صحت این روایات و این که آن ملعون به چنین جنایاتی دست زد آن است که آن ملعون، ابن‌زیاد لعین را طلبید و به خاطر کارش از او سپاس‌گزاری نمود، اموال زیادی و تحفه‌های بسیاری از بیت‌المال مسلمانان به او بخشید، در مجلس، او را کنار خود نشاند، مقام و منزلت او را بلند نمود، و پیش زنان خود برد، و ندیم و افسانه‌گوی شب خود نمود، و در آن شب‌نشینی به خواننده‌ای دستور خواندن داد و بالبداهه خودش این اشعار را خواند: سقنی شربه فرو فؤادی ثم ملیء فسق ابن‌زیاد صاحب السر و الامانة عندی و لتسدید مغنمی و جهادی قاتل الخارجی اعنی حسیناً و میبد الاعداء و الاضداد مرا

با شرابی سیراب کرده، و دلم را خنک نما؛ سپس جامی پر کرده ابن زیاد را سیراب کن. [صفحه ۴۴۳] او که صاحب سر و امانت من است؛ و کسی است که غنیمت‌ها و جهاد مرا محکم نموده است. او کشنده‌ی خارجی یعنی، حسین است؛ و هلاک کننده‌ی دشمنان و اضداد است. شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «عیون اخبار الرضا علیه السلام» با اسناد خود از فضل بن شاذان چنین روایت می‌کند: فضل گوید: از امام رضا علیه السلام در مورد مجلس یزید شنیدم که می‌فرمود: لما حمل رأس الحسين عليه السلام الى الشام أمر یزید لعنه الله فوضع [و نصبت علیه مائده، فأقبل هو لعنه الله و اصحابه یا کلون و یشربون الفقاع، فلما فرغوا امر بالراس فوضع] فی طست تحت سریره، و بسط علیه رقعه الشطرنج، و جلس یزید لعنه الله یلعب بالشطرنج، و یذكر الحسين عليه السلام و اباه و جده - صلوات الله علیهم - و یستهزیئ بذکرهم، فمتی قمر صاحبه تناول الفقاع، فشربه ثلاث مرات، ثم صب فضله مما یلی الطست من الارض. فمن کان من شیعتنا فلیتورع عن شرب الفقاع، و اللعب بالشطرنج، و من نظر الى الفقاع و الى الشطرنج فلیذكر الحسين عليه السلام و لیلعن یزید و آل زیاد لعنهم الله یمحو الله بذلك ذنوبه و لو كانت کعدد النجوم. هنگامی که سر مطهر امام حسین علیه السلام را وارد شام نمودند، یزید ملعون دستور داد آن را در [کناری نهادند، و سفره‌ی غذا گسترده، او - که لعنت خدا بر او باد - با یارانش مشغول خوردن غذا و نوشیدن شراب آبجو شدند، چون فارغ شدند امر کرد سر بریده‌ی امام حسین علیه السلام را در] میان تشتی قرار داده و در زیر تختش بگذارند، و بر روی آن میز بساط شطرنج را به راه انداخت، آن گاه یزید لعین نشست و مشغول بازی شطرنج شد، او امام حسین علیه السلام، پدر و جد بزرگوارش را یاد می‌کرد و استهزا می‌نمود، پس هر موقع بر طرف بازی خود غلبه می‌کرد، شراب؛ (آبجو) را سه مرتبه می‌نوشید - و بقیه‌ی آن را در کنار تشتی که سر امام علیه السلام در آن بود می‌ریخت. پس هر کسی از شیعیان ما است باید از خوردن فقاع پرهیز نماید، و از بازی کردن با شطرنج اجتناب کند، و هر کسی به فقاع و شطرنج نگاه کند و حسین علیه السلام را یاد نماید و بر یزید و فرزندان زیاد - لعنهم الله - لعن نماید، خدای تعالی به سبب این عمل، گناهان او را محو می‌کند گرچه مانند شماره‌ی [صفحه ۴۴۴] ستارگان باشند [۳۸۰]. در کتاب «منتخب» از علی بن الحسین صلوات الله علیهما نقل شده است که آن حضرت فرمود: هنگامی که ما را به سوی یزید بن معاویه لعنهما الله حرکت دادند، ریسمان‌هایی آوردند و ما را مانند گوسفندان بستند، یک طرف ریسمان در گردن من و طرف دیگر آن در گردن حضرت ام کلثوم علیها السلام و در دوش حضرت زینب علیها السلام و جناب سکینه علیها السلام و دختران اهل بیت علیهم السلام قرار داشت. ما را بدین کیفیت راندند، و هر وقت که از رفتن خسته می‌شدیم ما را می‌زدند، تا این که ما را وارد مجلس یزید لعین کرده و در برابر او نگاه داشتند، من در حالتی وارد مجلس آن ملعون شدم که او بر تخت سلطنت خود تکیه داده بود [۳۸۱]. در کتاب «انوار نعمانیه»: روایت شده است: هنگامی که اهل بیت امام علیه السلام در حالت اسیری بر یزید بن معاویه لعنهما الله وارد شدند، آن ملعون از آنها پرس و جو می‌کرد و از فرد فرد آنها می‌پرسید و آن مظلومان را به ریسمان درازی بسته بودند، که زجر بن قیس ولد الزنا آنها را می‌کشید، تا این که نزد خانمی آمد که صورت خود را با زانویش پوشانیده بود، زیرا او تکه پارچه‌ای نداشت که با آن، صورت خود را بپوشاند. یزید ملعون و حرامزاده گفت: این زن کیست که پوششی ندارد؟ گفتند: سکینه دختر امام حسین علیه السلام است. آن ملعون گفت: تو سکینه هستی؟ در این هنگام، اشک‌های آن مظلومه جاری شد، بغض گلویش را گرفت، و سکوت نمود، نزدیک بود که روح آن مخدره از شدت گریه از تنش بیرون رود. آن ولد الزنا به او گفت: چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: چگونه گریه نکند کسی که پوششی ندارد که با آن صورت و سر خود را از تو و همنشینانت بپوشاند. یزید لعین و اهل مجلس او لعنهم الله از این سخن گریه نمودند، آن گاه آن ملعون گفت: خدا پسر مرجانه؛ عیدالله بن زیاد را لعنت نماید، دل او نسبت به فرزندان [صفحه ۴۴۵] پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه سخت و باقساوت است؟ [۳۸۲]. در کتاب «منتخب» آمده است: نقل شده: هنگامی که مخدرات مطهره را وارد مجلس یزید بن معاویه لعنهما الله کردند، آن ملعون به نوامیس خدا نگاه می‌کرد و از فرد فرد آنها می‌پرسید، و این در حالتی بود که آنها به ریسمان درازی بسته بودند. در پاسخ آن ملعون، بانوی محترمه را معرفی می‌کردند که: این زن ام کلثوم کبری،

این زن ام‌کلثوم صغری، این زن صفیه، این زن ام‌هانی، این رقیه که از دختران علی علیه‌السلام است، این سکینه، و این فاطمه از دختران امام حسین هستند، سلام الله علیهم. پس آن لعین رو به حضرت سکینه علیها‌السلام کرد و گفت: ای سکینه! پدر تو کسی است که در مورد حق من کفران نمود، و قرابت و خویشی مرا برید، و با من در ملک و حکومت منازعه کرد. حضرت سکینه علیها‌السلام با شنیدن این سخن گریست و فرمود: به خاطر کشتن پدر من شاد مباش، زیرا او مطیع خدا و رسول او بود، خدای تعالی او را به سوی خود خواند و او اجابت نمود و بدین وسیله به سعادت رسید. تو ای یزید! در پیشگاه خدای تعالی، جایی است که باید پاسخ‌گوی اعمال خود باشی، پس برای پاسخ به سؤالات مهیا باش، و چگونه می‌توانی جواب گو باشی؟ آن ملعون به او گفت: ای سکینه! ساکت باش، برای پدر تو نزد من حقی نیست [۳۸۳].

گفتگوی ام‌کلثوم با یزید لعین

ابومخنف گوید: در این هنگام یزید لعین نگاهی به ام‌کلثوم علیها‌السلام کرد و گفت: ای ام‌کلثوم! آنچه را که خدا در حق شما روا داشت، چگونه دیدی؟ حضرت ام‌کلثوم علیها‌السلام فرمود: ای فرزند طلقاء و آزادشدگان! [۳۸۴] اینها حرم و کنیزان تو هستند که در پس پرده‌اند، در حالی که دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر شترهای بی‌کجاوه سوارند، که خوب و بد به آنها نگاه می‌کند، و یهود و نصاری بر آنها صدقه می‌دهد. [صفحه ۴۴۶] یزید بی‌دین، از این پاسخ با شهادت ناراحت شد و با غضب به آن خاتون نگاه کرد، یکی از اهل مجلس به آن ملعون گفت: او زن است، و مؤاخذه نمی‌شود، پس خشم آن ملعون فرونشست [۳۸۵].

علی بن محمد مالکی در کتاب «فصول المهمه» می‌نویسد: هنگامی که مخدرات طاهرات امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس یزید نمودند، سر مطهر و شریف آن حضرت در برابر یزید لعین بود. وقتی اهل حرم این منظره را دیدند حضرت سکینه و حضرت فاطمه سلام الله علیهما سعی می‌کردند که به سر مقدس و شریف نگاه کنند، ولی یزید ولدالزنا سر را از آنها می‌پوشانید. در این هنگام، سر مطهر را دیدند، صیحه کشیدند و با صدای بلند گریه نمودند، از گریه‌ی آنها زنان یزید و دختران معاویه گریه کردند، پس با صدای بلندشان ولوله‌ای برپا کردند. حضرت فاطمه علیها‌السلام فرمود: دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسیر هستند - یعنی آیا روا است که آنها اسیر باشند؟ - حضرت سکینه علیها‌السلام که دختر جوانی نیکو بود، رو به یزید کرد فرمود: ای یزید! آیا این عمل تو را شاد می‌نماید؟ آن حرامزاده گفت: به خدا سوگند! من از این عمل شاد نشدم، و من این عمل را مکروه می‌دارم، آنچه از مصایب بر شما وارد شده از آنچه از شما گرفته شده، بزرگتر است. سید بن طاووس رحمه الله در توصیف ورود اهل بیت علیهم‌السلام به مجلس یزید گوید: آن گاه که سر امام حسین علیه‌السلام را با زنان مخدرات و باقی مانده‌ی از اهل بیت امام علیه‌السلام را وارد مجلس یزید لعین نمودند، در حالی که آنها را محکم به ریسمان‌ها بسته بودند، هنگامی که با این حال، در برابر آن ملعون ایستادند، حضرت علی بن الحسین علیهما‌السلام به یزید ولدالزنا فرمود: ای یزید! تو را به خدا سوگند می‌دهم! گمان تو بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه است اگر ما را با این حال ببیند؟! پس یزید لعین دستور داد ریسمان‌ها را بریدند و آنان را از قید طناب رها ساختند، آن گاه سر مطهر امام علیه‌السلام در برابر آن حرامزاده نهادند، و مخدرات مطهره را در پشت سر خود نشاندا تا مخدرات مطهرات به سر مطهر نگاه نکنند، ولیکن چشم امام [صفحه ۴۴۷] سجاد علیه‌السلام بر سر مطهر پدرش افتاد، و بعد از آن صحنه‌ی دلخراش هرگز گوشت کله (حلال گوشتی) نخورد [۳۸۶].

امام سجاد در مجلس یزید لعین

ابن‌نما رحمه الله گوید: امام سجاد علیه‌السلام در توصیف مجلس یزید لعین می‌فرماید: ما دوازده مرد بودیم که به زنجیر ستم بسته بودند و با این حال ما را وارد مجلس یزید لعین نمودند، چون در پیش یزید لعین ایستادیم، رو به یزید کردم و گفتم: ای یزید! تو را

به خدای تعالی سوگند می‌دهم! چه گمان داری به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر ما را با این حال ببیند؟ فاطمه، دختر امام حسین علیه‌السلام گفت: ای یزید! آیا رواست که دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسیر باشند؟ با شنیدن این سخن، همه‌ی مردم گریه کردند و اهل خانه‌ی یزید نیز گریستند، تا این که صدا به گریه بلند شد. امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید: مرا به زنجیر ستم بسته بودند، به یزید لعین گفتم: آیا اجازه می‌دهی چند کلمه حرف بزنم؟ گفت: بگو ولی سخن بیهوده مگو!! گفتم: من در موقعیتی هستم که سزاوار نیست سخن بیهوده بگویم، گمان تو به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه است اگر مرا در زنجیر ببیند؟ آن حرامزاده رو به اطرافیان خود کرد و گفت: زنجیر او را بگشایید [۳۸۷]. علی بن ابراهیم رحمه الله در تفسیر خود می‌نویسد: امام جعفر صادق علیه‌السلام در توصیف مجلس یزید لعین می‌فرماید: هنگامی که سر مطهر امام حسین علیه‌السلام را وارد مجلس یزید لعین نمودند، و از طرفی امام سجاد علیه‌السلام و دختران حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وارد کردند، امام سجاد علیه‌السلام را به زنجیر ستم بسته بودند، پس یزید لعین رو به آن حضرت کرد و گفت: یا علی بن الحسین! سپاس خدایی را که پدر تو را کشت. امام سجاد علیه‌السلام فرمود: خدا لعنت کند کسی را که پدر مرا کشت. یزید لعین از این پاسخ به خشم آمد و دستور داد که گردن امام علیه‌السلام را بزنند. [صفحه ۴۴۸] حضرت فرمود: اگر مرا بکشی، پس چه کسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به سوی منازل و اوطان خود بازمی‌گرداند؟ آنها که جز من محرمی ندارند. آن ملعون گفت: تو آنها را به وطنشان بازمی‌گردانی. آن گاه یزید ملعون سوهانی خواست و به وسیله‌ی آن با دست خود زنجیرها را از گردن امام علیه‌السلام برید، بعد گفت: یا علی بن الحسین! آیا می‌دانی این که خودم زنجیر را از گردنت برمی‌دارم، منظورم چیست؟ حضرت فرمود: آری، می‌خواهی احدی را جز تو بر ذمه من متنی نباشد. یزید لعین گفت: سوگند به خدا! جز این منظوری نداشتم. سپس یزید لعین گفت: یا علی بن الحسین! (ما اصاب من مصیبه فبما کسبت ایدیکم)؛ «مصایبی که به شما رسیده به سبب چیزی است که دست‌های شما آن را کسب کرده است.» امام علیه‌السلام فرمود: هرگز چنین نیست، این آیه در شأن ما نازل نشده، بلکه آیه‌ای که در شأن ما نازل شده این آیه شریفه است: (ما اصاب من مصیبه فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها) [۳۸۸]؛ هر مصیبتی در زمین یا از نفس خویش به شما رسد همه در کتاب، پیش از آن که همه را در دنیا ایجاد کنیم، ثبت است. پس ما آن کسانی هستیم که بر آنچه از ما فوت شده است اندوهگین نمی‌شویم، و آنچه از دنیا به ما رسیده است، شاد نمی‌شویم [۳۸۹]. سید بن طاووس رحمه الله گوید: هنگامی که حضرت زینب کبری علیهاالسلام سر مبارک امام حسین علیه‌السلام را در مجلس یزید لعین دید، دست به گریبان خود برد و آن را پاره کرد آن گاه با سوزدل و با صدای حزین و غمین که دلها را می‌سوزاند فریاد زد: یا حسیناه! یا حبیب رسول الله! یابن مکة و منی! یابن فاطمة الزهراء سیده نساء! یابن بنت المصطفی! ای حسین! ای حبیب رسول خدا! ای فرزند مکة و منی! ای فرزند فاطمه‌ی زهرا [صفحه ۴۴۹] سیده‌ی زنان! ای فرزند دختر مصطفی! سید بن طاووس رحمه الله گوید: سوگند به خدا! آن بانوی محترمه با گریه و ناله‌اش همه‌ی کسانی را که در مجلس یزید بودند به گریه آورد، و یزید ملعون ساکت بود. آن گاه خانمی از بنی‌هاشم که در آن مجلس حضور داشت شروع به ندبه بر امام حسین علیه‌السلام نمود، و فریاد می‌زد: یا حبیباه! ای آقای اهل بیت من! ای فرزند پیامبر! ای سرپرست بیوه زنان و یتیمان! ای کشته‌ی فرزندان پیامبران! سید بن طاووس رحمه الله گوید: همه‌ی کسانی که ناله و ندبه‌ی او را شنیدند، گریه نمودند.

اعتراض ابو برزه‌ی اسلمی بر یزید لعین

آنگاه یزید ولدالزنا چوب خیزرانی خواست، وقتی چوب به دست گرفت شروع کرد با آن به دندان‌های مبارک امام علیه‌السلام می‌زد. وقتی ابوبرزه‌ی اسلمی این صحنه را دید رو به آن ملعون نموده و گفت: وای بر تو ای یزید! آیا با چوب بر دندان حسین بن فاطمه علیهاالسلام را می‌زنی؟ من گواهی می‌دهم که دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که دندان‌های او و برادرش امام

حسن علیه‌السلام را می‌مکید و می‌فرمود: انما سید شباب اهل الجنة، فقتل الله قاتلكما، و لعنه و اعد له جهنم و ساءت مصيراً. شما آقایان جوانان اهل بهشت هستید، خدا قاتلان شما را بکشد، و آنها را لعنت نماید، و آنها را در روز رستاخیز در جهنم قرار دهد که بد جایگاهی است. داوودی گوید: یزید لعین، از اعتراض آن مرد به خشم آمد و دستور داد او را بیرون کنند، ماموران آن ملعون، کشان کشان او را بیرون کردند.

سخنان زینب کبری در مجلس یزید لعین

در کتاب «احتجاج» در وصف مجلس یزید لعین می‌نویسد: آن گاه حضرت زینب علیها‌السلام دختر علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام که مادرش فاطمه علیها‌السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است برخاست و فرمود: الحمد لله رب العالمین، و الصلاة علی جدی سید المرسلین، صدق الله سبحانه کذلک یقول: (ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء ان کذبوا [صفحه ۴۵۰] بآیات الله و کانوا بها یستهزؤون). اظننت یا یزید! حیث اخذت علینا اقطار الارض، و ضیقت علینا آفاق السماء، فاصبحنا لک فی اسار الذل، نساق الیک سوقاً فی قطار، و انت علینا ذو اقتدار، ان بنا علی الله هواناً، و علیک منه کرامه و امتناناً، و ان ذلک لعظم خطرک و جلاله قدرک. فشمخت بانفک و نظرت الی عطفک تضرب اصدریک فرحاً، و تنفض مذرویک مرحاً حین رایت الدنیا لک مستوسقه، و الامور لدیك متسقه، و حین صفی لک ملکنا، و خلص لک سلطاناً؟ فمهلاً مهلاً! انسیت قول الله عزوجل: (و لا تحسبن الله غافلاً عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخیص فیہ الابصار). و قال عز من قائل: (و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثماً و لهم عذاب مهین). امن العدل یابن الطلقاء! تخذیرک حرائرک و امائک، و سوقک بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبا یا؟ قد هتکت ستورهن، و ابدیت وجوههن، تحدوا بهن الاعداء من بلد الی بلد، و یتشرفهن اهل المناقل، و یرزن لاهل المناهل، و یتصفح وجوههن القریب و البعید، و الغائب و الشہید، و الشریف و الوضیع، و الدنی و الرفیع. لیس معهن من رجالهن، و لا من حماتهن حمیم، عتوا منک علی الله، و جحدوا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عند الله. و لا غرو منک، و لا عجب من فعلک، و انی یرتجی [مراقبه] ممن لفظ فوه اکباد الشہداء، و نبت لحمه بدماء السعداء، و نصب الحرب لسید الاوصیاء، و جمع الـحزاب، و شهر الحراب، و هز السیوف فی وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اشد العرب لله جحدوا، و انکرهم له رسولاً، و اظهرهم له عدوئاً، و اعताهم علی الرب کفراً و طغیاناً. الا انها نتیجه خلال الکفر، و صب یجر جر فی الصدر لقتلی یوم بدر، فلا یستبطی فی بغضنا اهل البیت، من کان نظره الینا شتناً و شتئناً و احناً و اضغاناً یظهر کفره برسوله، و یفصح ذلک بلسانه، و هو یقول فرحاً بقتل ولده، و سبی ذریته غیر متحور و لا- مستعظم یهتف باشیاخه: [صفحه ۴۵۱] لاهلوا، و استحلوا فرحاً و لقالوا: یا یزید لا تشل منحنیاً علی ثنایا ابی عبد الله علیه‌السلام، و کان مقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینکتها بمخصرته قد التمع السرور بوجهه. لعمری لقد نکأت القرحة و استأصلت الشافه باراقتک دم سید شباب اهل الجنة، و ابن یعسوب الدین و العرب، و شمس آل عبدالمطلب. و هتفت باشیاخک، و تقربت بدمه الی الکفره من اسلافک، ثم صرخت بندائک. [و] لعمری لقد نادیتهم لو شہدوک، [و] و شیکاً تشہدهم، و لن یشہدوک، و لتودن یمینک کما زعمت شلت منک عن مرفقها و جذت، و احببت امک لم تحملک، و اباک لم یلدک، حین تصیر الی سخط الله تعالی، و مخاصمک [و مخاصم اییک] رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم خذ بحقنا، و انتقم لنا ممن ظلمنا، و احلل غضبک علی من سفک دماءنا، و نقص ذمارنا و قتل حماتنا، و هتک عنا سدولنا. و فعلت فعلتک [التي فعلت] و ما فريت الا جلدک، و ما جزرت الا لحمک، و سترد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بما تحملت من دم ذریته، و انتهکت من حرمته، و سفکت من دماء عترته و لحمته، حیث یجمع به شملهم، و یلم شعثهم، و ینتقم من ظالمهم، و یأخذ لهم بحقهم من اعدائهم. فلا یستفز نک الفرح بقتلهم، (و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احياء عند ربهم یرزقون - فرحین بما آتاهم الله من فضله). و حسبک بالله ولیاً و حاکماً، و برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصیماً، و بجبرئیل ظهیراً، و سيعلم من بوأك و

مکنک من رقاب المسلمین ان بئس للظالمین بدلاً، و انکم شر مکاناً و اضل سبیلاً. و ما استصغاری قدرک، و لا استعظامی تقریعک، توهم لا نتجاع الخطاب فیک بعد ان ترک عیون المسلمین عبری، و صدورهم عند ذلک حری، فتلک قلوب قاسیه، و نفوس طاغیه، و اجسام محشوه بسخط الله و لعنه الرسول قد عشتش فیها الشیطان و فرخ، و من هناك مثلک ما درج و نهض. فالعجب کل العجب! لقتل الاتقیاء، و اولاد الانبیاء [و سلیل الاوصیاء] بایدی الطلقاء الخبیثه، و نسل العهره الفجره، تنطف اکفهم من دماننا، [صفحه ۴۵۲] و تتحلب افواهم من لحومنا، و للجت الزاکیه علی الجبوب الضاحیه، تتابها العواسل، و تعفرها الفراعل. فلئن اتخذتنا مغنماً لتجد بنا [۳۹۰] و شیکاً مغرم، حین لا تجد الا ما قدمت یداک، و ما الله بظلام للعبید، فالی الله المشتکی و المعول، و الیه الملجأ و المؤمل. ثم کد کیدک، و اجهد جهدک، فوالذی شرفنا بالوحی و الکتاب، و النبوه و الانتخاب، لا تدرك امدنا، و لا تبلغ غایتنا، و لا تمحو ذکرنا، و لا- ترحض عنک عارنا. و هل رأیک الا- فند، و ایامک الا- عدد، و جمعک الا بدد، یوم ینادی المنادی: الا لعن الظالم العادی. و الحمد لله الذی ختم لاولیائه بالسعاده، و حکم لاصفیائه ببلوغ الاراده، و نقلهم الی الرحمه و الرافه، و الرضوان و المغفره، و لم یشق بهم غیرک، و لا ابتلی بهم سواک. و نساله ان یکمل لهم الاجر، و یجزل لهم الثواب و الذخر. و نساله حسن الخلافه، و جمیل الانابه، انه رحیم و دود. حمد و سپاس مر خدا را که پروردگار عالمیان است، و درود بر جدم که آقای پیامبران است، خداوند متعال راست می‌فرماید: «پس عاقبت کسانی که بد کردند آن است که آیات خدا را تکذیب کرده و آنها را به استهزا می‌گرفتند». ای یزید! آیا گمان کردی زمانی که اطراف زمین را گرفتی، و اطراف آسمان را بر ما تنگ کردی و ما در دست تو با ذلت و خواری اسیر شدیم، و به سوی تو مانند قطار شتران رانده می‌شویم، در حالی که تو بر ما مقتدر و توانا هستی، این که برای ما نزد خدا ذلت و خواری و بر تو از جانب خدا کرامت و امتنان است؛ و این که برای بزرگی منزلت تو و جلالت قدر تو است؟ آیا چنین گمان می‌کنی؟ و با کبر و غرور با بینی پر باد به سر و گردن خود نگاه می‌کنی و با خوشحالی و سرور کتف‌های خود را تکان می‌دهی و با حالت شادی سر خود را می‌جنبانی، وقتی که می‌بینی دنیای تو فراهم شده، و کارهای تو منسجم و درست شده، وقتی که می‌بینی حکومت ما خالص برای تو شده، و [صفحه ۴۵۳] پادشاهی تو بلانزاع شده است؟! پس در این غرور و نخوت و تکبر؛ شتاب مکن، آیا سخن خدای عزوجل را فراموش کردی که می‌فرماید: «خدا را از آنچه ستمکاران انجام می‌دهند غافل مپندار، جز این نیست که عذاب آنها را به تأخیر انداخته برای روزی که دیدگان در آن روز خیره می‌شود». آنجا که خدای عزیز که: «و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثماً و لهم عذاب مهین» [۳۹۱]؛ گمان نکنند آنان که به راه کفر باز گشتند که این چند روزه که مهلتی به آنها داده‌ایم مقدمه‌ی سعادت آنهاست! نه، بلکه این مهلت برای این است که بر گناهان خود بیفزایند. و برای آنها عذابی خوار کننده در پیش است. آیا از دادگری و عدالت است ای پسر آزادشدگان که زنان و کنیزان خویش را در پناه پرده جای دهی و دختران پیامبر را با صورت‌های باز و بی‌چادر و پوشش، به همراه دشمنان، شهر به شهر بگردانی و اهل منزلها آنان را ببینند و دور و نزدیک و پست و شریف بر آنها بنگرند، در صورتی که از مردان و حمایت‌کنندگان آنان کسی باقی نمانده است؟! آری! چگونه امید رحم و مهربانی باشد از کسی که جگر آزادمردان را در دهان بمکد و بیرون اندازد و گوشتش از خون شهیدان بروید؟ و چرا در دشمنی ما کوتاهی کند کسی که پیوسته با دیده‌ی اعتراض و دشمنی و کینه و عداوت به ما می‌نگرد؟! اکنون هم، مست و مغرور بدون آن که پنداری گناهی کرده یا عمل زشت و ناپسندیده‌ای انجام داده‌ای، با چوب به دندانهای ابی‌عبدالله سید جوانان اهل بهشت می‌کوبی و آشکار می‌گویی: لاهلوا و استهلوا فرحاً ثم قالوا یا یزید لا تشل چرا این سخن را نگویی؟ و این شعر را نخوانی؟! در صورتی که دست به خون فرزندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم فروبردی و ستارگان درخشان زمین را که دودمان عبدالمطلب بودند، خاموش کردی. ولی با این اقدام موجبات مرگ و بدبختی [صفحه ۴۵۴] خود را فراهم ساختی. اکنون هم پیران طایفه‌ی خود را صدا می‌زنی و گمان می‌کنی که آنان می‌شنوند. ولی به همین زودی تو به آنان ملحق می‌شوی، و در آنجا آرزو می‌کنی ای کاش دست‌هایم شل و زبانی لال می‌بود و نمی‌گفتم آنچه را گفتم، و نمی‌کردم آنچه

را که کردم. (اینجا زینب کبری علیها السلام لب به نفرین گشود و فرمود:) ای خدای توانا! انتقام ما را از آنها بی که به ما ظلم کردند بگیر و حق ما را از آنان بستان و ایشان را در آتش غضب بسوزان. [دیگر باره یزید را مخاطب ساخته و فرمود:] ای یزید! از این کارهای خود نشکافتی مگر پوست خود را، و پاره نکردی جز گوشت خویش را. و طولی نمی کشد با این بار سنگینی که از ریختن خون فرزندان پیامبر و هتک حرمت اهل بیتش به گردن گرفته‌ای بر آن حضرت وارد می‌شوی. در آن روزی که خداوند آنان را جمع فرماید و پراکندگی آنان را تبدیل به اجتماع گرداند و حق آنها را بگیرد. (و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون) [۳۹۲]؛ و گمان نکن آنان که در راه خدا کشته شدند مرده‌اند، بلکه آنها زنده و نزد پروردگار خود از روزی او کامیابند... کافی است برای تو آن هنگامی که خداوند داور باشد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تو مخاصمه کند و جبرئیل یآوری نماید. به همین زودی می‌فهمند آن کسانی که تو را بر این مسند نشاندند و بر گردن مسلمان‌ها سوار کردند، چه نکوهیده بدلی از میان ستمکاران اختیار نمودند؟! و می‌دانند که کدام یک از شما بدبخت‌تر و بدفرجام‌تر خواهید بود. اگر چه فشارهای روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرده است، ولی من قدر و مقدار تو را کوچک می‌پندارم و سرزنش تو را بزرگ می‌شمارم و تویخ نمودن تو را ستوده می‌دانم. لیکن چشم‌ها اشک می‌ریزد و سینه‌ها از آتش غم‌ها می‌سوزد. آه! چه امر عجیب و شگفت‌انگیزی است که سپاه خداوند به دست لشکریان شیطان کشته شوند. خون ما از این دست‌ها می‌ریزد و گوشت ما در این [صفحه ۴۵۵] دهان‌ها جویده و مکیده می‌شود! و آن بدن‌های طیب و طاهر، در روز زمین مانده و گرگ‌های بیابان به نوبت آنان را زیارت می‌کنند! و درندگان بر خاک آنها جبین می‌سایند. ای یزید! اگر امروز ما را به قهر و غلبه، غنیمت انگاشتی؛ زود باشد به غرامت، مأخوذ گردی و چیزی نداشته باشی مگر آنچه پیش فرستادی. خداوند به بندگانش ستمکار نیست و ما شکایت خود را نزد او می‌بریم و او پناه ماست. تو ای یزید! به کار خود مشغول باش و کید و مکر خود را به کار بر و کوشش کن، ولی به خدا سوگند! تو نمی‌توانی ما را محو کنی و وحی ما را خاموش گردانی و بمیرانی و به منتهای کار ما برسی و این ننگ و عار را از دامان خود بشویی، زیرا عقل تو علیل است و ایام زندگانی تو اندک و قلیل، و جمع تو پراکنده است روزی که منادی فریاد زند لعنت خدا بر ستمکاران. سپاس خداوندی را که ابتدای کار ما را به سعادت و مغفرت، و پایان آن را به شهادت و رحمت ختم نمود. ما از خداوند درخواست می‌کنیم که نعمت خویش را بر شهیدان ما تکمیل فرماید و بر اجر و مزد آنها بیافزاید و ما را به جانشینان نیکو مخلف دارد، زیرا او خدای بخشنده و مهربان است. و حسبنا الله و نعم الوکیل. یزید لعین در جواب آن خاتون مکرمه این شعر را خواند: یا صبیحه تحمد من صوائح ما اهون الموت علی النوائح ای صبیحه و ناله‌ای که از زنان نوحه‌گر پسندیده و غیر مکروه است؛ چه آسان است مرگ، بر زنان نوحه‌گر. سپس آن ملعون دستور داد اهل بیت علیهم السلام را از مجلس خارج نمایند [۳۹۳]. در کتاب «منتخب» می‌نویسد: نقل شده: هنگامی که یزید لعین اسرای اهل بیت علیهم السلام را خواست، و آنها را به آن ملعون نشان دادند، حضرت زینب علیها السلام دختر امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمود: ای یزید! آیا از این که امام حسین علیه السلام را کشتی از خدا نمی‌ترسی؟ [صفحه ۴۵۶] آیا این کار برای تو کافی نبود تا این که اهل و حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از عراق به سوی شام خواستی؟ آیا بی‌احترامی و هتک حرمت اهل بیت اطهار علیهم السلام برای تو بس نبود که ما را همچون کنیزان بر پشت شتران برهنه سوار کرده و از شهری به شهر دیگر اسیر نمودی؟ یزید لعین به آن مظلومه گفت: همانا برادر تو می‌گفت: من از یزید بهترم، پدر من بهتر از پدر او، و مادرم بهتر از مادر او، و جدم بهتر از جد او است. او در برخی گفته‌هایش راست می‌گفت، ولی در بعضی دیگر خطا رفته است؛ اما جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس او بهتر از همه‌ی خلق است، و اما این که مادرش بهتر از مادر من و پدرش بهتر از پدر من است چگونه چنین می‌شود و حال آن که پدر او پدر مرا حاکم نمود؟ آن‌گاه این آیه را خوند: (قل اللهم مالک المملک) [۳۹۴]. حضرت زینب علیها السلام در پاسخ آن ملعون این آیه شریفه را خواند و فرمود: (و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون - فرحین بما آتاهم الله من فضله) [۳۹۵]. آن‌گاه فرمود: ای یزید! امام حسین

علیه‌السلام را جز تو کسی دیگر نکشت، و اگر تو نبودی ابن مرجمه لعین کوچک‌تر و ضعیف‌تر و ذلیل‌تر از آن بود که آن حضرت را بکشد، آیا به کشتن او از خدای تعالی نترسیدی و حال آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص او و برادرش امام حسن علیه‌السلام فرموده است: الحسن و الحسين علیهما السلام سید الشباب اهل الجنة؟ حسن و حسین علیهما السلام آقایان جوانان اهل بهشت هستند؟ اگر بگویی: نفرموده است، قطعاً دروغ گفته‌ای، و اگر بگویی: آری، پس در واقع با خود، دشمن گشته‌ای. پس یزید لعین این آیه را بخواند: «ذریه‌ای هستند که بعضی از ایشان از بعضی دیگر به وجود آمده‌اند»، آن ملعون از این سخنان خجل و شرم‌منده شد، ولی با این حال، او از گمراهی و ضلالت خود دست برداشت و با چوبی که در دست آن ولد الزنا بود بر دندان‌های مبارک امام علیه‌السلام می‌زد. [صفحه ۴۵۷]

اعتراض کنیزی از قصر یزید بر آن لعین

ابومخنف گوید: سهل در وصف مجلس یزید لعین گوید: آن‌گاه که یزید با چوب خیزران بر لب و دندان امام حسین علیه‌السلام می‌زد کنیزی از قصرش بیرون آمد و آن صحنه را دید، رو به آن ملعون کرد و گفت: خدا دست‌ها و پاهای تو را قطع کند، آیا دندان‌هایی را که هموارها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنها را می‌بوسید با چوب می‌زنی؟ یزید ملعون گفت: خدا سر تو را قطع نماید، این چه سخنی است که می‌گویی؟ کنیز گفت: ای یزید! من بین خواب و بیداری بودم، ناگاه دیدم دری از آسمان باز شد و نردبانی دیدم که از نور از آسمان به زمین فرود آمد. در این هنگام، دو نفر جوانی را مشاهده کردم که هنوز موی در صورت آنها نرویده بود، آنها لباسهای سبزی پوشیده بودند. از این نردبان پایین آمدند، در این حال؛ فرشی از زبرجد بهشتی برای آنها گسترده شد، که نور و روشنایی این فرش از مشرق تا مغرب عالم را فرا گرفته بود. در این هنگام، مرد بلند قامتی را دیدم با قیافه‌ای زیبا روی آورد و در وسط این فرش نشست، آن‌گاه صدا زد: ای پدرم آدم! فرود آی. پس مردی سفیدپوست با قامتی بلند فرود آمد. پس از آن صدا زد: ای پدرم سام! فرود آی. پس او نیز فرود آمد. بعد از آن صدا زد: ای پدرم ابراهیم! فرود آی، او نیز فرود آمد. پس از آن صدا زد: ای پدرم اسماعیل! فرود آی، پس فرود آمد. بعد از آن صدا زد: ای برادرم عیسی! فرود آی، پس فرود آمد. آنگاه خانمی را دیدم که با موهای پریشان ایستاده و صدا می‌زند: ای مادرم حوا! فرود آی؛ ای مادرم خدیجه؛ ای مادرم هاجر! فرود آی؛ ای خواهرم ساره! فرود آی؛ ای خواهرم مریم! فرود آی. ناگاه صدای هائقی را از آسمان شنیدم که می‌گفت: این خانم؛ فاطمه‌ی زهرا علیها السلام دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همسر علی مرتضی علیه‌السلام مادر سیدالشهداء علیه‌السلام، کشته شده‌ی کربلا است. آن‌گاه حضرت زهرا علیها السلام رو به طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمود و فرمود: یا ابتاه! اما تری الی ما فعلت امتک بولدی الحسین؟ [صفحه ۴۵۸] ای پدر! آیا می‌بینی امت تو نسبت به فرزندم حسین علیه‌السلام چه کردند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه کرد، و فرمود: یا ابی آدم! الا تری الی ما فعلت الطغاة بولدی؟ ای پدر آدم! آیا می‌بینی که ظالمان و ستمگران با فرزندم چگونه رفتار کردند؟ حضرت آدم علیه‌السلام سخت گریست، و همه‌ی کسانی که در آنجا بودند گریه کردند تا آنکه فرشتگان از گریه‌ی آنها به گریه افتادند. آن‌گاه مردان زیادی را در اطراف سر مطهر دیدم که گوینده‌ای می‌گفت: صاحب این خانه را بگیرید و خانه را با آتش بسوزانید. ای یزید! دیدم که تو از خانه بیرون می‌آمدی در حالی که می‌گفتی: آتش! آتش، کجاست گریزگاه از آتش؟ آن ملعون با شنیدن این قصه، دستور داد گردن کنیز را بزنند. کنیز گفت: آگاه باش! لعنت خدا بر ستمکاران است. پس در برخی از نسخه‌های کتاب ابی مخنف آمده است: پس از آن که کنیز این قصه را گفت، یزید لعین به او رو کرد و گفت: وای بر تو! این چه سخنی است؟ می‌خواهی مرا در میان اهل مملکت خودم شرم‌منده نمایی؟ آن‌گاه دستور داد که گردن آن بیچاره - رضی اله عنها - را بزنند [۳۹۶].

گفتگوی امام سجاد با یزید لعین

آن گاه یزید لعین رو به امام سجاد علیه‌السلام کرد و گفت: ای جوان! تو کسی هستی که پدر تو خلافت و ملک مرا می‌خواست، و حمد و سپاس خدای را که خون او را ریخت. امام سجاد علیه‌السلام در پاسخ او فرمود: ای یزید! چه کسی بر خلافت از پدر من سزاوارتر و مستحق‌تر بود؟ و حال آن که او فرزند دختر پیامبر شما بود، ولیکن امور به تقدیر خدای عزوجل جاری گردید، آیا سخن خدای تعالی را نشنیده‌ای که می‌فرماید: (ما اصاب من مصیبه فی الارض... و الله لا یحب کل مختال فخور) [۳۹۷]. [صفحه ۴۵۹] یزید ملعون کفش زرین می‌پوشید، و لباس‌های نفیس به تن می‌کرد و در راه رفتن کبر می‌ورزید، بدین جهت امام علیه‌السلام این آیه را خواند.

دستور قتل امام سجاد توسط یزید لعین

یزید حرامزاده از این پاسخ امام علیه‌السلام به خشم آمد و گفت: او را بگیرید و گردنش را بزنید. در این هنگام؛ امام علی بن الحسین علیه‌السلام گریست، و به سوی آسمان نگاه کرد و این اشعار را خواند: نادیک یا جداه! یا خیر مرسل! حبیبک مقتول و نسلک ضائع! اقاد ذلیلاً فی دمشق مکبلاً و مالی من بین الخلائق شافع! لقد حکموا فینا اللثام و شتتوا لنا شملنا من بعد ما کان جامع! ای جد بزرگوار! ای بهترین پیامبر! تو را صدا می‌زنم؛ حبیب تو کشته شده، و نسل تو ضایع گشته است. من در شهر شام ذلیلانه در حالی که به زنجیر ستم بسته شده‌ام اسیر می‌شوم؛ و در میان مردم کسی نیست که برای من شفاعت کند. مردم پست و لئیم بر ما حاکم شده‌اند؛ و اجتماع ما را بعد از آن که جمع بود؛ پراکنده ساختند. ابومخنف گوید: در این هنگام که یزید لعین حکم قتل امام سجاد علیه‌السلام را صادر کرد عمه‌های آن حضرت دور او را گرفتند. حضرت ام‌کلثوم علیها‌السلام رو به یزید کرد و فرمود: وای بر تو ای یزید! آیا جنایاتی که نسبت به ما مرتکب شدی کافی نبود؟ تو زمین را از خون اهل بیت علیهم‌السلام سیراب نمودی، اینک این جوان برای ما باقی مانده است؟ آیا می‌خواهی نسل حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را قطع نمایی؟ ابومخنف گوید: از این سخن دلسوزانه‌ی حضرت ام‌کلثوم علیها‌السلام همه‌ی کسانی که حاضر بودند، گریه کردند. در این هنگام، یکی از اهل مجلس و هم‌نشینان آن ملعون به او گفت: ای یزید به خاطر خدا از تو درخواست می‌کنم که او را ببخشی، زیرا او جوانی بیش نیست، کشتن او لازم نیست. پس یزید لعین دستور داد تا حضرت را رها کنند. [صفحه ۴۶۰] امام سجاد علیه‌السلام برای این که مطمئن شود یزید لعین کاری با او ندارد رو به او کرد و فرمود: ای یزید! به خاطر خدا از تو درخواست می‌کنم اگر چاره‌ای جز کشتن من نداری پس شخصی را مامور کن تا این زنان را به حرم جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برساند. ابومخنف گوید: در این موقع، مردم گریه و ناله نموده و ضجه زدند، یزید ملعون از فتنه‌ی مردم ترسید و گفت: ای جوان! خاطر جمع باش و دیده‌ات روشن باشد، سوگند به خدا! جز تو کسی اینها را به حرم جدشان نمی‌رساند.

سخنان یزید لعین و اعتراض حضرت سکینه

آن گاه یزید ملعون رو کرد به مردی از اصحاب خود که در فحاشی و هتاک‌ی زبان‌گوییابی داشته و جسور بود و گفت: به بالای منبر برو و علی، حسن و حسین را ناسزا بگو، و چیزی از بدی‌ها و عیوب را مگذار مگر این که آن را در مورد آنها بیان کنی. آن ملعون اطاعت کرد، در این موقع حضرت سکینه علیها‌السلام رو به یزید ملعون کرد و فرمود: وای بر تو ای یزید! کدام نقص‌ها و عیب‌ها بر پدر و جد من وارد است؟ آن ملعون گفت: خاموش باش ای دختر خارجی! حضرت سکینه علیها‌السلام فرمود: ای یزید! چقدر حیای تو اندک و روی تو سخت است؟! کدامین شخص به خلافت سزاوارتر است؟ تو یا پدرم، کسی که پدرش علی بن ابی‌طالب و

مادرش فاطمه‌ی زهرا و جدش رسول خدا علیهم‌السلام است؟ یزید ملعون گفت: من به خلافت از پدر تو سزاوارترم، زیرا که خلافت از پدرم به من به ارث رسیده است. شیخ مفید رحمه الله گوید: آن گاه یزید ملعون رو به علی بن الحسین علیه‌السلام کرد و گفت: پدر تو قطع رحم کرد و حق مرا انکار نمود و با من در سلطنت و خلافت نزاع نمود، پس خدا آنچه را که دیدی نسبت به او انجام داد. امام سجاد علیه‌السلام در پاسخ او این آیه را قرائت فرمود: (ما اصاب من مصیبه فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی الله یسیر) [۳۹۸]. [صفحه ۴۶۱] یزید ملعون به پسرش خالد گفت: جواب او را بده، خالد نتوانست پاسخ بدهد. یزید لعین به خالد گفت: (و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر) [۳۹۹]. آنچه به شما از مصیبت رسیده است به سبب آن است که دست‌های شما آن را کسب کرده است، و خدا بسیاری از گناهان شما را می‌بخشد [۴۰۰]. در «بحارالانوار» می‌نویسد: صاحب «مناقب» بعد از این مکالمه می‌گوید: امام سجاد علیه‌السلام فرمود: ای فرزند معاویه و هند و صخر! نبوت و امیری همواره مختص آبا و اجداد ما بوده است پیش از این که تو زائیده شوی، همانا در روز بدر، احد و احزاب علم حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دست جد بزرگوارم علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام بود. علم‌های کفر در دست پدر و جد تو بود. آن گاه امام علیه‌السلام این اشعار را خواند: ماذا تقلولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم؟ بعترتی و باهلی عند مفتقدی منهم اساری و منهم ضرجوا بدم‌هنگامی که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از شما پیرسد ای آخرین امتها! رفتار شما با اولاد و اهل من در غیاب من چگونه بود؛ برخی از فرزندان مرا اسیر و برخی دیگر را به خون آغشته نمودید؟ سپس علی بن الحسین علیه‌السلام فرمود: ویلک یا یزید! لو تدری ماذا صنعت؟ و ما الذی ارتکبت من ابی و اهل بیتی و اخی و عمومته؟ اذا لهربت فی الجبال، و افترشت الرماد، و دعوت بالویل و الثبور، ان یکون راس ابی‌الحسین علیه‌السلام ابن فاطمه و علی علیه‌السلام منصوباً علی باب مدینتکم، و هو ودیعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیکم، فابشروا بالخزی و الندامه غداً اذا اجتمع الناس لیوم القیامه. وای بر تو ای یزید! اگر می‌دانستی چه کار کرده‌ای، و نسبت به پدر، اهل بیت و عموهای من مرتکب چه جنایتی شده‌ای؟! به کوهها فرار می‌کردی و خاکستر را فرش خویش قرار می‌دادی، و واویلا و واثورا سر می‌دادی. این که سر پدر بزرگوارم حسین علیه‌السلام فرزند فاطمه و علی علیهما‌السلام بر دروازه‌ی شهر شما نصب شده، و حال آن که او امانت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما بود، پس [صفحه ۴۶۲] مژده باد بر شما رسوایی و پشیمانی فردا، در آن هنگام که مردمان در روز قیامت جمع شوند. شیخ مفید رحمه الله گوید: آن گاه یزید لعین مخدرات اهل بیت و کودکان را به مجلس خود فراخواند، و آنها را در نزد آن ملعون نشاندد، آن ملعون، از اسرا هیئت و منظره‌ی ناراحت کننده‌ای را ملاحظه کرد (و احساس کرد که مردم به جنایات او پی خواهند برد، لذا) گفت: خداوند روی پسر مرجانه را زشت و سیاه گرداند، اگر میان شما و او خویشی و قرابتی بود شما را به این حال در نمی‌آورد، و با این وضع شما را به نزد من نمی‌فرستاد.

مرد شامی دختر امام حسین را به کنیزی می‌طلبد

فاطمه علیها‌السلام دختر امام حسین علیه‌السلام می‌فرماید: هنگامی که ما را وارد مجلس یزید لعین کردند، و ما در مجلس نشستیم، او با دیده‌ی رقت‌بار به ما نگاه کرد، مردی از اهل شام که سرخ‌رو بود برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین!! این دختر را به من ببخش. منظور آن ملعون، من بودم، و من دختر نظیف و زیبایی بودم، وقتی این سخن را شنیدم مضطرب شدم و لرزیدم، گمان کردم که این کار شدنی است. دامن عمه‌ام حضرت زینب علیها‌السلام را گرفتم و او می‌دانست که این کار شدنی نیست. در روایت سید آمده است: به عمه‌ام گفتم: عمه جان! یتیم شدنم بس نبود حالا به کنیزی می‌خواهند؟! عمه‌ام به مرد شامی گفت: به خدا سوگند! دروغ گفتی! به خدا سوگند! تو لثیم و فرومایه‌ای؛ نه تو می‌توانی این کار را بکنی، نه یزید. یزید حرامزاده از این پاسخ، خشمگین شد و گفت به خدا سوگند! تو دروغ گفتی! این کار من است، و اگر بخواهم می‌توانم انجام دهم. زینب کبری علیها‌السلام فرمود: به

خدا سوگند! هرگز چنین نیست؛ خدا این امر را برای تو قرار نداده است، مگر این که از ملت ما خارج شده و به دین دیگری ایمان بیاوری. یزید ملعون خشم خود را فروخورد و گفت: با من چنین سخن می‌گویی؟ پدر و برادر تو از دین خارج شدند(!!) حضرت زینب علیها السلام فرمود: تو و پدر تو به وسیله‌ی دین خدا و دین پدرم و دین برادرم، هدایت یافتید، اگر مسلمان باشی. [صفحه ۴۶۳] آن ملعون گفت: ای دشمن خدا! دروغ گفتی. حضرت زینب علیها السلام به او فرمود: تو امیر هستی، از روی ستم فحش می‌دهی، و به سبب قدرتی که داری غالب می‌شوی. گویا آن ملعون از این سخن حیا کرد و ساکت شد. شامی دوباره گفت: این دختر را به من ببخش. یزید ملعون به او گفت: دور شو! خدا مرگ هلاک کننده و کشنده‌ای برای تو برساند [۴۰۱]. در «منتخب» آمده است: حضرم ام کلثوم علیها السلام به آن مرد شامی فرمود: ساکت شو ای مرد پست و فرومایه! خدا زبانت را قطع کند، و چشمانت را کور گرداند، و دستانت را خشک نماید، و تو را در آتش جای دهد، همانا فرزندان پیامبران خدمتکار فرزندان زنازادگان نمی‌شوند. راوی گوید: سوگند به خدا! هنوز کلام آن خاتون معظمه به پایان نرسیده بود که خداوند عالم دعای او را در مورد آن مرد اجابت نمود. در این هنگام، حضرت ام کلثوم علیها السلام فرمود: الحمد لله الذی عجل لک العقوبه فی الدنیا قبل الآخره، فهدیه جزاء من یتعرض لحرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حمد و سپاس خدای را که پیش از آخرت، در دنیا تو را عقاب نمود و این است جزای کسی که به اهل حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعرض شود. در روایت سید رحمه الله آمده است: مرد شامی گفت: این دختر کیست؟ یزید لعین گفت: این فاطمه؛ دختر حسین است و این زینب دختر علی بن ابی طالب. مرد شامی گفت: حسینی که فرزند فاطمه و علی بن ابی طالب است؟ گفت: آری. مرد شامی گفت: خدا تو را لعنت کند ای یزید! آیا فرزندان پیامبر خود را می‌کشی، و اهل بیت او را اسیر می‌نمایی به خدا سوگند! من گمان می‌کردم که اینها اسیران روم هستند. یزید لعین از این سخن به خشم آمد و گفت: سوگند به خدا! تو را نیز به آنها ملحق [صفحه ۴۶۴] می‌سازم. آن گاه دستور قتل او را صادر کرد و او را کشتند [۴۰۲].

سخنرانی خطیب یزید لعین و اعتراض امام سجاد

راوی گوید: آن گاه یزید حرامزاده خطیب را خواند و به او امر کرد که بر بالای منبر رفته و امام حسین و پدر بزرگوارش صلوات الله علیهما را بد گوید. خطیب پست بالای منبر رفت و در ذم و بدی حضرت امیرالمؤمنین و امام شهید علیه السلام و مدح معاویه‌ی لعین و یزید حرامزاده مبالغه و زیاده‌روی کرد. در این هنگام، علی بن الحسین علیهما السلام بر او فریاد زد: ویلک ایها الخاطب! اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوا مقعدک من النار. وای بر تو ای خطیب! خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خدا اختیار کردی، که جایگاه تو آتش است. ابن سنان خفاجی در وصف حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه چه زیبا گفته! آنجا که می‌گوید: أعلی المنابر تلنون بسبه و بسیفه نصبت لکم اعوادها آیا در بالای منبرها آشکارا به او ناسزا می‌گویند؛ و حال آن که پایه‌ها و چوب‌های منابر به واسطه‌ی شمشیر آن حضرت برای شما نصب شده است [۴۰۳].

اسکان اسرای اهل بیت در خرابه‌ی شام

راوی گوید: یزید لعین در این روز، به امام علی بن الحسین علیه السلام وعده داد که سه حاجت او را برآورد! آن گاه دستور داد تا اهل بیت علیهم السلام را به منزلی منتقل کنند که نه از گرما حفظ می‌کرد و نه از سرما. اسرای اهل بیت علیهم السلام مظلومانه در آن منزل ماندند تا این که از شدت حرارت صورتشان پوسته پوسته شد، و در آن مدتی که در آن شهر اقامت داشتند به عزاداری سیدالشهداء علیه السلام مشغول بودند. [صفحه ۴۶۵] شیخ صدوق رحمه الله در «امالی» خود از جناب فاطمه دختر امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کند که گفت: پس از آن که مجلس یزید لعین تمام شد دستور داد تا مخدرات مکرمات جناب سیدالشهداء

علیه‌السلام را با امام سجاد در مکانی که آنها را نه از سرما و نه از گرما نگاه می‌داشت؛ حبس کردند تا این که صورتشان پوسته پوسته شد... باز در همان کتاب آمده است: آن گاه یزید لعین دستور داد سر اقدس و اطهر امام علیه‌السلام را بر در مسجد شام نصب کردند. در «بحارالانوار» می‌نویسد: صاحب «مناقب» گوید: ابومخنف و دیگران نقل کرده‌اند: یزید لعین دستور داد تا سر مطهر و مقدس امام حسین علیه‌السلام بر درب خانه‌اش آویزان کرده و دستور داد تا اهل بیت امام حسین علیه‌السلام وارد خانه‌اش شوند، هنگامی که مخدرات مطهرات وارد خانه‌ی یزید لعین شدند، زنان و فرزندان معاویه و ابی‌سفیان همگی با گریه و ناله و نوحه به استقبال آنها آمدند، آنها برای امام حسین علیه‌السلام گریستند و لباس‌های فاخر و زیورآلات خود را کردند و سه روز بر آن بزرگوار عزا و ماتم گرفتند. هندی، دختر عبدالله بن عامر بن کزیر که زن یزید لعین بود - و پیش از این، در تحت نکاح حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بود - از حرم‌سرای یزید، پرده را پاره کرد و به طرف یزید لعین که مجلسی عمومی ترتیب داده بود، رفت و به او گفت: ای یزید! آیا سر حسین علیه‌السلام فرزند فاطمه علیها‌السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر آستانه‌ی خانه‌ی من به دار کشیده شده؟ یزید حرامزاده برخاست و او را پوشانید و گفت: آری، ای هندی! با آواز بلند بر فرزند دختر رسول خدا و نوحه‌کننده‌ی قریش؛ گریه کن، ابن‌زیاد بر کشتن او شتاب کرد، و او را به قتل رساند، خدا او را هلاک سازد. آن گاه یزید لعین آنها را در خانه‌ی مختص خود جای داد، و غذایی نمی‌خورد جز این که امام سجاد علیه‌السلام نزد او حاضر باشد!! [۴۰۴]. در «بحارالانوار» آمده است: مدائنی گوید: هنگامی که که امام سجاد علیه‌السلام نسب خود را به جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رساند، یزید ملعون به مامور خود گفت: او را وارد این باغ کن و بکش و در آنجا دفن نما. [صفحه ۴۶۶] مامور لعین، او را وارد باغ نمود و مشغول کردن قبر شد امام علیه‌السلام نیز نماز می‌خواند چون خواست امام علیه‌السلام را بکشد دستی از هوا پیدا شد و به آن ملعون زد، پس آن ملعون به رو بر زمین افتاد و نعره زد و بی‌هوش شد و به جهنم واصل گردید. خالد بن یزید لعین، آن ملعون را دید رنگ پریده به سوی پدرش آمد و قصه را تعریف کرد، یزید لعین دستور داد مامور را در همان قبر دفن کنند و امام علیه‌السلام را رها نمایند، امروزه محلی را که امام زین‌العابدین علیه‌السلام را در آن حبس کرده بودند جزو مسجد می‌باشد.

سخنرانی خطیب یزید لعین و اعتراض امام سجاد به روایت دیگر

در «بحارالانوار» و «عوالم العلوم» آمده است که صاحب «مناقب» و دیگران گفته‌اند: روایت شده: یزید ولدالزنا دستور داد تا منبری آماده کنند و خطیبی بالای منبر رفته مردم را از بدیهای حضرت ابی‌عبدالله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما!! و آنچه کرده‌اند آگاه نماید. خطیب پست، بالای منبر رفت و خدا را حمد کرد! و بر او ثنا خواند! آن گاه به آن دو بزرگوار سلام الله علیهما ناسزا گفت و در این امر زیاده‌روی کرد، و سخن را در مدح معاویه و یزید لعین به درازا کشاند و کارهای نیکویی به آن دو ملعون نسبت داد. راوی گوید: در این هنگام امام سجاد علیه‌السلام بر آن خطیب فریاد زد: ویلک ایها الخاطب! اشتریت مرضاء المخلوق بسخط الخالق، فتبوء مقعدک من النار. وای بر تو ای خطیب! خشنودی مخلوق را به غضب پروردگار عالم خریدی، پس جایگاه و منزل تو آتش است. آن گاه امام زین‌العابدین علیه‌السلام رو به یزید کرد و فرمود: ای یزید! آیا اجازه می‌دهی بالای این چوبها بروم و سخنانی ایراد کنم، سخنانی که باعث خشنودی و رضایت خدا است و اجر و ثوابی برای حاضران در مجلس داشته باشد؟ راوی گوید: یزید ملعون از این کار امتناع نمود. مردم به او گفتند: به او اجازه بده بالای منبر رود، شاید ما از او چیزی بشنویم. [صفحه ۴۶۷] یزید ملعون گفت: اگر او بالای منبر رود، فرود نمی‌آید جز آن که من و فرزندان ابی‌سفیان را رسوا سازد. به یزید ملعون گفته شد: او که نمی‌تواند سخن نیکو بیان نماید. یزید گفت: همانا که او از خانواده‌ای است که کام آنها با علم باز شده (یعنی در شیرخوارگی به علم آراسته شده‌اند).

سخنان امام سجاد در مجلس یزید

راوی گوید: مردم اصرار کردند تا این که یزید به حضرت رخصت داد. امام سجاد در بالای منبر قرار گرفت، خدا را حمد نمود و او را ثنا خواند، آن گاه خطبه‌ای را ایراد فرمود که با آن دیدگان حاضران را گریان کرد، و دل‌های آنان را ترساند، حضرت فرمود: **أيها الناس! أعطينا ستا و فضلنا بسبع: أعطينا العلم، و الحلم، و السماحة، و الفصاحة، و الشجاعة، و المحبة في قلوب المؤمنين.** و فضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم و منا الصديق، و منا الطيار، و منا اسد الله و اسد رسوله، و منا سبطا هذه الامة، و منا مهدي هذه الامة، من عرفني فقد عرفني، و من لم يعرفني انباته بحسبي و نسبي. **أيها الناس! أنا ابن مكة و مني، أنا ابن زمزم و الصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بالطراف الرداء، أنا ابن خير من انتثر و ارتدى، أنا ابن خير من انتعل و احتفى، أنا ابن خير من طاف و سعى، أنا ابن خير من حج و لبى.** أنا بن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، أنا ابن من بلغ به جبرئيل الى سدره المنتهى، أنا ابن من دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى. أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا بن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا اله الا الله. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيفين، و طعن برمحين، و هاجر الهجرتين، و بايع البيعتين، و قاتل بيد و حنين، و لم يكفر بالله طرفه عين. أنا ابن صالح المؤمنين، و وارث النبيين، و قانع الملحدين، و يعسوب [صفحه ۴۶۸] المسلمين، و نور المجاهدين، و زين العابدين، و تاج البكائين، و اصبر الصابرين، و افضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرئيل، المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، و قاتل المارقين و الناكثين و القاسطين، و المجاهد اعداء الناصبين، و افخر من مشى من قريش اجمعين. و اول من اجاب و استجاب لله و لرسوله من المؤمنين، و اول السابقين، و قاصم المعتدين، و ميد المشركين، و سهم من مرامي الله على المنافقين، و لسان حكمة رب العالمين. و ناصر دين الله، و ولي امر الله، و بستان حكمة الله، و عيبة علمه، سمح سخى، [بهي] بهلول، زكى، ابطحى، رضى، مقدم، همام، صابر، [صوام] مهذب، قوام، قاطع الاصلاب، و مفرق الاحزاب. اربطهم عناناً، و اثبتهم جناناً، و امضاهم عزيمة، و اشددهم شكيمة، اسد باسل، يطحنهم في الحروب، اذا ازدلفت الاسنة، و قربت الاعنة، طحن الرحا، و يذروهم فيها ذرو الريح الهشيم. ليث الحجاز، و كبش العراق، مكى مدنى حنفى [خيفى]، عقبى، بدرى، [احدى] شجرى مهاجرى. من العرب سيدها، و من الوغى ليثها، وارث المشعرين، و ابو السبطين الحسن و الحسين، ذاك جدى على بن ابي طالب. ثم قال: أنا ابن فاطمه الزهراء، أنا ابن سيده النساء. اى مردم! شش خصلت به ما عطا شده و با هفت فضيلت بر سائر مردم ترجيح داده شده ايم: عطا شده ايم به علم، بردبارى، جوانمردى، فصاحت، شجاعت، محبت در دل‌های مؤمنان؛ و ترجيح و زيادتی داده شده ايم به اين که از ما است پیامبر برگزيده حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، و از ما است صديق امير المؤمنين عليه السلام، و از ما است جعفر طيار عليه السلام، و از ما است حمزه، شير خدا و شير رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم، و از ما است حسن و حسين عليهما السلام دو سبط اين امت، و از ما است مهدي اين امت. هر که مرا می‌شناسد که می‌شناسد و هر که مرا نمی‌شناسد خود را به او معرفی می‌نمایم و حسب و نسب خود را بيان می‌کنم. اى مردم! منم فرزند مکه و منی، منم فرزند زمزم و صفا منم فرزند کسی که [صفحه ۴۶۹] زکات را با اطراف عبایش برداشت، منم فرزند بهترين کسی که ازار پوشيد، منم فرزند بهترين کسی که نعلين به پا کرد و پای برهنه رفت، منم فرزند بهترين کسی که طواف و سعی نمود، منم فرزند بهترين کسی که حج و تلبیه گفت. منم فرزند آن که بر براق سوار شد و در هوا حرکت داده شد، منم فرزند آن که او از مسجد الحرام به مسجد اقصی برده شد، منم فرزند کسی که جبرئيل عليه السلام او را به سدره المنتهى رسانيد، منم فرزند حضرت رسالت صلى الله عليه وآله وسلم که در شب معراج به قرب منزلت، مکانت و مقرب درگاه الوهيت گرديد و برای سجده عبوديت سر فرود آورد و در حالی که میان پیامبر و حضرت رب العزه مقدار دو کمان بلکه کمتر از آن بود. منم فرزند کسی که با ملائکه‌ی آسمان نماز گزارد، منم فرزند کسی که خداوند

جلیل به سوی او آنچه می‌خواست وحی فرمود، منم فرزند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، منم فرزند کسی که بینی مردم را به خاک مالید تا کلمه‌ی «لا اله الا الله» را بگویند. منم فرزند کسی که در پیشگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دو شمشیر، شمشیر زد و به دو نیزه زد، و به دو هجرت هجرت فرمود، و به دو بیعت بیعت نمود، و در جنگ بدر و حنین مقاتله نمود، و در یک چشم بهم زدن به خدا کافر نگشت. من فرزند صالح مؤمنان، وارث پیامبران، براندازنده‌ی ملحدان، پادشاه مسلمانان، نور جهادکنندگان، زینت عابدان، تاج گریه‌کنندگان، بهترین صابران، بهترین نمازگزاران از فرزندان حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم. منم فرزند مؤید به جبرئیل علیه‌السلام، و منصور به میکائیل علیه‌السلام، منم فرزند حمایت‌کننده از حرم مسلمانان، و کشنده‌ی خارج‌شدگان از دین - اهل نهروان - و شکنندگان بیعت - اهل جنگ جمل - و یاغیان - اهل جنگ صفین - و جهادکننده با دشمنان ناصبی و کینه‌توز و سرافرازترین فرد قریش. نخستین کسی که دعوت خدا و رسول او را اجابت نمود، و نخستین سبقت‌کنندگان به سوی ایمان، و شکننده‌ی ظالمان، و هلاک‌کننده‌ی مشرکان، و تیری از تیرهای خدای تعالی بر جان منافقان، و زبان حکمت پروردگار عالمیان. یاری‌کننده‌ی دین خدا، و ولی امر خدا، و گلستان حکمت خدا، و صندوق علم خدا. [صفحه ۴۷۰] فرزند کسی که جوانمرد، سخی، گشاده‌رو، آقایی که جامع همه‌ی خیرات است، پاک، ابطحی، رضی، شجاع، پادشاه، صبرکننده، پاکیزه اخلاق، کثیر القیام، قطع‌کننده‌ی پشت‌های کافران، و متفرق‌کننده‌ی گروه‌ها و احزاب منحرفان. ثابت‌ترین مردمان از حیث خودداری بر ترک محارم، حفظ‌کننده‌ترین کس بر نفس خویش از مردمان، و دلش از همه کس ثابت‌تر، و گدازنده‌تر از همه کس از حیث اراده. شیر شجاعی است که وقتی نیزه‌ها آماده می‌شود و افسارها نزدیک می‌گردد دشمنان را در جنگ‌ها مانند خورد کردن آسیاب خورد می‌کند و آنان را در جنگ‌ها مانند پراکنده کردن باد گیاهیان خشک را پراکنده می‌کند. شیر حجاز و آقای عراق، منسوب به مکه و مدینه، منسوب به راستی در دین، بیعت‌کننده در عقبه، شهسوار جنگ بدر، احد، منسوب به شجره‌ی طیبه که عبارت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، که از مکه به مدینه هجرت فرمودند. از اعراب، آقای ایشان است، و از جنگ شیر آن، وارث مشعرین و پدر دو سبط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حسن و حسین علیهما‌السلام. این است جد من علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. آن‌گاه فرمود: منم فرزند فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام، منم فرزند سیده‌ی زنان. حضرت پیوسته فرمود: منم، منم تا که این خروش مردم به گریه و فریاد برخاست، و یزید لعین از فتنه و آشوب ترسید، پس مؤذنی را امر داد تا اذان بگوید، و سخن امام علیه‌السلام قطع نماید. چون مؤذن گفت: «الله اکبر». امام علیه‌السلام فرمود: لا شیء اکبر من الله تعالی. چیزی بزرگتر از خدای تعالی نیست. مؤذن گفت: «اشهد ان لا اله الا الله». امام علیه‌السلام فرمود: شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی. موی و پوست و گوشت و خونم شهادت و گواهی بر یگانگی خدا می‌دهد. وقتی مؤذن گفت: «اشهد ان محمداً رسول الله». امام علیه‌السلام از بالای منبر رو به یزید کرد و فرمود: [صفحه ۴۷۱] محمد هذا! جدی ام جدک یا یزید؟ فان زعمت انه جدک فقد کذبت و کفرت، و ان زعمت انه جدی فلم قلت عترته؟ ای یزید! آیا این محمد صلی الله علیه و آله و سلم جد من است یا جد تو؟! اگر بگویی: او جد تو است، دروغ می‌گویی، و کافر می‌شوی، و اگر بگویی: او جد من است، پس چرا فرزندان او را کشتی؟ راوی گوید: مؤذن، اذان و اقامه را تمام کرد و یزید لعین در پیش ایستاد و نماز ظهر را خواند [۴۰۵]. در روایت ابی‌مخنف آمده است: یزید ملعون به مردی دستور داد تا بالای منبر رفته و امام حسین علیه‌السلام را ناسزا گوید، آن ملعون، این کار را انجام داد، خدا لعنتش کند. آن‌گاه امام سجاد علیه‌السلام به آن ملعون فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم رخصت بده بالای منبر روم و سخنانی ایراد کنم که خشنودی خدا و رسول او در آن باشد. آن ملعون به امام علیه‌السلام گفت: ای جوان! بالای منبر رو و هر چه می‌خواهی بگو، و از حضرت عذر خواست. روای گوید: امام سجاد علیه‌السلام بر بالای منبر رفت و با زبان شیوا و فصاحت و بلاغت، مانند سخنان پیامبران سخنرانی کرد، مردم از هر سوی به طرف امام علیه‌السلام روی آوردند امام علیه‌السلام فرمود: ایها الناس! من عرفنی فقد عرفنی، و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفسی، فانا علی بن الحسین بن علی المرتضی صلوات الله و سلامه علیهما. أنا ابن من حج و لبی، أنا ابن من طاف و

سعی، أنا ابن زمزم و الصفا. أنا ابن فاطمه الزهرا، أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضی، أنا ابن من منعه من الماء و احلوه على سائر الوری. أنا ابن محمد المصطفی، أنا ابن صریح کربلا، أنا ابن من راحت انصاره تحت الثری، أنا ابن من غدت حریمه اسری، أنا ابن من ذبحت انصاره من غیر سویء، أنا ابن من اضرم الاعداد فی خیمته لظی، أنا ابن من اضحی صریعاً بالعری. أنا ابن من لا- غسل له و لا- کفن یری، أنا ابن من رفع رأسه على القنا، أنا ابن من هتك حریمه بارض کربلا، أنا ابن من جسمه بارض و رأسه [صفحه ۴۷۲] باخری، أنا ابن من لا- یری حوله غیر الاعداء، أنا ابن من سبیت حریمه الی الشام تهدی، أنا ابن من لا- له ناصر و لا حمی. ثم انه - صلوات الله علیه - انتحب و بکی، ثم قال: ایها الناس! فضلنا الله تعالی بخمس خصال: فینا و الله؛ مختلف الملائکة، و معدن الرسالة، و فینا نزلت الایات، و نحن قدنا العالمین للمهدی، و فینا الشجاعة فلم نخف بأساً، و البراعة و الفصاحة اذا افتخر الفصحاء. و فینا الهدی الی سواء السبیل، و العلم لمن اراد ان یتفید علماً، و المحبة فی قلوب المؤمنین من الوری، و لنا الشان الاعلی فی الارض و السماء. لولانا ما خلق الدنیا، و کل فخر دون فخرنا یموی، و محبنا یسقی، و باغضنا یوم القیامة یشقی. ای مردم! هر که مرا می شناسد که می شناسد و هر که مرا نمی شناسد، من خودم را به او معرفی می کنم، منم علی بن الحسین بن علی المرتضی صلوات الله و سلامه علیهم. منم فرزند کسی که حج کرد و لیبیک گفت، منم فرزند آن که طواف کرد و سعی نمود، منم فرزند زمزم و صفا. منم فرزند فاطمه زهرا علیها السلام، منم فرزند سربریده از قفا، منم فرزند کسی که تشنه از دنیا رحلت فرمود، منم فرزند آن که او را از آب منع کردند، در حالی که آن را بر سایر خلق مباح نمودند. منم فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، منم فرزند بر زمین افتاده ی کربلا، منم فرزند آن که یاران او در زیر خاک مدفون شدند، منم فرزند آن که اهل حرم او اسیر گردید، منم فرزند آن که یاران او بی گناه ذبح شدند، منم فرزند آن که دشمنان به خیمه ی او آتش زدند، منم فرزند آن که او را در روی ریگ انداختند. منم فرزند آن که نه او را غسل دادند و نه کفنی نمودند، منم فرزند آن که سر مطهر او را بالای نیزه زدند، منم فرزند آن که حرمت مخدرات او را در سرزمین کربلا هتک نمودند، منم فرزند آن که بدن مقدس او در جائی است و سر مطهرش در جای دیگر، منم فرزند آن که در اطراف او جز دشمنان دیده نمی شد، منم فرزند آن که اهل بیت او اسیر گردیده و به شام فرستاده شدند، منم فرزند آن که نه او را یآوری و نه حمایت کننده ای بود. [صفحه ۴۷۳] آنگاه امام - صلوات الله علیه - با صدای بلند گریست و فرمود: ای مردم! خدا ما را به پنج خصلت تفضیل و ترجیح داده است: سوگند به خدا! در ما است رفت و آمد ملائکه، معدن رسالت، و آیات الهی در خصوص ما نازل شده است، و ما عالمیان را به سوی هدایت سوق می دهیم، و در ما است شجاعت، از بأس و شدت نمی ترسیم، و براعت و فصاحت در نزد ماست، آن گاه که فصحا فخر نمایند. هدایت به سوی راه راست در ما است، علم و دانش برای کسی که بخواهد از علم ما استفاده نماید، در ماست، و محبت ما در دلهای مؤمنان است، و برای ما شأن والا تر در زمین و آسمان است. اگر ما نبودیم دنیا آفریده نمی شد، و همه ی فخرها در ورای فخر ما نازل و ساقط می شود - یعنی فخر ما برتر از همه ی فخرهاست - دوست ما سیراب می شود، و دشمن ما در روز قیامت به صعوبت و بلا می افتد.

وحشت یزید لعین از سخنان امام سجاد

راوی گوید: هنگامی که مردم سخنان امام علیه السلام را شنیدند، با گریه و ناله، ضجه زدند، و صدای ناله از مسجد بلند شد. یزید لعین، از فتنه و آشوب و از این که دلهای مردم به سوی امام علیه السلام میل کند ترسید، به مؤذن دستور داد با گفتن اذان سخنان امام علیه السلام را قطع کند. مؤذن بر جای بلندی رفت و گفت: «الله اکبر». امام علیه السلام فرمود: کبرت کبیراً، و عظمت عظیماً، و قلت حقاً. خدای بزرگ را بزرگ داشتی و خدای عظیم را تعظیم کردی، و سخن بحق گفتی. مؤذن گفت: «اشهد ان لا اله الا الله». امام علیه السلام فرمود: اشهد بها مع کل شاهد، و اتحملها مع کل جاحد. با هر شهادت دهنده ای به کلمه ی توحید شهادت می دهم، و متحمل و مقرر آن می شوم با هر انکار کننده ای. مؤذن گفت: «اشهد ان محمداً رسول الله». [صفحه ۴۷۴] در این هنگام، امام

علیه‌السلام گریه نمود و صدای ناله و شیون او بلند شد، و رو به یزید لعین کرد و فرمود: سالتک بالله یا یزید! یا محمد جدی ام جدک؟ ای یزید! تو را به خدا! از تو سؤال می‌کنم: آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم جد من است یا جد تو؟ یزید لعین گفت: جد تو امام علیه‌السلام فرمود: فلم قتل اهل بیت، و قتل ابی، و ایتمتی علی صغر سنی. پس چرا اهل بیت او را کشتی، چرا پدر مرا کشتی، و مرا در کودکی یتیم نمودی. آن ملعون پاسخ امام علیه‌السلام را نداد و برخاست و وارد خانه‌ی خود شد و گفت: نیازی به نماز ندارم.

گفتگوی امام سجاد با منهال

راوی گوید: آن گاه منهال به نزد امام سجاد علیه‌السلام آمد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! چگونه صبح کردی - یعنی حالت چگونه است -؟ امام علیه‌السلام به او فرمود: کیف حال من اصبح و قد قتل ابوه، و قل ناصره، و ينظر الی حرم من حوله اساری، قد فقدوا الستر و الغطاء، و قد اعدموا الکافل و الحمی، فهل ترانی الا اسيراً ذليلاً قد عدمت الناصر و الکفیل، قد کسیت أنا و اهل بیتی ثياب الاسی، و قد عدمت علينا جدید العری، فان تسال فها أنا کما ترى قد شمت فینا الاعداء، و نترقب الموت صباحاً و مساءً. ثم قال: قد اصبحت العرب تفتخر علی العجم، بان محمداً صلی الله علیه و آله و سلم منهم، و اصبحت قریش تفتخر علی سائر الناس، بان محمداً صلی الله علیه و آله و سلم منهم، و نحن اهل بیته اصبحنا مقتولین مظلومین، قد حلت بنا الرزیات، نساق سبايا، و نجلب هدايا، کان حسبنا من اسقط الحسب، و منتسبنا من ارذل النسب، کان لم نکن هام المجد [و] رقینا، و علی بساط الجلیل سعینا، و اصبح الملك لیزید لعنه الله و جنوده، و اضحت بنوالمصطفی من ادنی عبيده. [صفحه ۴۷۵] چگونه باشد حال کسی که صبح کند در حالی که پدر او کشته شده، و یاوران او کم شده، و به اهل حرم اسیر خود نگاه می‌کند، اسیرانی که پوشش و حجاب آنها را به غارت برده‌اند، و کفیل و حامی خود را از دست داده‌اند. آیا نمی‌بینی مرا که اسیر ذلیلی شده‌ام که یاور و حامی خود را از دست داده‌ام. من و اهل بیتم لباس اندوه و غم بر تن کرده‌ایم، و لباس‌های نو ما را به تاراج برده‌اند، اگر حال مرا می‌پرسی من چنانم که می‌بینی، دشمنان به ما شماتت می‌کنند، و صبح و شام در انتظار مرگ هستیم. آنگاه فرمود: عرب در حالتی قرار گرفتند که بر عجم فخر می‌کنند به این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آنها است، و قریش بر سایر مردم فخر می‌نمایند به این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آنها است، در حالی که ما اهل بیت او هستیم که اینک کشته و ستم دیده‌ایم، مصیبت‌ها بر ما نازل شده است، ما را اسیر کرده و سوق می‌دهند، و ما را به عنوان تحفه می‌برند، گویا گمان می‌کنند که شان ما از پایین‌ترین شان‌ها، و نسب ما از پست‌ترین نسب‌هاست. گویا که ما بر مراتب مجد و بزرگواری بلند نشده‌ایم، و بر روی فرش خدای جلیل - یا بر فرش بزرگ و شان والا - راه نرفته‌ایم. اینک حکومت از آن یزید لعین و لشکریان او گردیده است، و فرزندان حضرت رسول مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از کمترین بندگان او گشته‌اند. راوی گوید: چون مردم، این سخنان امام علیه‌السلام را شنیدند از هر سو، صدا به گریه بلند شد، چرا که امام علیه‌السلام سخنان شگفتی ایراد فرمود، و حق و حقیقت را بیان نمود. راوی گوید: یزید لعین، از فتنه و آشوب مردم ترسید، چرا که همه‌ی مردم به سخنان امام علیه‌السلام گوش دادند، و نهال محبت آن حضرت در دل‌های آنها کاشته شد. یزید لعین، رو به آن شخصی که اصرار نمود تا امام علیه‌السلام بر منبر بالا رود کرد و گفت: چرا اصرار کردی این جوان بالای منبر رود، تو با این کار می‌خواستی حکومت مرا زایل گردانی؟ وی گفت: به خدا سوگند! نمی‌دانستم که این جوان، چنین سخنرانی خواهد کرد. یزید لعین گفت: آیا نمی‌دانستی که این؛ از اهل بیت نبوت و معدن رسالت است؟ در این هنگام او به یزید ملعون گفت: پس اگر چنین بود؛ چرا پدر او را کشتی و او را در کودکی یتیم نمودی؟ [صفحه ۴۷۶] راوی گوید: یزید لعین از پاسخ آن مرد ناراحت شد و دستور داد تا گردن او را بزنند [۴۰۶].

از امام زین‌العابدین علیه‌السلام روایت شده که حضرتش فرمود: هنگامی که سر مقدس امام حسین علیه‌السلام را نزد یزید لعین آوردند، آن ملعون مجالس شراب بر پا کرد و سر اطهر امام علیه‌السلام را می‌آورد و در پیش روی خود می‌نهاد و شراب می‌خورد. روزی سفیر پادشاه روم، در مجلس او حاضر شد، او از بزرگان و اشراف روم بود، رو به یزید لعین کرد و گفت: ای پادشاه عرب! این سر کیست؟ یزید لعین گفت: تو با این سر چه کار داری؟ گفت: وقتی که من به نزد پادشاه خود باز می‌گردم او از هر چیزی که دیده‌ام از من سؤال می‌کند، دوست دارم قصه‌ی این سر و صاحب آن را نیز به او بگویم تا با تو، در شادی و سرور تو شریک باشد. یزید لعین گفت: این سر حسین فرزند علی بن ابی‌طالب است. سفیر رومی گفت: مادر او کیست؟ گفت: فاطمه، دختر رسول خدا. سفیر رومی که نصرانی بود گفت: اف بر تو و دین تو! دین من از دین شما بهتر است، پدر من از نبیره‌های حضرت داوود علیه‌السلام می‌باشد، میان من و حضرت داوود علیه‌السلام پدران و نیاکان زیادی است، در عین حال؛ نصارا مرا تعظیم می‌کنند، خاک قدم مرا به عنوان تبرک می‌گیرند، به این سبب که (پدر) من از نبیره‌های حضرت داوود علیه‌السلام است، شما فرزند دختر پیامبر خود را می‌کشید در حالی که میان او و پیامبر شما واسطه‌ای جز یک مادر نیست، خدا دین شما را زشت و زبون نماید. آن گاه رو به یزید لعین کرد و گفت: آیا حدیث کلیسای حافر را شنیده‌ای؟ یزید لعین گفت: بگو تا بشنوم. گفت: میان شهر «عمان» و شهر «صین» جزیره‌ای است که یک سال راه مسافت دارد، در آنجا آبادی نیست مگر یک شهر که در میان آب قرار داد، طول آن شهر [صفحه ۴۷۷] هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ است. در روی زمین، شهری بزرگتر از آن نیست، کافور و یاقوت از آنجا به مناطق دیگر حمل و نقل می‌شود و درختان آن شهر عود و عنبر است. آن شهر در دست نصاری است، حکومت و پادشاهی آنجا در دست آنها است. آن شهر، کلیساهای بسیاری دارد، که بزرگ‌ترین آنها کلیسای حافر است. در محراب آن، جعبه‌ای از طلا آویزان است که در میان آن سم؛ ناخن است که می‌گویند: این سم، سم الاغی است که حضرت عیسی علیه‌السلام بر آن سوار می‌شده. اطراف آن جعبه را، با طلا و دیباج زینت داده‌اند، هر سال بسیاری از مردم نصاری به سوی آن کلیسا حرکت می‌کنند، و دور آن می‌گردند، و ستون‌های آن را می‌بوسند و در آنجا حاجت‌های خود را از خدا طلب می‌کنند. این شان و عادت آنها نسبت به ناخن و سم الاغی است که گمان می‌کنند ناخن و سم الاغ حضرت عیسی علیه‌السلام است که بر آن سوار می‌شده، در حالی که شما فرزند دختر پیامبر خود را می‌کشید، خدا شما و دین شما را مبارک نگرداند. در این هنگام، یزید لعین گفت: این نصرانی را بکشید تا مرا در شهرهای خود رسوا نکند. وقتی نصرانی این سخن را شنید به یزید گفت: آیا می‌خواهی مرا بکشی؟ گفت: آری. گفت: بدان که من شب گذشته پیامبر شما را در خواب دیدم، آن حضرت به من فرمود: ای نصرانی! تو از اهل بهشت هستی. من از فرمایش حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعجب کردم، اینک شهادت می‌دهم که خدایی جز خداوند عالمیان نیست، و این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول و فرستاده‌ی او است. آنگاه به سوی سر مطهر امام علیه‌السلام برجست، و او را به سینه‌ی خود چسبانید و شروع کرد به بوسیدن آن، او آن سر مطهر را می‌بوسید و می‌گریست تا این که کشته شد [۴۰۷]. شیخ در «منتخب» به صورت ارسال روایت کرده است: نصرانی به عنوان سفیر پادشاه روم، به سوی یزید لعین آمد و وارد مجلس آن ملعون شد، سر مطهر امام علیه‌السلام را به آن مجلس آوردند، چون نصرانی سر مقدس امام علیه‌السلام را دید، گریست و فریاد زد و ناله نمود تا این که ریش او از اشک چشمتش تر شد. آن گاه رو به یزید لعین کرد و گفت: ای یزید بدان که من به عنوان تاجر در زمان [صفحه ۴۷۸] حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مدینه شدم می‌خواستم هدیه‌ای به او تقدیم نمایم، از اصحاب او پرسیدم: در میان هدایا، کدام هدیه را بیشتر دوست می‌دارد؟ گفتند: عطر برای او از هر چیز دیگری محبوبتر است، آن حضرت میل و رغبتی به عطر دارد. سفیر روم گوید: من از مشک دو نafe، و مقداری عنبر اشهب برداشتم، و به سوی آن حضرت به راه افتادم، آن روز او در خانه‌ی همسر خود، ام‌سلمه، بود هنگامی که جمال او را مشاهده کردم، از جمال نورانی او، نور درخشنده‌ای دیدم که

از آن، شادی و فرح من زیاد گردید و قلب من به محبت او علاقه گرفت، بر او سلام کردم و عطر را در برابر او نهادم. فرمود: این چیست؟ عرض کردم: تحفه‌ی ناقابلی است که به حضور شما آوردم. به من فرمود: نام تو چیست؟ عرض کردم: نام من عبدالشمس است. فرمود: نام خود را تغییر بده، من نام تو را عبدالوهاب نهادم، اگر دین اسلام را از من قبول نمایی، تحفه‌ات را قبول می‌کنم. من به او نگاه کردم و در چهره‌ی مبارک او تأمل نمودم. فهمیدم که او پیامبر است و او همان پیامبری است که حضرت عیسی علیه‌السلام به ما خبر داده است، آنجا که گفت: «من به شما رسولی را که بعد از من می‌آید بشارت می‌دهم و نام او احمد است». پس به او اعتقاد نمودم و در همان ساعت به دست مبارک او مسلمان شدم. به روم باز گشتم، در حالی که دین اسلام را مخفی می‌داشتم، مدتی است که من به همراه پنج نفر از پسران و چهار نفر از دخترانم مسلمانم، و من امروز وزیر پادشاه روم هستم، و هیچ کس از نصاری از حال ما خبر ندارد. ای یزید! بدان، من روزی در حضور حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم، و او در خانه‌ی ام سلمه بود، این عزیزی را که سر او در نزد تو قرار داده شده، در آنجا دیدم، او از در حجره خدمت جد بزرگوارش آمد، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آغوش خویش را باز کرده بود تا او را در بغل بگیرد و می‌فرمود: مرحباً بک یا حبیبی! آفرین بر تو ای حبیب من! تا جایی که حضرت او را گرفت و در کنار خود نشاند و شروع کرد به بوسیدن [صفحه ۴۷۹] لبهای او، و دندانه‌های او را می‌مکید، و می‌فرمود: بعد عن رحمۃ الله من قتلک، لعن الله من قتلک یا حسین! و اعان علی قتلک. خدای تعالی کسی که تو را می‌کشد از رحمتش دور نماید. ای حسین! خدا کسی را که تو را می‌کشد و بر قتل تو یاری نماید، لعنت کند! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این حال گریه می‌کرد، روز دوم نیز با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد حضرتش بودم که امام حسین علیه‌السلام با برادرش امام حسن به نزد آن حضرت آمدند، امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: یا جداه! من با برادرم حسن کشتی گرفتیم و هیچ کدام از ما بر دیگری غلبه نکردیم، می‌خواهیم بدانیم که کدام یک از ما قوی‌تر از دیگری است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمود: ای حبیبان من! ای روح و روان من! کشتی شایسته‌ی شما نیست، بروید و خط بنویسید، هر کدام از شما که خطش نیکوتر باشد او قوی‌تر است. راوی گوید: آن دو بزرگوار رفتند و هر کدام سطری خط نوشتند و به سوی جد خویش آمده و لوح را به آن حضرت دادند تا در میان آنها قضاوت نماید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مدتی به نوشته‌ی آنها نگاه فرمود، و نخواست دل یکی از آنها را بشکند، پس به آنها فرمود: ای حبیبان من! من پیامبر درس نخوانده‌ام و خط را نمی‌شناسم به سوی پدر خویش بروید تا میان شما قضاوت نماید و ببیند که کدام یک از شما خطش زیباتر است. می‌گوید: آنها به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی علی علیه‌السلام روانه شدند، و همگی وارد خانه‌ی فاطمه علیها‌السلام شدند، ساعتی نگذشت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آورد که سلمان نیز با او بود، میان من و سلمان رابطه‌ی دوستی و صداقت وجود داشت، از او پرسیدم: چگونه پدرشان میان آنها قضاوت فرمود و خط کدام یک از آنها بهتر بود؟ سلمان گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنها جوابی نداد، او در امر آنها تأمل نمود، و فرمود: اگر بگویم: خط حسن علیه‌السلام زیباتر است، حسین ناراحت می‌شود، و اگر بگویم: خط حسین علیه‌السلام بهتر است، حسن علیه‌السلام غمگین می‌شود، پس آنها را به سوی پدرشان فرستاد. به او گفتم: ای سلمان! تو را به حق صداقت و برادری که میان من و تو وجود دارد و به حق دین اسلام قسمت می‌دهم که به من بگو چگونه پدرشان میان آنها حکم فرمود؟ سلمان گفت: وقتی آنها به سوی پدرشان آمدند، پدرشان در حال آنها تأمل نمود، و [صفحه ۴۸۰] دلش به حال آنها سوخت، او نمی‌خواست دل یکی از آنها را بشکند. به همین جهت، به آنها فرمود: به سوی مادر خود بروید تا میان شما قضاوت کند. آنها به سوی مادر خودشان آمدند، و آنچه را که در لوح نوشته بودند به او نشان دادند و فرمودند: ای مادر! جد بزرگوار ما، به ما امر کرد تا هر کدام خطی بنویسیم، که هر کدام خطش زیباتر باشد او قوی‌تر است، ما خط نوشتیم و به او نشان دادیم ما را نزد پدرمان فرستاد، پدر نیز ما را به نزد تو روانه کرد. فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام کمی به فکر فرورفت و متوجه شد که جد و پدر آنها نخواستند دل آنها را بشکنند، من چه کار کنم؟ و چگونه در میان آنها

قضاوت نمایم؟ فرمود: ای دو چشمان من! من گردنبند خود را پاره می‌کنم و آن را بر سر شما می‌ریزم، هر کدام از شما که لؤلؤهای گردنبند بیشتر بردارد، خط او زیباتر و قدرت او بیشتر است. راوی گوید: در گردنبند فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام هفت دانه لؤلؤ بود، حضرت برخاست و گردنبند خویش را پاره کرد و بر سر آنها ریخت. امام حسن علیه‌السلام سه لؤلؤ و امام حسین نیز سه لؤلؤ برداشتند، یکی از دانه‌ها باقی ماند که هر کدام می‌خواستند آن را بردارند. خداوند به جبرئیل امر فرمود که به زمین آید و آن را با بال خویش دو قسمت نماید تا هر کدام از آنها نصفی را بردارند، تا دل هیچ کدام از آن دو بزرگوار غمگین نشود. پس جبرئیل علیه‌السلام در عرض یک چشم بهم زد و به زمین فرود آمد، و لؤلؤ را دو نصف کرد و هر کدام نصفی را برداشتند. ای یزید! نگاه کن چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راضی نشد هیچ کدام آنها به خاطر نوشتن خط ناراحت شوند و نخواست دل آنها را بشکنند؟ و همچنین امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حضرت فاطمه علیهاالسلام و همچنین خداوند رب العزه نخواست قلب یکی از آنها را بشکند، بلکه امر فرمود: لؤلؤ دو قسم شود، تا دل آنها نشکند. ولی تو ای یزید! با فرزند دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین رفتار می‌کنی؟ اف بر تو و دین تو! آن گاه نصرانی برخاست و به سوی سر مقدس امام رفت و آن را در آغوش خویش گرفت، می‌بوسید و گریه می‌کرد و می‌گفت: ای حسین! نزد جد خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پدرت علی مرتضی، و مادرت فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین برای من شهادت بده. [صفحه ۴۸۱]

امام سجاد و توصیف مصایب شام بر منهل به روایت دیگر

در کتاب «انوار نعمانیه» از منهل بن عمرو چنین روایت نموده: منهل می‌گوید: من در بازار دمشق راه می‌رفتم، ناگاه امام علی بن الحسین علیه‌السلام را دیدم که بر عصایی تکیه کرده، و پاهای مبارکش مانند دو نی شده و خون از ساق‌های مبارکش جاری است و زردی رنگ صورتش افزون گشته، چون این حال را دیدم بغض در گلویم گیر کرد، جلوتر رفتم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! چگونه صبح کردی؟ امام علیه‌السلام گریست و فرمود: کیف حال من اصبح اسیراً لیزید بن معاویه لعنه الله، و نسائی الی الان ما شعبن بطونهن، و لا کسین رؤوسهن، نائحات اللیل و النهار. و نحن یا منهل! کمثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، یذبون ابنائهم، و یستحیون نسائهم امست العرب تفتخر علی العجم بان محمداً صلی الله علیه و آله و سلم نبی عربی، و امست القریش تفتخر علی العرب بان محمداً صلی الله علیه و آله و سلم منهم، و امسینا معشر اهل البیت مغضوبین مقتولین مشردین ما یدعوننا یزید الی مره الا و نظن القتل، إنا لله و إنا الیه راجعون. چگونه است حال کسی که اسیر یزید بن معاویه لعین باشد، مخدرات و اهل بیت من، تا حال شکمهای آنها از غذا سیر نشده و هنوز سرهای آنها پوشیده نشده، و شب و روز ناله می‌کنند و نوحه می‌خوانند. ای منهل! ما همانند بنی اسرائیل در آل فرعون هستیم، آنها فرزندان بنی اسرائیل را می‌کشتند، و زنانشان را زنده نگه می‌داشتند، عرب بر عجم افتخار می‌کند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر عربی است، و قریش بر عرب افتخار می‌کند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان است، و این در حالی است که حق ما اهل بیت غصب شده و افراد ما کشته و پراکنده شده‌ایم. هر مرتبه‌ای که یزید ما را به سوی خود می‌خواند گمان می‌کنیم که می‌خواهد ما را به قتل برساند، «إنا لله و إنا الیه راجعون». عرض کردم: مولای من! می‌خواهید کجا بروید؟ فرمود: المجلس الذی نحن فیه لیس له سقف، و الشمس تصهرنا به و لا نری الهواء، فافر منه سوییعةً لضعف بدنی، و ارجع خشیةً علی النساء. [صفحه ۴۸۲] منزلی که ما در آنجا هستیم سقف ندارد، گرمای آفتاب ما را می‌گدازد، و هوای خوبی ندارد، ساعتی به جهت ضعف بدنم از آن بیرون می‌آیم، ولی به جهت حفاظت از بانوان به سوی ایشان بازمی‌گردم. در این اثنا که امام علیه‌السلام با من گفتگو می‌نمود، خانمی او را صدا زد. امام علیه‌السلام با من خداحافظی کرده و به سوی او رفت، وقتی با دقت به او نگاه کردم دیدم او زینب علیهاالسلام دختر علی علیه‌السلام است که به امام علیه‌السلام می‌فرماید: کجا می‌روی ای سرور دل من؟ آن حضرت به کنار آن بانوی محترمه بازگشت، و از او دور نشد، من پیوسته او را به خاطر می‌آوردم و بر مصایب آنها گریه می‌کردم

پایان مجلس یزید لعین و گفتگوی او با امام سجاد

سید بن طاووس رحمه الله می گوید: روزی یزید لعین علی بن الحسین علیه السلام و عمرو بن حسن علیه السلام را - که پسر بچه‌ای یازده ساله بود - به نزد خود خواند، و رو به عمرو کرد و گفت: آیا می توانی با پسر من خالد کشتی بگیری؟ عمرو گفت: نه، ولیکن کاردی به من بده و کاردی به او، تا با او مقاتله کنم. یزید لعین مصرعی از یک بیت را بدین مضمون خواند: طبیعتی است که آن را از اخزم می شناسم، و آیا مار جز مار می زاید؟ در آخر روایت «احتجاج» آمده است: هنگامی که یزید لعین به منزل خود بازگشت، علی بن الحسین علیه السلام را خواست و گفت: ای علی! آیا با پسر من خالد کشتی می گیری؟ امام علیه السلام فرمود: منظور تو از کشتی گرفتن ما چیست؟ کاردی به من و کاردی به او بده تا قوی ترین ما ضعیف تر را بکشد. یزید لعین، امام علیه السلام را به سینه‌ی خود چسباند و گفت: مار جز مار نمی زاید! شهادت می دهم که تو فرزند علی بن ابی طالب هستی. آنگاه علی بن الحسین علیه السلام به او فرمود: ای یزید! به من خبر رسیده که تو می خواهی مرا بکشی، اگر حتماً چنین تصمیم داری پس شخصی را مامور کن تا این [صفحه ۴۸۳] بانوان را به سوی حرم جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باز گرداند. یزید حرامزاده به امام علیه السلام گفت: آنها را کسی جز تو بر نمی گرداند، خدا پسر مرجانه را لعنت کند، به خدا سوگند! من او را به قتل پدر تو مامور نکردم!!! و اگر من مباشر به قتال او بودم، او را نمی کشتم [۴۰۹]. در «بحار الانوار» از «مناقب» چنین روایت کرده است: یزید ملعون به حضرت زینب علیها السلام گفت: سخن بگو. حضرت زینب علیها السلام فرمود: اوست سخن گوی - یعنی امام زین العابدین علیه السلام - آن گاه امام سجاد علیه السلام این اشعار را بخواند: لا تطمعوا تهینونا فکرمکم و ان نکف الاذی عنکم و تودونا و الله یعلم انا لا نجبکم و لا نلومکم ان لا- تجبونا طمع مدارید که به ما اهانت نمایید و ما شما را اکرام نماییم؛ و این که اذیت را از شما بازداریم، و شما ما را اذیت کنید. خدا می داند که ما شما را دوست نمی داریم؛ و شما را به این که ما را دوست نمی دارید، ملامت نمی کنیم. یزید ملعون گفت: راست گفتی ای جوان! ولکن پدر و جد تو می خواستند امیر باشند، حمد و سپاس خدای را که آنان را کشت، و خون آنها را ریخت. امام علیه السلام فرمود: همواره پیامبری و امیری از آن پدران و اجداد من بوده است پیش از این که تو به دنیا بیایی. در «بحار الانوار» از «دعوات راوندی» روایت کرده است: هنگامی که امام زین العابدین علیه السلام را به نزد یزید لعین بردند. آن لعین، تصمیم گرفت گردن امام علیه السلام را بزند، به همین جهت آن حضرت را در برابر خویش نگاه داشت و با او سخن گفت تا بلکه از او کلمه‌ای بشنود و این بهانه‌ای برای قتل او گردد. امام علیه السلام همان طور که او سخن می گفت به او پاسخ می فرمود، در دست امام علیه السلام تسبیح کوچکی بود و آن را با انگشتان خویش می گردانید، و سخن می گفت. یزید لعین به امام علیه السلام گفت: من با شما سخن می گویم و شما تسبیح را با انگشتانت می گردانی و به من پاسخ می گویی، آیا این کار روا است؟ [صفحه ۴۸۴] امام علیه السلام فرمود: پدرم از جد بزرگوارم نقل نمود: هنگامی که آن حضرت نماز صبح را می خواند، و تمام می کرد، سخن نمی فرمود تا تسبیحی می گرفت و می فرمود: اللهم انی اصبحت اسبحک، و احمدک و امجدک و أهللک بعدد ما اذیر به سبحتی. خداوند! من صبح آغاز می نمایم در حالی که تو را تسبیح می نمایم، و حمد و سپاس می گویم و تمجید می کنم و تهلیل می نمایم به تعداد آنچه با این تسبیح می گردانم. و تسبیح را می گرفت و می گرداند، و آنچه می خواست سخن می گفت، بدون این که با تسبیح خود ذکر می بگوید، و می فرمود: این عمل برای او حساب می شود، و آن حرزی برای او است تا هنگامی که به رختخواب خویش برود. هنگامی که به رختخواب رفت دوباره آن عمل را انجام دهد، و تسبیح خویش را زیر سر بگذارد، باز ثواب آن عمل، از آن هنگام تا اول بامداد برای او محسوب می شود. و من این عمل را به جهت اقتدا و پیروی از جد خویش انجام می دهم. یزید ملعون گفت: من با احدی از شما سخن نمی گویم مگر این که با چیزی که به آن نفع می رساند؛ پاسخ می دهد. آن گاه از کشتن امام علیه السلام

منصرف شد و به آن حضرت احسان کرد! و دستور آزادی او را صادر نمود [۴۱۰]. [صفحه ۴۸۷]

در بیان برخی رؤیایا، گفتگوها و اموری که سبب شد تا یزید لعین اهل بیت را آزاد نماید و در حرکت اهل بیت از شام به سوی مدینه، و بازگشت آنها از راه مدینه به سوی کربلا

اعتراض جاثلیق نصرانی بر یزید لعین و اسلام آوردن او

در بعضی از نسخه‌های کتاب ابومخنف آمده است: سهل گوید: من در مجلس یزید حضور داشتم، آن ملعون در تخت خود نشسته بود و سر مقدس امام علیه‌السلام در برابر آن ملعون بود، او با چوب به دندانهای مبارک امام مظلوم علیه‌السلام می‌زد. جاثلیق نصرانی وارد شد، او لباس سیاهی پوشیده بود، و بر سرش کلاه بلند و در دستش عصایی بود، او پیرمرد بزرگی بود، وقتی چشمش به سر مقدس امام علیه‌السلام افتاد، گفت: ای یزید! این سر کیست؟ گفت: سر خارجی است که در سرزمین عراق بر علیه ما خروج کرده بود. گفت: نام وی چیست؟ گفت: حسین بن علی بن ابی‌طالب. گفت: نام مادرش چیست؟ گفت: فاطمه‌ی زهرا، دختر محمد مصطفی. جاثلیق گفت: برای چه مستحق کشته شدن بوده است؟ گفت: چون اهل عراق او را دعوت نمودند، و برای او نامه نوشتند و می‌خواستند او را خلیفه نمایند. به همین جهت، والی من، عبیدالله بن زیاد او را کشت، و سرش را به سوی من فرستاد. جاثلیق گفت: ای یزید! آن را از پیش روی خود بردار و گرنه به هلاکت می‌رسی. بدان! من خوابیده بودم ناگاه، صدای بلندی را از جانب آسمان شنیدم، مردی را دیدم که از آسمان فرود آمد، او مانند ماه بود، و نور از صورتش می‌درخشید، و مردان زیادی با او بودند، به یکی از آنها گفتم: این شخص کیست؟ گفته شد: محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و این فرشتگان از آسمان فرود آمده‌اند که به او در مورد قتل فرزندش تسلیت دهند. خداوند در روز قیامت، شفاعت او را شامل حالشان نکند. یزید لعین گفت: وای بر تو! اینجا آمدی تا ما را از خوابهای دروغ خود آگاه کنی؟ به [صفحه ۴۸۸] خدا سوگند! گردنت را می‌زنم. آن گاه دستور داد با تازیانه او را مورد ضرب و شتم قرار دهند، ماموران ستمگر او، آن قدر او را زدند که تن او را به درد آوردند. در این هنگام، جاثلیق رو به سر امام علیه‌السلام کرد و گفت: یا ابا عبدالله! اشهد لی عند جدک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، أنى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و أن محمداً عبده و رسوله. ای ابا عبدالله! برای من نزد جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گواهی ده که اینک شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای عالمیان نیست، و شریکی ندارد، و این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و رسول اوست. یزید لعین از اسلام آوردن او خشمگین شد و به ماموران خود گفت: او را بزنید. ماموران ستمگر او، آنقدر زدند تا این که بدنش را خورد کردند. او به یزید ملعون گفت: ای یزید! می‌خواهی بزن و می‌خواهی زن. این رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در کنار من ایستاده است، و در دست او پیراهن و تاجی از نور است و می‌فرماید: هنیئاً لک یا هذا بالجنة، و خیر خروجک من الدنيا نلبسک هذا التاج و القميص، و تكون معنا فی الجنة. ای شخص! بهشت گوارایت باد، و با بهترین وضع که از دنیا بیرون شدی، این تاج و پیراهن را به تو می‌پوشانیم، و با ما در بهشت می‌باشی. سهل گوید: من از سخنان او تعجب نمودم، هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که روحش از بدنش جدا شد. خدایش او را رحمت کند.

رؤیای حضرت سکینه

در کتاب «انوار نعمانیه» می‌نویسد: هنگامی که مخدرات مکرمات را وارد مجلس یزید بن معاویه‌ی لعین کردند، آن پلید بر آن اسرا سرکشی می‌کرد، و از هر کدام از آنها به صورت معین می‌پرسید. تا آنجا که صاحب کتاب مذکور می‌نویسد: یزید لعین به حضرت سکینه علیها‌السلام گفت: با زنان برگردید تا در مورد شما دستور دهم. [صفحه ۴۸۹] حضرت سکینه علیها‌السلام فرمود: ای یزید!

گریه‌ی زیاد من به جهت خوابی است که دیشب آن را دیده‌ام. یزید لعین گفت: آن را برای من نقل کن. و به ساریان دستور توقف داد. حضرت سکینه علیهاالسلام فرمود: من از روزی که پدرم امام حسین علیه‌السلام کشته شد نخواهی دیدم، چرا که من نمی‌توانستم بر شتر لاغر و بدون کجاوه سوار شوم و هر موقع از پشت شتر بر زمین می‌افتادم ۵ زجر بن قیس خشمگین می‌شد ۵ و مرا با تازیانه می‌زد، کسی هم نبود مرا از دست او رها سازد. در این هنگام، یزید لعین و همنشینان او ۵ زجر را مورد لعن و نفرین خود قرار دادند. حضرت سکینه علیهاالسلام فرمود: امشب خواب دیدم، ناگاه در عالم خواب قصری از نور دیدم که کنگره‌های آن یاقوت و رکن‌های آن از زبرجد، و درهای آن از عود قماری [۴۱۱] است. همان طور که به آن نگاه می‌کردم، ناگاه در آن باز شد و پنج نفر شخصیت بزرگوار از آن خارج شدند، در پیشاپیش آنها جوان خادمی بود، به سوی او رفتم، گفتم: این قصر از آن کیست؟ گفت: پدر تو حسین علیه‌السلام. گفتم: این بزرگواران کیانند؟ گفت: این آدم علیه‌السلام است، و این نوح علیه‌السلام، و این ابراهیم علیه‌السلام، و این موسی علیه‌السلام، و این عیسی علیه‌السلام. من مشغول تماشای قصر و شنیدن کلام او بودم که ناگاه مردی که دست بر محاسن خویش داشت، و محزون و اندوهگین بود؛ آمد، گفتم: این شخص کیست؟ گفت: او را نمی‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: این شخص، جد تو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. نزدیک شدم و عرض کردم یا جداه! اگر می‌دید که ما را برهنه، بی‌معجز و بی [صفحه ۴۹۰] حجاب بر شترهای بی‌کجاوه سوار نموده‌اند، که مردان خوب و بد به ما نگاه می‌کنند؛ امر عظیم و موضوع بزرگی را می‌دید. آن حضرت به طرف من خم شد، و مرا به سینه‌ی خویش چسبانید، و سخت گریست، من قضایا و مصایبی که بر ما وارد شده بود، برای او تعریف می‌کردم. در این هنگام، یحیی علیه‌السلام گفت: ای دختر برگزیده! بس کن، و صدای خود را پایین آور که دل‌های ما و دل آقای ما را به درد آورده، و همه‌ی ما را به گریه آوردی. آن گاه خادم دست مرا گرفت، و داخل قصر نمود، ناگاه پنج نفر خانم را دیدم که در میان آنها خانمی بود که موهای خویش را بر صورت خود پریشان نموده، و لباس‌های سیاه پوشیده و در دست او، لباسی آغشته به خون بود، وقتی برمی‌خواست زنان دیگر نیز با او برمی‌خاستند، موقعی که می‌نشست آنها نیز می‌نشستند، او بر صورت خود سیلی می‌زد، و اشک او جاری بود، او نوحه می‌خواند و زنان جوابش می‌دادند. به خادم گفتم: این خانمها، کیا هستند؟ گفت: ای سکینه! این خواست، این مریم، و خانمی که در نزد اوست آسیه، دختر مزاحم است، و این مادر موسی علیه‌السلام است، و این خدیجه‌ی کبری علیهاالسلام است. گفتم: خانمی که در دستش پیراهنی آغشته به خون است، کیست؟ گفت: این جدی تو حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام است. نزدیک شدم، و گفتم: سلام بر تو ای مادر بزرگوار! آن حضرت سر خود را بلند کرد و فرمود: سکینه؟ عرض کردم: بلی. در حالی که به صورت خود سیلی می‌زد و ناله می‌کرد برخاست، بعد فرمود: بیا نزدیک، من نزدیک رفتم و او مرا به سینه‌ی خود چسباند. عرض کردم: مادر جان! در سنین کودکی یتیم شدم؟ فرمود: وا و یلتاه! وا مهجئه قلباه! من احنی علیکن بعد القتل؟ من جمعکن عن الشتات بین الرجال؟ بشرینی یا سکینه! عن حال العلیل. وا و یلتاه! وای روح قلب من! چه کسی پس از کشتن، بر شما مهربانی کرد؟ چه [صفحه ۴۹۱] کسی پراکندگی شما را جمع کرد؟ مردان شما کجایند؟ ای سکینه! مرا از حال علیل و بیمار آگاه کن. گفتم: مادر جان! بارها می‌خواستند او را به قتل برسانند، ولیکن بیماریش مانع از قتل او شد، چرا که او بر روی خود افتاده است، لباس‌های او را غارت کردند، و توانایی برخاستن را ندارد، کاش می‌دید او را هنگامی که بر پشت شتری لاغر و بدون کجاوه سوار کردند، و زنجیری سنگین بر گردن او انداختند. او از این مصیبت گریه می‌کرد. به او گفتیم: چرا گریه می‌کنی؟ می‌فرمود: وقتی این زنجیرهایم را می‌بینم، زنجیرهای اهل جهنم را به یاد می‌آورم. از آن ملاعین خواستیم تا زنجیرش را باز کنند. آنها، پاهای او را نیز از زیر شکم شتر بستند. در این هنگام، خون از ران‌های او جاری شد، او شب و روز گریه می‌کرد؛ چه هنگامی که به سر مطهر پدر بزرگوار خود و سرهای یاوران او که آشکار نموده بودند، و چه هنگامی که به سوی ما که بی‌ستر و حجاب بودیم؛ نگاه می‌کرد. هر گاه نگاهش به این صحنه‌ها می‌افتاد گریه‌اش زیادتر می‌شد. در این هنگام؛ حضرت فاطمه علیهاالسلام بر صورت خویش سیلی زد و فریاد زد: وا ولداه! وا هلاکاه! و فرمود: این

بلاها بعد از ما بر سر شما آمد؟ آن گاه فرمود: و جسد القتل من غسله؟ من کفنه؟ من صلی علیه؟ من دفنه؟ من زاره؟ بدن کشته شده را چه کسی غسل داد؟ چه کسی کفن نمود؟ چه کسی بر او نماز خواند؟ چه کسی او را دفن کرد؟ چه کسی او را زیارت نمود؟ گفتم: غسل او اشکهای ما بود، کفن او ریگهایی است که بادها بر آن می‌ریخت، ما از نزد او کوچ کردیم در حالی که زوار او مرغها و وحوش بودند. پس ندا سر داد: وا حسینه! وا ولداه! وا قلۀ ناصراه! در این هنگام، بانوان دیگر نیز به خاطر گریه و ناله‌ی حضرت زهرا علیها السلام گریه می‌کردند و ناله می‌نمودند. آن گاه آن بانوان، رو به من کرده و گفتند: بس کن ای دختر برگزیده! تو با ذکر این [صفحه ۴۹۲] مصایب جانسوز سیده‌ی ما را هلاک کردی، و ما را نیز هلاک نمودی. پس از آن؛ از خواب بیدار شدم. این در حالی بود که یزید لعین و همنشینان او و بزرگان بنی‌امیه لعنهم الله با شنیدن این خواب، گریه می‌کردند، پس یزید لعین دستور داد آنها را نزد وی بازگردند، و آنها بازگشتند [۴۱۲]. در کتاب «منتخب» آمده است، راوی گوید: هنگامی که یزید لعین آن قصه را شنید، بر صورت خود سیلی زد و گریه نمود، و گفت: مرا با کشتن حسین چه کار بود؟

رؤیای زن یزید

همچنین در کتاب «منتخب» می‌نویسد: از هند، زن یزید لعین نقل شده که گوید: به طرف رختخواب خود رفتم، دیدم دری از آسمان گشوده شد، و ملائکه دسته دسته به سوی سر مقدس امام حسین علیه السلام فرود می‌آیند و می‌گویند: السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیک یا بن رسول الله. سلام بر تو ای اباعبدالله! سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! ناگاه دیدم ابری از آسمان پایین آمد که مردان بزرگوار بسیاری در آن بودند، در میان آنها مردی گندمگون ماه روی بود، او با سرعت در پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد، آمد تا خود را بر سر مبارک امام علیه السلام انداخت و شروع کرد به بوسیدن دندانهای آن حضرت، و می‌فرمود: یا ولدی! قتلوک، اتراهم ما عرفوک، و من شرب الماء منعوک. یا ولدی! انا جدک رسول الله، و هذا ابوک علی المرتضی، و هذا اخوک الحسن، و هذا عمک جعفر، و هذا عقیل، و هذان حمزۀ و العباس. فرزندم! تو را کشتند؟ آیا آنها تو را نشناختند؟ و از نوشیدن آب تو را بازداشتند. ای فرزندم! من جد تو رسول خدا هستم، و این پدرت علی مرتضی، و این [صفحه ۴۹۳] برادرت حسن، و این عموی تو جعفر، و این عقیل، و اینها حمزه و عباس هستند. آنگاه اهل بیت خود را یکی پس از دیگری می‌شمرد. هند گوید: هراسان و ترسان از خواب بیدار شدم، ناگاه نوری دیدم که بر سر مطهر امام حسین علیه السلام می‌درخشید، شروع کردم به جستجوی یزید، ناگاه دیدم که او به اتاق تاریکی رفته و صورت خود را به دیوار گذاشته و می‌گوید: مرا با کشتن حسین چه کار بود؟ و این در حالی بود که هم و غم، بر او غلبه کرده بود، پس خواب خویش را برای او بازگو کردم و او سرش را پایین انداخته بود [۴۱۳].

عزاداری اهل بیت در شام و شهادت حضرت رقیه

راوی گوید: بامدادان یزید لعین، اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را طلبید و به آنها گفت: کدام از این دو امر را بیشتر دوست دارید: اقامت در نزد من، یا بازگشت به مدینه که برای شما جایزه‌ی نفیسی است. گفتند: اولاً دوست داریم تا بر امام حسین علیه السلام عزاداری نماییم. گفت: آنچه دوست دارید انجام دهید، آن گاه اتاقهایی برای آنها در دمشق تهیه کردند، و همه‌ی بانوان هاشمی و قریشی برای امام حسین علیه السلام لباس سیاه پوشیدند و ندبه کرده و عزاداری نمودند. و بنابر نقلی: هفت روز بر آن حضرت عزاداری کردند. همچنین در آن کتاب آمده است: روایت شده: هنگامی که آل الله و آل رسول او، در شام بر یزید لعین وارد شدند، خانه‌ای را مستقل برای آنها در نظر گرفت، که در آن مشغول عزاداری شدند. مولای ما؛ امام حسین علیه السلام دختری سه ساله داشت، او از روزی که امام حسین علیه السلام شهید شده بود آن حضرت را ندیده بود، و این امر بر آن نازدانه گران آمد و در فراق پدر بزرگوارش، وحشت وجود او را فراگرفت. [صفحه ۴۹۴] او هر موقع سراغ پدر خویش را می‌گرفت به او می‌گفتند:

فردا می‌آید، و هر چه می‌خواهی با خود می‌آورد. تا این که شبی از شبها، پدر خویش را در خواب دید، وقتی از خواب بیدار شد فریاد زد و گریه کرد و آرام نگرفت، آرامش کردند و گفتند: چرا گریه می‌کنی؟ چرا ناله می‌زنی؟ گفت: پدر بزرگوارم و نور چشمم را برای من بیاورید. هر چه او را آرام می‌کردند حزن و گریه‌اش زیادت‌ر می‌شد. این امر، بر اهل بیت علیهم‌السلام گران آمد. یک مرتبه عقده‌ی دلشان وا شده و همگی ضجه زدند، گریه نمودند، غم و اندوه را تازه کردند، بر صورت خویش سیلی زدند، خاک غم بر سر خود ریختند، موهای خویش را پریشان نمودند، و صدای ناله و گریه بلند کردند. یزید لعین صدای ناله و گریه‌ی آنها را شنید و گفت: چه خبر است؟ گفتند: دختر کوچک حسین، پدرش را در خواب دیده است، اینک از خواب بیدار شده و پدرش را می‌خواهد و گریه می‌نماید و فریاد می‌کشد. وقتی یزید لعین این را شنید، گفت: سر پدرش را بردارید و در پیش روی او قرار دهید تا به آن نگاه کند و تسلی یابد. آنها سر مقدس امام علیه‌السلام را در تشت گذاشته و دستمالی مصری بر آن کشیدند، آوردند و در برابر آن نازدانه نهادند، او پوشش را از روی آن برداشت، و گفت: این سر کیست؟ گفتند: سر مطهر پدر توست. آن نازدانه سر را از تشت برداشت و در آغوش خویش قرار داد، و می‌گفت: یا ابتاه! من ذا الذی خضبک بدمائك؟ یا ابتاه! من ذا الذی قطع وریدک؟ یا ابتاه! من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی؟ یا ابتاه! من بقی بعدک نرجوه؟ یا ابتاه! من للیتیمه حتی تکبر؟ یا ابتاه! من للنساء الحاسرات؟ یا ابتاه! من للارامل المسیات؟ یا ابتاه! من للعیون الباکیات؟ [صفحه ۴۹۵] یا ابتاه! من للغریبات الضایعات؟ یا ابتاه! من للشعور المنشورات؟ یا ابتاه! من بعدک؟ و اخیته! یا ابتاه! من بعدک؟ و ا غرتاه! یا ابتاه! لیتنی کنت لک الفداء. یا ابتاه! لیتنی کنت قبل هذا الیوم عمیا. یا ابتاه! لیتنی وسدت الثری، و لا اری شییک مخضباً بالدماء. ای پدر! چه کسی تو را به خونت آغشته نموده است؟ ای پدر! چه کسی رگ حلقوم تو را بریده است؟ ای پدر! چه کسی مرا در کودکی یتیم نموده است؟ ای پدر! پس از تو؛ به چه کسی امید داشته باشیم؟ ای پدر! چه کسی برای یتیم است تا او بزرگ شود؟ ای پدر! چه کسی برای زنان حسرت کش باشد؟ ای پدر! چه کسی برای بیوه‌زنان اسیر سرپرست باشد؟ ای پدر! چه کسی برای چشمان گریان تسلی دهد؟ ای پدر! چه کسی برای زنان غریب و وامانده یاور باشد؟ ای پدر! چه کسی برای موهای پریشان باشد؟ ای پدر! چه کسی پس از توست؟ وای از ناامیدی! ای پدر! چه کسی پس از توست؟ وای از غریبی! ای پدر! ای کاش من فدای تو می‌شدم؟ ای پدر! ای کاش من قبل از این روز نابینا بودم! ای پدر! ای کاش من می‌مردم و محاسن تو را آغشته به خون نمی‌دیدم. آنگاه آن نازدانه، دهان خود را بر دهان شریف امام علیه‌السلام نهاد، و گریه‌ی سختی نمود تا این که بی‌هوش شد، وقتی او را تکان دادند، دیدند که روح پاکش دنیا را وداع گفته است. وقتی اهل بیت علیهم‌السلام این صحنه را دیدند، گریه‌ی خویش را آشکار کردند، غم خود را تازه کرده و مجدداً عزاداری نمودند، هر کسی از اهل دمشق در آنجا حاضر بود، به [صفحه ۴۹۶] عزاداری مشغول شد در آن روز، هیچ مردی و زنی دیده نشد جز آن که از آن مصیبت، گریه کرد. پیشتر روایتی را از علی بن احمد مالکی نقل کردیم، در آن روایت آمده است: وقتی زنان امام حسین علیه‌السلام و سر مبارک حضرت را به نزد یزید لعین آوردند، فاطمه و سکینه علیهما‌السلام سعی می‌کردند تا به سر مطهر پدر بزرگوارشان نگاه کنند، ولی یزید لعین او را از آنها می‌پوشاند. تا آنجا که راوی گوید: آن گاه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در میان اهل و عیال یزید لعین وارد کردند، و همه‌ی اهل و عیال یزید، نزد اهل بیت علیهم‌السلام آمده و اظهار همدردی کرده و بر مصایب آنها محزون شدند، و چیزهایی که از اهل بیت علیهم‌السلام از طلا و جواهر و لباس غارت رفته بود، چند برابر آنها را به ایشان عطا کردند.

گفتگوی ام کلثوم با خواهر یزید لعین

در کتاب «اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات» آمده است: یزید لعین خواهری به نام هند - غیر از همسرش - داشت، هنگامی که وی اهل بیت علیهم‌السلام را دید برخاست و گفت: کدام یک از شما ام کلثوم خواهر حسین هستید؟ حضرت ام کلثوم علیها‌السلام

فرمود: آگاه باش منم - وای بر تو - منم دختر امام صالح و پادشاه بزرگ همت و پرهیزکار امیرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب علیه‌السلام، دختر شخصی هستم که خداوند اطاعت خود را با اطاعت او، و عذاب خود را به معصیت او، مقرون فرموده. دختر کسی هستم که خداوند ولایت او را بر همه‌ی اهل آبادی و اهل شهر لازم دانسته است، او هلاک کننده‌ی پهلوانان، تاجدار فتح و نصرت، و شکننده‌ی لات و عزى و هبل است. خواهر یزید لعین روی بر آن مخدره مکره کرد و گفت: ای ام کلثوم! و به خاطر این کارها، شما مؤاخذه شدید، و به مثل این کار شما خوار و ذلیل شدید، ای فرزندان عبدالمطلب! آیا خون افرادی همانند ربیع، عتب، ابوجهل، و گروه‌های آنها باید ریخته شود؟ آیا پدر تو را که در روز جنگ بدر مردانی از ما را کشت فراموش می‌کنیم؟ حضرت ام کلثوم علیهاالسلام فرمود: [صفحه ۴۹۷] ای مادر فرزندان خبیث و ناپاک! و ای دختر زن جگرخوار! ما همانند زنان شما، به زنا مشهور نیستیم. و مردان ما، همانند مردان شما در عبادت بت‌های لات و عزى نیستند. مگر نه این است که جد تو ابوسفیان در دشمنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احزاب و طوایف را جمع کرد؟ مگر نه این است که مادر تو، خودش را به غلام سیاه وحشی بخشید و به صورت علنی جگر حضرت حمزه علیه‌السلام را خورد؟ مگر نه این است که پدر تو، رو در روی امام خود امیرالمؤمنین علیه‌السلام ایستاد و شمشیر کشید؟ مگر نه این است که برادر تو، با ظلم و ستم برادر مرا کشت، در حالی که برادر من، آقای جوانان اهل بهشت و آقای اهل قرآن و شریعت نبوی و پسر دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که جبرئیل و میکائیل در خدمت او بودند. آری! بسیاری از چیزهایی که در دنیا مالک شده‌اید در آخرت چیز اندکی است. شعبی گوید: هند نتوانست جوابی به حضرت ام کلثوم علیهاالسلام بدهد.

گفتگوی سکینه با دختر یزید لعین

آن گاه عاتکه، دختر یزید لعین برخاست و فریاد زد: کدام یک از شما سکینه، دختر حسین هستید؟ سکینه علیهاالسلام فرمود: منم که به خاطر خونبهای جنگ بدر و حنین، مورد ستم واقع شده‌ام. وای بر شما! آیا ما را مورد استهزا قرار می‌دهید؟ و به آنچه خدای تعالی بر ما نازل نموده شمات می‌نماید؟ ما از اهل بیت مصیبت‌ها هستیم، و پدر ما علی بن ابی طالب علیه‌السلام است، تو کیستی؟ وای بر تو! گفت: من عاتکه، دختر یزید، که صاحب عزت عالی، نام بلند، و اهل حق و دیانت است؛ هستم!!! حضرت سکینه علیهاالسلام فرمود: وای بر تو! خاموش باش! همانا خداوند متعال، دنیا را محل امتحان قرار داده، و آخرت را برای کسی قرار داده که با دنیا دشمنی کند. [صفحه ۴۹۸] وای بر تو! شما همانند ما نیستید، آیا پدر تو کسی نیست که به خاطر کشتن فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ظلم؛ فخر می‌کند؟ و مادرت اطاعت کننده‌ی به بنده‌ی خود است، خدا بر تو و او لعنت نماید؟! ولی ما از خاندان احقاف هستیم، و مردان بزرگوار ما از اهل اعراف و از فرزندان برگزیده‌ی عبدمناف هستند. عاتکه نتوانست به آن مخدره جوابی بدهد، گویا به دهنش سنگ زده شد.

گفتگوی شهربانو با زن یزید لعین

شعبی گوید: پس از او؛ ام حبیب، زن یزید، فوراً برخاست و گفت: کدام یک از شما شهربانو، دختر کسری انوشیروان است. حضرت شهربانو علیهاالسلام فرمود: منم دختر پادشاه، و منم کسی که برای او فخر دنیا و آخرت جمع شد، در پادشاهی پا گرفته‌ام، و در میان امامت و پیشوایی هدایت یافته‌ام، و من همسر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که با ظلم و ستم کشته شد، و فرزند وصی مرتضی هستم، تو کیستی؟ وای بر تو! گفت: من ام حبیب، زن یزید که صاحب عزت و فخر که به طاعت او اهل شهرها گردن نهاده‌اند؛ هستم. شعبی گوید: در این هنگام، همسر محترم امام علیه‌السلام رو به ام حبیب کرد و فرمود: عجب! شتر کجا و اسب کجا؟ پرتو آفتاب کجا و ظلمت و تاریکی کجا؟ ما پادشاهان شهرهاییم، مردان ما؛ آقایان پاک، و شما بنی‌امیه پست‌ترین سگ‌های آتش

جهنم هستید. آن گاه این آیه را تلاوت نمود: (و کان الکافر علی ربه ظهیراً) [۴۱۴]؛ و کافر بر نافرمانی پروردگار خود، هم‌پشت و معاون شیطان است. وای بر تو! آیا به نیاکان دوران جاهلیت و کفر فرزندان خود افتخار می‌نمایید؟ یا به قهر و غلبه خود احسان پیروزی می‌کنید؟! [صفحه ۴۹۹] شعبی گوید: ام‌حبیب ساکت شد و سخنی نگفت.

رؤیای کنیز زن یزید و اعتراض او

در این هنگام؛ ام‌حبیب کنیزی داشت که خوابیده بود، او از خواب بیدار شد و بر روی خود سیلی زد، و آنچه از لباس‌های نفیس بر تن داشت پاره نمود، و گفت: ای فرزندان شجره‌ی ملعونه در قرآن! و ای فرزندان ناپاک و طغیان! رویتان سیاه، و بخت شما سرنگون شود! ای آل ابی‌سفیان! که در نسب‌های خود متهم، و به شأن‌های قبیح خود معروف هستید، چرا که اسلام شما درست و صحیح نبوده، و ایمان شما در نزد خدای تعالی ثابت نبوده است. وای بر شما! اینان فرزندان پیشوای پاک، نیکوکار، و پرهیزکار حضرت امیرمؤمنان علی علیه‌السلام هستند. آن گاه آن کنیز با معرفت این اشعار را خواند: وجوه نورها یزهو کنور البدر و الشمس رسول الله و الطهر خیار الجن و الانس حسین السبط مقتول بسیف الفاسق الرجس اشخاصی که نور صورت زیبای آنها مانند پرتو ماه و آفتاب می‌درخشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که پاک و برگزیده‌ی جن و انس است. و حسین علیه‌السلام پاره‌ی تن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که به تیغ فاسق پلید کشته شده است. شعبی گوید: آن گاه با موهای پریشان وارد اتاق شد، به سوی یزید لعین رفت رو به لعین کرد و گفت: وای بر تو ای یزید! از فرزندان فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام دست بردار، من همین الآن خوابیده بودم، در خواب دیدم؛ گویا درهای آسمان باز شده و چهار ملک قصر تو را احاطه کرده‌اند، و می‌گویند: این خانه را آتش بزنی، که خداوند جبار بر اهل آن خشم نموده است. سهل گوید: این زن، کنیز یزید ملعون نیز بود، یزید لعین به او گفت: وای بر تو! برای فرزندان فاطمه‌ی زهرا ترحم می‌کنی و مرثیه می‌خوانی؟ سوگند به خدا! تو را به بدترین شکل به قتل می‌رسانم. [صفحه ۵۰۰] کنیز گفت: چه چیزی مرا از کشتن نجات می‌دهد؟ یزید لعین گفت: بر دو پای خود می‌ایستی و بر علی بن ابی‌طالب و اولادش ناسزا می‌گویی، و بدین وسیله از کشتن نجات می‌یابی. گفت: آری! این کار را انجام می‌دهم؛ به شرطی که مجلسی ترتیب دهی و مردم را احضار کنی که سخن را بشنوند. یزید لعین، دستور داد تا مردم حاضر شوند. هنگامی که مردم جمع شدند، کنیز برخاست و گفت: ای گروه حاضران! این یزید بن معاویه به من امر کرد تا بر علی بن ابی‌طالب و اولاد او علیهم‌السلام ناسزا گویم، آگاه باشید و به آنچه می‌گویم گوش فرادهید: آگاه باشید! لعنت خدا و لعنت همه‌ی لعنت‌کنندگان، فرشتگان و مردم بر یزید و پدر و جدش ابی‌سفیان و تابعان او تا روز جزا باشد. سهل گوید: چون مردم سخن او را شنیدند، یزید ملعون شدیداً به خشم آمد و گفت: چه کسی شر او را از من دور می‌کند؟ ملعونی از اهل شام برخاست، و با ضربتی او را زد و بر زمین انداخت، پس روح او به سوی رحمت خدای تعالی پرواز نمود.

بیداری اهل شام از خواب غفلت و عزاداری آنها بر امام حسین

در روایت ابی‌مخنف آمده است: وقتی اهل شام این صحنه‌ها را دیدند و سخنان اهل بیت علیهم‌السلام را شنیدند، گویا که از خواب بیدار شدند. بازارها را تعطیل کردند، و به صورت علنی بر مصیبت اهل عبا علیهم‌السلام عزاداری نمودند، و گفتند: به خدا سوگند! ما نمی‌دانستیم که آن سر مطهر حسین علیه‌السلام است، به ما گفتند: سر خارجی است که در سرزمین عراق خروج کرده است. هنگامی که یزید زنازاده و ملعون، از کار مردم خبردار شد، دستور داد قرآن را جزء جزء کرده و آنها را در مسجد پخش نموده و در اختیار مردم بگذارند! وقتی که مردم نماز می‌خوانند و نماز را تمام می‌کردند جزوه‌ها را در برابر آنها می‌نهادند که با خواندن آن از یاد امام حسین علیه‌السلام دست بکشند. ولی مردم شام، چنان [صفحه ۵۰۱] منقلب شده بودند که چیزی آنها را از

یاد امام حسین علیه‌السلام باز نمی‌داشت. به همین جهت برای این که یزید ولد الزنا خود را از این ننگ تبرئه کند دستور داد مردم در مسجد حاضر شوند. وقتی مردم جمع شدند برخاست و گفت: ای مردم شام! شما می‌گویید که من حسین را کشته‌ام، یا دستور قتل او را صادر نموده‌ام، ابن مرجانه او را کشته است. آن گاه کسانی را که در هنگام کشتن امام علیه‌السلام حاضر بودند به نزد خود احضار کرد و به شبث بن ربعی رو کرد و گفت: وای بر تو! آیا تو حسین را کشتی، یا من تو را به قتل او امر کردم؟ شبث ملعون گفت: سوگند به خدا! من او را نکشتم، و خدا لعنت کند کسی را که او را کشته است. یزید لعین گفت: چه کسی او را کشت؟ گفت: مصابر بن وهیبه او را کشت. پس یزید ملعون رو به او کرد و گفت: آیا تو حسین را کشتی؟ یا من تو را به کشتن او امر نمودم؟ گفت: نه؛ سوگند به خدا! من او را نکشتم، و خدا لعنت نماید کسی را که او را کشته است. یزید لعین گفت: چه کسی او را کشت؟ گفت: شمر بن ذی‌الجوشن ضبابی او را کشت. آن ملعون متوجه شمر شد و گفت: وای بر تو! آیا تو او را کشتی، یا من تو را به کشتن او امر نمودم؟ آن حرامزاده گفت: نه؛ سوگند به خدا! من او را نکشتم. یزید لعین گفت: پس چه کسی او را کشت؟ گفت: سنان بن انس نخعی او را کشت. یزید لعین رو به سنان کرد و گفت: تو او را کشتی؟ گفت: نه. گفت: چه کسی او را کشت؟ خولی بن یزید اصبحی. [صفحه ۵۰۲] یزید لعین به خولی گفت: تو او را کشتی؟ گفت: نه، و خدا لعنت نماید کسی را که او را کشته است. یزید ملعون گفت: وای بر شما! می‌بینم که برخی از شما را که به برخی دیگر حواله نموده و به یکدیگر نگاه می‌نمایید. گفتند: قیس بن ربیع او را کشت. یزید ملعون به او گفت: آیا تو حسین را کشتی؟ گفت: من او را نکشتم. گفت: آگاه باشید! وای بر شما! پس چه کسی او را کشت؟ قیس ملعون گفت: ای یزید! من می‌گویم چه کسی او را کشت؟ آیا مرا امان می‌دهی؟ گفت: بگو، تو در امان هستی. گفت: به خدا قسم! حسین و اهل بیت او را نکشت جز کسی که علم‌ها را به یکدیگر پیوند داد، و درهم و دینار را بر روی سفره‌های پوست ریخت، و لشکریان را یکی پس از دیگری روانه ساخت. یزید زنازاده‌ی ملعون گفت: این شخص کیست؟ گفت: به خدا سوگند! تویی ای یزید! یزید از سخن او به خشم آمد، و برخاست و وارد خانه‌ی خود شد، و سر مطهر را در تشتی گذاشت و آن را با دستمال مصری پوشانید، و او را در کنار خود نهاد و شروع کرد به روی خود سیلی زدن، در حالی که آن ملعون می‌گفت: مرا با کشتن حسین چه کار؟! [۴۱۵]. با توجه به نقل فوق؛ در حالی که جمعی از ارباب مقاتل از جمله‌ی سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «لهوف» و ابن نما در «مثیر الـاحزان» نقل کرده‌اند: یزید لعین به امام سجاد علیه‌السلام گفت: سه حاجت که به تو وعده داده‌ام، نام ببر. امام علیه‌السلام فرمود: حاجت اولی این که؛ روی انور آقا، مولا و پدر خودم امام حسین علیه‌السلام را به من نشان دهی، تا از وی توشه بگیرم و به سوی او نگاه کنم، و با او وداع نمایم. [صفحه ۵۰۳] حاجت دوم آن که؛ چیزهایی که از ما به تاراج رفته، برگردانی. حاجت سوم آن که؛ اگر می‌خواهی مرا به قتل برسانی، کسی را با این زنان بفرستی تا آنها را به سوی حرم جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بازگرداند. یزید ملعون گفت: اما روی پدرت هرگز نمی‌بینی. و اما کشتن تو، پس از تو گذشتم، و اما اهل حرم را کسی جز تو به مدینه باز نمی‌گرداند، و اما آنچه از شما به تاراج رفته است، پس من در عوض آنها چند برابر قیمت آنها را به شما می‌دهم. امام علیه‌السلام فرمود: اما مالک فلا نریده، و هو موفر علیک، فانما طلبت ما اخذ منا، لان فیه مغزل فاطمه علیها‌السلام بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مقنعتها و قلاقتها و قمیصها. مال تو را نمی‌خواهیم و آن بر تو زیاد است. من از تو چیزهایی که از ما به تاراج رفته است، خواستم؛ چرا که در میان آنها، لباس‌هایی بود که به دست حضرت فاطمه علیها‌السلام دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بافته شده بود و در میان آنها مقنعه، گردنبند و پیراهن شریف حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. آن ملعون دستور داد آنها را باز پس دهند. و دوستان دینار نیز از خودش اضافه نمود. امام زین‌العابدین علیه‌السلام آن زرها را گرفت و میان فقرا و مساکین تقسیم کرد. پس از آن؛ یزید لعین دستور داد تا اسیران حضرت فاطمه‌ی بتول علیها‌السلام به سوی وطن خود مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم باز گردانند [۴۱۶]. در «شرح شافیه» ابی‌فراس و کتابهای دیگری آمده است: هنگامی که علی بن الحسین علیه‌السلام فرمود: ای یزید! می‌خواهم روی پدر و آقا، امام حسین علیه‌السلام را به من نشان

بدهی و آن ملعون گفت: هرگز او رانخواهی دید، در این هنگام؛ سر مقدس امام علیه‌السلام که در میان تشتی زرین بود و بر روی آن دستمال مصری کشیده شده بود، ناگاه دستمال بلند شد و به کناری رفت، و سر مطهر به امام سجاد علیه‌السلام فرمود: السلام عليك يا علي! [صفحه ۵۰۴] امام سجاد علیه‌السلام فریاد زد: و عليك السلام و رحمه الله و برکاته یا ابتاه! ایتمنی علی صغر سنی، و ذهبت یا ابتاه! عنی، و فرق بینی و بینک، فها انا راجع الی حرم جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اودعتک الله تعالی و استرعیک و اقرء عليك السلام. و عليك السلام و رحمه الله و برکاته. ای پدر! مرا در کودکی یتیم گذاشتی، ای پدر! از برم رفتی، و میان من و تو جدایی انداختند، اینک من به سوی حرم جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باز می‌گردم، و تو را به خداوند متعال می‌سپارم، و از وی طلب حفظ تو را می‌نمایم، و بر تو سلام می‌خوانم. وقتی اهل مجلس، این صحنه را دیدند فریاد ناله و گریه بلند کردند و شیون نمودند، طوری که از صدای آنها زمین، به لرزه درآمد، یزید لعین از انقلاب و آشوب مردم ترسید، برخاست و وارد خانه‌ی خود شد.

بازگشت اهل بیت به مدینه

در کتاب «منتخب» آمده است: اهل بیت علیهم‌السلام هشت روز در شام مشغول عزاداری و نوحه‌سرایی بر امام شهید مظلوم علیه‌السلام بودند، روز هشتم یزید لعین آنها را خواست و پیشنهاد اقامت داد. اهل بیت علیهم‌السلام امتناع نمودند و می‌خواستند به مدینه بازگردند. آن ملعون دستور داد تا محمل‌ها و کجاوه‌هایی آماده شود و آنها را مزین نمایند، و دستور داد تا سفره‌های ابریشم حاضر کرده و درهم و دینار بر آنها بریزند، آنگاه گفت: ای ام‌کلثوم! این مال را در عوض آن مصایبی که به شما رسیده است، بگیر!! حضرت ام‌کلثوم علیها‌السلام فرمود: یا یزید! ما اقل حیائک؟! و اصلب وجهک؟! تقتل اخي و اهل بیتی، و تعطينی عوضهم مالاً؟! و الله! لا- کان ذلک ابداً. ای یزید! چه قدر حیای تو کم و روی تو سخت است؟! برادر و اهل بیت مرا می‌کشی آن گاه در عوض آنها مال می‌بخشی، به خدا [صفحه ۵۰۵] سوگند! این هرگز شدنی نیست [۴۱۷]. ابو مخنف گوید: اموال زیادی را به اهل بیت علیهم‌السلام، و عوض آنچه از مخدرات طهارت به تاراج رفته بود، داد و بر آن، زیورآلات، لباس و اثاث اضافه کرد، آن گاه دستور داد شترها را آورده، و خوابانیدند، بهترین پوششها را بر آنها کشیدند، سپس یکی از ماموران خود را خواست و با پانصد نفر سواره همراه، و به سوی مدینه روانه کرد. در این هنگام که یزید لعین دستور داد وسایل سفر را برای اهل بیت علیهم‌السلام آماده سازند، امام سجاد علیه‌السلام را خواست و در مجلس خلوتی، به امام علیه‌السلام گفت: خدا پسر مرجانه را لعنت کند! به خدا سوگند! اگر من با پدر تو بودم، و از من چیزی می‌خواست به او می‌دادم، و مرگ را با هر چه که در توان داشتم از او دفع می‌کردم، ولی خدا آنچه را که دیدی، جاری ساخت، از مدینه برای من نامه بنویس، و هر آنچه حاجت داری برآورده خواهد شد!! آن گاه کسوه‌ی او و اهل بیت او را پیش آورد، و نعمان بن بشیر را با جماعتی فرستاد و به او دستور داد تا شب حرکت کنند، و اهل بیت علیهم‌السلام در پیشاپیش حرکت نمایند طوری که از چشم او دور نشوند، وقتی که می‌خواهند جایی فرود آیند، از آنها دور شود و در اطراف اهل بیت علیهم‌السلام مانند پاسبانان متفرق شوند، و هر کدام از اهل بیت علیهم‌السلام هر جایی که خواست وضو بگیرد یا قضای حاجتی نماید بدون ناراحتی بایستد. نعمان با گروهی حرکت کرد و پیوسته آنها را می‌برد و با آنها مدارا می‌کرد همان طوری که یزید لعین او را سفارش کرده بود [۴۱۸]. در کتاب «فصول المهمه» می‌نویسد: حضرت فاطمه علیها‌السلام دختر مکرمه‌ی امام حسین علیه‌السلام به خواهر خود فرمود: این مرد - یعنی نعمان - در حق ما نیکی کرده است، آیا چیزی داری که به او صله و احسان نمایی؟ گفت: سوگند به خدا! چیزی نداریم تا صله نمایم جز این زیورآلات. گفت: اشکالی ندارد، آن گاه برای نعمان دو تا دستبند و دو تا بازوبند فرستادند. راوی گوید: نعمان آنها را نپذیرفت و برگرداند و گفت: اگر آن خدمتی که کردم [صفحه ۵۰۶] برای دنیا بود، این قدر هدیه کافی بود و بسیار، ولیکن به خدا سوگند! این کار را جز برای خدا و برای قربت و خویشی شما از

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام ندادم [۴۱۹] ..

اربعین امام حسین و ورود اهل بیت به کربلا

در کتاب «منتخب» آمده است: به هنگام حرکت کاروان، در طی راه، مخدرات مطهرات به نعمان گفتند: تو را به حقی که خدا بر ذمه‌ات دارد، سوگند می‌دهیم که ما را از راه کربلا عبور دهی. او این کار را کرد، و کاروان را از راه کربلا حرکت داد، و روز بیستم ماه صفر بود که اهل بیت علیهم السلام به قتلگاه شهدا؛ یعنی کربلا رسیدند. جابر بن عبدالله انصاری نیز با عده‌ای از زنان بنی‌هاشم در آنجا بودند که در یک وقت با هم ملاقات کردند. آنها شروع به گریه و ناله کردند و تا سه روز به نوحه، گریه و عزاداری مشغول شدند.

عزاداری اهل بیت در کربلا

صاحب اصل به نقل از برخی کتب قدیمی می‌گوید: هنگامی که کاروان اهل بیت علیهم السلام به سرزمین کربلا رسیدند، در محل قتلگاه پیاده شدند، عده‌ای از بنی‌هاشم و افراد دیگری نیز که برای زیارت امام حسین علیه السلام آمده بودند آنجا بودند، آنها در یک وقت با هم ملاقات نمودند، و با هم به گریه و نوحه پرداختند و سینه‌زنی کردند، و به مدت سه روز عزاداری نمودند [۴۲۰]. در این هنگام، زنان آبادی نیز به آنها ملحق شدند، حضرت زینب علیها السلام در جمع آنها آمد، و دست به گریبان زد و آن را پاره نمود و با آواز حزین و اندوهگینی که دلها را می‌سوزاند و مجروح می‌کرد فریاد زد: واخاه! وا حسینه! و احبیب رسول الله! و ابن مکة و منی! و ابن فاطمة الزهراء! و ابن علی المرتضی! آه آه. و بی‌هوش افتاد، حضرت ام‌کلثوم علیها السلام نیز در حالی که بر روی خود سیلی می‌زد [صفحه ۵۰۷] بیرون آمد و با آواز بلند فریاد زد: الیوم مات محمد المصطفی، الیوم مات علی المرتضی، الیوم مات فاطمة الزهراء. امروز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، امروز علی مرتضی علیه السلام از دنیا رفت، امروز فاطمه زهرا از دنیا رفت. بانوان اهل بیت علیهم السلام به سر و صورت می‌زدند، عزاداری می‌کردند، و نوحه‌سرایی می‌نمودند و می‌گفتند: وا مصیبتاه! وا حسنه! وا حسینه! هنگامی که سکنه علیها السلام این همه شیون و ناله را از زنان و بانوان دید با صدای بلند فریاد زد: وا محمداه! وا جداه! یعز علیک ما فعلوا باهل بیتک ما بین مسلوب و جریح، و مسحوب و ذبیح، و حزناه و اسفاه! وا محمداه! وا جداه! سخت است بر تو مصایبی که بر اهل بیت تو وارد شده، برخی را غارت کردند، و برخی را مجروح، بعضی (بر روی زمین) کشیده شده، و بعضی را سر بریدند، وا حزناه! وا اسفاه!

وداع اهل بیت از کربلا

آنگاه امام سجاد علیه السلام دستور داد تا بارها را ببندند و آماده‌ی حرکت به سوی مدینه شوند، بارها را بستند، در این هنگام، حضرت سکنه علیها السلام زنان را صدا زد تا با قبر پدر بزرگوارش وداع نمایند، و همه‌ی بانوان دور قبر شریف را گرفتند، سکنه علیها السلام قبر شریف را به آغوش گرفت، و سخت گریه کرد، و ناله زد، و سوگواری نمود و این گونه با قبر پدرش وداع نمود: آلا یا کربلا! نودعک جسمی بلا کفن و لا غسل دفینا الا یا کربلا! نودعک روحاً لاحمد و الوصی مع الامینای کربلا! آگاه باش! جسمی را که بی کفن و بی غسل مدفون شده است، به تو می‌سپاریم. ای کربلا، آگاه باش! روحی را که متعلق به احمد و وصی و جبرئیل امین است به تو می‌سپاریم. [صفحه ۵۰۸]

ورود اهل بیت به مدینه منوره

سید بن طاووس گوید: آن گاه از کربلا حرکت کرده و به طرف مدینه به راه افتادند، بشر بن خزام [۴۲۱] گوید: در نزدیکی شهر مدینه امام سجاد علیه السلام توقف کرده و از مرکب فرود آمد، آنگاه دستور داد خیمه‌هایی بر پا نمایند، و همه‌ی مخدرات و بانوان از مرکبها فرود آمدند. در این موقع، رو به من کرد و فرمود: ای بشر! خدا پدرت را رحمت کند، او شاعر بود، آیا تو هم می‌توانی چیزی از شعر بگویی؟ عرض کردم: آری! ای فرزند رسول خدا! من نیز شعر بلد هستم. فرمود: وارد شهر مدینه شو، و خبر شهادت حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام را اعلام کن.

خبر شهادت امام حسین در مدینه

بشر گوید: سوار بر اسب خودم شدم، تاختم تا وارد مدینه شدم، هنگامی که به مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم، با صدای بلند گریه کردم و این اشعار را گفتم: یا اهل یثرب لا مقام لكم بها قتل الحسین فادمعی مدرار الجسم منه بکربلاء مضرج و الراس منه علی القنأه یدارای اهل مدینه؛ شما دیگر در آن اقامت ننمایید؛ چون حسین علیه السلام کشته شده است، و به همین جهت اشک از چشمان من سرازیر است. جسم او در کربلا- آغشته به خون است؛ و سر او بالای نیزه در شهرها گردانیده می‌شود. بشر گوید: آن گاه گفتم: اینک علی بن الحسین علیهما السلام است که به همراه عمه‌ها و خواهران خود در سرزمین شما فرود آمده است، و در نزدیکی شما از مرکبها پیاده شده‌اند، من فرستاده‌ی او به سوی شما هستم تا شما را از مکان او باخبر سازم. [صفحه ۵۰۹] بشر گوید، وقتی این خبر جانسوز را رساندم، در مدینه هیچ زن پرده‌نشین و محجوبه‌ای نماند جز این که از خانه‌ها با موهای پریشان، صورت‌های خراشیده و سیلی بر صورت زنان بیرون آمدند و صدای واویلا و وامصیبتا بلند کردند. من هیچ روزی را ندیدم که مثل آن روز، گریه کنند، زن و مرد گریه می‌کردند و هیچ روزی برای مسلمانان تلخ‌تر از آن روز نبود. صدای ناله‌ی دختری را شنیدم که بر امام حسین علیه السلام نوحه می‌کرد و می‌گفت: نعۃ سیدی ناع ناع فاجعاً و امراضنی ناع ناع فافجعاً فینی جوداً بالدموع و اسکبا وجوداً بدمع بل بدمعکما معالی من دهی عرش الجلیل فرزعاً فاصبح انف المجد والدین اجدعاً علی ابن نبی الله و ابن وصیه و ان کان عنا شاحط الدار اشسعاً خبر مرگ آقای مرا قاصدی آورد، که من از این خبر به درد آمدم و بیمار شدم که قاصد مرگ با این خبر، فاجعه‌ای ببار آورد. ای چشمان من! اشک خود را بذل نمایند و بریزید؛ و اشک بذل نمایند، بلکه هر دو با هم گریه کنید. بر کسی که به سبب مصیبت او، عرش خدا لرزید و به حرکت درآمد؛ و از این مصیبت، بینی بزرگی و مجد و دین بریده و ناقص گردید. بر فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بر فرزند وصی او؛ گرچه منزلش از ما دور بوده است. سپس آن دختر گفت: ای پیام‌آور مرگ! حزن و اندوه ما را بر مصیبت سرورمان ابی‌عبدالله علیه السلام تازه کردی، و زخمهای التیام‌ناپذیر ما را خراشیدی، تو کیستی؟ خدای تعالی تو را رحمت کند؟ گفتم: من بشر بن خزام هستم، مولای من علی بن الحسین علیه السلام مرا فرستاد، او با خاندان حضرت ابی‌عبدالله علیه السلام و مخدرات عصمت او، در فلان موضع اجلال نزول فرموده است. بشر گوید: اهل مدینه از من جدا شدند و با سرعت به طرف بیرون مدینه حرکت نمودند. من اسب خود را نهیب زدم و تاختم و به سوی آنها بازگشتم، دیدم ازدحام جمعیت راه‌ها را بسته و امکان ورود به نزد خیمه‌ی امام سجاد علیه السلام نیست، راه‌ها و مواضع را گرفته بودند. [صفحه ۵۱۰]

سخنان امام سجاد در مدخل شهر مدینه

از اسب فرود آمدم و از سر و گردن مردم عبور کرده و خود را به خیمه‌ی امام علیه السلام رساندم، حضرت علیه السلام در اندرون خیمه بود، او با چشم‌های گریان در حالتی که با دستمالی اشک‌های دیده‌ی خود را پاک می‌کرد بیرون آمد. پشت سر حضرت خادمی با یک صندلی آمد، آن را زمین گذاشت و امام علیه السلام بر روی آن نشست، حضرت گریه می‌کرد و نمی‌توانست

خودداری کند. از گریه‌ی امام علیه‌السلام صدای گریه و ناله‌ی مردم بلند شد و ناله‌های زنان، کنیزان و دختران فضا را پر کرد. مردم از هر طرف به امام علیه‌السلام تسلیت می‌گفتند، و آن مکان یک پارچه تبدیل به فریاد و شیون و ضجه شد، امام علیه‌السلام با دست مبارکش به سوی مردم اشاره فرمود این که ساکت شوند، ناله و خروش مردم ساکت گردید، لبان امام علیه‌السلام به حرکت درآمد و فرمود: الحمد لله رب العالمین [الرحمان الرحیم]، مالک يوم الدين، باری الخلائق اجمعین، الذی بعد فارتفع فی السماوات العلی، و قرب فشهد النجوى، و نحمده على عظام الامور، فجاء الدهور، و ألم الفجائع، و مضاضة اللواذع، و جلیل الرزء، و عظیم المصائب، القاطعة الكاظمة، الفادحة الجائحة. ایها الناس! ان الله تعالى - و له الحمد - ابتلانا بمصائب جلیله، و ثلمة فی الاسلام عظیمه، قتل ابوعبدالله علیه‌السلام و عترته، و سبی نساءه و صبیته، و داروا براسه فی البلدان فوق عالی السنان، و هذه الرزية التي لا مثلها رزية. ایها الناس! فای رجالات منکم یسرون بقتله؟ ام أیة عین تحبس دمعها و تضن عن انهمالها؟ فلقد بکت السماوات السبع الشداد لقتله، و بکت البحار بامواجهها، و السماوات باركانها، و الارض بارجائها، و الاشجار باغصانها، و الحیتان فی لجج البحار، و الملائكة المقربون، و اهل السماوات اجمعون. ایها الناس! ای قلب لا يتصدع لقتله؟ ام ای فؤاد لا یحن الیه؟ ام ای سمع یسمع بهذه الثلمة التي ثلمت فی الاسلام؟ ایها الناس! اصبحنا مطردين مشردين شاسعين عن المصار، كانا أولاد [صفحه ۵۱۱] ترک و کابل، من غیر جرم اجترمنه، و لا مکروه ارتکبنه، و لا ثلمة فی الاسلام ثلمناها، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ان هذا الا اختلاق. فوالله! لو ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تقدم الیهم [فی قتلنا کما تقدم الیهم] فی الوصایة بنا لمازدادوا علی ما فعلوا بنا، فانا لله و انا الیه راجعون، من مصیبة ما اعظمها، و اوجعها و افجعها، و اکظها، و اقطعها، و امرها و افدحها، فعند الله نحتسبه فیما اصابنا، و ما بلغ بنا انه عزیز ذو انتقام. حمد و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان، [بخشنده و مهربان] است، پادشاه روز جزا و آفریننده‌ی همه‌ی مخلوقات است، خدای الوالی که در آسمان‌های بلند مقام رفیعی دارد، نزدیک شده و شاهد رازها و نجواها است. او را بر امور بزرگ، محنت‌های روزگاران، دردها، فاجعه‌های دردآورنده، درد مصیبت بزرگ، برنده، حبس کننده، سنگین و براندازنده حمد می‌گوییم. ای مردم! همانا خدای متعال - که حمد و سپاس برای او است - ما را به وسیله‌ی مصیبت‌های بزرگ، و به رخنه‌ی بزرگ در اسلام، امتحان نمود. حضرت ابوعبدالله علیه‌السلام و عترت او کشته شدند، مخدرات طاهره و دختران مطهره‌ی او اسیر گردیدند، و سر اطهر او را در بالای نیزه‌ی بلند در شهرها گردانیدند، و این مصیبتی است که مانند آن مصیبتی نیست. ای مردم! کدام یک از شما به کشته شدن او مسرور می‌گردد؟ کدام چشمی است که از ریختن اشکش خودداری کرده و بخل می‌ورزد؟ آسمان‌های هفتگانه‌ی محکم و استوار برای شهادت او گریستند، دریاها با امواجش، آسمان‌ها با ارکانش، زمین با همه‌ی نواحی خود، درختان با شاخه‌هایش، ماهی‌ها در لجه‌های دریاها، فرشتگان مقرب، و اهل آسمان‌ها همه و همه برای او گریستند. ای مردم! کدام دل است که برای کشته شدن او پاره نشود؟ یا کدام قلب است که بر او رحم نکند و نسوزد؟ یا کدام گوش است که توان شنیدن این رخنه‌ای را که در اسلام به وجود آمد، داشته باشد؟ ای مردم! اینک ما طرد شده و رانده شدیم، ما را دور شهرها گردانیدند، گویا که ما از فرزندان ترک و کابل هستیم؛ و این مصایب را بر ما روا داشتند بدون [صفحه ۵۱۲] آن که جرم و گناهی مرتکب شویم، نه مکروهی را انجام دادیم، و نه رخنه‌ای در اسلام به وجود آوردیم. ما همانند این مصایب را در آبا و اجداد خود نشنیدیم، این نیست جز این که از نزد خود بافتند - یعنی دروغی که ساخته شده است - به خدا سوگند! اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در [مورد جنگ با ما] به آنها سفارش می‌نمود - همچنان که در مورد (محبت) ما سفارش نمود - بیش از آن که بر ما ستم کردند؛ انجام نمی‌دادند. پس «انا لله و انا الیه راجعون» از مصیبتی بزرگ، دردناک، فجیع، با مشقت، برنده و تلخ. پس از مصایبی که به ما رسیده و ما را احاطه کرده در پیشگاه خدا اجر خود را می‌طلبیم که او غالب و صاحب انتقام است. بشر گوید: در این هنگام، صوحان بن صعصعة بن صوحان - که پاهای او فلج بود - از امام به خاطر یاری نکردن اهل بیت علیهم‌السلام به جهت فلج بودن پاهایش عذرخواهی کرد، امام علیه‌السلام عذر او را قبول کرد و به حسن ظن وی جواب داد و تشکر نمود و بر پدرش رحمت فرستاد [۴۲۲]. استقبال محمد بن حنفیه از کاروان

امام سجاد علیه‌السلام در ذیل روایتی که صاحب اصل آن را از برخی کتب قدیمی از بشر بن خزام نقل کرده، گوید: محمد بن حنفیه اطلاعی از این فاجعه‌ی دلخراش نداشت، هنگامی که فریاد و ناله‌های بلند، و حرکت و صیحه‌ی بزرگ مردم را شنید، گفت: به خدا سوگند! من تا به حال چنین تزلزل و داد و فریاد را جز در روزی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود، ندیدم، این داد و فریاد برای چیست؟ از طرفی، به سبب بیماری ناتوان شده بود و کسی جرات نداشت که این خبر بد را به او بدهد، چون می‌ترسیدند بمیرد، و او در سؤال اصرار می‌نمود. یکی از غلامانش پیش آمد و گفت: فدایت شوم، ای فرزند امیرمؤمنان! برادر تو امام [صفحه ۵۱۳] حسین صلوات الله علیه را اهل کوفه دعوت کردند و او را فریب دادند و پسر عمویش مسلم بن عقیل را کشتند، اینک آن حضرت با اهل و اصحاب خود، سالم از کوفه بازگشتند. محمد بن حنفیه با حالت بیماری برخاست، گاهی برمی‌خاست و گاهی می‌افتاد، سپس می‌گفت: «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم»، قلب او چیزی را احساس کرد و گفت: سوگند به خدا! که در این ضجه و شیون، مصیبت‌های اولاد یعقوب است. آنگاه گفت: برادرم کجاست؟ میوه‌ی دلم کجاست؟ حسین علیه‌السلام کجاست؟ ولی از شهادت امام علیه‌السلام خبر نداشت. گفتند: ای آقای ما! برادرت در فلان جا است. آن گاه او را به اسبش سوار کردند، بعد غلامانش پیشاپیش او حرکت کردند تا از مدینه خارج شدند، وقتی که دید همه علم‌های سیاه را برافراشته‌اند، پرسید: این علم‌های سیاه برای چیست؟ سوگند به خدا! بنی‌امیه لعنهم الله حسین علیه‌السلام را کشته‌اند. آنگاه صیحه‌ای بلند کشید، و بی‌هوش شد و از اسب خود بر زمین افتاد. غلام به سرعت خود را به امام زین‌العابدین علیه‌السلام رساند، و عرض کرد: مولای من! عموی خود را پیش از آن که روح او از دنیا مفارقت نماید؛ دریاب. امام علیه‌السلام در حالی که در دستش پارچه‌ی سیاهی بود که با آن اشک خود را پاک می‌فرمود از خیمه بیرون آمد و بر بالین عموی خود ایستاد، سر او را در دامن گرفت. چون به هوش آمد گفت: یابن‌اخی! این اخی؟ این قره عینی؟ این نور بصری؟ این ابوک؟ این اخی الحسین؟ ای فرزند برادرم! برادرم کجاست؟ سرور دل من کجاست؟ نور چشم من کجاست؟ پدرت کجاست؟ برادرم حسین علیه‌السلام کجاست؟ امام زین‌العابدین علیه‌السلام فرمود: یا عماه! اتیتک یتیمًا لیس معی الا نساء حاسرات فی الذیول، عاثرات [صفحه ۵۱۴] باکیات نادبات، و للمحامي فاقدرات. یا عماه! لو تنظر الی اخیک و هو یستغیث، فلا یغاث، و یستجیر، فلا یجار، مات عطشاناً و الماء یشر به کل حیوان. عمو جان! من یتیمانه پیش تو آمدم و با من نیست جز بانوان حسرت‌کشان، گریه و ندبه‌کنندگان که حامیان خویش را از دست داده‌اند. عمو جان! ای کاش برادرت را موقعی که او استغاثه می‌کرد و کسی به دادش نمی‌رسید، و امان می‌خواست و کسی امانش نمی‌داد، می‌دید. او را با لب تشنه کشتند و حال آن که همه‌ی حیوانات آب می‌نوشیدند. محمد بن حنفیه فریادی زد و بی‌هوش شد، چون بهوش آمد گفت: ای فرزند برادرم! مصایبی که به شما رسیده برای من تعریف کن. امام علیه‌السلام شروع به نقل قصه‌ی کربلا نمود، و اشک از دیدگان مبارک امام علیه‌السلام مانند ناودان سرازیر بود، در دست حضرت دستمالی بود که با آن اشک را از دیدگان خود پاک می‌نمود. حضرت پیوسته جریان کربلا را نقل می‌کرد تا این که دیگر توانی در او نماند. ساعتی نگذشت که زنان مدینه آمدند، و بر سر و صورت زنان از مخدرات مطهرات ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام استقبال نمودند و چنان مصیبتی بر پا شد که نزدیک بود سنگ از این مصیبت پاره شود.

مرثیه‌های جانسوز ام کلثوم در هنگام ورود به مدینه

در کتاب «منتخب» می‌نویسد: هنگامی که اهل بیت علیهم‌السلام می‌خواستند وارد شهر مدینه شوند حضرت ام کلثوم علیها‌السلام شروع به گریه کرد و این مرثیه را خواند: مدینه جدنا لا- تقبلینا فبالحسرات و الاحزان جئنا الا فاخبر رسول الله عنا بانا قد فجعنا فی اخینا و ان رجالنا بالطف صرعی بلا رؤوس و قد ذبحوا البینا و اخبر جدنا انا اسرنا و بعد الاسر یا جدا سبینا و رهطک یا رسول الله! اضحوا عرایا بالطفوف مسلینا و قد ذبحوا الحسین و لم یراعوا جنابک یا رسول الله! فینا [صفحه ۵۱۵] فلو نظرت عیونک للاساری

علی اقبال الجمال محمیلینارسلو الله! بعد الصون صارت عیون الناس ناظره الیناو كنت تحوطنا حتی تولت عیونك ثارت الاعداء
 علینافاطم! لو نظرت الی السبایا بناتك فی البلاد مشتتینافاطم! لو نظرت الی الحساری و لو ابصرت زین العابدینافاطم! لو رایتینا
 سهارى و من سهر اللیالی قد عمینافاطم! ما لقیتم من عداك و لا قیراط مما قد لقینافلو دامت حیاتك لم تزال الی یوم القیامه تندبیناو
 عرج بالبقیع وقف و ناد ایا ابن حبیب رب العالمیناو قل یا عم! یا الحسن الزکی عیال اخیک اضحوا ضائعینا یا عماه! ان اخاك اضحی
 بعیداً عنك بالرمضا رهینابلا- راس تنوح علیه جهراً طیور و الوحوش الموحشیناو لو عایت یا مولای! ساقوا حریمنا لا یجدن لهم
 معیناعلی متن النیاق بلا و طاء و شاهدت العیال مكشیفینامدینه جدنالا تقبلینا فبالحسرات و الاحزان جنناخرجنا منك بالاهلین جمعاً
 رجعنا لا- رجال و لا بنیناو كنا فی الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرین مسلبیناو كنا فی امان الله جهراً رجعنا بالقطیعۀ خائفیناو مولانا
 الحسین لنا انیس رجعنا و الحسین به رهینافنحن الضائعات بلا کفیل و نحن النائحات علی اخیناو نحن السائرات علی المطایا نشال علی
 جمال المبغضیناو نحن بنات یس و طه و نحن الباکیات علی ابیناو نحن الطاهرات بلا- خفاء و نحن المخلصون المصطفوناو نحن
 الصابرات علی البلیا و نحن الصادقون الناصحونالا یا جدنا! قتلوا حسینا و لم یرعوا جناب الله فینا[الا یا جدنا بلغت عدانا منها و
 اشتفی الاعداء فینا]لقد هتكوا النساء و حملونا علی الاقبال قهراً اجمعینا [صفحه ۵۱۶] و زینب اخرجوها من خباها و فاطمه و واله تبدی
 الانیناسکینه تشتکی من خر و جد تنادی: الغوث رب العالمیناو زین العابدین یقید ذل وراموا قتله اهل الخؤونافبعدهم علی الدنیا تراب
 فکاس الموت فیها قد سقیناو هذی قصتی مع شرح حالی الا یا سامعون ابکوا علینای مدینه ی جد ما! ما را قبول نکن؛ زیرا که ما با
 حسرت و اندوهها آمده ایم. آگاه باش! به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ما خبر ده؛ به این که ما در خصوص برادر خود
 مصیبت زده شدیم. مردان ما، در کربلا با پیکرهای بی سر بر زمین افتاده اند، و فرزندان ما را سر بردند. جد ما را خبر ده که ما اسیر
 شدیم؛ و ای جد ما! پس از اسارت به غربت رانده شدیم. ای رسول خدا! عترت و ذریه ی تو در کربلا غارت شده و بدون مقنعه
 گردیدند. همانا حسین علیه السلام را سر بردند؛ و مقام و منزلت تو را ای رسول خدا! در مورد ما رعایت نکردند. کاش می دیدی
 اسیران را که بر بالای کوهان شتران حمل می کردند. ای رسول خدا! بعد از حفظ و مستوری، دیدگاه مردم به سوی ما نگاه
 می کردند. تو از ما نگاهبانی می نمودی؛ ولی تا چشم های تو از ما دور شد، دشمنان بر ما هجوم آوردند. ای فاطمه! کاش می دیدی
 اسیرانی را که دختران تو هستند که از شهرها پراکنده شده اند. ای فاطمه! کاش آوارگان را می دیدی، و کاش زین العابدین
 علیه السلام را می دیدی. ای فاطمه کاش می دیدی ما را در حال بیداری؛ که از شب بیداری دیدگان ما کور می شد. ای فاطمه، تو از
 دشمنان خود به اندازه ی قیراطی از مصیبت هایی که ما دیدیم؛ ندیدی. اگر عمر و زندگی ادامه پیدا می کرد؛ پیوسته تا روز قیامت بر
 ما ندبه می کردی. - ای امام سجاد! - برو در بقیع و بایست و فریاد بزن؛ که کجاست حبیب پروردگار عالمیان؟ و بگو: ای عمو! ای
 حسن طیب طاهر! خاندان برادر تو ضایع گردیدند. ای عمو! همانا برادر تو، دور از چشمان تو در سرزمین گرم ماندگار شد؛ که با
 تن بی سر که آشکارا بر او پرندگان، وحشیان و حشت آفرین نوحه می کنند. [صفحه ۵۱۷] ای مولای من! کاش می دیدی اهل حرم
 که رانده می شدند و یار و یآوری نداشتند. آنها را بر پشت شتران برهنه می راندند، و کاش می دیدی که بی چادر و بی مقنعه بودند. ای
 مدینه ی جد ما! ما را قبول نکن؛ زیرا که با حسرت و اندوهها آمده ایم. ما با همه ی اهل و عیال از تو خارج شدیم، ولی اینک بدون
 مردان و فرزندان به سوی تو بازگشتیم. جمیعت ما در هنگام خروج از تو گرد هم بود؛ ولی اینک با حسرت و در حالی که غارت
 شدیم؛ به سوی تو بازگشتیم. هنگام خروج از تو، ما آشکارا در امان خدا بودیم؛ ولی اینک با ناامیدی و ترس به سوی تو
 بازگشتیم. آقای ما حسین علیه السلام انیس ما بود؛ اینک در حالی که حسین علیه السلام در آنجا ماندگار شد، بازگشتیم. پس ما
 ضایع شدگان بی کفیل هستیم؛ و ما نوحه گران بر برادرمان هستیم. ما کسانی هستیم که ما را بر بالای شترها سیر دادند؛ و بر بالای
 شتران بر ما خشم می نمودند. ما دختران یس و طه - یعنی جناب اشرف کائنات - هستیم؛ و ما گریه کنندگان بر پدر خود هستیم. ما
 کسانی هستیم که پاکی ما بر کسی مخفی نیست؛ و ما مخلصان موحد و برگزیدگانیم. صبر کنندگان بر بلاها؛ و ما راست گویان

نصیحت کنند گانیم. آگاه باش! ای جد بزرگوار ما، حسین علیه‌السلام را کشتند؛ و خدای عالم را در مورد ما رعایت نکردند. [آگاه باش! ای جد بزرگوار ما! دشمنان در مورد ما به آرزوهای خود رسیده و تشفی کردند]. آنها به مخدرات عصمت، هتک احترام نمودند، و همه‌ی ما را با قهر بر کوهان شتران سوار کردند. زینب علیها‌السلام را از خیمه‌ی خود بیرون کشیدند؛ و فاطمه واله و حیران ناله می‌کرد. سکینه از شدت حرارت شکوه می‌کرد؛ و فریاد می‌زد: به فریاد برس ای پروردگار عالمیان! امام زین‌العابدین علیه‌السلام را به زنجیر ستم و خواری بسته بودند؛ و خیانتکاری می‌خواستند او را بکشند. [صفحه ۵۱۸] پس از شهادت ذریه‌ی طاهرین، خاک بر سر دنیا باشد؛ که ما در دنیا از کاسه‌ی مرگ سیراب شدیم. و این است قصه و حکایت من با شرح و بیان حال خودم؛ آگاه باشید از شنوندگان بر ما گریه کنید [۴۲۳]. ابومخنف گوید: هنگامی که اهل بیت علیهم‌السلام وارد مدینه شدند و صدای ناله و شیون آنها بلند شد ام‌لقمان، ناله و شیون حضرت زینب علیها‌السلام، جناب ام‌کلثوم علیها‌السلام، جناب عاتکه علیها‌السلام، صفیه علیها‌السلام، و سکینه علیها‌السلام را شنید، با سر بی‌مقنعه با اطرافیان خود و ام‌هانی، رمله و اسماء دختران علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام به استقبال اهل بیت علیهم‌السلام بیرون آمد، و شروع به گریه و نوحه بر امام حسین علیه‌السلام نمودند. راوی گوید: ورود اهل بیت علیهم‌السلام به مدینه، در روز جمعه بود، خطیب بر مردم خطبه می‌خواند، پس امام حسین علیه‌السلام را ذکر نمودند و مصایبی که بر امام شهید علیه‌السلام وارد آمده بود، تذکر دادند. غم‌ها تازه شد، و مصیبت همه را فراگرفت، گروهی از مردم گریه می‌کردند و گروهی دیگر فریاد نوحه سر می‌دادند، همه‌ی مردم مدینه به عزاداری آن حضرت روی آوردند، و آن روز مانند روز وفات حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شده بود. سپس ابومخنف گوید: ام‌کلثوم علیها‌السلام با چشمان گریان و قلبی غمگین به سوی مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روی آورد، عرض کرد: السلام علیک یا جداه؛ همانا من خبر مرگ فرزندان حسین علیه‌السلام را به تو آورده‌ام [۴۲۴]. راوی گوید: در این هنگام، قبر مطهر ناله‌ی بلندی کرد و صدای مردم به گریه و فریاد بلند شد. شیخ راوندی رحمه الله گوید: حضرت زینب علیها‌السلام؛ چارچوبه‌ی در مسجد را گرفت و فریاد زد: یا جدا! من خبر مگر برادرم حسین علیه‌السلام را به تو آورده‌ام. آن خاتون مکرمه می‌گریست و اشک دیدگانش قطع نمی‌شد، و از شدت گریه و ناله آرام نمی‌گرفت، و هر وقت به امام علی بن الحسین علیه‌السلام نگاه می‌کرد غم و اندوهش تازه می‌شد و ناله و فریادش زیاده‌تر می‌گردید [۴۲۵]. [صفحه ۵۱۹] در اصل به نقل از برخی کتب معتبره آمده است، راوی گوید: در این هنگام، خانم ام‌سلمه از حجره طاهره‌ی خود بیرون آمد، او در یک دستش شیشه‌ای را که خاک درون آن خون شده بود گرفته بود، و با دست دیگرش، دست فاطمه علیها‌السلام دختر امام حسین علیه‌السلام را - که مریض بود - گرفته بود. هنگامی که اهل بیت علیهم‌السلام ام‌المؤمنین را با شیشه‌ای که خاکش مبدل به خون شده بود؛ دیدند، گریه و ناله آنها زیاد شد، و بانوان محترمه با ام‌المؤمنین هم‌آغوش شدند، و از حال فاطمه علیها‌السلام که مریض بود، سؤال نمودند، پس ام‌سلمه آنها را به صبر و شکیبایی امر نمود. ابومخنف گوید: آن گاه امام علی بن الحسین علیه‌السلام به سوی قبر مطهر جد بزرگوار خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روی آورد و او روی مبارک خود را بر آستان مقدس آن حضرت می‌گذاشت و می‌گریست. سپس از کنار قبر مطهر جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمد، و وارد خانه‌ی عموی خود، محمد بن حنفیه شد، و او را از کشته شدن پدر بزرگوار خود باخبر کرد، محمد بن حنفیه با شنیدن این خبر غمبار چنان گریست که بی‌هوش شد. چون بهوش آمد برخاست و زره خود را پوشیده و شمشیر خود را حمایل کرد و بر اسب خود سوار شد، و از کوهی بالا رفت، و مردم شاهد این صحنه بودند و غایب شد، و آشکار نشد، جز هنگامی که مختار خروج کرد [۴۲۶]. مردان و زنان مدینه، به مدت پانزده روز عزاداری کردند، و بر امام حسین علیه‌السلام ماتم گرفتند [۴۲۷]. [صفحه ۵۲۰]

تعداد کشته شدگان اهل بیت امام حسین

مجلسی رحمه الله از ابن شهر آشوب و صاحب «مناقب» و محمد بن ابوطالب چنین روایت می‌کند: علما و روات در تعداد شهدای اهل بیت علیهم السلام اختلاف نظر دارند، عده‌ی زیادی از آنها قائلند که تعداد کشته‌شدگان اهل بیت علیهم السلام بیست و هفت نفر بودند. هفت نفر از فرزندان عقیل که عبارتند از: حضرت مسلم علیه السلام - که در کوفه شهید شد - جعفر، عبدالرحمان از پسران عقیل، محمد بن مسلم، عبدالله بن مسلم، جعفر بن محمد بن عقیل و محمد بن ابی سعید بن عقیل. و ابن شهر آشوب اضافه می‌کند: عون و محمد از فرزندان عقیل. و سه نفر از فرزندان جناب جعفر بن ابی طالب که عبارتند از: محمد بن عبدالله بن جعفر، عون اکبر بن عبدالله، و عبیدالله بن عبدالله. و از فرزندان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نه نفر که عبارتند از: امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، و گفته شده: فرزندش محمد بن العباس علیه السلام نیز در کربلا شهید شده - عمر بن علی علیه السلام، عثمان بن علی علیه السلام، جعفر بن علی علیه السلام، ابراهیم بن علی علیه السلام، عبدالله بن علی الاصغر علیه السلام، محمد بن علی اصغر علیه السلام و ابوبکر، البته در کشته شدن ابوبکر تردید کرده‌اند. و چهار نفر از فرزندان امام حسن صلوات الله علیه که عبارتند از: ابوبکر، عبدالله و حضرت قاسم علیهم السلام. و گفته شده: بشر و عمر - که صغیر بود - نیز، از فرزندان امام حسن علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدند. و شش نفر از فرزندان امام حسین علیه السلام - البته در این مورد اختلاف است - که عبارتند از: حضرت علی اکبر علیه السلام، عبدالله، ابراهیم، محمد، حمزه، علی، جعفر، عمر، [صفحه ۵۲۱] زید علیه السلام و عبدالله علیه السلام که در آغوش امام علیه السلام ذبح گردید [۴۲۸]. علامه‌ی مجلسی رحمه الله گوید: البته صاحب «مناقب» از فرزندان امام حسین علیه السلام جز علی و عبدالله را ذکر نکرده است. و محمد بن ابوطالب نیز، حمزه، ابراهیم، و زید و عمر را تحت عنوان فرزندان امام حسین علیه السلام ذکر ننموده است [۴۲۹]. ابن شهر آشوب گوید: گفته شده: محمد اصغر فرزند حضرت علی علیه السلام بجهت بیماری که داشت، کشته نشد، و در مقابل این، گفته می‌شود: مردی از بنی دارم با تیری او را هدف قرار داد و کشت. ابن شهر آشوب می‌نویسد: ابوالفرج می‌گوید: همه‌ی کسانی که در روز کربلا از ابوطالب علیه السلام شهید شدند - غیر از آنهایی که در امر ایشان اختلاف شده است - بیست و دو نفر بودند [۴۳۰]. ابن نما رحمه الله گوید: راویان گفته‌اند: هنگامی که ما در حضور امام محمد باقر علیه السلام از شهادت امام حسین علیه السلام یاد می‌کردیم، حضرت فرمود: هفده نفر انسان کشته شدند که همه‌ی آنها در رحم حضرت فاطمه علیها السلام، دختر اسد، مادر حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام پرورش یافته بودند، یعنی از فرزندان او بودند [۴۳۱].

تعداد فرزندان امام حسین

شیخ مفید رحمه الله در کتاب «ارشاد» خود می‌نویسد: امام حسین علیه السلام شش فرزند داشت: حضرت علی اکبر یعنی امام زین العابدین علیه السلام، که کنیه‌ی او ابومحمد و مادرش شاه زنان دختر کسری یزدگرد است. حضرت علی اصغر علیه السلام - یعنی همان که به علی اکبر علیه السلام معروف است - که با پدر بزرگوارش در کربلا کشته شد، - و سابقاً در مورد آن مطالبی گذشت - مادر بزرگوارش حضرت لیلی دختر ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی است. جعفر بن السحین علیه السلام که مادرش قضاعی بوده و فرزندی نداشت و در زمان حیات [صفحه ۵۲۲] امام حسین علیه السلام از دنیا رفت. عبدالله بن الحسین علیه السلام یعنی حضرت علی اصغر علیه السلام که با پدر بزرگوارش در سن کودکی کشته شد، تیری آمد و در حالی که در آغوش پدرش بود، او را سر برید. حضرت سکینه علیها السلام، دختر امام حسین علیه السلام، که مادرش رباب، دختر امرء القیس بن عدی از قبیله‌ی کلب معدی بود. و همو، مادر عبدالله بن الحسین علیه السلام نیز بود. حضرت فاطمه علیها السلام، دختر امام حسین علیه السلام که مادرش ام اسحاق، دختر طلحه بن عبدالله از قبیله‌ی تمیم بود [۴۳۲]. در «بحار الانوار» و «عوالم العلوم» از ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» نقل شده

است: فرزندان امام حسین علیه‌السلام عبارتند از: حضرت علی اکبر علیه‌السلام که در کربلا شهید شد و مادرش بره، دختر عروه بن مسعود ثقفی است. حضرت علی بن الحسین علیه‌السلام که همان امام سجاد علیه‌السلام و او علی اوسط است، و حضرت علی اصغر علیه‌السلام که مادر هر دو شهربانو علیهاالسلام است. و محمد و عبدالله که در کربلا شهید شدند و مادرشان از ام‌الرباب، دختر زن امام حسن علیه‌السلام است. و جعفر که مادرش قضاعی است. دختران امام حسین علیه‌السلام عبارتند از: حضرت سکینه علیهاالسلام که مادرش رباب دختر امرءالقیس کندی است. حضرت فاطمه علیهاالسلام، مادرش ام‌اسحاق دختر طلحه بن عبدالله. حضرت زینب علیهاالسلام. نسل و ذریه‌ی امام حسین علیه‌السلام تنها از یک فرزندش می‌باشد و او امام زین‌العابدین علیه‌السلام است و نوادگان دختری آن حضرت از دو دختر می‌باشد. و دربان و واسطه‌ی امور امام حسین علیه‌السلام رشید هجری رحمه الله بود [۴۳۳]. [صفحه ۵۲۳]

مدت عمر شریف امام حسین

در کتاب «مطالب السؤل» می‌نویسد: کمال‌الدین گوید: قبلاً مطالبی در مورد ولادت امام حسین علیه‌السلام بیان شد که ولادت امام علیه‌السلام در سال چهارم از هجرت بود، بنابراین؛ مدت عمر شریف امام علیه‌السلام، پنجاه و شش سال و چند ماه می‌شود. آن حضرت، شش سال و چند ماه با جد بزرگوار خود، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کرد، و پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مدت سی سال با پدر بزرگوار خود حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام زندگی کرد و پس از شهادت پدر بزرگوارش، مدت ده سال با برادرش امام حسن علیه‌السلام زندگی کرد، و پس از وفات برادرش تا هنگام شهادتش ده سال زندگی نمود. ابوالفرج عبدالرحمان بن جوزی در تاریخ خود می‌نویسد: در سن شریف امام حسین علیه‌السلام اختلاف نظر است و در این مورد چند قول ذکر شده: اول: پنجاه و شش سال، که قوی و اقدی است، زیرا که حضرت در سال چهارم هجری متولد شد. دوم: پنجاه و پنج سال، که این قول را سدی گفته است. سوم: پنجاه و هشت سال. سپس ابوالفرج گوید: امام حسین علیه‌السلام در روز جمعه، بین ظهر و عصر به شهادت رسید، زیرا که امام علیه‌السلام نماز خوف را با اصحاب خود خواند. شیخ مفید رحمه الله در کتاب «ارشاد» خود گوید: امام حسین علیه‌السلام در روز شنبه دهم محرم سال شصت و یک هجری پس از نماز ظهر مظلومانه و با لب تشنه به شهادت رسید و با صبر و شکیبایی و پاداش جویی از خدا، به چنین کاری اقدام کرد، چنان که شرح آن گذشت. عمر شریفش در روز شهادت، پنجاه و هشت سال بود، هفت سال آن را با جد خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گذراند، و سی سال را با پدر بزرگوار خود امیرالمؤمنین علیه‌السلام و ده سال با برادر بزرگتر خود امام حسین علیه‌السلام بود. دوران خلافت آن حضرت، بعد از برادر بزرگوار خود، یازده سال بود. [صفحه ۵۲۴] آن حضرت علیه‌السلام با حنا و رنگ محاسن خود را خضاب می‌کرد، و روزی که شهید شد، خضاب از دو گونه‌اش جدا شده بود یعنی به خاطر فاصله‌ی زمانی خضاب، مقداری از موهای محاسن حضرت، سفید بود.

فضیلت زیارت امام حسین

در کتاب «ارشاد» آمده است: روایات بسیاری در فضیلت زیارت امام حسین علیه‌السلام بلکه در وجوب آن نقل شده است، از جمله: از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که حضرتش فرمود: زیارة الحسین علیه‌السلام واجبة علی کل من یقر للحسین علیه‌السلام بالامامة من الله عزوجل. زیارت امام حسین علیه‌السلام بر هر کسی که به امامت حسین علیه‌السلام از جانب خداوند عالم اقرار دارد؛ واجب است. و نیز آن حضرت فرمود: زیارة الحسین علیه‌السلام تعدل مائة حجة مبرورة، و مائة عمرة متقبلة. زیارت امام حسین علیه‌السلام با صد حج مبرور و خالص - که پاکیزه شدن از گناهان است - و صد عمره‌ی پذیرفته شده، برابر است. و حضرت رسول

خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من زار الحسین علیه السلام بعد موته فله الجنة. هر کس امام حسین علیه السلام را بعد از مرگش زیارت کند، بهشت برای اوست. البته اخبار و احادیث در این مورد بسیار است، و ما تعداد زیادی از آنها را در کتاب خودمان که معروف به «مناسک مزار» است نقل کرده‌ایم. پایان کلام شیخ که مقام او در بهشت بلند مرتبه شود [۴۳۴].

فضیلت گریه بر امام حسین

در کتاب «منتخب» از امام جعفر صادق علیه السلام نقل نموده که حضرتش فرمود: من ذکرنا عنده ففاض من عینیه و لو مثل راس الذبابة غفر الله تعالى [صفحه ۵۲۵] ذنوبه، و لو كانت مثل زبد البحر. کسی که در نزد او از ما یادی شود و از دیدگان وی بر مصایب ما ولو به اندازه‌ی سر پشه‌ای، اشک جاری شود، خدای تعالی گناهان او را گرچه مانند کف دریا باشد؛ می‌بخشد. و در «منتخب» با اسناد خود از زید شحام روایت می‌کند: شحام گوید: ما با عده‌ای از اهل کوفه در حضور امام صادق علیه السلام بودیم، ناگاه جعفر بن عفان حضور امام صادق علیه السلام شرفیاب شد، حضرت او را نزدیک خود جای داد و فرمود: ای جعفر! عرض کرد: بلی، خدا مرا فدای تو گرداند. فرمود: بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین علیه السلام و تجید. خبردار شدم که تو در مصیبت امام حسین علیه السلام شعر می‌گویی و نیکو می‌سرایی؟ عرض کرد: بلی، خدا مرا فدای تو گرداند. حضرت فرمود: از اشعارت بخوان. او شروع به خواندن اشعار نمود و امام علیه السلام گریه کرد و همه‌ی کسانی که در خدمت آن حضرت بودند، گریه کردند، حضرت آن قدر گریه کرد که اشک بر روی و محاسن شریفش جاری شد. آن گاه فرمود: یا جعفر! و الله! لقد شهد الملائكة المقربون هاهنا یسمعون قولک فی الحسین علیه السلام، و لقد بکوا کما بکینا او اکثر، و لقد اوجب الله لک یا جعفر! فی ساعته الجنة باسرها، و غفر لک. ای جعفر! سوگند به خدا! هر آینه، فرشتگان مقرب در اینجا حاضر شدند و به مرثیه‌های تو در خصوص امام حسین علیه السلام گوش فرادادند، آنها گریه کردند، چنان که ما گریستیم یا بیشتر از ما. ای جعفر! خدای تعالی برای تو در همین ساعت بهشت را تمام و کمال واجب گردانید و تو را بخشید. و باز حضرت فرمود: ای جعفر! آیا باز هم بگویم؟ فرمود: بلی، آقای من! [صفحه ۵۲۶] فرمود: ما من احد قال فی الحسین علیه السلام شعراً فبکی و ابکی به، الا اوجب الله تعالی له الجنة و غفر له و عنه. کسی نیست که در مصیبت امام حسین علیه السلام شعری بگوید و به وسیله‌ی این شعر گریه کند و بگریاند جز این که خدای تعالی بهشت را برای او واجب می‌نماید، و او را می‌بخشد و از گناه او می‌گذرد. حضرت فرمود: اذا کان يوم العاشر من المحرم تنزل الملائكة من السماء، و مع کل ملک قارورة من البلور الایض، و یدورون فی کل بیت و مجلس یبکون فیہ علی الحسین علیه السلام، فیجمعون دموعهم فی تلک القواریر. فاذا کان يوم القيامة فتلتهب نار جهنم فیضربون من تلک الدموع علی النار، فتهرب النار عن الباکی عن الحسین علیه السلام مسیره ستین الف فرسخ. به هنگام روز عاشورا، در ماه محرم، فرشتگان از آسمان فرود می‌آیند، و با هر فرشته شیشه‌ای از بلور سفید است، آنها در هر خانه و مجلسی که در آنجا بر امام حسین علیه السلام گریه می‌نمایند؛ می‌گردند، و اشک‌های دیدگان عزاداران را در این شیشه‌ها جمع می‌کنند. هنگامی که روز قیامت فرارسد، و آتش جهنم شعله و زبانه می‌کشد، فرشتگان این اشک‌ها را بر آتش می‌ریزند، و آتش از شخصی که بر امام حسین علیه السلام گریه کرده به فاصله‌ی شصت هزار فرسنگ فرار کرده و دور می‌شود. نگارنده‌ی این اثر، محمد رفیع بن قهرمان گرمودی - که متولد گرمود و ساکن تبریز است و محل دفنش ان شاء الله نجف اشرف است - می‌گوید: خداوند به وسیله‌ی اتمام تألیف و ترجمه‌ی این اثر مرا مسرور نمود، تألیف و ترجمه‌ی این اثر در روز سوم از ماه... سال ۱۳۰۲ پایان پذیرفت، از خداوند متعال می‌خواهم با رضایت خویش آن را بپذیرد، و آن را خالص از غیر خود، قرار دهد، و گناهان من و پدر و مادرم و همه‌ی کسانی که در شرق و غرب عالم به ولایت امامان حق چنگ زده‌اند، بیامزد. اللهم صل و سلم علی اشرف الانبیاء محمد و آل المعصومین الطاهرین، العن علی اعادیهم و ظالمیهم و غاصبی حقوقهم اجمعین.

پاورقی

- [۱] الزام الناصب: ۲۸۲: ۲.
- [۲] مشیر الأحزان: ۴.
- [۳] بحار الانوار: ۲۰۵: ۳۶ ح ۸.
- [۴] مشیر الأحزان: ۴.
- [۵] بحار الانوار: ۲۱۸: ۴۵.
- [۶] بحار الانوار: ۲۷۹: ۴۴ ح ۵.
- [۷] مشیر الأحزان: ۴.
- [۸] بحار الانوار: ۲۸۰: ۴۴ ح ۱۱.
- [۹] البحار: ۲۸۳: ۴۴ ح ۱۷.]
- [۱۰] الصحيفة المباركة المهدية: ۴۳۰.
- [۱۱] بحار الانوار: ۲۲۳: ۴۴ ح ۱.
- [۱۲] نقباء بشر: ۷۸۸: ۲، الذريعة: ۳۲: ۱۰.
- [۱۳] معجم ما کتب عن الرسول و اهل البيت عليهم السلام: ۲۷۲: ۷، فهرست کتابهای چاپی: ۲۴۰۵: ۲.
- [۱۴] نام ترجمه این کتاب را با توسل به ذیل عنايات اهل بیت عليهم السلام «اشکهای خونین در سوگ امام حسین علیه السلام نامیدم، و این اشاره به فقره‌ای از زیارت ناحیه‌ی مقدسه امام زمان علیه السلام است که خطاب به جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام می‌فرماید: «و لا بکین لک بدل الدموع دما»؛ «بجای اشک برای تو خون گریه می‌کنم» «بازنویس»..
- [۱۵] گفتنی است که مقدمه مؤلف رحمه الله به زبان عربی بود که به صورت آزاد ترجمه شد «بازنویس».
- [۱۶] علل الشرائع: ۲۳۰: ۱ ح ۱، کمال الدین: ۱۸۴: ۲، الاحتجاج: ۲۸۵: ۲، بحار الانوار: ۲۷۳: ۴۴ ح ۱.
- [۱۷] مسند احمد بن حنبل: ۲۷۰: ۱ ح ۱۴۲۹، سنن ابی داود: ۸۷: ۳ ح ۲۷۶۹، با اندکی تفاوت.
- [۱۸] تنزیه الأنبياء: ۱۷۸-۱۷۵، بحار الأنوار: ۹۶: ۴۵.
- [۱۹] مراجعه شود به المنتخب: ۴۲۴.
- [۲۰] بحار الأنوار: ۱۰۰-۹۸: ۴۵.
- [۲۱] امالی الصدوق: ۲۱۵ ح ۲۳۹ مجلس ۳۰، بحار الأنوار: ۳۱۰: ۴۴ ح ۱؛ با اندکی تفاوت.
- [۲۲] بحار الأنوار: ۱۰۰: ۴۵، جلاء العیون: ۵۱۰.
- [۲۳] بحار الأنوار: ۳۲۴: ۴۴ ضمن ح ۲.
- [۲۴] بحار الأنوار: ۳۲۴: ۴۴.
- [۲۵] بحار الأنوار: ۳۲۵: ۴۴.
- [۲۶] بحار الأنوار: ۳۲۵: ۴۴ و ۳۲۶.
- [۲۷] بحار الأنوار: ۳۲۶: ۴۴.
- [۲۸] بحار الأنوار: ۳۲۷: ۴۴.
- [۲۹] بحار الأنوار: ۳۳۰-۳۲۷: ۴۴.
- [۳۰] بحار الأنوار: ۳۳۱: ۴۴.

[۳۱] سوره‌ی قصص آیه‌ی ۱۸.

[۳۲] بحارالأنوار: ۳۳۲: ۴۴، با اندکی تفاوت.

[۳۳] سوره‌ی نساء آیه‌ی ۷۸.

[۳۴] سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۱۵۴.

[۳۵] بحارالأنوار: ۴۴: ۳۳۰ و ۳۳۱.

[۳۶] سوره‌ی قصص، آیه‌ی ۲۲.

[۳۷] بحارالأنوار: ۳۳۲: ۴۴.

[۳۸] بحارالأنوار: ۳۳۴ – ۳۳۲: ۴۴.

[۳۹] بحارالأنوار: ۴۴: ۳۳۴ و ۳۳۵.

[۴۰] جلاء العیون: ۵۲۰.

[۴۱] بحارالأنوار: ۳۴۳ – ۳۴۰: ۴۴.

[۴۲] یعنی بعد از این؛ برای من وصال سلمی فایده ندارد. بنابراین؛ قوله «تجیء بها» بدل اشتمال است از سلمی و كأس المنیة مشتمل عنه عامل است، مثل: زیدا مرت به، و تقدیرش چنین است: كأس المنیة اسقونی بها بالتعجیل. و احتمال دارد چنین معنی شود: برای چه منتظرید به رسیدن کاسه‌ی مرگ به سلمی، زود او را با کاسه‌ی مرگ سیراب کنید. و این مناسب حال عشاق نیست، چون سابق و لاحق بیت معلوم نیست، و معنی شعر بخوبی روشن نیست. و در بعضی نسخ به جای «أن تجیء»: «أن تحیتها» می‌باشد، پس معنی مصراع اول چنین می‌شود: برای چه منتظر هستی به این که به سلام تحیت و سلام کنی، «مؤلف رحمه الله».

[۴۳] بحارالأنوار: ۳۴۳: ۴۴.

[۴۴] مثير الأحزان: ۲۹.

[۴۵] مسند أحمد بن حنبل: ۲۷۰: ۱ ح ۱۴۲۹.

[۴۶] بحارالأنوار: ۳۴۴: ۴۴.

[۴۷] اللهوف: ۳۳ – ۳۱.

[۴۸] المنتخب: ۴۱۵.

[۴۹] بحارالأنوار: ۳۴۷: ۴۴.

[۵۰] اللهوف: ۳۳ و ۳۴.

[۵۱] بحارالأنوار: ۳۵۰: ۴۴.

[۵۲] بحارالأنوار: ۳۵۰: ۴۴.

[۵۳] المنتخب: ۴۱۵.

[۵۴] بحارالأنوار: ۳۵۴: ۴۴.

[۵۵] بحارالأنوار: ۳۵۴: ۴۴.

[۵۶] المنتخب: ۴۱۶.

[۵۷] بحارالأنوار: ۳۵۲: ۴۴.

[۵۸] المنتخب: ۴۱۶.

[۵۹] بحارالأنوار: ۳۵۷ – ۳۵۰: ۴۴.

- [۶۰] بحار الأنوار: ۳۵۷ : ۴۴.
- [۶۱] جلاء العیون: ۵۳۱.
- [۶۲] بحار الأنوار: ۳۵۸ : ۴۴.
- [۶۳] بحار الأنوار: ۳۵۸ : ۴۴.
- [۶۴] تظلم الزهرا علیها السلام: ۱۴۵.
- [۶۵] بحار الأنوار: ۳۵۸ : ۴۴.
- [۶۶] بحار الأنوار: ۳۵۹ : ۴۴.
- [۶۷] مشیر الأحزان: ۴۰ و ۴۱.
- [۶۸] بحار الأنوار: ۳۶۳ : ۴۴.
- [۶۹] بحار الأنوار: ۳۶۳ : ۴۴.
- [۷۰] المنتخب: ۴۲۴.
- [۷۱] بحار الأنوار: ۴۴ : ۳۶۵ و ۳۶۷.
- [۷۲] بحار الأنوار: ۳۶۴ : ۴۴، با اندکی تفاوت.
- [۷۳] بحار الأنوار: ۳۶۴ : ۴۴، المنتخب: ۴۲۴.
- [۷۴] بحار الأنوار: ۳۳۰ : ۴۴، با اندکی تفاوت.
- [۷۵] بحار الأنوار: ۴۴ : ۳۶۴ و ۳۶۵.
- [۷۶] مشیر الأحزان: ۳۹.
- [۷۷] بحار الأنوار: ۴۴ : ۳۶۵ و ۳۶۶.
- [۷۸] بحار الأنوار: ۴۴ : ۳۶۷ و ۳۶۸.
- [۷۹] سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۷۱.
- [۸۰] سوره‌ی شوری آیه‌ی ۷.
- [۸۱] امالی الصدوق: ۲۱۷ ضمن ح ۲۳۹ مجلس ۳۰.
- [۸۲] بحار الأنوار: ۳۶۸ : ۴۴.
- [۸۳] مشیر الأحزان: ۳۹ و ۴۰، بحار الأنوار: ۳۶۹ : ۴۴.
- [۸۴] بحار الأنوار: ۳۶۸ : ۴۴.
- [۸۵] بحار الأنوار: ۴۴ : ۳۶۹ و ۳۷۰.
- [۸۶] اللهوف: ۶۶ و ۶۷.
- [۸۷] بحار الأنوار: ۳۷۲ - ۳۷۰ : ۴۴.
- [۸۸] بحار الأنوار: ۳۷۲ : ۴۴.
- [۸۹] بحار الأنوار: ۳۷۲ : ۴۴.
- [۹۰] المناقب: ۹۵:۴، با اندکی تفاوت، بحار الأنوار: ۳۷۲:۴۴.
- [۹۱] بحار الأنوار: ۴۴ : ۳۷۲ و ۳۷۳.
- [۹۲] بحار الأنوار: ۳۷۴ : ۴۴.

[۹۳] بحار الأنوار: ۳۷۵: ۴۴.

[۹۴] کامل الزیارات: ۱۵۶ ح ۱۹۴، بحار الأنوار: ۸۷: ۴۵ ح ۲۴.

[۹۵] تشبیه سرنیزه‌ها به ملکه‌ی زنبوران شاید به جهت درازی قد و نازکی و تیزی آنها بوده باشد، چنان که ملکه‌ی زنبور در میان زنبوران نازک و بلند است... مؤلف رحمه الله.

[۹۶] بحار الأنوار: ۳۷۸-۳۷۴: ۴۴.

[۹۷] بحار الأنوار: ۳۷۹: ۴۴.

[۹۸] امالی صدوق: ۲۱۹ ح ۲۳۹ مجلس ۳۰.

[۹۹] عقاب الأعمال: ۳۰۸ ح ۱.

[۱۰۰] سوره‌ی قصص آیه‌ی ۴۱.

[۱۰۱] بحار الأنوار: ۳۷۹: ۴۴ و ۳۸۱.

[۱۰۲] بحار الأنوار: ۳۸۱: ۴۴.

[۱۰۳] بحار الأنوار: ۴۴: ۳۸۱ و ۳۸۲.

[۱۰۴] بحار الأنوار: ۴۴: ۳۸۳ و ۳۸۴.

[۱۰۵] کامل الزیارات: ۱۵۷ ح ۱۹۶.

[۱۰۶] شاید مراد این باشد که با او از یک قبیله هستیم. «مؤلف رحمه الله»..

[۱۰۷] بحار الأنوار: ۴۴: ۳۸۴ و ۳۸۵.

[۱۰۸] بحار الأنوار: ۴۴: ۳۸۵ و ۳۸۶.

[۱۰۹] بحار الأنوار: ۳۸۹: ۴۴.

[۱۱۰] بحار الأنوار: ۴۴: ۳۸۸ و ۳۸۹.

[۱۱۱] آنچه از روایات و تاریخ زندگی امام حسین علیه السلام به دست می‌آید این است که آن حضرت، هرگز حاضر نبود نزد یزید رفته و با آن ملعون بیعت نماید. عقبه بن سمعان گوید: من از مدینه تا مکه، و از مکه تا عراق، تا موقعی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید همه جا به همراه آن حضرت بودم، و همه‌ی سخنان او را در تمام این راه شنیدم، هیچگاه حضرت چنین سخنی نفرمود که: «من حاضر دست خود را در دست یزید بگذارم». رجوع شود به مقتل الحسین علیه السلام: ۱۰۰. بنابراین؛ عمر سعد این جمله‌ی آخری را از خودش در نامه افزوده، شاید بتواند کار را بدون خونریزی و کشتار به پایان برساند، چنان که از خلال سخنان او نیز معلوم می‌شود که دوست نداشت با آن حضرت جنگ کند. (بازنویس)..

[۱۱۲] بحار الأنوار: ۳۹۱-۳۸۹: ۴۴.

[۱۱۳] در این منبع آمده: «لواقف».

[۱۱۴] تظلم الزهراء علیها السلام.

[۱۱۵] الارشاد: ۲: ۴۳۹ و ۴۴۰.

[۱۱۶] الارشاد: ۴۴۰: ۲.

[۱۱۷] بحار الأنوار: ۳۹۱: ۴۴.

[۱۱۸] الارشاد: ۲: ۴۴۰ و ۴۴۱، بحار الأنوار: ۴۴: ۳۹۱ و ۳۹۲.

[۱۱۹] بحار الأنوار: ۳۹۲: ۴۴.

[۱۲۰] الارشاد: ۲: ۴۴۱.

[۱۲۱] امالی الصدوق: ۲۲۰ مجلس ۳۰.

[۱۲۲] الارشاد: ۴۴۲: ۲، بحار الأنوار: ۴۴: ۳۹۲ و ۳۹۳.

[۱۲۳] امالی الصدوق: ۲۲۰ مجلس ۳۰.

[۱۲۴] الارشاد: ۲: ۴۴۳ و ۴۴۴، بحار الأنوار: ۴۴: ۳۹۳ و ۳۹۴.

[۱۲۵] بحار الأنوار: ۳۹۴: ۴۴.

[۱۲۶] سوره‌ی بقره آیه‌ی ۵۷.

[۱۲۷] أمالی الصدوق: ۲۲۱ المجلس ۳۰.

[۱۲۸] امالی الصدوق: ۲۲۱ مجلس ۳۰.

[۱۲۹] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۱۱.

[۱۳۰] در برخی از کتب مقاتل آمده است: قطا نام مرغی است که صیادان زیادی در کمین دارد، به همین جهت از اول شب تا صبح از ترس صیاد نمی‌خواهد، و قطا قطا می‌گوید. و منظور حضرت این است که با وجود صیادانی که در کمین من هستند و مرا احاطه کرده‌اند چگونه می‌توانم شما را به حرم جدم برگردانم؟ «مؤلف رحمه الله».

[۱۳۱] بحار الأنوار: ۳ - ۱: ۴۵.

[۱۳۲] بحار الأنوار: ۳: ۴۵.

[۱۳۳] بحار الأنوار: ۳: ۴۵.

[۱۳۴] سوره‌ی آل عمران آیه‌های ۱۷۸ و ۱۷۹.

[۱۳۵] بحار الأنوار: ۳۹۴: ۴۴، و ۱: ۴۵.

[۱۳۶] کامل الزیارات: ۱۵۲ ح ۱۷۸.

[۱۳۷] بحار الأنوار: ۴: ۴۵.

[۱۳۸] مثير الاحزان: ۵۴.

[۱۳۹] بحار الانوار: ۴: ۴۵.

[۱۴۰] بحار الأنوار: ۴: ۴۵.

[۱۴۱] بحار الأنوار: ۴: ۴۵.

[۱۴۲] الارشاد: ۴۴۷: ۲، بحار الأنوار: ۴: ۵ و ۴۵.

[۱۴۳] بحار الأنوار: ۵: ۴۵.

[۱۴۴] سوره‌ی اعراف آیه‌ی ۱۹۶.

[۱۴۵] این قبیل تعابیر، از نوع التفات و یا حکایات است. «مؤلف رحمه الله».

[۱۴۶] سوره‌ی دخان آیه‌ی ۲۰.

[۱۴۷] سوره‌ی غافر آیه‌ی ۲۷.

[۱۴۸] بحار الأنوار: ۴۵: ۷ و ۸.

[۱۴۹] بحار الأنوار: ۴۵: ۶ و ۷، با اندکی تفاوت.

[۱۵۰] بحار الأنوار: ۸ - ۱۰: ۴۵.

- [۱۵۱] سوره‌ی آل عمران آیه‌های ۳۳ و ۳۴..
- [۱۵۲] امالی الصدوق: ۲۲۱ و ۲۲۲ مجلس ۳۰.
- [۱۵۳] المنتخب: ۴۳۰.
- [۱۵۴] امالی الصدوق: ۲۲۲ مجلس ۳۰.
- [۱۵۵] بحار الأنوار: ۱۲ : ۴۵، با اندکی تفاوت.
- [۱۵۶] اللهوف: ۶۱.
- [۱۵۷] اللهوف: ۶۰، بحار الأنوار: ۴۵ : ۱۰ و ۱۲.
- [۱۵۸] بحار الأنوار: ۱۲ : ۴۵.
- [۱۵۹] بحار الأنوار: ۱۲:۴۵.
- [۱۶۰] بحار الأنوار: ۱۰ : ۴۵.
- [۱۶۱] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۲۰.
- [۱۶۲] بحار الأنوار: ۱۱ : ۴۵.
- [۱۶۳] مشیر الأحران: ۵۹ و ۶۰.
- [۱۶۴] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۲۰ و ۱۲۱.
- [۱۶۵] بحار الأنوار: ۱۳ – ۱۱ : ۴۵.
- [۱۶۶] بحار الأنوار: ۱۳ : ۱۴ و ۴۵.
- [۱۶۷] بحار الأنوار: ۱۴ : ۴۵.
- [۱۶۸] امالی الصدوق: ۲۲۳ مجلس ۳۰.
- [۱۶۹] بحار الأنوار: ۱۴ : ۴۵.
- [۱۷۰] بحار الأنوار: ۴۵ : ۱۴ و ۱۵.
- [۱۷۱] سوره‌ی احزاب آیه‌ی ۲۳..
- [۱۷۲] بحار الأنوار: ۴۵ : ۱۵ و ۱۶.
- [۱۷۳] بحار الأنوار: ۴۵ : ۱۶ و ۱۷.
- [۱۷۴] بحار الأنوار: ۱۸ : ۴۵.
- [۱۷۵] سوره‌ی احزاب آیه‌ی ۲۳..
- [۱۷۶] بحار الأنوار: ۲۰ – ۱۸ : ۴۵.
- [۱۷۷] بحار الأنوار: ۴۵ : ۱۹ و ۲۰، با اندکی تفاوت.
- [۱۷۸] بحار الأنوار: ۴۵ : ۲۰ و ۲۱.
- [۱۷۹] مشیر الأحران: ۶۵.
- [۱۸۰] بحار الأنوار: ۲۲ : ۴۵.
- [۱۸۱] بحار الأنوار: ۲۲ : ۴۵.
- [۱۸۲] بحار الأنوار: ۴۵ : ۲۲ و ۲۳.
- [۱۸۳] سوره‌ی غافر آیه‌های ۳۳ – ۳۰.

- [۱۸۴] بحار الأنوار: ۲۳ : ۴۵.
- [۱۸۵] بحار الأنوار: ۴۵ : ۲۳ و ۲۴.
- [۱۸۶] مثیر الأحران: ۶۳.
- [۱۸۷] بحار الأنوار: ۴۵ : ۲۵ و ۲۶.
- [۱۸۸] ظاهرا اشتباه شده، منظور کوفه است، چنان که در نقل ابو مخنف آمده است (بازنویس)..
- [۱۸۹] بحار الأنوار: ۲۷ : ۴۵.
- [۱۹۰] بحار الأنوار: ۴۵ : ۲۷ و ۲۸.
- [۱۹۱] بحار الأنوار: ۲۸ : ۴۵.
- [۱۹۲] بحار الأنوار: ۴۵ : ۲۸ و ۲۹.
- [۱۹۳] بحار الأنوار: ۴۵ : ۲۹ و ۳۰.
- [۱۹۴] مثیر الأحران: ۵۷ و ۶۱.
- [۱۹۵] مثیر الأحران: ۶۶.
- [۱۹۶] سوره‌ی احزاب آیه‌ی ۲۳..
- [۱۹۷] سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۱۶۹..
- [۱۹۸] بحار الأنوار: ۳۱ : ۴۵.
- [۱۹۹] بحار الأنوار: ۳۲ : ۴۵.
- [۲۰۰] بحار الأنوار: ۴۴ : ۴۵.
- [۲۰۱] بحار الأنوار: ۳۲ : ۴۵.
- [۲۰۲] بحار الأنوار: ۴۵ : ۳۲ و ۳۳.
- [۲۰۳] بحار الأنوار: ۳۳ : ۴۵.
- [۲۰۴] بحار الأنوار: ۳۳ : ۴۵.
- [۲۰۵] جنگ حره؛ جنگی بود که در آن، لشکریان یزید دو سال بعد از واقعه‌ی کربلا بر اهل مدینه حمله کرده و آنان را کشته و جان، مال و ناموس آنان را مورد هتک قرار داده و به تاراج بردند. «مؤلف رحمه الله»..
- [۲۰۶] بحار الأنوار: ۳۳ : ۴۵.
- [۲۰۷] بحار الأنوار: ۳۴ : ۴۵.
- [۲۰۸] بحار الأنوار: ۳۴ : ۴۵.
- [۲۰۹] المنتخب: ۳۷۴.
- [۲۱۰] بحار الأنوار: ۴۵ : ۳۴ و ۳۵.
- [۲۱۱] المنتخب: ۳۷۴.
- [۲۱۲] بحار الأنوار: ۳۵ : ۴۵.
- [۲۱۳] و شاید منظور حضرت قاسم علیه السلام باشد که در زیر سم اسب‌ها بدن مبارکش پایمان گردید «مؤلف رحمه الله».
- [۲۱۴] بحار الأنوار: ۴۵ : ۳۵ و ۳۶.
- [۲۱۵] بحار الأنوار: ۳۶ : ۴۵.

- [۲۱۶] بحار الأنوار: ۴۵ : ۳۶ و ۳۷.
- [۲۱۷] بحار الأنوار: ۳۶ : ۳۸ و ۴۵.
- [۲۱۸] بحار الأنوار: ۳۷ : ۴۵.
- [۲۱۹] بحار الأنوار: ۳۸ : ۴۵.
- [۲۲۰] بحار الأنوار: ۳۸ : ۴۵، با اندکی تفاوت.
- [۲۲۱] در بحار الأنوار آمده است: جنگ مذار، و آن نام شهری میان واسط و بصره است. (بازنویس) ..
- [۲۲۲] بحار الأنوار: ۳۹ : ۴۵.
- [۲۲۳] بحار الأنوار: ۴۱ - ۳۹ : ۴۵.
- [۲۲۴] بحار الأنوار: ۴۵ : ۴۱ و ۴۲، با تفاوت در الفاظ.
- [۲۲۵] بحار الأنوار: ۴۵ : ۴۵.
- [۲۲۶] بحار الأنوار: ۴۲ : ۴۵.
- [۲۲۷] سوره‌ی آل عمران آیات ۳۳ و ۳۴.
- [۲۲۸] بحار الأنوار: ۴۳ : ۴۵.
- [۲۲۹] بحار الأنوار: ۴۵ : ۴۳ و ۴۴.
- [۲۳۰] بحار الأنوار: ۴۵ : ۴۵.
- [۲۳۱] بحار الأنوار: ۴۴ : ۴۵.
- [۲۳۲] بحار الأنوار: ۴۴ : ۴۵.
- [۲۳۳] بحار الأنوار: ۴۴ : ۴۵.
- [۲۳۴] بحار الأنوار: ۴۵ : ۴۵ و ۴۶.
- [۲۳۵] بحار الأنوار: ۴۵ : ۴۵ و ۴۶.
- [۲۳۶] بحار الأنوار: ۴۶ : ۴۵.
- [۲۳۷] بحار الأنوار: ۴۶ : ۴۵.
- [۲۳۸] بحار الأنوار: ۴۶ : ۴۵، با اندکی تفاوت.
- [۲۳۹] بحار الأنوار: ۴۶ : ۴۵.
- [۲۴۰] تظلم الزهراء علیها السلام: ۲۰۳، بحار الانوار: ۴۶ : ۴۵.
- [۲۴۱] بحار الأنوار: ۴۷ : ۴۵.
- [۲۴۲] الاحتجاج: ۲۵ : ۲، بحار الانوار: ۴۹ : ۴۵.
- [۲۴۳] بحار الأنوار: ۴۷ : ۴۵.
- [۲۴۴] المنتخب: ۴۳۸ و ۴۳۹.
- [۲۴۵] المنتخب: ۴۲۳.
- [۲۴۶] المنتخب: ۴۳۹.
- [۲۴۷] جلاء العیون: ۵۷۵.
- [۲۴۸] بحار الأنوار: ۴۵ : ۴۷ و ۴۸.

[۲۴۹] بحار الأنوار: ۴۹ - ۴۷ : ۴۵.

[۲۵۰] المنتخب: ۴۵۰.

[۲۵۱] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۳۲ و ۱۳۴.

[۲۵۲] المنتخب: ۴۳۹.

[۲۵۳] بحار الأنوار: ۴۹ : ۴۵.

[۲۵۴] بحار الأنوار: ۴۹ : ۴۵، با اندکی تفاوت.

[۲۵۵] بحار الأنوار: ۵۰ : ۴۵.

[۲۵۶] بحار الأنوار: ۵۰ : ۴۵.

[۲۵۷] المنتخب: ۵۰، با اندکی اختلاف.

[۲۵۸] انزع: مردی را گویند که موی سر او از دو طرف پیشانی نروئیده باشد، و بطن مرد بزرگ شکم را گویند. «مؤلف رحمه الله»

البته در روایات دیگری مراد از انزع بطن این است که: کنده شده از شرک و مملو و پر از علم و ایمان و آن وجود نازنین علی علیه السلام بود، (مجمع البحرین: مادهی نزع) «بازنویس»..

[۲۵۹] بحار الأنوار: ۴۵ : ۵۰ و ۵۱.

[۲۶۰] بحار الأنوار: ۵۱ : ۴۵.

[۲۶۱] بحار الأنوار: ۵۱ : ۴۵، با اندکی تفاوت.

[۲۶۲] جلاء العیون: ۵۷۶.

[۲۶۳] بحار الأنوار: ۴۵ : ۵۱ و ۵۲.

[۲۶۴] عین الحیاء: ۵۲۷.

[۲۶۵] بحار الأنوار: ۴۵ : ۵۲ و ۵۳.

[۲۶۶] بحار الأنوار: ۴۵ : ۵۴.

[۲۶۷] المنتخب: ۴۳۹.

[۲۶۸] بحار الأنوار: ۵۳ : ۴۵.

[۲۶۹] بحار الأنوار: ۵۵ : ۴۵.

[۲۷۰] بحار الأنوار: ۵۵ : ۴۵.

[۲۷۱] بحار الأنوار: ۵۵ : ۴۵.

[۲۷۲] بحار الأنوار: ۴۵ : ۵۴.

[۲۷۳] بحار الأنوار: ۵۵ : ۴۵.

[۲۷۴] بحار الأنوار: ۴۵ : ۵۴ و ۵۵، با تفاوت.

[۲۷۵] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۴۱.

[۲۷۶] بحار الأنوار: ۴۵ : ۵۵ و ۵۶.

[۲۷۷] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۴۲ و ۱۴۳.

[۲۷۸] المنتخب: ۴۵۱ و ۴۵۲.

[۲۷۹] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۴۶ و ۱۴۷، بحار الأنوار: ۵۶ : ۴۵.

[۲۸۰] المنتخب: ۴۵۲.

[۲۸۱] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۴۷.

[۲۸۲] در بحار الأنوار آمده است: تاریخ نسوی..

[۲۸۳] بحار الأنوار: ۲۱۶: ۴۵ ذ ح ۳۹.

[۲۸۴] در بحار الأنوار «بجر» آمده است..

[۲۸۵] بحار الأنوار: ۴۵: ۵۷ و ۵۸، با اندکی تفاوت.

[۲۸۶] مراجعه شود به: مقتل الحسين عليه السلام: ۱۵۱.

[۲۸۷] مراجعه شود به: المنتخب ۴۵۲ و ۴۵۳.

[۲۸۸] بحار الأنوار: ۶۰: ۴۵.

[۲۸۹] بحار الأنوار: ۵۸: ۴۵، با اندکی تفاوت.

[۲۹۰] بحار الأنوار: ۶۰: ۴۵.

[۲۹۱] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۵۴ و ۱۵۵.

[۲۹۲] بحار الأنوار: ۶۱: ۴۵، با اندکی تفاوت.

[۲۹۳] بحار الأنوار: ۴۵: ۶۰ و ۶۱، با تفاوت.

[۲۹۴] بحار الأنوار: ۱۹۳ – ۱۹۱: ۴۵ با اندکی تفاوت، عوالم العلوم: ۴۹۳: ۱۷ ح ۱۰.

[۲۹۵] بحار الأنوار: ۱۰۷: ۴۵، مثير الأحزان: ۸۴.

[۲۹۶] بحار الأنوار: ۶۲: ۴۵.

[۲۹۷] بحار الأنوار: ۱۲۵: ۴۵، عوالم العلوم: ۳۶۸: ۱۷، مثير الأحزان: ۸۵، با اندکی تفاوت.

[۲۹۸] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۵۷.

[۲۹۹] انوار نعمانيه: ۳: ۲۵۳ و ۲۵۴.

[۳۰۰] سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۲۲۷..

[۳۰۱] المنتخب: ۹۲ – ۹۰، بحار الأنوار: ۳۱۹ – ۳۱۶: ۴۵.

[۳۰۲] الارشاد: ۱۱۴: ۲.

[۳۰۳] بحار الأنوار: ۶۲: ۴۵.

[۳۰۴] بحار الانوار: ۴۵: ۵۸ و ۵۹.

[۳۰۵] المنتخب: ۴۵۶ و ۴۵۷.

[۳۰۶] المنتخب: ۴۵۶ و ۴۵۷.

[۳۰۷] بحار الانوار: ۴۵: ۵۹.

[۳۰۸] بحار الانوار: ۴۵: ۱۰۸، با اندکی تفاوت.

[۳۰۹] الاحتجاج: ۳۱-۲۹: ۲، بحار الانوار: ۱۶۴-۱۶۲: ۴۵، با اندکی تفاوت.

[۳۱۰] سوره‌ی حدید آیات ۲۲ و ۲۳.

[۳۱۱] این کلام آن خاتون مکرمه اقتباس و اشاره به آیه‌ی شریفه است، حاصل مضمون آیه شریفه این است که: هیچ مصیبتی در روی زمین - مانند قحطی و تلف اموال و غیره - و در نفس شما - چون امراض و فوت احباب - به شما نمی‌رسد مگر این که در

لوح محفوظ پیش از آفرینش شما - یا ایجاد مصایب - ثبت شده است، برای این که بر آنچه از شما فوت می‌شود از مال، ارزانی، صحت و سلامت غمگین نباشید، و آنچه به شما از نعمت‌ها داده می‌شود شادمان نگردید، چون نه بر این اندوه پایداری است و نه آن شادمانی را اعتباری. در این حال مصیبت آسان می‌شود، و بر شادی فخرفروشی نمی‌شود که خداوند هر متکبر فخرفروش را دوست نمی‌دارد. «مؤلف رحمه الله».

[۳۱۲] سوره‌ی جمعه آیه‌ی ۴.

[۳۱۳] سوره‌ی نور آیه‌ی ۴.

[۳۱۴] الاحتجاج: ۲۹-۲۷: ۲، بحارالانوار: ۱۱۲-۱۱۰: ۴۵ با اندکی تفاوت.

[۳۱۵] در بحارالانوار: «ذائب» آمده است..

[۳۱۶] بحارالانوار: ۱۱۲: ۴۵.

[۳۱۷] عبارت: «الی منی» در بحارالانوار نیامده است..

[۳۱۸] سید بن طاووس رحمه الله در کتاب «لهوف» اضافه می‌کند: امام زین العابدین علیه السلام پس از خواندن اشعار، این شعر را نیز قرائت کرد: ما راضی شدیم از شما سر به سر، که نه با ما باشید و نه بر علیه ما. (یعنی: نه ما را یاری کنید و نه ما را به قتل برسانید) «مؤلف رحمه الله».

[۳۱۹] المنتخب: ۴۶۵-۴۶۳، بحارالانوار: ۱۱۵-۱۱۴: ۴۵ با اندکی تفاوت.

[۳۲۰] سوره‌ی کهف: آیه‌ی ۹.

[۳۲۱] الارشاد: ۲: ۱۱۴.

[۳۲۲] بحارالانوار: ۱۵۴: ۴۵.

[۳۲۳] بحارالانوار: ۱۱۶: ۴۵.

[۳۲۴] بحارالانوار: ۱۱۷: ۴۵ و ۱۱۸.

[۳۲۵] سوره‌ی زمر آیه‌ی ۴۲.

[۳۲۶] الارشاد: ۲: ۱۱۵ و ۱۱۶.

[۳۲۷] بحارالانوار: ۱۱۷: ۴۵ و ۱۱۸.

[۳۲۸] بحارالانوار: ۱۱۷: ۴۵ و ۱۱۸.

[۳۲۹] المنتخب: ۴۶۶.

[۳۳۰] سوره‌ی شعرا آیه‌ی ۲۲۷.

[۳۳۱] مقتل الحسین علیه السلام: ۱۶۸ و ۱۶۹.

[۳۳۲] امالی صدوق، بحارالانوار: ۱۵۴: ۴۵.

[۳۳۳] سوره‌ی کهف آیه‌ی ۹.

[۳۳۴] الارشاد: ۲: ۱۱۷، بحارالانوار: ۱۲۱: ۴۵.

[۳۳۵] سوره‌ی کهف، آیه‌ی ۱۳.

[۳۳۶] سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۲۲۷.

[۳۳۷] عوالم العلوم: ۳۸۶: ۱۷.

[۳۳۸] شاید مراد از طاغیه، ابن زیاد لعین باشد، و احتمال دارد یزید ملعون باشد «مؤلف رحمه الله».

- [۳۳۹] بحارالانوار: ۱۲۱-۱۱۹: ۴۵.
- [۳۴۰] المنتخب: ۳۲۴ و ۳۲۴.
- [۳۴۱] بحارالانوار: ۱۰۵-۱۰۰: ۴۵.
- [۳۴۲] در بحارالانوار: «سختگی» آمده است..
- [۳۴۳] بحارالانوار: ۱۰۷-۱۰۵: ۴۵ با اندکی تفاوت.
- [۳۴۴] الارشاد: ۱۱۸:۲.
- [۳۴۵] الارشاد: ۱۱۹:۲.
- [۳۴۶] المنتخب: ۴۶۶.
- [۳۴۷] المنتخب: ۴۶۶ و ۴۶۷.
- [۳۴۸] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۸۵-۱۸۰ با تفاوت.
- [۳۴۹] بحارالانوار: ۳۰۳:۴۵ و ۳۰۴.
- [۳۵۰] سوره‌ی شعراء آیه‌ی ۲۲۷.
- [۳۵۱] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۹۳-۱۸۵، با تفاوت.
- [۳۵۲] المنتخب: ۴۶۸، بحارالانوار: ۲۳۹:۴۵ و ۲۴۰، با اندکی تفاوت.
- [۳۵۳] مدینه المعاجز: ۱۲۶:۴ ح ۱۱۳۳.
- [۳۵۴] المنتخب: ۴۶۹، بحارالانوار: ۲۵۵:۴۵ با اندکی تفاوت.
- [۳۵۵] بحارالانوار: ۱۲۷:۴۵.
- [۳۵۶] بحارالانوار: ۱۲۵:۴۵ و ۱۲۶.
- [۳۵۷] ظاهراً اشباهی رخ داده، چرا که ابن‌زیاد، سرهای مطهر و اسرای اهل بیت علیهم‌السلام را توسط فرد دیگری به یزید لعین فرستاد. (بازنویس)..
- [۳۵۸] سوره‌ی ابراهیم آیه‌ی ۴۲.
- [۳۵۹] سوره‌ی شعراء آیه: ۲۲۷.
- [۳۶۰] الخرائج: ۵۸۲ - ۵۷۸: ۲، بحارالانوار: ۱۸۸-۱۸۴: ۴۵، عوالم العلوم: ۱۷: ۳۹۸ ح ۲.
- [۳۶۱] مقتل الحسين عليه السلام: ۱۹۷ - ۱۹۳ با اندکی تفاوت، مدینه المعاجز: ۱۱۰ - ۱۰۸: ۴.
- [۳۶۲] بحارالانوار: ۱۵۴:۴۵.
- [۳۶۳] بحارالانوار: ۱۵۵:۴۵.
- [۳۶۴] سوره‌ی شوری آیه‌ی ۳۳.
- [۳۶۵] سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۲۶.
- [۳۶۶] سوره‌ی انفال آیه‌ی ۴۱.
- [۳۶۷] سوره‌ی احزاب آیه‌ی ۳۳..
- [۳۶۸] اللهوف: ۷۳، بحارالانوار: ۱۲۹:۴۵.
- [۳۶۹] بحارالانوار: ۱۵۵:۴۵.
- [۳۷۰] سوره‌ی کهف: آیه‌ی ۹.

[۳۷۱] خرائج: ۵۷۷:۲ ح ۱، بحارالانوار: ۱۸۸:۴۵ ح ۳۲.

[۳۷۲] المنتخب: ۴۶۹.

[۳۷۳] بحارالانوار: ۱۲۹:۴۵ و ۱۳۰، گفتنی است: توصیفی که در این روایت، از یاران باوفا و شجاع امام حسین علیه السلام شده با روایات دیگر سازگاری ندارد، روایات معتبری که خبر از دلیری و شجاعت آن دلیر مردان می دهد که حتی دشمن با آن همه تجهیزات و انبوه لشکریان در مقابل فرد آنها عاجز و ناتوان بودند تا جایی که می نویسند: هنگامی که امام حسین علیه السلام مبارز طلبید، هر شجاعی قدم به عرصه مبارزه گذاشت به هلاکت رسید، عمر سعد ملعون گفت: وای بر شما به تنهایی به جنگ او نروید او فرزند کشنده‌ی عرب است. بنابراین، شکی نیست که زجر بن قیس ملعون برای دلگرمی یزید لعین، لشکریان خودشان را شجاع قلمداد نموده است، برای اطلاع بیشتر در این مورد به فصل های مختلف این کتاب ارزشمند که حاکی از شجاعت اباعبدالله الحسین علیه السلام و جوانان بنی هاشم و یاران باوفای آن حضرت است، مراجعه نمایید. (بازنویس).

[۳۷۴] مقتل الحسین علیه السلام: ۱۹۹ - ۱۹۷، با تفاوتی در الفاظ.

[۳۷۵] مثير الاحزان: ۹۸ بحارالانوار: ۱۳۱:۴۵.

[۳۷۶] بحارالانوار: ۱۳۱:۴۵.

[۳۷۷] بحارالانوار: ۱۳۰:۴۵ و ۱۳۱ با تفاوت.

[۳۷۸] بحارالانوار: ۱۳۱:۴۵.

[۳۷۹] سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۲۶.

[۳۸۰] عیون اخبار الرضا علیه السلام: ۱: ۶۹۲، بحارالانوار: ۱۷۶:۴۵.

[۳۸۱] المنتخب: ۴۷۳.

[۳۸۲] انوار نعمانیه: ۳: ۲۵۱.

[۳۸۳] المنتخب: ۴۷۲ و ۴۷۳، با اندکی تفاوت.

[۳۸۴] طلقا کسانی بودند که در روز فتح مکه به اسارت درآمدند، ولی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنها را آزاد کرد و معاویه و ابوسفیان لعنهما الله نیز از جمله‌ی آنها بودند. به همین جهت، حضرت ام کلثوم علیها السلام به آن واقعه اشاره کرده و یزید را با این صفت، خطاب می نماید. «مؤلف رحمه الله»..

[۳۸۵] مقتل الحسین علیه السلام: ۲۰۸، با اندکی تفاوت.

[۳۸۶] بحارالانوار: ۱۳۱:۴۵ و ۱۳۲.

[۳۸۷] مثير الاحزان: ۹۸ و ۹۹، بحارالانوار: ۱۳۲:۴۵.

[۳۸۸] سوره‌ی حدید آیه‌ی ۲۲..

[۳۸۹] تفسیر القمی، ۲: ۳۶۳ و ۳۶۴، بحارالانوار: ۱۶۸:۴۵ ح ۱۴.

[۳۹۰] در بحارالانوار: «لتتخذنا» آمده است..

[۳۹۱] سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۱۷۸..

[۳۹۲] سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۱۶۹..

[۳۹۳] الاحتجاج: ۳۷ - ۳۵: ۲، بحارالانوار: ۱۶۰-۱۵۷: ۴۵ با اندکی تفاوت.

[۳۹۴] سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۲۶.

[۳۹۵] سوره‌ی آل عمران آیات ۱۶۹ و ۱۷۰.

[۳۹۶] مقتل الحسین علیه السلام: ۲۰۶ و ۲۰۷، با اندکی تفاوت.

[۳۹۷] سوره‌ی حدید آیات ۲۲ و ۲۳.

[۳۹۸] سوره‌ی حدید آیه‌ی ۲۲.

[۳۹۹] سوره‌ی شوری آیه‌ی ۳۰.

[۴۰۰] بحارالانوار: ۱۳۵:۴۵.

[۴۰۱] بحارالانوار: ۱۳۵:۴۵ و ۱۳۶.

[۴۰۲] المنتخب: ۴۷۲، بحارالانوار: ۱۳۷:۴۵.

[۴۰۳] بحارالانوار: ۱۳۷:۴۵.

[۴۰۴] بحارالانوار: ۱۴۲:۴۵ و ۱۴۳.

[۴۰۵] بحارالانوار: ۱۳۹-۱۳۷: ۴۵، با اندکی تفاوت.

[۴۰۶] مقتل الحسین علیه السلام: ۲۱۸ - ۲۱۳ با اندکی تفاوت در الفاظ.

[۴۰۷] بحارالانوار: ۱۴۱:۴۵ و ۱۴۲.

[۴۰۸] انوار نعمانیه: ۲۵۲:۳ و ۲۵۳.

[۴۰۹] الاحتجاج: ۳۹:۲ و ۴۰، بحارالانوار: ۱۷۵:۴۵.

[۴۱۰] بحارالانوار: ۲۰۰:۴۵.

[۴۱۱] قماری: اسم محلی از بلاد هند است. «مؤلف رحمه الله»..

[۴۱۲] انوار نعمانیه: ۲۵۴:۳ و ۲۵۵، بحارالانوار: ۱۹۶ - ۱۹۴: ۴۵.

[۴۱۳] بحار: ۱۹۶:۴۵، با اندکی تفاوت.

[۴۱۴] سوره‌ی فرقان آیه‌ی ۵۵..

[۴۱۵] مقتل الحسین علیه السلام: ۲۲۰-۲۱۸، با اندکی تفاوت در الفاظ.

[۴۱۶] بحارالانوار: ۱۴۴:۴۵.

[۴۱۷] بحارالانوار: ۱۹۶:۴۵ و ۱۹۷.

[۴۱۸] مقتل الحسین علیه السلام: ۲۳۱ با تفاوت و اختصار، بحارالانوار: ۱۴۵:۴۵ و ۱۴۶.

[۴۱۹] بحارالانوار: ۱۴۶:۴۵ با اندکی تفاوت.

[۴۲۰] بحارالانوار: ۱۴۶:۴۵، با اندکی تفاوت.

[۴۲۱] در اللهوف و بحارالانوار: «بشر بن حذلم» آمده است، و مؤلف رحمه الله نیز در حاشیه‌ی کتاب اشاره کرده که در این دو

لفظ، در منابع اختلاف است..

[۴۲۲] اللهوف: ۱۷۷، بحارالانوار: ۱۴۹ - ۱۴۷: ۴۵.

[۴۲۳] بحارالانوار: ۱۹۸ - ۱۹۷: ۴۵.

[۴۲۴] مقتل الحسین علیه السلام: ۲۲۴ و ۲۲۶، با تفاوتی در الفاظ.

[۴۲۵] بحارالانوار: ۱۹۸:۴۵.

[۴۲۶] لازم به تذکر است که این روایت با روایت سابق، سازگاری ندارد. (بازنویس).

[۴۲۷] مقتل الحسین علیه السلام: ۲۲۷ با اختصار.

[۴۲۸] المناقب: ۳: ۳۶۰، بحارالانوار: ۴۵: ۶۲ و ۶۳.

[۴۲۹] بحارالانوار: ۴۵: ۶۲.

[۴۳۰] مقاتل الطالبیین: ۶۲، بحارالانوار: ۴۵: ۶۳.

[۴۳۱] بحارالانوار: ۴۵: ۶۳.

[۴۳۲] الارشاد ۲۳۸، بحارالانوار: ۴۵: ۳۲۹ ح ۱.

[۴۳۳] المناقب: ۴: ۴۸، بحارالانوار: ۴۵: ۳۳۰ ح ۴.

[۴۳۴] بحارالانوار: ۴۵: ۲۷۸.

۲۹. مقتل

روضه شب اول مصیبت مسلم بن عقیل

جناب «مسلم» فرزند «عقیل بن ابی طالب» از بزرگان بنی هاشم و پسر عموی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بود. امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شده و در مکه بود که نامه های مردم کوفه و دعوت از ایشان بسیار زیاد شد. آخرین نامه که به امام رسید و تعداد نامه ها که به هزاران درخواست بالغ شد، امام بین رکن و مقام دو رکعت نماز گزارد و از خداوند متعال طلب خیر کرد.

سپس مسلم را خواست و پاسخ نامه ها را نوشت و در آن آورد:

«سخن شما این است که:

امامی نداریم، به سوی ما بیا شاید خدا به سبب تو ما را هدایت و متحد کند.

من، مسلم بن عقیل برادر و پسر عموی خود را که مورد اطمینان من است به سوی شما فرستادم، پس اگر برای من نوشت که رأی خردمندان و اهل فضل و مشورت شما همان است که در نامه هایتان خواندم بزودی نزد شما خواهم آمد»...

مسلم در نیمه رمضان از مکه خارج شد و به مدینه آمد. در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواند و با خانواده خود وداع کرد و با چند راهنما و همراه به سوی کوفه رفت. شرایط این سفر بسیار سخت بود و مسلم و همراهان راه را گم کردند و دو راهنما از تشنگی جان باختند. تا اینکه مسلم سرانجام در روز پنجم شوال به کوفه رسید.

مردم کوفه دسته دسته نزد مسلم جمع شدند و چون نامه حضرت علیه السلام را بر آنان خواند گریستند.

سپس ۱۸۰۰۰ نفر از اهل کوفه با مسلم بیعت کردند.

در نتیجه او نیز نامه ای به امام علیه السلام نوشت و بیعت این تعداد را خبر داد و ایشان را به حرکت به سوی کوفه ترغیب کرد.

هنگامی که خبر این بیعت به یزید بن معاویه رسید، وی عبیدالله بن زیاد را که حاکم بصره بود مأمور کرد تا حکومت کوفه را نیز عهده دار گردد. عبیدالله با حيله به شهر وارد شد و حکومت را در دست گرفت و مردم را تهدید کرد.

سپس «هانی بن عروه» که از بزرگان کوفه بود و مسلم بن عقیل در منزل او پناه گرفته بود را شکنجه و زندانی کرد.

مسلم هنگامی که خبر شکنجه شدن هانی را شنید از کوفیان خواست که به یاریش بشتابند. مردم به او پیوستند و مسجد و بازار و اطراف قصر پر از جمعیت شد در حالی که یاران عبیدالله بیش از پنجاه نفر نبودند.

عبیدالله چند نفر را بین قبایل مختلف کوفه فرستاد تا آنها را تهدید و تطمیع کنند و عده ای از اشراف که در قصر او بودند را مأمور نمود که از بام های دار الاماره مردمی که قصر را محاصره کرده بودند بترسانند یا فریب دهند.

اهل کوفه هنگامی که سخن رؤسا و اشراف خود را شنیدند سست شدند.

کم کم نجوای خناسان زیاد شد که به هر یک به دیگری می گفتند:

«برگردیم، دیگران هستند و کفایت می کنند»!!

اندک اندک جمعیت از پیرامون مسلم پراکنده شد و تنها حدود سی نفر در مسجد برای یاری او باقی ماندند. مسلم که با این پیمان شکنی روبرو شد به همراه آن سی نفر به سوی ابواب کنده حرکت کرد.

هنگامی که به آنجا رسید تنها ده نفر همراه وی باقی مانده بودند و چون از آن منطقه عبور کرد هیچکس همراه او نبود.

مسلم غریبانه به این سو و آن سو نگاه کرد ولی حتی کسی نبود که وی را راهنمایی کند و یا در خانه‌اش او را پنهان نماید. سفیر حسین سرگردان در کوچه‌های تاریک کوفه راه می رفت و نمی دانست کجا برود.

تا اینکه به خانه‌ای رسید که پیرزنی بر در آن ایستاده بود.

نام این زن «طوعه» بود و منتظر فرزندش بود که به همراه مردم از خانه بیرون رفته بود.

مسلم بر زن سلام کرد و از او آب خواست. طوعه به او آب داد و به داخل خانه رفت. دوباره که بیرون آمد مسلم را دید که بر در منزل نشسته است. گفت:

«ای بنده خدا اگر آب نوشیدی نزد خانواده خود رو». مسلم خاموش ماند. زن، دوباره و سه‌باره سخن خود را تکرار کرد.

مسلم برخاست و گفت:

«من در این شهر خانه و خانواده‌ای ندارم. من مسلم بن عقیلم. این قوم به من دروغ گفتند و مرا فریب دادند و از مأمَن خود بیرون آوردند.» پیرزن مسلم را به داخل خانه برد؛ فرش برایش گسترده و طعامی فراهم نمود. اما مسلم شام نخورد و خوابید و در عالم رؤیا عمومی خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دید که به وی گفت:

«بشتاب که تو فردا نزد ما خواهی بود».

از سوی دیگر، عیدالله که پراکنده شدن مردم را دید جرأت پیدا کرد از قصر خارج شد و به مسجد آمد و برای پیدا کردن مسلم هزار دینار جایزه تعیین کرد.

فرزند طوعه که به خانه برگشت از وجود مسلم در منزل با خبر شد و با طلوع فجر خبر را به دشمنان رساند. عیدالله گروهی متشکل از ده‌ها سپاهی را برای دستگیری او فرستاد.

مسلم مشغول عبادت بود که لشکریان به منزل طوعه رسیدند. هنگامی که وی صدای شیبه اسبان را شنید دعای خود را به شتاب تمام کرد و زره پوشید و از طوعه تشکر کرد و به مقابله با لشکر شتافت مبادا که خانه پیرزن را بسوزانند.

مسلم که مردی جنگاور بود بیش از ۴۰ نفر از نامردان کوفی را کشت تا اینکه آنان دسته جمعی بر او حمله کردند و از بام‌ها نیز سنگ بر او می زدند تا سرانجام بر اثر شدت جراحات و تشنگی و نیزه‌ای که از پشت بر او فرود آمد بر زمین افتاد و اسیر شد.

(برخی از منابع نیز نقل کرده‌اند که وقتی دیدند نمی‌تواند آن جناب را دستگیر کنند با نیرنگ به وی امان دروغین دادند و از این طریق ایشان را به دارالحکومه بردند.)

مسلم بن عقیل هنگامی که دربند شد گفت:

«انا لله و انا الیه راجعون» و شروع به گریه کرد.

یکی از لشکریان از گریستن ایشان با آن همه جنگاوری تعجب کرد و از سبب آن پرسید. مسلم گفت:

«به خدا سوگند که از کشته شدن باک ندارم و برای خود گریه نمی‌کنم من برای خاندان پیامبر که به اینجا می‌آیند و برای حسین و آل او گریه می‌کنم».

نام خوست قرار دل بی قرار من
 روی تو شمع روشن شب‌های تار من
 بی خانام ولی به دلم کرده خانه غم
 نبود کسی به جز در و دیوار، یار من
 مسلم را به دستور عیدالله بر بام قصر دارالاماره بردند، در حالی که تسبیح خداوند می گفت و استغفار می کرد.
 من انتظار می کشم اما نمی کشد
 غیر از طناب دار، کسی انتظار من
 هم خود به روی بامم و هم آفتاب عمر
 ای باغبان!

بیا که خزان شد بهار من
 سپس او را گردن زدند و ابتدا سرش و سپس بدنش را از بام به زیر افکندند تا مردم ببیند و سپس بدن مبارکش را در انتظار پیمان
 شکنان کوفه آویزان کردند.
 من از فراز بام کنم جان نثار تو
 کوفی ز بام، سنگ نماید نثار من
 هانی را نیز که پیر مردی ۸۹ ساله بود را به بازار کوفه بردند و با وضعی دلخراش کشتند و به دار آویختند در حالی که یاران خود را
 صدا می کرد و هیچکس به یاری او برخاست.
 آنگاه ابن زیاد سرهای مبارک هانی و مسلم را به شام نزد یزید فرستاد.
 بدن مسلم بن عقیل اولین بدن از بنی هاشم بود که آویخته گشت و رأس او اولین رأسی بود که به دمشق فرستاده شد.
 لا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.

۲.

شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

روضه شب دوم ورود کاروان عشق به کربلا

پس از آنکه بنی امیه، امام حسین علیه السلام را برای گرفتن بیعت تحت فشار قرار دادند، ایشان از مدینه به سمت مکه مکرمه خارج
 شد و بقیه ماه شعبان و ماه های رمضان، شوال، ذو العقده را در جوار بیت الله سپری کرد و با آمدن ذو الحجه، احرام حج نیز بست.
 از سوی دیگر «عمرو بن سعید بن عاص» از سوی یزید مأمور شد که برای دستگیری یا جنگ با حضرت به مکه برود. وی در روز
 ترویه (۸ ذو الحجه) به مکه رسید.

امام علیه السلام که می دانست این دشمنان، حرمتی برای حرم خداوند قائل نیستند حج تمتع خویش را نیمه تمام گذاشت و آن را به
 عمره مفرده تبدیل کرد و از مکه خارج شد. انگیزه امام برای این کار، همانگونه که خود فرمود، حفظ حریم بیت الله بود.
 ایشان در پاسخ «محمد حنیفه» که او را از ترک مکه برحذر و به اقامت در این شهر ترغیب می کرد فرمود:

«ای برادر!

می‌ترسم یزید ناگهان مرا در حرم بکشد و به سبب من حرمت این خانه شکسته شود». همچنین حضرت در پاسخ افراد دیگری مانند «ابن عباس»، «فرزدق» و «عبیدالله بن زبیر» که همین خواسته را تکرار می‌کردند و می‌پنداشتند که دشمن، حرمت مکه را نگه می‌دارد می‌فرمود:

«یک وجب دورتر از خانه کعبه کشته شوم و حرمت مکه به خاطر من پایمال نگردد بهتر است».

بعدها که در جریان قیام عبدا... بن زبیر، بنی امیه کعبه را با منجنیق مورد حمله قرار دادند و عبدالله را در مسجدالحرام کشتند، معلوم شد که ابن عباس با آن فطانت و ابن زبیر با آن زیرکی اشتباه می‌کردند و امام آینده را به روشنی در خشت خام می‌دید و دشمنان اسلام را بخوبی می‌شناخت.

بهرحال، امام هنگامی که حاجیان برای ادای مناسک حج تمتع به سوی منا می‌رفتند طواف کرد، سعی بین صفا و مروه به جای آورد، موی چید، از احرام عمره بیرون آمد و رو به سوی کوفه گذارد.

ما کاروان کعبه عشقیم، هر کجا

رو آوریم کعبه بود روبروی ما

ماییم کعبه‌ی دل عشاق باوفا

هر جا رویم کعبه کند جستجوی ما

چون خبر به محمد حنفیه رسید خود را به کاروان رساند و زمام ناقه امام را گرفت و گفت:

«ای برادر!

چه باعث شد که با این شتاب خارج شوی؟»

حضرت فرمود:

«دیشب رسول خدا به خوابم آمد و گفت:

ای حسین!

بیرون رو که خدا خواست تو را کشته ببیند». ابن حنفیه گفت:

«انا لله و انا الیه راجعون.

پس این زنان و کودکان را چرا با خود می‌بری؟»

امام پاسخ داد:

«جدم فرمود خداوند می‌خواهد آنها را اسیر ببیند».

احرام ما کفن شود اندر منای عشق

خون گلوی ما شود آنجا وضوی ما

ما تشنه‌ی شهادت عشقیم، می‌رویم

تا پر شود ز خون دل ما، سبوی ما

اینگونه بود که امام علیه السلام به خاطر حفظ حریم خدا، به دستور رسول خدا و برای زنده کردن امر خدا، به همراه اهل و عیال و تعدادی از موالی و یاران از مکه خارج شد و به سوی عراق عزیمت کرد.

روز خروج را برخی از مورخان روز ترویجه (هشتم ذوالحجه) و «ابن قولویه» به نقل از امام باقر علیه السلام روز هفتم این ماه نقل کرده‌اند.

ما را منای عشق، صف کربلا بود

رنگین شده فرات ز خون گلوی ما

امام علیه السلام به سوی کوفه حرکت کرد اما در نزدیکی این شهر به وسیله «حر بن یزید ریاحی» و سپاهیان‌ش که مأمور راه بستن بر کاروان امام بودند متوقف شد (که حکایت مفصل‌تر آن در روضه فردا ذکر خواهد شد).

پس از مذاکرات طولانی که بین امام علیه السلام و حر صورت گرفت و بعد از آنکه حر گفت اکنون که از کوفه آمدن ابا داری راهی برگزین که نه به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی تا من به امیر نامه نویسم، حضرت علیه السلام راه قادسیه را انتخاب فرمود. لشکر ظلمت و کاروان نور چند روز سایه به سایه یکدیگر حرکت می کردند تا اینکه روز دوم محرم در نزدیکی روستای نینوا، نامه‌ای از عیدالله به حر رسید که در آن نوشته بود:

«همان هنگام که نامه من به تو رسید حسین را نگاهدار و بر او تنگ بگیر و او را در بیابانی بی‌پناه و بی‌آب فرود آور.»

حر بر امام و اصحاب او سخت گرفت تا آنها را مجبور نماید در همان مکان بی‌آب و آبادی که نامه به دستش رسیده بود اتراق کنند.

امام به او فرمود:

«وای بر تو!»

بگذار در آبادی و روستایی فرود آئیم» حر گفت:

«نه، به خدا قسم نمی توانم. این نامه رسان را بر من جاسوس کرده‌اند و باید در همینجا بمانی.»

«زهیر» که یکی از یاران امام بود گفت:

«ای پسر رسول خدا!»

جنگ با این جماعت آسانتر از نبرد با کسانی است که بعداً به آنها ملحق می شوند. بگذار با آنها بجنگیم.»

امام فرمود:

«من آغاز کننده جنگ نخواهم بود.»

آنگاه نام آن سرزمین را پرسید. گفتند نام اینجا «عقر» است. دوباره پرسید آیا نام دیگری ندارد. گفتند به اینجا نینوا نیز می گویند. نام دیگری هم دارد که کربلاست.

پس حضرت شروع به گریستن کرد و گفت:

«اللهم انی اعوذ بک من الكرب و البلاء. اینجا مکان رنج و اندوه است.» آنگاه یاران را فرمود:

«همینجا فرود آید که جدم رسول خدا به من خبر داد که خون ما بر این زمین ریخته می شود و در اینجا دفن خواهیم شد.»

سپس دستور داد که خیمه‌ها را در همان سرزمین بی‌آب و علف برپا کردند.

کربلا بر تو مهمان رسیده

وعده‌ی وصل جانان رسیده

کربلا وا کن آغوش خود را

بر پذیرایی آل طاها

در روایت دیگری نیز آمده است هنگامی که به امام علیه السلام گفتند نام اینجا کربلاست حضرت خاک آنجا را بویید و گریست و گفت:

«ام سلمه مرا خبر داد که روزی جبرئیل نزد رسول خدا بود و من تو را نزد او بردم و تو گریه می کردی. پیامبر تو را گرفت و در

دامن نشاند. جبرئیل گفت:

آیا او را دوست داری؟

پیامبر فرمود:

آری. جبرئیل عرض کرد:

امت تو او را می کشند. و سپس خاک کربلا را به پیامبر نشان داد.

والله این همان خاک است».

همچنین در حدیث است هنگامی که علی علیه السلام به صفین می رفت به حوالی نینوا رسید. پرسید این سرزمین را چه می گویند؟ گفتند:

کربلا. امیرالمومنین علیه السلام آنقدر گریست که زمین از اشکش نمناک شد.

و اکنون بیا تا ما نیز به همراه محمد و علی بگرییم برای آن کس که آسمانها و زمین در مصیبتش گریانند.

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلى الطفوف؛ قم: منشورات الرضى، ۱۳۶۴.

۲. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

۳. محمد بن جریر طبری؛ تاریخ الامم و الملوك؛ بیروت: دارسويدان، بی تا؛ ج ۵.

روضه شب سوم حکایت حر؛ حماسه توبه و تصمیم

داستان «حر» یکی از عجیب ترین و عبرت آموزترین وقایع عاشورا است.

وی رادمردی پهلوان و سرداری نیرومند بود.

برخی او را دلیرترین مرد کوفه می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم می شود که بدانیم کوفه شهری نظامی بود که به عنوان اولین دژ اسلام در برابر ابر قدرت اول آن زمان یعنی امپراتوری ایران بنا شده بود؛ لذا بیشتر ساکنان آن را سپاهیان و سرداران نامی عرب و عجم تشکیل می دادند.

هنگامی که به عیدالله خبر دادند که امام حسین علیه السلام به عراق رسیده است وی «حر» را به همراه حدود ۱۰۰۰ سرباز فرستاد تا راه را بر ایشان ببندد و یا او را به دارالاماره ببرد.

هنگامی که حر از قصر عیدالله خارج شد صدایی از پشت سرش شنید که گفت:

«حر! شاد باش که به سوی خیر می روی!». حر به سوی صدا برگشت و کسی را ندید. با تعجب از خود پرسید:

«این چه بشارتی بود؟»

و این چه خیری است که به جنگ حسین بروم؟».

در گرمای نیمروز، سپاه حر به کاروان امام رسید.

امام هنگامی که تشنگی آنان را دید به یاران فرمود:

«به این جماعت و اسبانشان آب دهید» و وقتی مشاهده کرد که یکی از سربازان نمی تواند آب بخورد و آب از مشک بیرون می

ریزد خود برخاست و با دستان مبارکش وی را سیراب کرد.

این مهر و عطوفت امام علیه السلام را ببینید و با آنچه همین سپاهیان کوفه با وی کردند مقایسه کنید. حسین اسبان آنان را سیراب کرد اما آنان آب را از فرزندان حسین دریغ کردند. تا تمامی لشکریان آب نوشیدند وقت نماز شد. امام از خیمه بیرون آمد خطبه‌ای کوتاه خواند و گفت: «ای مردم!

من نزد شما نیامدم تا وقتی که نامه‌های شما رسید و فرستادگان شما آمدند و گفتند نزد ما بیا که ما امامی نداریم. حال اگر بر همان عهد و پیمان هستید بگویید و اگر بر عهدتان نیستید و آمدن مرا ناخوش دارید از همینجا باز می‌گردم» سپس به حر فرمود:

می‌خواهی با اصحاب خود نماز گزاری؟
گفت:

نه، ما همه با تو نماز می‌گزاریم.

امام پس از نماز به خیمه خود رفت و حر نیز به جمع سپاهیان خویش برگشت. هنگام نماز عصر، دوباره امام بیرون آمد و نماز خواند و سپس روی به کوفیان کرد و فرمود:

«ای مردم!

اگر از خدا بترسید و حق را برای اهلش بدانید خدای تعالی بیشتر از شما راضی می‌گردد. ما اهل بیت محمد علیه السلام به تصدی امر خلافت از مدعیانی که این مقام از آن آنها نیست و با شما به ستم رفتار می‌کنند شایسته‌تریم. اما اگر ما را نمی‌پسندید و حق ما را نمی‌شناسید و رأی شما غیر از آن چیزی است که در نامه‌ها فرستادید و نمایندگان شما گفتند، از نزد شما بر می‌گردم.» حر گفت:

«سوگند به خدا که من از این نامه‌ها و نمایندگان که می‌گویی چیزی نمی‌دانم.» امام به یکی از همراهان گفت تا خورجینی را بیاورد که انباشته از نامه‌های کوفیان بود. امام نامه‌ها به حر نشان داد. حر گفت:

«من از کسانی که این نامه‌ها را نوشتند نیستم. به من دستور داده‌اند که وقتی تو را دیدم از تو جدا نشوم تا نزد عییدالله به کوفه برویم.»

امام به یاران و نیز زنان کاروان دستور داد که سوار شوند و فرمود:

«باز گردید.» اما سپاهیان حر راه برگشت را نیز سد کردند.

گفتگو میان امام و سپاهیان کوفه به نتیجه نرسید و سرانجام کاروان امام مجبور به فرود آمدن در سرزمین کربلا شد...

اما در روز عاشورا هنگامی که حر، فریاد امام را شنید که می‌فرمود:

«اما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟

اما من ذابّ یذبّ عن حرم رسول الله؟

آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری کند؟

آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟»

نزد عمر سعد رفت و گفت:

«آیا واقعا می خواهی با این مرد بجنگی؟»

عمر پاسخ داد:

«آری» حر پرسید:

«چرا پیشنهاد او را که می خواهد باز گردد نمی پذیری؟»

عمر گفت:

«اگر کار به دست من بود می پذیرفتم ولی عیدالله به این امر راضی نمی شود».

اینجا بود که حر فهمید یزیدیان برای کشتن امام علیه السلام مصمم هستند. از این فکر لرزه بر اندامش افتاد ... در یک سوی میدان، فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان وحی را می دید و در سوی دیگر دشمنان رسول خدا را؛ در یک سوی میدان بنده صالح خداوند را می دید و در سوی دیگر خلیفه غاصبی را که علنا شراب می نوشید و محرمات را حلال و حلال خدا را حرام می کرد؛ در یک سوی میدان عشق و شهادت را می دید و در دیگر سوی آن پلیدی و خیانت؛ در یک سو سعادت می دید و در دیگر سو شقاوت ...

حر تصمیم نهایی خود را گرفت و در حالی که فرمانده هزاران سوار بود بدنیا پشت پا زد و به بهانه آب دادن به مرکب خود از لشکر یزید دورتر و دورتر. و به خیمه گاه حق نزدیک تر و نزدیک تر شد.

«مهاجر بن اوس» که همراه حر بود از وی پرسید:

«چه فکری در سر داری؟»

آیا می خواهی به حسین حمله کنی؟»

حر جواب نداد و لرزه تمام اندام او را گرفته بود.

مهاجر گرفت:

«به خدا سوگند که تو را تا به حال در چنین حالتی ندیده‌ام. اگر از من نام دلیرترین اهل کوفه را می پرسیدند از تو نمی گذشتم» حر پاسخ داد:

«والله خود را میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم، و اگر مرا پاره پاره کنند یا بسوزانند چیزی را بر بهشت نمی گزینم».

آنگاه اسب خویش را تازاند و به سوی کاروان امام علیه السلام شتافت.

حر، وقتی به امام علیه السلام رسید با ندامت دست بر سر گذاشت و گفت:

«اللهم اليك أنبت قتب علی فقد اربعت قلوب اوليائك و أولاد بنت نبيك

خداوندا به سوی تو بازگشتم پس توبه مرا بپذیر زیرا من بودم که هول و هراس در دل دوستان تو و فرزندان دختر رسول تو افکندم».

سپس شرمگینانه به امام علیه السلام عرض کرد:

«فدای تو شوم ای پسر رسول خدا!»

من بودم که راه بازگشت را بر تو بستم و عرصه را بر تو تنگ کردم چرا که هرگز فکر نمی کردم این مردم پیشنهاد تو را نپذیرند و کار را به اینجا بکشانند. به خدا سوگند که اگر می دانستم چنین می شود هرگز راه را بر تو نمی گرفتم. اینک پشیمانم و از کرده خویش نزد خداوند توبه می کنم.

آیا من امکان توبه دارم؟»

میهمان بودی تو، اول من به رویت راه بستم

چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم
 آمدم اکنون که قلب زینبت را شاد سازم
 تا که از زهرا به محشر سر خط غفران بگیرم
 آمدم تا اصغرت را عذرخواه خویش سازم
 آمدم تا اکبرت را دست بر دامن بگیرم
 امام فرمود:

«آری. خداوند توبه تو را بپذیرد!

از اسب فرود آی.» حر عرض کرد:

«چون من نخستین کسی بودم که به رویارویی تو آمدم می خواهم پیش از همه در مقابل تو کشته شوم، شاید که در روز حساب دستم در دست جدت قرار گیرد».

دست رد بر سینه‌ام مگذار و بگذر از خطایم

تا به راهت سینه را در معرض پیکان بگیرم

امام علیه السلام به حر اذن جهاد داد.

حر در مقابل حضرت ایستاد و خطاب به لشکر کوفه فریاد زد:

«ای اهل کوفه!

این بنده صالح خدا را دعوت کردید و وقتی آمد او را رها کردید؟!!

به او گفتید ما در راه تو جانبازی می کنیم و وقتی آمد شمشیر بر او کشیدید و نمی گذارید در زمین پهناور خداوند به سویی رود؟

یهود و نصاری و مجوس از آب فرات می نوشند و شما او را و زنان و دختران و خاندان او را از آن محروم کرده‌اید؟

خداوند روز تشنگی بزرگ، شما را سیراب نکند چرا که پاس حرمت محمد را نداشتید». سپاه دشمن که تاب و تحمل سخنان حر را نداشتند او را تیرباران کردند.

پس حر، رجز خواندن آغاز کرد و همراه با «زهیر» به لشکر دشمن حمله نمود و بسختی جنگید و عده زیادی از دشمنان را کشت تا اینکه دسته جمعی بر او حمله کردند و وی را به شهادت رساندند.

امام علیه السلام خود را به پیکر پاک حر رساند و خطاب به او گفت:

«ای حر!

براستی همانگونه که نامت را نهاده‌اند در دنیا و آخرت حر هستی».

آنگاه با دستمالی سر حر را که از آن خون جاری بود بست.

آری؛ امام حسین علیه السلام خود را به هر کدام از یارانش که شهید می شدند می رساند و پیکر پاکشان را در آغوش می گشید اما دلها بسوزند و چشمان بگیرند برای او که تنها و بی کس در گودال قتلگاه افتاده و دشمن بر سینه‌اش نشسته بود...

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلى الطفوف؛ قم: منشورات الرضى، ۱۳۶۴.

۲. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

روضه شب چهارم مصیبت فرزندان و برادران زینب (س)

روز عاشورا هنگامی که ناگزیر بودن کارزار مسجل شد، اصحاب نگذاشتند که تا زنده هستند فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله به میدان روند و کشته شوند. اما هنگامی که تمامی یاران امام علی علیه السلام جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند، نوبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله شد که خود را فدای حق و حقیقت نمایند.

در این لحظات سخت فرزندان علی (ع)، جعفر طیار، عقیل، امام حسن علیه السلام و سید الشهداء علیه السلام گردهم آمدند، یکدیگر را در آغوش کشیدند و با هم وداع کردند.

در حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به چند تن از جوانان قریش نگریست که صورتهایی زیبا و نورانی داشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله با دیدن آنان اندوهگین شد. پرسیدند:

«یا رسول الله!

تو را چه شد؟»

فرمود:

«ما خاندانی هستیم که خداوند، آخرت را برای ما برگزیده است نه دنیا را. یه یاد آوردم آنچه را که امت من بر سر فرزندانم خواهند آورد و آنان را می کشند یا آواره می سازند.»

از بین افراد خاندان نبوت که در کربلا به دست لشگر یزید به شهادت رسیدند سه نفر فرزندان عبدالله بن جعفر طیار (همسر حضرت زینب) و سه نفر دیگر از آنان برادران تنی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (یعنی برادران حضرت زینب) بودند.

فرزندان زینب (س)

«عون»، «محمد» و «عبیدالله» سه پسر عبدالله بن جعفر (شوهر حضرت زینب سلام الله علیها) بودند که به همراه مادر خویش در رکاب امام علیه السلام به کربلا آمده بودند.

آنان وقتی که تنهایی دایی و امام خویش را دیدند یک به یک به میدان رفتند و جان خود را فدای اسلام کردند.

«عون» در مقابل چشمان نگران مادرش زینب به سوی میدان تاخت در حالی که می خواند:

إن تکرونی فانا ابن جعفر

شهید صدق فی الجنان ازهر

یطیر فیها بجناح اخضر

کفی بهذا شرفا فی المحشر

یعنی:

اگر مرا نمی شناسید بدانید که من پسر جعفر طیارم؛ همان که در راه حق و حقیقت به شهادت رسید و در فردوس برین می درخشد؛

و همو که بر فراز بهشت با بال‌هایی سبز به پرواز در می آید، و همین نسب و شرف برای روز محشر کافی است.

عون سه سوار و هجده پیاده از لشگریان دشمن را کشت تا اینکه سر انجام به دست لشگر یزید به شهادت رسید.

پس از وی، دو برادرش محمد و عبیدالله نیز در راه حق جنگیدند و شهید شدند.

برادران زینب (س)

«عباس»، «عبدالله»، «جعفر» و «عثمان» چهار برادر ناتنی امام حسین (ع) و زینب کبری (س) از «فاطمه ام البنین» بودند.

هنگامی که ابوالفضل العباس مشاهده کرد که بسیاری از اهل بیت به شهادت رسیده‌اند با سه برادر مادری خود گفت:

«برادران عزیزم!

دوست دارم که در مقابل من به میدان روید تا اخلاص شما را در راه خدا و رسول بینم».

سه برادر یک به یک به میدان رفتند و در رجزهایشان خود را فرزند علی معرفی کردند و پس از کارزاری قهرمانه به شهادت رسیدند.

عثمان بن علی که امیرالمومنین فرمود:

«او را به یاد برادر عثمان بن مظعون (صحابی صدیق رسول الله) عثمان نامیدم» جوانی ۲۱ ساله بود.

هنگامی که جنگ قهرمانه او را دیدند برای کشتن او به تیر اندازی متوسل شدند.

«خولی» تیری به پهلوی او زد و عثمان از اسب به زیر افتاد.

سپس یکی از دشمنان بر او تاخت و وی را به شهادت رساند و سرش را از تن جدا نمود.

این ۶ برادر، تنها چند نفر از خویشانی بودند که زینب، شهادت آنان را به چشم دید؛ شیر زنی که در یک نیمروز، پسران و برادران و برادر زادگان و پسر عموهایش را بر خاک و خون مشاهده کرد و سر آنان را بر نیزه دید ... امان از دل زینب ...

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلى الطفوف؛ قم: منشورات الرضى، ۱۳۶۴.

۲. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

روضه شب پنجم مصیبت عبدالله بن حسن علیه السلام

امشب و فرداشب را میهمان سبط اکبر پیامبر صلی الله علیه و آله و یکی از دو سید جوانان اهل بهشت، یعنی امام مجتبی علیه السلام هستیم که دو پسرش قاسم و عبدالله در کربلا در رکاب عمو به شهادت رسیدند.

عبدالله بن حسن فرزند کوچک امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از نوجوانان نابالغی بود که به همراه خانواده خود و عمویش حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام به سوی کوفه آمده بود.

از صبح تا عصر عاشورا، ابتدا اصحاب امام حسین علیه السلام و سپس اهل بیت آن حضرت یک به یک و یا دسته جمعی به میدان رفتند و به شهادت رسیدند؛ و سرانجام زمانی رسید که امام علیه السلام یکه و تنها در میان هزاران هزار دشمن مسلح باقی ماند و گهگاه فریاد بر می آورد:

«آیا یاری کننده‌ای هست که به خاطر خدا از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله دفاع کند؟».

«شمر بن ذی الجوشن» برای آن که کار را تمام کند به همراه پیاده نظام لشکر، به امام علیه السلام هجوم آوردند، دور آن حضرت را گرفتند و از پس و پیش ایشان را مورد حمله قرار می دادند.

عبدالله که در بین بچه‌ها و زنان، در خیمه گاه حضور داشت تاب و تحمل دیدن غربت عمومی تنهای خویش را نیاورد و ناگهان از خیمه‌ها بیرون آمد. زینب (س) او را گرفت شاید که بتواند مانع رفتن وی شود و نگذارد یادگار برادر طعمه گرگهای گرسنه یزیدی گردد؛ ولی عبدالله گفت:

«نه، به خدا سوگند عموم را تنها نمی گذارم».

سپس دست خود را از دست عمه رها ساخت، به سوی میدان دوید و خود را به امام علیه السلام رساند تا با بدن کوچک و ظریفش

از او دفاع کند.

در غوغایی که دور امام علیه السلام ایجاد شده بود یکی از لشکریان یزید شمشیر خود را به قصد ضربه زدن به آن حضرت فرود آورد. عبدالله دست خود را سپر کرد تا شمشیر به امام اصابت نکند.

شمشیر، بران و ضربه، سنگین بود و دست نوباوه پیامبر صلی الله علیه و آله را از بدن جدا کرد؛ آنگونه که فقط به پوستی آویخته شد. عبدالله یتیم از شدت درد ناله ای برآورد و پدرش را صدا کرد:

«وا ابتاه»...

اینک، حال امام را تصور کنید که هر دو امانت برادر شهیدش قاسم و عبدالله را نیز پرپر شده می دید...

اشک و خون از دیده اش بر خاک ریخت

اشک بر آن کودک بی باک ریخت

امام علیه السلام او را در آغوش گرفت، به خود چسباند و در گوشش زمزمه کرد:

«فرزند برادرم!

صبر داشته باش و خداوند بزرگ را بخوان؛ تا او ترا به پدران صالحت ملحق کند».

بسته شد چشمش، ولی لب باز شد

آخرین نجوای شه آغاز شد

کای خدا گر چه مرادت حاصل است

دیدن مرگ یتیمان مشکل است

در ره تو هستی ام از دست رفت

حیف شد، عبدلّهم از دست رفت

این دو بر من، روح پیکر بوده اند

یادگاران برادر بوده اند

امام علیه السلام سپس دست به دعا برداشت و گفت:

«خداوندا!

اگر مقدر کرده ای که این قوم را تا مدتی زنده نگهداری در بین آنان تفرقه ای سخت بیانداز ... که آنان را ما را دعوت کردند و

وعده یاری دادند اما به ما حمله کردند و ما را کشتند».

آن برادرزاده ام صد چاک شد

این برادرزاده ام بر خاک شد

آن برادرزاده ام سرمست رفت

این برادرزاده ام بی دست رفت

تا ابد مجروح زخم کاری ام

وای من از این امانتداری ام

در این هنگام تیرانداز سپاه دشمن «حرمله ابن کاهل» گلوی نازک عبدالله را نشانه گرفت و او را در دامان عمویش ذبح کرد...

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.
۲. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

روضه شب ششم مصیبت قاسم (س)؛ بلای خوش‌تر از عسل

شب عاشورا، از شگفت‌ترین شب‌های تاریخ انسان است. شبی که بشریت، بر سر دو راهی خیر و شر قرار گرفت؛ و چه بسیار انسانها که تا آن شب در اردوگاه کفر بودند ولی یک شبه ره صد ساله طی نمودند و به حق و حقیقت پیوستند.

شب عاشورا، امام حسین علیه السلام یاران را نزد خود جمع نمود و پس از ستایش خداوند فرمود:

«براستی که من اصحابی از شما باوفا تر و خاندانی از شما فرمانبردارتر نمی شناسم. این لشکر، من را می خواهند و با من سر ستیز دارند و کار من با آنان فردا به جنگ و کارزار خواهد کشید.

پس بیعت خویش را از شما برمی دارم و به همه شما اجازه می دهم که مرا ترک کنید. از تاریکی شب بهره گیرید و بروید...»

پس از سخنان امام، ابتدا حضرت ابوالفضل العباس (س)، سپس دیگر بنی هاشم و بعد از آنها، یاران حضرت لب به سخن گشودند و گفتند:

«زنده ماندن پس از تو را برای چه می خواهیم ای فرزند رسول خدا؟

براستی که اگر بارها و بارها کشته شویم و زنده گردیم، باز هم دست از یاری تو بر نخواهیم برداشت».

شاهان من ار به عرش رسانم سریر فضل

مملوک این جنابم و محتاج این درم

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر

این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم؟

امام که این کلمات را از آنها شنید فرمود:

«من فردا کشته خواهم شد و شما نیز همه با من کشته خواهید شد».

اینجا بود که اوج کرامت انسانی آشکار گردید و اصحاب و خاندان در واکنش به خبر مرگ قطعی خویش گفتند:

«خدای را سپاس که به ما توفیق یاری کردن تو را ارزانی داشت و به شهادت در رکاب تو گرامی نمود».

امام علیه السلام پس از آنکه حجت را بر آنان تمام کرد و بیعت مستحکم آنان را آشکار نمود، در حق آنان دعا کرد و سپس فرمود

«سر بلند کنید و جایگاه خویش را در روضه و رضوان الهی ببینید» و اینگونه بود که یکایک یاران با چشم بصیرت، جای و منزل

اخروی خویش را مشاهده کردند.

«قاسم بن الحسن» فرزند بزرگ امام حسن مجتبی علیه السلام که نوجوانی تازه بالغ شده بود نیز در آن جمع حضور داشت و این

صحنه‌های شور و شیدایی را مشاهده می کرد.

وی از عمو پرسید:

«آیا من هم به همراه یارانت کشته خواهم شد؟»

دل امام علیه السلام برای یادگار برادر سوخت و پرسید:

«ای پسرک من!

مرگ، نزد تو چگونه است؟»

قاسم شجاعانه پاسخ داد:

«احلی من العسل ای عمو از عسل شیرین تر است».

دادن جان، گر به رهبر است

از عسل ناب مرا خوش تر است

جام اگر جام شهادت بُود

مرگ، به از روز ولادت بُود

امام با رقت و شفقت فرمود:

«عمویت فدای تو شود!

آری، تو نیز کشته می شوی پس از آنکه بلایی عظیم بر تو وارد آید» و آنگاه ادامه داد فرزند کوچکم علی اصغر هم کشته خواهد شد. غیرت و مردانگی قاسم تازه جوان جوشید و پرسید:

«عمو جان!

مگر دست دشمنان به خیمه گاه زنان هم خواهد رسید که اصغر شیرخواره را هم می کشند؟!» امام پاسخ داد:

«عمو به فدای تو!

فاسقی از میان دشمنان، تیر به گلوی اصغر خواهد زد و او را در آغوش من به شهادت خواهد رساند در حالی که او می گرید و خونس در دستان من روان است» ... پس آن دو گریستند و دیگر اصحاب و یاران از گریه آنان گریه کردند و بانگ شیون خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله از خیمه گاه به آسمان برخاست.

اما آن «بلای عظیم» که امام وعده آن را به قاسم داد چه بود؟

شاید نحوه شهادت آن حضرت، راز آن بلا را بر ما آشکار سازد...

برخی از نویسندگان روایت کرده‌اند پس از آنکه علی اکبر علیه السلام به میدان رفت و به شهادت رسید، قاسم بن الحسن به قصد جنگ از خیمه گاه بیرون شد.

چون امام حسین علیه السلام یادگار برادر را دید که برای جنگ بیرون آمده، او را در آغوش گرفت و با یکدیگر گریستند آن چنان که از شدت گریه از حال رفتند.

هر دو بریدند دل از بود و هست

هر دو گشودند به یکباره دست

هر دو ربودند ز سر هوش هم

هر دو فتادند در آغوش هم

رفت ز تن، تاب و ز سر، هوششان

سوخت وجود از لب خاموششان

قاسم پس از آنکه آرام شد از عمو اذن جهاد خواست.

ای عمو سینه‌ی من تنگ بُود

شیشه‌ام منتظر سنگ بُود

نیزه کو؟

تا که ز من سینه درَد

تیر کو؟

تا که به اوجم ببرد

اسب‌ها کو؟

که مرا گرم کنند

استخوان‌های مرا نرم کنند؟

آن حضرت اذن نداد.

پس قاسم به دست و پای امام افتاد و وی را می بوسید و التماس می کرد تا بالاخره اجازه گرفت و به سوی میدان جنگ شتافت. اسناد تاریخی از قول یکی از سپاهیان دشمن نقل کرده‌اند که پسری از خیمه‌ها به سمت ما بیرون تاخت که رویش چون پاره ماه زیبا بود.

قاسم در حالی که اشک بر گونه‌هایش روان بود رجز می خواند و می گفت:

ان تنکرونی فانا ابن الحسن

سبط النبی المصطفی المؤمن

هذا حسین کالاسیر المرتهن

بین اناس لاشقوا صوب المزن

پس با وجود کمی سن و کوچکی بدن، جنگی سخت کرد و تعدادی از لشگر یزید را به خاک و خون کشید. سپاهیان دست جمعی دور او را گرفتند و یکی از آنان بر او تاخت و ضربتی شدید بر او وارد آورد. قاسم با صورت به روی زمین افتاد و فریاد یاری کشید که:

«یا عماه!»، پس امام علیه السلام سر برداشت و چون باز شکاری، تیز به میدان نگریست، آنگاه همچون شیری خشمگین به سرعت به میدان حمله کرد و ضارب قاسم را با شمشیر زد و دست وی را از مرفق جدا ساخت. وی از درد عربده‌ای کشید که سواران دشمن شنیدند و به سوی میدان تاختند تا او را از دست امام علیه السلام برهاند.

در این شرایط سخت، جنگی بین امام علیه السلام و کوفیان در گرفت در حالی که قاسم بر زمین افتاده بود ... و شاید این، همان بلای عظیم بود.

آنگاه که غبار میدان فرو نشست، امام علیه السلام را دیدند که سینه بر سینه قاسم نهاده و وی را به سوی خیمه‌ها باز می گرداند در حالی که دو پای قاسم شاید از شدت شکستگی‌ها بر زمین کشیده می شد؛ و امام علیه السلام می فرمود:

«این قوم از رحمت خدا دور باشند و جدت پیامبر صلی الله علیه و آله دشمن آنان باشد در روز قیامت»

کاش نمی دید عمو پیکرت

تا ببرد هدیه بر مادرت

کاش نمی دید تنت کاین چنین

جان دهی و پای زنی بر زمین

دیده به روی عمو انداختی

صورت او دیدی و جان باختی

و سپس زمزمه کرد:

«به خدا سوگند برای عمویت سخت است که تو او را بخوانی ولی نتواند تو را نجات دهد....» ...

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فى قتلى الطفوف؛ قم: منشورات الرضى، ۱۳۶۴.
۲. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.
۳. محمد بن جریر طبری؛ تاریخ الامم و الملوک؛ بیروت: دارسویدان، بی تا؛ ج ۵.
۴. شیخ صدوق؛ أمالی؛ ترجمه آیه الله کمره‌ای؛ تهران: انتشارات کتابچی، ۱۳۷۰.
۵. شیخ مفید؛ الارشاد فى معرفه حجج الله على العباد؛ قم: انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ ق..

روضه شب هفتم علی اصغر (س)؛ داغی بر دل اهل بیت

مرسوم است که شب هفتم محرم، به در خانه «باب الحوائج کوچک کربلا» حضرت علی اصغر (س) می روند و روضه آن طفل شهید را می خوانند. شهیدی که به ظاهر، کودک است؛ ولی به واقع پیر عشق است.

حوریان محو رخ مه پاره‌ات
کعبه‌ی خیل ملک گهواره‌ات
گردش چشمان تو عشق آفرین
رشته‌ی قنداقه‌ات جبل المتین
زینت آغوش و دامن رباب
آینه گردان رویت آفتاب
عالم و آدم همه محتاج تو
بر سر دوش پدر معراج تو
بسته بر هر تار موی تو نجات
تشنه‌ی لب‌های تو آب حیات
کودکی، اما به معنا پیر عشق
روی دستان پدر، تفسیر عشق

تلخ‌ترین لحظات تاریخ نزدیک می شد؛ تمامی یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام به میدان رفته و کشته شده بودند. در اردوگاه حق تنها دو مرد باقی مانده بود:

اباعبدالله الحسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام که آن روز به اراده الهی بیمار بود تا زنده بماند و رهبری امت را پس از امام حسین علیه السلام به دست بگیرد.

امام علیه السلام چون خویشتن را تنها و بی یاور دید آخرین حجت را بر مردم تمام کرد و بانگ برآورد:

«هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟»

هل من موحد یخاف الله فینا؟

هل من معیث یرجو الله باغاثتنا؟

هل من معین یرجو ما عندالله فی اعانتنا؟»

یعنی:

«آیا مدافعی هست که از حریم رسول خدا دفاع کند؟

آیا یکتاپرستی هست که از خدا بترسد و ما را یاری دهد؟

آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری رساند؟

آیا کسی هست که به خاطر روضه و رضوان الهی به نصرت ما بشتابد؟».

صدای این کمک خواهی امام که به خیمه‌ها رسید و بانوان دریافتند که حسین دیگر یآوری ندارد، صدایشان به شیون و گریه بلند شد.

امام روی به خیمه‌ها کرد، شاید که زنان با دیدن او اندکی آرام گیرند؛ که ناگاه صدای فرزند شش ماهه‌اش «عبدالله بن الحسین» که به علی اصغر معروف بود را شنید که از شدت تشنگی می‌گریست.

علی اصغر طفلی شیرخواره بود؛ که نه آبی در خیمه‌ها بود تا وی را سیراب کنند، و نه مادرش «رباب» شیری در سینه داشت که به وی دهد.

امام علیه السلام قناده علی اصغر را در دست گرفت و به سوی دشمن رفت؛ در مقابل لشکر یزید ایستاد و فرمود:

«ای مردم!

اگر به من رحم نمی‌کنید بر این طفل ترحم نمایید...» ...

اما گویی که بذر رحم بر دل سنگ آنان پاشیده نشده بود و تمامی رذالت دنیا در اعماق وجودشان ریشه دوانده بود؛ زیرا به جای آنکه فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله را به مشتی آب میهمان کنند، تیراندازی از بنی اسد (که گفته شده است «حرمه بن کاهل» بود) تیری در کمان نهاد و گلوی طفل را نشانه گرفت. ناگاه دستان و سینه امام علیه السلام به خون رنگین شد ... سر کوچک و گردن ظریف طفل شیرخواره را از بدن جدا شده بود...

آتش عشق تو در من شعله‌ور بود ای پدر

پیش تیر عشق تو، قلبم سپر بود ای پدر

شد گلویم روی دست ذبح، می دانی چرا؟

پیش تیر عشق تو، قلبم سپر بود ای پدر

امام علیه السلام دستان خود را از خون علی اصغر پر کرد و به آسمان پاشید و گفت:

«هون علی ما نزل بی انه بعین الله تحمل این مصیبت بر من آسان است چرا که خدای آن را می بیند ...» در همین حال، «حصین بن تمیم» تیر دیگری افکند که بر لبان مبارک امام علیه السلام نشست و خون از دهان حضرت جاری شد.

امام روی به آسمان کرد و اینگونه نیایش نمود:

«خدایا!

سوی تو شکایت می‌کنم از آنچه با من و برادران و فرزندان و خویشانم می‌کنند...»

اصغر که به چهره ز عطش رنگ نداشت

یارای سخن با من دلتنگ نداشت

یا رب!

تو گواه باش، شش ماهه‌ی من

شد کشته‌ی ظلم و با کسی جنگ نداشت

آنگاه از سپاه دشمن دور شد؛ با شمشیرش قبر کوچکی کند؛ بدن علی اصغر را به خون او آغشته نمود؛ بر او نماز گزارد و جنازه کوچک را دفن کرد...

به روایت منابع تاریخی، شهادت علی اصغر علیه السلام از سخت‌ترین و جانگدازترین مصیبت‌ها در نزد ائمه بوده است. «عقبه بن بشیر اسدی» می‌گوید امام باقر علیه السلام به من فرمود:

«ما از شما بنی اسد خونی طلب داریم!» و سپس داستان ذبح شدن علی اصغر را بر من خواند. همچنین آورده‌اند که پس از قیام «مختار بن ابی عبیده ثقفی» هنگامی که خبر انتقام از قاتلان کربلا را به امام سجاد علیه السلام رساندند آن حضرت سوال کرد: «بر سر حرمه چه آمد؟».

این نمونه‌ها، نشان دهنده آن است که این داغ چگونه بر دل اهل بیت علیه السلام مانده است... و این داغ بر دل ما نیز هست؛ و بر دل انسانیت نیز؛ تا زمانی که مهدی آل محمد (عج) قیام کند و انتقام از ظالمان بستاند...
 لا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.
۲. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.
۳. شیخ عباس قمی؛ سفینه البحار؛ مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۸ ق؛ ج ۱.

روضه شب هشتم مصیبت علی اکبر علیه السلام؛ شبیه پیامبر

براستی که زمین و زمان، اصحابی باوفاتر از یاران حسین علیه السلام به خود ندیده‌اند؛ کسانی که تا زنده بودند نگذاشتند که اهل بیت پیامبر علیه السلام پای به میدان گذارند... اما لختی، بعد از آنکه آخرین آنان در خون خویش غلتید، زمان آن رسید که جوانان بنی هاشم نیز به مسلخ عشق روانه شوند.

(علی بن الحسین) فرزند آن حضرت از «لیلا- بنت ابی مره بن عروه بن مسعود» معروف به علی اکبر، اولین نفر از خاندان امام علیه السلام بود که اجازه گرفت به میدان برود.

علی اکبر علیه السلام چه از طرف پدری و چه از طرف مادری، به شریف‌ترین مردم نسب می‌رساند:

پدر و اجداد پدری وی که نیاز به معرفی ندارد. اما از جانب مادر، پدر بزرگ مادری وی یعنی «عروه بن مسعود ثقفی» کسی بود که در راه تبلیغ دین اسلام به شهادت رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله در وصفش فرمود:

«من عیسی بن مریم را مشاهده کردم و عروه بن مسعود از همه کس به او شبیه‌تر است؛» و نیز او را یکی از چهار مهتر عرب برشمرد. علی اکبر به غایت نیکو سیرت و بسیار خوش صورت بود و به دلیل شباهت فراوان به پیامبر صلی الله علیه و آله، هر گاه اصحاب دلشان برای پیامبر صلی الله علیه و آله تنگ می‌شد به وی نگاه می‌کردند.

تنها دانستن ماجرای زیر، معرفت امام گونه وی را بر ما معلوم می‌کند:

در یکی از روزهایی که کاروان عشق از مکه به سوی کربلا- در حرکت بود، هنگامیکه نزدیکی ظهر در یکی از منازل اتراق کرده بودند، امام علیه السلام به خواب سبکی فرو رفت و پس از لختی سر بر آورد و فرمود:

«هاتفی دیدم که ندا می‌داد:

شما می روید و مرگ به دنبال شما در حرکت است». علی اکبر (س) به امام علیه السلام عرض کرد:

«پدر جان!

آیا ما بر حق نیستیم؟»

امام علیه السلام پاسخ داد:

«چرا پرسم، به خدا سوگند که ما بر حقیم». علی اکبر (س) با رشادت گفت:

«پس از مرگ هراسی نداریم» امام علیه السلام را احساسی از تحسین فرا گرفت و فرمود:

«پسرم!

خدا بهترین جزایی که می تواند از پدری به فرزندش بدهد را به تو عطا نماید».

اما روز عاشورا...

سیره امام حسین علیه السلام آنگونه بود که از روی رحم و شفقت، به کسانی که اذن میدان رفتن می گرفتند، در ابتدا اذن نمی داد. اما این بار تفاوت داشت. به محض آنکه علی اکبر اجازه خواست، امام به وی اذن داد ... و این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بود.

ایشان بر خلاف رهبران دیگر که نزدیکان خویش را از معرکه دور می دارند در غزوات هر کس که به او صلی الله علیه و آله نزدیک تر بود را قبل از دیگران به جنگ می فرستاد.

حسین علیه السلام سپس نگاهی ناامیدانه بر قد و بالای فرزند رشیدش کرد و آنگاه چشم به زیر انداخت و گریست...

گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم

نفس شمرده زدم مهرت پیاده دویدم

دلم به پیش تو، جان در قفات، دیده به قامت

خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم

امام علیه السلام پس از آنکه علی اکبر را روانه میدان ساخت، انگشت به آسمان بلند کرد و محاسن مبارک را به دست گرفت و اینگونه با خدای خویش راز و نیاز نمود:

«ای خدا!

شاهد باش که جوانی برای جنگ با این قوم به سوی آنان رفت که شبیه ترین مردم در خلقت و خوی و گفتار، به رسول الله صلی الله علیه و آله است که هرگاه مشتاق دیدار رسول الله صلی الله علیه و آله تو می شدیم به صورت وی نگاه می کردیم».

شه عشاق، خلاق محاسن

به کف بگرفت آن نیکو محاسن

به آه و ناله گفت:

ای داور من

سوی میدان کین شد اکبر من

به خلق و خوی آن رفتار و کردار

بُد این نورسته همچون «شاه مختار»

آنگاه این آیه را قرائت کرد:

«ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذريةً بعضها من بعض والله سميع عليم» یعنی «خداوند آدم و نوح

و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد؛ آنها فرزندان (و دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند، شنوا و دانا است».

علی اکبر به سوی سپاه دشمن تاخت و رجز خوانان جنگی سخت کرد و بسیاری از سپاهیان یزید را به خاک انداخت. کم کم تشنگی و زخم‌های متعدد، می رفت که تاب و توان از کف اکبر برآید که یکی دشمنان ضربه‌ای بر سر آن حضرت وارد آورد. خون صورت وی را پوشاند و او را از پای درآورد. علی اکبر دست دور کردن اسب حلقه کرد تا بر زمین نیفتد و اسب در ازدحام دشمن و دشنه، به جای آنکه وی را به سوی خیمه گاه باز گرداند به قلب دشمن برد. دژخیمان یزیدی دور اسب را گرفتند و از هر سوی بر پیکرش شمشیر وارد آوردند آنگونه که نوشته‌اند بدنش ریز ریز (ارباباً) گردید.

اینجا بود که علی اکبر، پدر را صدا کرد که:

«یا ابتاه علیک منی الاسلام هذا جدی رسول الله...»

پدرجان، خداحافظ، این جدم رسول الله صلی الله علیه و آله است که به بالینم آمده و جامی پر از آب به من می نوشاند...»

امام علیه السلام به سرعت خود را به پیکر اکبر رساند و صورت به صورت وی گذاشت و فرمود:

«علی الدنيا بعدک العفا بعد از تو ای پسر من این دنیا باد...»

دو چشم خویش بگشا و سؤال کن که بگویم

ز خیمه تا سرِ نعل تو من چگونه رسیدم

آنگاه مطابق زیارت مروی از امام صادق علیه السلام مشتی از خون وی را به آسمان پرتاب کرد و شگفت آنکه قطره ای از آن به زمین برنگشت...»

حضرت زینب (س) که این صحنه را دید شتابان از خیمه‌ها بیرون آمد در حالی که فریاد می زد:

«یا اخیاه و یابن اخیاه

وای برادر کم و ای وای بر فرزند برادرم»

و خود را بر پیکر علی اکبر افکند.

امام علیه السلام وی را گرفت و به خیمه‌ها باز گرداند و به جوانان فرمود:

«برادر خویش را بردارید و به خیمه‌ها برسانید...»

آری!

امام علیه السلام تمامی شهدا و کشتگان را خود به خیمه‌ها می آورد؛ به جز آن دو کشته که با شهادتشان کمر او را شکستند؛ پسرش

علی اکبر (س)؛ و برادرش ابوالفضل العباس (س...)»

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.

۲.

شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

روضه شب نهم مصیبت ساقی لب تشنگان

ابوالفضل العباس، جوانی زیبا و رشید بود که از شدت زیبایی، به او قمر بنی هاشم (ماه هاشمیان) می گفتند و از شدت رشادت هنگامی که بر اسب می نشست پایش به زمین می رسید. وی به دلیل شجاعت و جنگاوری بی همتا که داشت، علمدار امام حسین علیه السلام بود و هنگامی که امام علیه السلام لشکر کم تعداد خود را آماده جنگ می کر، پرچم را به او سپرد. شجاعت و دلاوری عباس علیه السلام ریشه در آباء و اجداد او داشت؛ که از پدر به اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیه السلام نسب می رساند و از جانب مادر به بنی کلاب که شجاع ترین عرب بودند.

ای حرمت قبله حاجات ما

یاد تو تسبیح و مناجات ما

تاج شهیدان همه عالمی

دست علی، ماه بنی هاشمی

ماه کجا؟

روی دلارام تو؟

سرو کجا؟

قامت رعنا تو؟

شمع شده، آب شده، سوخته

روح ادب را ادب آموخته

منابع معتبر تاریخی آورده‌اند که حضرت فاطمه (س) اندکی پیش از شهادتش به امیرالمؤمنین علی علیه السلام وصیت فرمود که: چند روز پس از رحلت وی، ازدواج کند.

پس از آنکه حضرت زهرا (س) به شهادت رسید و اتفاقات تلخ پس از آن سپری گشت، حضرت علی علیه السلام از برادر خویش عقیل که مردی نسب شناس بود و خصوصیات خانواده های حجاز و نیز اخبار و تاریخ عرب را بخوبی می شناخت، خواست زنی برای او انتخاب کند که در خاندانی بزرگ و شجاع متولد شده باشد و فرزندی دلیر و جنگجو برای وی به دنیا آورد. عقیل نیز فاطمه بنت حزام بن خالد از بنی کلاب را برای آن حضرت انتخاب کرد و گفت:

«در بین عرب، شجاع تر و جنگاورتر از پدران او وجود ندارد». امیر المومنین علیه السلام او را از پدرش خواستگاری و با او ازدواج کرد و فاطمه چهار پسر دلاور به نامهای «عباس»، «عبدالله»، «جعفر» و «عثمان» برای آن حضرت به دنیا آورد؛ و از این روی به «ام البنین» مشهور گشت.

شاید آن زمان، کسی دلیل این تصمیم و انتخاب حضرت را نمی دانست ولی در آن هنگام که در کربلا، حسین علیه السلام بی یار و یاور شد و این برادران شجاع و بویژه علمدار کربلا ابوالفضل العباس (ع)، یک به یک در راه او جانبازی کردند، کرامت علوی آشکار گردید.

روز نهم محرم «شمر بن ذی الجوش» از سوی عیدالله بن زیاد مامور شد که اگر «عمر بن سعد» از دستور سرپیچی کرد، خود فرماندهی را برعهده بگیرد و به امام علیه السلام حمله کند.

وی که از قبیله «فاطمه‌ام البنین» بود و نسبت دوری با حضرت عباس علیه السلام و برادرانش داشت امان نامه ای از عیدالله گرفت تا به خیال خود آنان را از حسین علیه السلام جدا کند و هم، باعث ضعف امام علیه السلام گردد و هم جان بستگانش را نجات دهد! شمر در واپسین ساعات روز نهم محرم به نزدیکی خیمه های امام علیه السلام آمد و فریاد زد «خواهرزادگان من کجا هستند؟» عباس، عبدالله، جعفر و عثمان بیرون آمدند و گفتند:

«چه می خواهی؟»

شمر گفت:

«برایتان امان نامه آورده ام. شما در امانید!» چهار جوان پاسخ دادند:

«لعنت بر تو و بر امان تو.

آیا ما را امان می دهی و فرزند پیغمبر در امان نباشد؟!

«...و عباس بانگ بر آورد:

«دست بریده باد که چه بد امانی آورده ای! ای دشمن خدا، آیا می گویی برادر و سرور خود حسین پسر فاطمه را رها کنیم و در

فرمان لعینان و لعین زادگان در آییم؟».

شمر خشمناک به لشکر دشمن باز گشت.

عصر عاشورا، هنگامی رسید که تمامی اصحاب و خاندان امام علیه السلام به شهادت رسیدند و فقط حسین و عباس - علیهما

السلام- باقی مانده بودند. عباس چون تنهایی برادر را دید، نزد امام آمد و گفت:

«ای برادر!

آیا رخصت می دهی به جهاد روم؟»

امام سخت بگریست و گفت:

«برادرم!

تو علمدار منی و اگر بروی کاروان پراکنده می شود». عباس پاسخ داد:

«سینه‌ام تنگ شده و از زندگی بیزارم و می خواهم از این منافقین خونخواهی کنم». عباس از سوی لشکر دشمن رفت و آنان را

نصیحت و تحذیر کرد ولی در دل سنگ آنان اثری نگذاشت.

پس به سوی خیمه‌ها آمد و خبر به برادر داد.

در همین حین صدای دلخراش کودکان را شنید که از تشنگی فریاد می زدند:

«العطش، العطش».

سپس بر اسب نشست، نیزه و مشک برداشت و رجزخوانان آهنگ فرات کرد در حالی که می خواند:

لا اربھ الموت اذا الموت زقا

حتى اوارى فى المصاليق لقا

نفسى لنفس المصطفى الطهر وقا

انى انا العباس اغدو بالسقا

ولا اخاف الشر يوم الملتقى

یعنی:

از مرگ نمی ترسم هنگامی که بانگ زند

تا وقتی که میان مردان کار آزموده افتاده و به خاک پوشیده شوم

جان من، بلاگردان جان پاک مصطفی است

من عباس هستم با مشک می آیم

و روز نبرد از شر نمی ترسم

چهار هزار نفر دور او را گرفتند و به سوی او تیر می انداختند تا مانع رسیدن وی به آب شوند.

پس از ساعتها تشنگی و جنگ، عطش بر تمام وجودش چنگ انداخته بود.

آب از زیر پای اسب روان بود و عباس را به خود می خواند. عباس مشتها را پر از آب کرد و به لب نزدیک نمود تا بیاشامد، اما به یاد تشنگی حسین علیه السلام و اهل بیت او افتاد. آب از کف بریخت، مشک را پر کرد، بر دوش راست انداخت و مرکب را به طرف خیمه‌ها تازاند.

لشکر دشمن برای آنکه همین چند جرعه آب به کام کودکان رسول الله نرسد راه را بر او گرفتند و از هر طرف بر او حمله کردند.

عباس با آنها پیکار می کرد تا اینکه یکی از لشکریان با شمشیر دست راست وی را قطع کرد.

عباس قهرمان فریاد برآورد:

والله ان قطعتموا یمینی

انی احامی ابداء عن دینی

و عن امام صادق الیقین

نجل النبی الطاهر الامین

یعنی:

به خدا سوگند حتی اگر دست راستم را قطع کنید

تا ابد از آیینم دفاع خواهم کرد

و از امامی که صادق الیقین است

همان فرزند پیامبر پاک و امین

آنگاه مشک را به دوش چپ انداخت و شمشیر به دست چپ گرفت و از بین دشمن به راه خود ادامه داد که ناگهان، تیغی بر دست

چپ حضرت وارد شد و آن را نیز قطع کرد.

اما غریو شیر حیدر آسمان را پر کرد که:

یا نفس لا تخشی من الکفار

و ابشری برحمۃ الجبار

مع النبی السید المختار

قد قطعوا بیغیهم یساری

فاصلهم یا رب حر النار

یعنی:

ای نفس!

از کافران هراس به دل راه مده

و مژده باد بر تو که شایسته رحمت خداوند دستگیر شدی

در سایه پیامبر بزرگ صاحب اختیار

(خداوندا) دشمنان، با شقاوت دست چپم را نیز قطع کردند

پس ای خدا، آنان را به آتش خشم دچار کن

عباس ناامید نشد و مشک را به دندان گرفت تا به خیمه رساند.

ای مشک!

تو لا اقل وفاداری کن

من دست ندارم، تو مرا یاری کن

من وعده‌ی آبِ تو به اصغر دادم

یک جرعه برای او نگهداری کن

اما تیر بعدی مشک را از هم درید و آبها را بر زمین داغ کربلا ریخت تا عباس علیه السلام دیگر مأیوس شود.

ای مشک!

نگه کن تو به بالای سرم

(زهر) ست نشسته، آبروداری کن

لختی بعد، تیری به سینه مبارک حضرت علیه السلام نشست و وی را از اسب به زیر انداخت، تا کار تمام شود و لب تشنکان بی

ساقی و حسین علیه السلام بی علمدار گردد.

سرانجام یکی از لشکریان دشمن به پیکر نازنین حضرت حمله کرد و با عمود آهنین بر فرق عباس زد که سر او- مانند فرق مبارک

پدرش علی (ع)- شکافت و بر زمین افتاد و فریاد زد:

«یا ابا عبدالله علیک منی السلام برادرم خداحافظ».

امام علیه السلام خود را به پیکر بی دست برادر رساند و چون وی را دید که به شهادت رسیده است، فرمود:

«الان آن کسر ظهري و قلت حيلتي اکنون کمر شکست و راه چاره بر من بسته شد...»

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید محسن امین؛ اعیان الشیعه؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ ق..

۲. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.

۳. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

روضه شب عاشورا ذکر مصائب امام حسین (ع)

شب عاشورا بود و خیمه گاه حق در تب و تاب. در عصر روز تاسوعا «شمر بن ذی الجوشن» به همراه هزاران نفر نیروی کمکی به

صحرای کربلا رسید و «عمر بن سعد» را برای حمله به امام علیه السلام تحت فشار قرار داد.

عمر سعد دستور حمله را صادر کرد.

صدای مهممه لشکر که به گوش امام حسین علیه السلام رسید، برادرش عباس (س) را صدا کرد و به همراه چند تن از بزرگان

کوفه که خود را به کاروان حق رسانده بودند به نزد دشمن فرستاد تا از قصد آنان آگاه شود.

حضرت ابوالفضل (س) بازگشت و به برادر عرضه داشت که دشمن آمده است تا یکی از این دو کار را انجام دهد:

یا اخذ بیعت یا آغاز جنگ.

امام فرمود:

«بیعت با یزید که هرگز؛ اما درباره جنگ اگر می توانی برو و امشب را از آنان مهلت بگیر و نبرد را به فردا موکول کن؛ تا نماز و

قرآن بخوانیم. به خدا سوگند که من عبادت خدا را بسیار دوست می دارم». فرماندهان یزیدی، ابتدا پیشنهاد حضرت را قبول نکردند؛ اما یکی از آنان دیگران را ملامت کرد که: «وای بر شما!

اگر در جنگ با کفار، آنان یک شب از ما مهلت بخواهند درخواستشان را اجابت می کنیم. چگونه است که به پسر پیغمبر شبی را رخصت نمی دهید؟»

...

و اینگونه بود که شب عاشقانِ بی دل آغاز شد...

روز تاسوعا گذشت و شب رسید

تشنه کامان جانشان بر لب رسید

بسته بود آب و حرم بی تاب بود

دیده‌ی طفلان به راه آب بود

سینه‌ها از فرط بی آبی کباب

بود ذکر تشنه کامان آب، آب

گرچه بود از تشنگی لبها کیبود

مادران را با عطش کاری نبود

مادران در ماتم فرزندها

دل پریشان در غم دلبندها

بهر اسماعیل های فاطمه

هاجران، بی زمزم و بی زمزمه

بود چشم مادران پر ز درد

اشک ریزان، بهر فردای نبرد

بود گریان، چشم پر خونِ رباب

بهر آن شش ماهه‌ی بی تاب آب

وای اگر فردا، گه ماتم شود

تارِ مویی زین عزیزان کم شود

وای اگر «اکبر» سرش گردد جدا

وای اگر در خون شود خونِ خدا

ای سپیده!

جلوه بعد از شب نکن

ای فلک!

خون بر دل «زینب» نکن

اما سپیده عاشورا دمید ... و سواران عشق، یک به یک پای به مسلخ نهادند...

و بالاخره می رفت که تلخ ترین لحظات تاریخ فرا رسد...

آری!

عصر عاشورا شد؛ و زمین کربلا غرق در نیزه و شمشیر و جنازه. از سپاه کوچک حق چیزی باقی نمانده بود اما هزاران هزار گرگ گرسنه همچنان در لشکر شیطان منتظر طعمه بودند.

دیگر کسی برای حسین (ع) باقی نبود.

«حبيب»، «زهیر»، «بریر»، «حر» و دیگر اصحاب به شهادت رسیده بودند. «اکبر»، «قاسم»، «عون»، «جعفر» و بقیه جوانان بنی هاشم و حتی «اصغر شش ماهه» نیز جان خود را فدای اسلام کرده بودند؛ و «عباس»، بی سر و دست، دور از خیمه‌ها به دیدار خدای خویش رفته بود.

حسین علیه السلام به این سو و آن سو نظر افکند.

در تمامی دشت پهناور، حتی یک نفر نبود تا از او و حریم رسول خدا صلی الله علیه و آله دفاع کند.

امام علیه السلام به خیمه گاه آمد تا با بانوان اهل بیت وداع کند.

صحنه ای دلخراش و جانسوز بود.

کودکان و دخترکان دور امام را گرفته بودند و نمی دانستند آخرین کلام را چگونه بگویند. «سکینه» دختر امام علیه السلام فریاد زد:

«پدر جان!

آیا تن به مرگ دادی و دل بر رحیل نهادی؟»

امام پاسخ داد:

«چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یآوری ندارد؟»

پس صدای به گریه بلند شد.

امام آنان را ساکت کرد و به آنها وصیت نمود و سپس ودایع امامت و مواریث پیامبران را به علی بن الحسین السجاد علیه السلام که سخت بیمار بود سپرد و به سوی میدان رهسپار شد.

امام علیه السلام با وجود تنهایی و تشنگی، با هزاران هزار سپاهی دشمن جنگی دلاورانه کرد.

گاه به میمنه لشکر (سمت راست لشکر دشمن) حمله می کرد و می خواند:

الموت خیر من رکوب العار

و العار اولی من دخول النار

یعنی:

مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است

و ننگ سزاوارتر از آتش جهنم است.

سپس به میسره لشکر (جناح چپ لشکر) حمله می کرد و می خواند:

انا الحسین بن علی

آلیت ان لا انثنی

احمی عیالات ابی

امضی علی دین النبی

یعنی:

من حسین پسر علی هستم
 که هیچگاه سازش نخواهم کرد
 از حریم پدرم دفاع میکنم
 و بر طریقت پیامبر ره می سپارم.

یکی از اهل کوفه روایت کرده است:

«من ندیدم کسی را که اینهمه دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و یارانش کشته شده باشد اما اینگونه شجاع و پر جرأت باشد.
 مردان سپاه بر او میتاختند اما او با شمشیر بر آنان حمله میکرد و لشکر را مانند گله بزی که شیری درنده در آن افتاده باشد پراکنده و
 تار و مار می ساخت، سپس به جای خویش باز می گشت و می گفت:

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

در منابع تاریخی آورده‌اند که آن حضرت نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از سپاه یزید را کشت، تا اینکه عمر سعد بر لشکریانش فریاد کشید:
 «وای بر شما!

آیا میدانید با چه کسی کارزار می کنید؟

این فرزند علی و پسر کشنده قهرمانان عرب است. دسته جمعی و از تمامی جهات بر او حمله کنید» و به چهار هزار تیر انداز سپاه
 دستور داد که از هر سوی بر امام علیه السلام تیر ببارند، و عده ای نیز با سنگ به حضرت حمله آوردند.

در برخی روایات آمده است که از شدت اصابت تیر، بدن امام مظلوم، همانند بدن خارپشت شده بود، و پس از شهادت، بیش از
 ۱۰۰۰ زخم بر تن امام شمرند که ۳۲ ضربه آن، غیر از زخم تیر بود.

امام علیه السلام کشته و مجروح و خسته، اندکی ایستاد تا نفسی تازه کند و دمی از خستگی جنگ بیاساید. در این لحظه یکی از
 دشمنان سنگی زد که به پیشانی حضرت اصابت کرد و خون بر صورت وی جاری شد.

امام خواست آن خون را پاک کند که تیری سه شاخه و زهر آلود بر سینه و قلب حضرت نشست.

امام گفت:

«بسم الله و بالله و علی مله رسول الله»

و سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت:

«خدایا تو می دانی این قوم مردی را می کشند که روی زمین پسر پیغمبری غیر از او نیست».

به مرکز باز شد سلطان ابرار

که آساید دمی از رزم و پیکار

فلک، سنگی از دست دشمن

به پیشانی وجه الله احسن

که گلگون گشت روی عشقِ سرمد

چو در روز احد، روی محمد

به دامان کرامت خواست آن شاه

که خون از چهره بزداید، بناگاه

یکی الماس وش تیری ز لشگر

گرفت اندر دل شه جای، تا پر

که از پشت پناه اهل ایمان

عیان گردید زهر آلود پیکان

آنگاه تیر را گرفت و از پشت بیرون کشید خون مانند ناودان بیرون جست، پس امام دست خود را از آن خون پر کرد و به سوی آسمان پاشید. حاضران می گویند حتی یک قطره از آن خون به زمین برنگشت و از آن لحظه، آسمان کربلا سرخ شد.

سپس دوباره دست خود را از آن خون پر کرد و صورت و محاسن خویش را با آن آغشته نمود و فرمود:

«جد خود رسول الله را اینچنین خضاب شده دیدار می کنم و از دست اینان به او شکایت می کنم».

عده ای از پیاده نظام دشمن، دور امام را گرفتند. یکی از آنان با شمشیر به آن حضرت زد که بر اثر آن، کلاه امام دریده شد و تیغ به سر مبارک وی رسید و خون روان گشت.

سپس «شمر» با عده ای از سپاهیان دشمن به سوی خیمه گاه حمله کردند.

شمر خواست که آن خیمه ها را آتش زند، امام (ع) سر برداشت و چون این صحنه دید بانگ برآورد و آن جمله تاریخی خویش را بر زبان آورد که:

«وای بر شما!

اگر دین ندارید و از روز رستاخیز نمی ترسید، لااقل در دنیا آزاده و جوانمرد باشید» آنگاه خطاب به فرماندهان لشکر یزید نهیب زد:

«اهل و عیال مرا از دست سرکشان و بی خردان خود حفظ کنید».

«شبث» خود را به شمر رساند و با تندی او را از این کار بر حذر داشت. شمر خجالت کشید و به سپاهیان دستور داد که از حرم دور شوید و به سوی خود حسین بروید که حریفی بزرگ و جوانمرد است.

در همین حین، «عبدالله» فرزند امام مجتبی علیه السلام که نوجوانی نابالغ بود از خیمه ها بیرون دوید تا از عموی خویش دفاع کند؛ اما وی نیز با وضعی دلخراش به شهادت رسید (و مصیبت آن در روضه شب پنجم گذشت).

سپاه دشمن به امام علیه السلام نزدیک شد و دایره محاصره را بر وی که از شدت زخمها و هرم تشنگی، تاب و توان نداشت تنگ تر و تنگ تر کرد.

(زرعه بن شریک) به حضرت نزدیک شد و شمشیری به دست چپ آن حضرت زد.

سپس شخصی دیگر، از پشت، تیغ بر شانه امام علیه السلام وارد آورد که حضرت از شدت آن ضربت، با صورت بر خاک افتاد. این دو ملعون عقب نشستند، در حالی که امام افتان و خیزان بود؛ گاه به مشقت از جای برمی خاست ولی دوباره بر زمین می افتاد ...

«سنان بن انس» بر امام حمله کرد و با نیزه خویش بر پشت امام زد، آنقدر سخت که نوک نیزه از سینه حضرت بیرون آمد.

امام در گودال قتلگاه افتاد و واپسین راز و نیاز خود با خدای خویش را آغاز کرد.

و هر چه می گذشت زیاتر و برافروخته تر می شد ... یکی از راویان نوشته است:

«به خدا قسم، هیچ کشته به خون آغشته ای را نیکوتر و درخشنده روی تر از حسین ندیدم. ما برای کشتن وی رفته بودیم ولی رخسار و زیبایی هیئت او، اندیشه قتل وی را از یاد من برد».

دژخیمان، همچون گرگان گرسنه، دور امام حلقه زدند تا به خیال خود کار را تمام و حق را برای همیشه ذبح نمایند.

زینب (س) که دیگر صدای تکبیر و لا- حول و لا قوهی امام را نمی شنید فهمید که ماه فاطمه در محاق رفته است؛ پس از خیمه ها بیرون دوید در حالی که شیون می کشید:

«وا اخاه، وا سیداه، وا اهل بیتاه!

ای کاش آسمان بر زمین می افتاد!

ای کاش کوهها خرد و پراکنده بر دشت می ریخت» ... و خود را به تلی (تپه ای) مشرف بر گودال رساند و آن صحنه دلخراش را مشاهده کرد.

وی با دیدن گرگانی که برای قتل امام در آنجا جمع شده بودند به «عمر سعد» نهیب زد:

«وای بر تو ای عمر!

آیا ابا عبدالله را می کشند و تو نگاه می کنی؟»

قطرات اشک عمر سعد بر گونه‌اش جاری شد اما پاسخی نداد و روی از زینب برگرداند. زینب (س) فریاد زد:

«وای بر شما!

آیا مسلمانی میان شما نیست؟»

هیچکس جواب نگفت.

شمر بر سر یارانش فریاد کشید:

«چرا این مرد را منتظر گذاشته اید؟!» و خواست که یکی از آنان کار را تمام کند.

«خولی بن یزید» با شتاب از اسب فرود آمد تا سر مبارک آن حضرت را جدا کند، اما تا به امام علیه السلام نزدیک شد بر خود

لرزید و نتوانست. شمر گفت:

«بازوی تو ناتوان باد!

چرا می لرزی؟»

آنگاه خود تیغ به دست گرفت و به همراه سنان برای بریدن رأس مطهر امام علیه السلام رهسپار شد...

زیر خنجر بود، اما دیده باز

اشک او بر گونه، سرگرم نماز

اشک او می شست خونِ گونه را

شرمگین می کرد این گردونه را

مست بود و اشک دیده، باده اش

خاک گرم کربلا سجاده اش

در دل گودال کرد از بس سجود

شد ز فرط سجده چشمانش کبود

یک نفر «پهلوی شکسته» در برش

کیست یارب این، به غیر از مادرش؟

مادرش آمد و لیکن مضطر است

بر گلوی تشنه‌ی او خنجر است

خنجر از بس بوسه زد بر خنجرش

رفت تا گردون صدای مادرش

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.
۲. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.
۳. اشعار قرمز رنگ، زبان حال هستند و سندیت قطعی ندارند. (و بر گرفته‌اند از جزوه آموزشی آداب مرثیه‌خوانی با عنوان طنین عشق؛ تهیه و تنظیم مرتضی وافی؛ قم: انتشارات شفق، ۱۳۸۰).

روضه شب یازدهم مصیبت شام غریبان

نمی‌دانم امشب باید از کدام غربت گفت؛ چه روضه‌ای خواند؛ و مصیبت کدامین غریب را بازگو نمود.

آیا از بدن پاره پاره حسین علیه السلام بگوئیم که عریان در گودال قتلگاه افتاده است؟

یا از بدن عباس علمدار که نه سر در بدن دارد و نه دست؟

آیا از علی اکبر بگوئیم که صورت پیامبر گونش را بر نیزه برافراشته اند؟

یا از علی اصغر شش ماهه که اینک در گهواره خاکی خویش به خواب ابدی رفته؟

آیا از یاران حسین علیه السلام بگوئیم که غریبانه در گوشه گوشه میدان جان باخته اند؟

یا از کودکان حسین علیه السلام که غم یتیمی و اسیری، یکجا بر آنان وارد شده است؟

از غریبی بگوئیم یا از مظلومیت؟

از وفا بگوئیم یا از پیمان‌شکنی؟

از عطش بگوئیم یا از آتش؟

از عشق بگوئیم یا از زینب؟

خوب نامی بر قلم گذشت.. زینب...

آری!

بگذار از زینب بگوئیم؛ که کربلا، از اینجا به بعد، از آن زینب است و پیام کربلا، مرهون زینب.

بگذار از زینب بگوئیم و از رنج‌های زینب. از زینب و از غصه‌های زینب. از زینب و از قصه‌های زینب. از زینب و از حماسه‌های

زینب؛ و از زینب و از دل زینب ... و امان از دل زینب...

اما از کدامین غم زینب بگوئیم؟

از برادرانی که از دست داد؟

یا از برادر زادگانش که یک به یک به میدان رفتند و باز نگشتند؟

یا از پسرانش که جلوی چشمان گریانش ذبح شدند؟

اگر چه زینب «ام المصائب» است و از کودکی داغ‌های فراوان دیده ابتدا داغ بزرگ رحلت جدش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و

سپس مصیبت شهادت مادر جوان و در جوانی فرق شکافته پدرش علی علیه السلام را دیده است و سپس جگر پاره پاره برادر

معصومش حسن مجتبی را ... اما روزی مانند عاشورا نبود، و داغی مانند کربلا...

قصه‌ی بی سر و سامانی من گوش کنید

دوستان، غصه‌ی تنهایی من گوش کنید

گر چه این قصه‌ی پر غصه به گفتن نتوان
 نه به گفتن نتوان، بلکه شنفتن نتوان
 دختر دخت نبی، «ام مصائب» نامم
 کرده لبریز ز غم، ساقی گردون جامم
 صبر، بی تاب شد از صبر و شکیبایی من
 ناتوان شد خرد از درک و توانایی من
 باغبانم من و یک سر شده غارت باغم
 چرخ بگذاشته بس داغ به روی داغم
 نه که چون جد عزیزی چو پیمبر دادم
 پدر و مادر و فرزند و برادر دادم
 پیش من، در پس در، مادر من آزدند
 ریسمان بسته به مسجد، پدرم را بردند
 من هم استاد و این منظره را می دیدم
 مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم
 بود در سینه هنوز آتش داغ مادر
 که فلک زهر دگر ریخت مرا سوخت جگر
 دیدم آن تاج سرم را که دو تا گشته سرش
 بسته خون سر او هاله به دور قمرش
 بعد از آن بود دلم خوش که برادر دارم
 به سرم سایه‌ی دو سرو صنوبر دارم
 غافل از آنکه غم و درد من آغاز شده
 به دلم تازه در غصه و غم باز شده
 رفت از دست حسن گشت دلم خوش به حسین
 شد مرا روح و روان، قوت دل، نور دو عین
 بعد از آن واقعه‌ی کرب و بلا پیش آمد
 راه جانبازی در راه خدا پیش آمد

حضرت زینب (س) از صبح تا عصر عاشورا، داغ پنج برادر، پنج برادرزاده، چهار پسر عمو و سه پسرش را مشاهده کرد و شهادت دهها تن دیگر از بستگان و یاران برادرش را دید؛ و شاید اینها همه در برابر رنج اسیری و در به دری که تازه از امشب آغاز شد بسیار اندک بود...

روز طی گشت و نگویم که چه بر ما آمد
 شب جانکاه و غم افزا و محن زا آمد
 آن زمان کو که بگویم چه بدیدم آن شب
 خارها بود که از پای کشیدم آن شب

چه بگویم چه شبی را به سحر آوردم

کوه غم شد دل و چون کوه به پای استادم

چون جنگ به پایان رسید و رأس مطهر حسین علیه السلام را از بدن جدا کردند؛ به لباس‌های پاره پاره آن حضرت نیز رحم نکردند و عمامه، پیراهن، شلوار و کفشهای امام علیه السلام را ربودند. شخصی به نام «بحدل» نیز هجوم آورد تا انگشتر حضرت را بدزد اما بر اثر شدت جراحات و متورم شده انگشتان، نتوانست آن را بیرون آورد، پس خنجر کشید و انگشت مبارک را برید و انگشتر را درآورد...

اسب امام، با سر و مویی خون آلود به سوی خیمه‌ها رفت. زنان و دختران اهل بیت علیه السلام با دیدن اسب خونین و بی سوار، فهمیدند که دیگر بی کس و یتیم شده‌اند و صدا به گریه و شیون بلند کردند.

«ام کلثوم» خواهر امام علیه السلام فریاد کشید:

«یا محمد!

یا علی!

یا جعفر!

یا حسن!

کجایید که ببینید با حسین چه کردند...؟

پس لشکر دشمن به سوی حرم پیامبر صلی الله علیه و آله حمله کردند.

از یک سو این خیمه‌ها را آتش می زدند و از سوی دیگر هر آنچه می دیدند غارت می کردند.

آنان حتی به حجاب زنان نیز رحم نمی کردند و لباس‌های بانوان اهل بیت علیه السلام را می کشیدند و می بردند. زنان و دخترکان، سربرهنه و هراسان، از خیمه‌ها فرار می کردند در حالی که خار و خس بیابان، پای برهنه آنان را می درید...

بانوان حرم، که از خیمه‌ها به سوی بیابان دویده بودند، ناگاه با گودال قتلگاه و پیکر بی سر حسین علیه السلام روبرو شدند.

راوی می گوید:

به خدا فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام را که زاری می کرد و به آواز سوزناک می گفت:

«یا محمداه!

صلی علیک ملیک السماء، هذا حسین مُرمل بالدماء المقطع الاعضاء، و بناتک سباتا، و إلی الله المشتکی» ... یعنی:

«یا محمد!

فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند!

بنگر که این حسن توس، به خون آغشته، با اعضای از هم جدا گشته. بنگر که این دختران تو هستند، اسیر شده و در بیابان‌ها رها

گشته. به خدا شکایت بریم، و به علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهداء. یا محمد!

این حسین توس که در این دشت افتاده، به دست زنزادگان کشته شده و باد صبا گرد و غبار بر پیکر او می پراکند.

ای اصحاب محمد!

برخیزید و ببینید که اینها فرزندان مصطفایند که اینگونه اسیر شده‌اند» ... مویه زینب آنقدر دلخراش بود که دشمنان و درّخیمان را

نیز گریان کرد.

آنگاه «سکینه» پیکر مبارک پدرش حسین علیه السلام را در آغوش گرفت و شروع به زاری کرد؛ تا اینکه جماعتی از اعراب چادر

نشین ریختند او را کشیدند و از بدن پدر جدا کردند.

لشکریان یزید که به غارت خیمه‌ها مشغول شده بودند، به خیمه‌ای رسیدند که علی بن الحسین السجاد علیه السلام در آن بیمار و تب آلود افتاده بود.

«شمر بن ذی الجوشن» شمشیر کشید تا او را بکشد، اما عده‌ای از همراهانش به او نهیب زدند:

«آیا شرم نمی کنی و می خواهی این جوان بیمار را هم بکشی؟»

شمر گفت:

«فرمان امیر است که همه فرزندان حسین را بکشم». همراهان با شدت مانع وی شدند تا سرانجام دست از این کار برداشت ... و خداوند در زرهی از بیماری، جان ولی خویش را حفظ فرمود.

سپس دشمن دنی، رذالت و پستی خویش به منتها رساند؛ «عمر سعد» در بین لشگریانش فریاد کشید:

«چه کسی حاضر است که بر پیکر حسین، اسب بتازاند؟»

ده نفر که راویان شهادت داده‌اند هر ده، حرامزاده بودند حاضر شدند که این جنایت و وقاحت بزرگ را انجام دهند.

پس اسب‌ها را آماده کردند و آنان را بر پیکر بی سر و قطعه قطعه امام علیه السلام تازاندند؛ آنگونه که استخوان‌های سینه امام شکست و نرم شد ...

(ای قلم!)

چگونه این جملات را می نگاری و از شدت مصیبت، خشک نمی شوی؟

ای دست!

چگونه می نویسی و نمی شکنی؟!...

اینک، حال زینب را تصور کنید ... از یک سو، شاهد این مصیبت‌های پی در پی و جانسوز است؛ از سوی دیگر باید مراقب فرزند

بیمار برادر باشد؛ و از سوی دیگر باید دختران و زنان حرم را از بیابان‌ها جمع نماید و زیر خیمه‌های نیم سوخته گرد آورد...

صحرای کربلا می رفت که تاریک و تاریک‌تر شود؛ و گرگان گرسنه، در جای جای آن به دنبال دخترکان و طفلان می دویدند تا

شاید گوشواره‌ای از گوش آنان بکشند یا خلخال از پای آنان بربایند...

زینبا!

چه کشیدی آن شب، در آن شام سیاه غریبان...

لا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.

۲. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

۳. شیخ صدوق؛ أمالی؛ ترجمه آیه الله کمره‌ای؛ تهران:

انتشارات کتابچی، ۱۳۷۰.

روضه شب دوازدهم مصیبت امام زین العابدین (ع)

امام علی بن الحسین علیه السلام ملقب به «سجاد»، «زین العابدین»، و «سید ساجدین»، در کربلا حدود ۲۲ سال سن داشت.

آنچه باید بدان توجه فراوانی داشت اینکه آن حضرت، فقط در سفر همراه با کاروان امام حسین علیه السلام از مکه به کربلا، و در

روزهای منتهی به عاشورا بیمار بود.

راز این امر هم آن زمان آشکار شد که تمامی فرزندان و اهل بیت امام علیه السلام حتی علی اصغر شش ماهه در روز عاشورا به شهادت رسیدند. در آن هنگام «شمر» با ارادش به خیمه‌ها حمله کرد و می‌خواست آن حضرت را بکشد که یکی از لشکریان دشمن به نام «حمید بن مسلم» و نیز گفته‌اند خود «عمر بن سعد» بیماری حضرت را به شمر یادآور شد و با تلاش بسیار، مانع از شهادت ایشان گردید.

پس بیماری حضرت سجاد علیه السلام تنها منحصر به همان چند روز بود؛ و زشت است برای شیعه اهل بیت علیه السلام که این را نداند و از آن حضرت با القابی همچون «زین العابدین بیمار» یاد کند!

و اما بعد...

فردای روز عاشورا «عمر بن سعد» جنازه‌های لشکر خویش را جمع کرد و بر آنان نماز خواند و دفن نمود؛ اما بدن امام حسین علیه السلام و اصحاب او را همچنان در بیابان باقی گذاشت.

سپس هر یک از قبایل کوفه و عرب، برای آنکه خود را نزد «ابن زیاد» عزیز کنند، سرهای مطهر شهداء را بین خود تقسیم کردند و آنها را بر نیزه زدند و آماده حرکت شدند.

آنگاه زنان و کودکان اهل بیت علیه السلام را بدون حجاب مناسب بر شتران و چارپایان بدون زین نشانند و همچون اسرای کفار به سوی کوفه بردند.

چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید، مردم شهر برای تماشا جمع شده بودند. زنی از اهل کوفه که از بلندی بر اسیران مشرف بود پرسید:

«شما اسیران کدام طایفه‌اید؟»

گفتند:

«اسیران آل محمد!» آن زن فرود آمد و چادر، مقنعه و جامه‌هایی آورد تا زنان اهل بیت عصمت خود را بپوشانند.

اینک خود، حال امام سجاد علیه السلام را تصور کنید؛ از یک سو بیماری بر آن حضرت مستولی است و تب و ضعف بر آن حضرت فشار می‌آورد؛ از سوی دیگر غم از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش را می‌فشارد؛ از طرف دیگر سر بریده شهداء را در جلوی چشمانش دارد؛ و از همه سخت‌تر و دردناک‌تر اینکه امام این مظهر غیرت الهی عمه‌ها و خواهران خود را می‌بیند که با آن وضع در معرض دید خائنان و دشمنان هستند...

پیش از ورود اسرا به دارالحکومه، رأس مطهر امام حسین علیه السلام را در مقابل ابن زیاد گذاشتند. وی عصایی از چوب خیزران به دست گرفته بود و با آن بر لب و دندان امام می‌زد.

این جسارت وی، اعتراض بسیاری از حاضران را برانگیخت. «زید بن ارقم» که صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین بود و در آن هنگام پیرمرد شده بود به عبیدالله نهیب زد:

«چوب خود را بردار!

به خدا سوگند پیغمبر را دیدم که همین جای چوب تو را می‌بوسید» و سپس شروع به گریستن کرد.

ابن زیاد گفت:

«اگر نه این بود که پیرمردی خرف و دیوانه شده‌ای گردن تو را می‌زدم». زید برخاست و در حالی که بیرون می‌رفت گفت:

«ای عرب!

از امروز بنده شدیدی. پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید. به خدا قسم نیکان شما را خواهد کشت و اشرار را به کار

خواهد گرفت».

دیگر از کسانی که حضور داشت «انس بن مالک» بود که با دیدن سر مطهر امام علیه السلام و جسارت عبیدالله گریست و گفت: «شبه ترین مردم است به پیغمبر».

سپس اسرا را بر این زیاد وارد کردند.

وی هنگامی که امام سجاد علیه السلام را دید پرسید:

«کیستی؟»

فرمود:

«علی بن الحسین». آن ملعون گفت:

«مگر علی بن الحسین را خدا نکشت؟»

امام فرمود:

«برادری داشتم که علی نام داشت. مردم او را کشتند».

ابن زیاد گفت:

«خدا کشت» امام فرمود:

«الله یتوفی النفس حین موتها». ابن زیاد خشمگین شد و گفت:

«در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز شجاعت داری؟»

او را ببرید و گردن بزنید».

پس حضرت زینب گفت:

«ای پسر زیاد!

هر چه خون از ما ریختی بس است» و امام را در آغوش گرفت و فرمود:

«والله از او جدا نمی شوم. اگر می خواهی او را بکشی مرا نیز بکش». ابن زیاد کمی به آن دو نگریست و گفت:

«عجبا که این زن دوست دارد با برادرزاده اش کشته شود!

او را رها کنید که با این بیماری که دارد خواهد مرد...»

امام سجاد علیه السلام سپس رنج سفر به شام و غم اسیری و عذاب در دربار یزید را تحمل کرد ... و تا پایان عمر شریفش، همواره در اندوه مصیبت کربلا بود...

روایت کرده اند که مردی بطل و دلچک در مدینه زندگی می کرد که به هزل و مزاح خود مردم مدینه را می خنداند. وی روزی گفت:

«علی بن الحسین مرا درمانده و عاجز کرده است؛ چرا که هر چه تلاش کردم هیچ نتوانستم وی را به خنده افکنم».

امام سجاد علیه السلام در محرم سال ۹۴ (یا ۹۵) هجری، هنگامی که ۵۷ سال داشت، با زهر یکی از فرزندان «عبدالملک مروان» مسموم شد و در بستر احتضار افتاد.

حضرت در این ایام، تمامی فرزندان خود را جمع کرد و فرزند بزرگوارش «محمد بن علی علیه السلام» - که او نیز در مصیبت کربلا حضور داشت و در آن زمان کودکی ۴ ساله بود - را وصی خود قرار داد و وی را «باقر» نامید و امر سایر فرزندان خود را به آن جناب واگذار کرد و به آنان موعظه و وصیت نمود.

سپس امام باقر را به سینه چسباند و فرمود:

«تو را وصیت می کنم به آنچه وصیت کرد مرا پدرم در هنگام شهادت خود و گفت که پدرش او را وصیت کرده بود به این وصیت در هنگام وفات خود که:

بر حذر باش از اینکه ستم کنی بر کسی که یاوری بر تو غیر از خداوند ندارد».

آورده اند که چون حضرت علیه السلام وفات کرد، تمامی مدینه در ماتمش عزادار گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و صغیر و کبیر در مصیبتش نالان شدند و از زمین و آسمان آثار اندوه نمایان بود...

الا لعنة الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

منابع اصلی:

۱. شیخ عباس قمی؛ منتهی الآمال؛ با کوشش و تلخیص آیة الله رضا استادی؛ قم: دفتر نشر مصطفی، ۱۳۸۰.
۲. سید بن طاووس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف؛ قم: منشورات الرضی، ۱۳۶۴.
۳. شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن شعرانی؛ قم: انتشارات ذوی القربی، ۱۳۷۸.

۳۰. گریه‌ی اشک (شعر)

مشخصات کتاب

گریه‌ی اشک

گردآورنده: محمد علی مجاهدی

ناشر: سرور - قم

چاپ اول، ۱۳۷۹ شمسی

نوع جلد: شومیز

قطع: وزیری

تعداد صفحه: ۲۴۶

نوع چاپ: چاپی

زبان: فارسی

وزن: ۳۶۰ گرم

شابک: ۹۶۴-۶۳۱۴-۱۰-۴

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحيم معارف اسلامی از گنجینه‌های بسیار غنی و ناشناخته‌ی فرهنگ و تمدن بشری است، و با آنکه تا کنون متون منظوم و منثور گرانسنگی در این زمینه توسط پژوهشگران و سخنوران بنام در دسترس شیفتگان این مکتب قرار گرفته است، ولی هنوز گستره‌های بسیاری وجود دارد که ناشناخته باقی مانده است. هر چند با تلاش متفکران و اندیشمندان بزرگ اسلامی از دیرباز - در مسیر شناخت و معرفی اندیشه‌های ناب و اصیل اسلامی - پرده از روی بسیاری از این ناشناخته‌ها برداشته شده و قلمروهای بسیاری به تسخیر درآمده است، ولی کدام پژوهشگر منصفی است که نداند هنوز قلیل بسیار مرتفعی وجود دارد که جای

پای اندیشه یی را تجربه نکرده، و در انتظار لحظه‌ی شورآفرین تسخیر نباشد؟! بر اساس این دیدگاه است که انتشارات سرور از آغاز کار هم خود را به چاپ و نشر آثار ارزشمندی مصروف داشته است که این آفاق را در زاویه‌ی دید شیفتگان معارف اسلامی قرار دهد و تشنگان وادی معرفت را از زلال جاری معارف اسلامی سیراب سازد. در این راستا، نمی‌توان آثار منظوم سخنوران بنام و متعهد این مرز و بوم را در نمایاندن گوشه‌ی یی از این واقعیتها و نشر معارف لایزالی که ریشه در قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام دارد، نادیده گرفت. انتشارات سرور با عنایت به این واقعیت عینی و تاریخی و با استفاده از آثار قلمی [صفحه ۱۴] صاحب‌نظران و اساتید شعر و ادب، موجبات تدوین مجموعه‌های منظومی را فراهم آورده است که پاسخگوی نیاز فعلی جامعه‌ی انقلابی ما باشد. «گریه‌ی اشک» از این دست مجموعه‌های شعری است که حاوی تازه‌ترین و پرشورترین اشعار عاشورایی است، این مجموعه به همت شاعر بنام اهل بیت عصمت و طهارت آقای محمد علی مجاهدی (پروانه) تدوین یافته است، و تردیدی نیست که با محتوای والایی که دارد، مورد اقبال شیفتگان مکتب حسینی قرار خواهد گرفت. [صفحه ۱۷]

دو بیتی‌ها

صادق رحمانی

عالم سینه می‌زد!

نگاه شمع، نم‌نم سینه می‌زد خدا داند، که عالم سینه می‌زدنه تنها خاک آن شب، گریه می‌کرد برای آسمان هم، گریه می‌کرد

نم‌نم سینه می‌زد!

چو حرف از غربت دیرینه می‌زد نگاهم، شعله در آئینه می‌زد! غریبانه، دل من نوحه می‌خواند دو دسته اشک، نم‌نم سینه می‌زد!

گلوی زخمی!

ستاره گریه و الماس، با من شبست و، بوی زخم یاس، با منتما حزن زینب را بخوان باز گلوی زخمی احساس با من! [صفحه ۱۸]

صمد پرویس

وضو در مهتاب!

عطش، خورشید را سیراب می‌کرد گل شش ماهه را بیتاب می‌کرد تنی بیدست، با مشگی پر از آب وضو در چشمه‌ی مهتاب می‌کرد!

مسلخ عشق

زمرگ سرخ، ایمان سبزپوشست امامت تا قیامت در خروشتبگو با عاشقان: در مسلخ عشق به گوش جان طنین نوش، نوشت!

نماز عشق

نماز عشق، در صحرا به پا بود امام عاشقان، خون خدا بود سری که بر سر نی آیه می‌خواند به هفتاد و دو ملت آشنا بود!

محمود سنجری**کو دستهایش؟!**

نوی العطش باشد به نایش عمو رفته که آب آرد برایش [صفحه ۱۹] چه کس گوید به این طفل عطشناک: عمو آمد، ولی کو دستهایش؟!

خورشید نیزه!

تو شور عاشقی در سر نداری به دل، غیر از غم دلبر نداریدلا! خورشید را بر نیزه کردند تو صبح عشق را باور نداری؟!

یدالله گودرزی (شهاب)**رگهای بریده!**

هلا! روشتر از متن سپیده صبوری این چنین را کس ندیده‌چه کرد آن لحظه‌ی لرزیدن عرش لبانت روی رگهای بریده؟!

الا ای تیرها!

الا ای تیرها! از سر بگیرد به سوی خاندانم پر بگیرد اگر با کشتن من، عشق برپاست مرا شمشیرها! در بر بگیرد

چه تنها بود زینب!

مآل اندیش فردا بود، زینب در آن صحرا، چه تنها بود زینب [صفحه ۲۰] به هنگام غروب تنگ آن روز تمام غربت ما بود زینب!

علیرضا صائب فسانی**دو رکعت گفتگو!**

دلی پرهای و هو با عشق دارم حضوری در وضو، با عشق دارم بروای غصه خلوت کن! که امشب دو رکعت گفتگو با عشق دارم!

محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز)**بمیرم....!**

خروش و ناله، آوای حرم شد نگاه مهربانان، غرق غم شدز مرگ سرخت ای ماه عطشناک بمیرم، قامت خورشید خم شد!

سید مهدی حسینی**عطش!**

عطش از چشم اصغر، خواب می‌برد غمش، رنگ از رخ مهتاب می‌برد بیابان را، سراسر آب می‌برد علی را تشنگی از تاب می‌برد! [صفحه ۲۱]

تیر و چشم!

گرفته تیر دشمن جا به چشمم و خون جاریست جای آب چشممکنار رود با یاد لبانت دو چشمه اشک شد دریا به چشمم

می سوخت ساقی!

عطش در چشمهایش موج می زد دل دریا برایش موج می زد ز سوز تشنگی می سوخت ساقی و دریائی بپایش موج می زد

سیراب شد، آب!

ز شرم روی ماهش آب شد، آب ز شوق دیدنش بیتاب شد، آبنه بر لبهای خود آبی رسانید نه از لبهای او سیراب شد آب

نصیب!

کویری بود، سر تا پا عطش بود تمام حرف این صحرا، عطش بود [صفحه ۲۲] فراتی داشت چون دریا خروشان نصیب ما از این دریا، عطش بود

احمد مشجری (محبوب)**شفا**

مطاف اهل دل، خاک حسینست ملک در عرش: غمناک حسینستشیدم هاتقی در گوش جان گفت: شفا در تربت پاک حسینست [صفحه ۲۵]

رباعی ها**احمد رضا زارعی****صدای پا!**

در کوچه ی دل، صدای پا می شنوم آواز نگار آشنا، می شنوماین طرفه صدائی که مرا می خواند از نای شهید کربلا می شنوم

سید علی میرافضلی**روح آب**

هنگام سپیده، غرق در نور شدیم آهنگ ترانه های پر شور شدیمدر سایه ی آفتاب عاشورایی با روح زلال آب، محشور شدیم

منطق خون

از آتش عشق، آب شد این دل تنگ در جوشش می، خراب شد این دل تنگچون تیغ برهنه، در تب و تاب جنون با منطق خون
مجاب شد این دل تنگ! [صفحه ۲۶]

سیده راضیه هاشمی**باغ شهادت**

آغوش بهشت، روی گلها و بود از اشک، زمین کربلا دریا بود وقتی که در باغ شهادت و اشد انگار میان لاله ها دعوا بود!

محمد عباسیه (کهن)**با حسین!**

بیشمری شمر، اگر چه بدنامی بود همانم یزید بودن، از خامی بودای کاش که «با حسین» می‌نامیدند آن مرد که (بایزید بسطامی) بود!

نماز!

شمعیست، که سوز و ساز را ترک نکرد در راه خطر، حجاز را ترک نکرد این عشق چه عشقیست که در جنگ، حسین سر داد، ولی نماز را نکرد نکرد؟!

فواره‌ی خون!

آن طفل که بوی آب، بیتابش کرد فواره‌ی خون گرم، سیرابش کرد! [صفحه ۲۷] ناگاه ز سمت کوفه تیری برخاست لالائی گرم خواند و، در خوابش کرد!

سلمان هراتی**ورد سبز!**

بیزارم از آن حنجره، کو زارت خواند چون لاله عزیز بودی و، خارت خواند پیغام تو، ورد سبز بیدارانست بیدار نبود، آنکه بیمارست خواند!

حمایت!

زان دست، که چون پرنده بیتاب افتاد بر سطح کرخت آبها، تاب افتاد دست تو، چو رود تا ابد جاری شد زان روی که در حمایت آب افتاد!

تصویر

بالای تو مثل سرو، آزاد افتاد تصویری از آن حماسه، در یاد افتاد در حنجره‌ی گرفته‌ی صبح غریب تا افتادی، هزار فریاد افتاد!

مشفق کاشانی**آینه‌ی حق نما**

در خون خدا، شکفته سیمای حسین آئینه‌ی حق‌نما، سراپای حسین [صفحه ۲۸] بشنو ز سراپرده‌ی اعصار و قرون توفنده بسان رعد،
آوای حسین

یا رب!

یا رب برخ نشسته در خون حسین بر زخم تن از ستاره افزون حسیندر جبهه‌ی حق، به طاعتی دست بگیر ما را برسان به خاک
گلگون حسین

محمد علی مجاهدی (پروانه)

بفریاد آمد!

چون درد تو دید، غم به فریاد آمد وز ماتم تو، الم به فریاد آمدزها به وداع تو چنان زار گریست کز حالت او، حرم به فریاد آمد!

غربت معصوم!

روح حرم از حرم چو بیرون می‌رفت آه، از دل خاکیان به گردون می‌رفت آن غربت معصوم، خدا می‌داند چون آمده بود و، از حرم
چون می‌رفت؟!

وداع

با کعبه وداع آخرین بود و، حسین چون اهل حرم، کعبه غمین بود و حسین [صفحه ۲۹] بشکوه ترین لحظه، تداعی می‌شد تکبیر
نماز واپسین بود و، حسین!

قنوت!

صد دجله خروش، در سکوتش جاریست گلنغمه‌ی لا، در ملکوتش جاریست مردی که عطش ازو بلند آوازه ست (صد رشته قنات در
قنوتش جاریست!) [۱] .

شیون! نذر حضرت زهرا

او بود و، دو چشم اشکباری که می‌رس در بهت سکوت شام تاری، که می‌رس می‌رفت و، صدای شیون مادر او می‌گشت بلند، از
مزاری که می‌رس!

ای روح بزرگ!

در صبر تو، روح استقامت دیدند آثار بزرگی و کرامت، دیدند آن دم که بپاخاستی ای روح بزرگ! در قامت خطبه‌ات، قیامت
دیدند! [صفحه ۳۰]

فریاد سرخ عاشورا

آن روز که شهر، از تو پر غوغا بود در خشم تو، هیبت علی پیدا بود آن خطبه‌ی پرشور تو در کوفه و شام فریاد بلند و سرخ عاشورا بود!

خطبه‌ی طوفانی!

والائی قدر تو، نهان نتوان کرد خورشید ترا، نمی‌توان پنهان کرد توفندگی خطبه‌ی طوفانی تو کاخ ستم یزید را، ویران کرد!

همه‌ی تو با من!

همراه بود، زمزمه‌ی تو با من با تو همه‌ی من، همه‌ی تو با من! تو دختر خود-رقیه- را راضی کن راهی شدن فاطمه‌ی تو، با من!

شعله‌ی تب!

تو، رهبر هر چه رهنوردی ای دوست تو، کعبه‌ی عشق هر چه مردی ای دوست [صفحه ۳۱] چون شمع، برافروختی از شعله‌ی تب با آنکه طبیب هر چه دردی، ای دوست!

هرم تب!

در خیمه‌اش، از هرم تب افتاد آتش! زین شعله، به دامن شب افتاد آتش! بنشست چو آتش به پرستاری او در خرمن صبر زینب افتاد، آتش!

سرگرم شد آتش...!

آگه چو شد، از حالت بیماری او دامن به کمر بست، پی یاری او چون دید، کسی بر سر بالینس نیست سرگرم شد آتش، به پرستاری او!

پنجه‌ی آفتاب

آن شب، که فروغ مه بر افلاک دمید با حالتی آشفته و غمناک، دمید هفتاد و دو قرص ماه، در آن دل شب چون پنجه‌ی آفتاب، از خاک دمید!

هفتاد و دو خورشید!

چون کرد نظر به قتلگاه آن شب، ماه تا صبح کشید از دل آه، آن شب ماه [صفحه ۳۲] هفتاد و دو خورشید به خون غلطان را حیرت زده می‌کرد نگاه آن شب ماه!

شرمنده‌ی تو!

می‌آمد و، سر به زیر و، شرمنده‌ی تو با گریه‌اش، آمیخت شکرخنده‌ی تو! حر بود اسیر، تا امیری می‌کرد! آن لحظه امیر شد، که شد بنده‌ی تو!

اسباب سرافرازی!

از خویش، تهی شد از تو پر شد، ای دوست یک قطره نبود بیش و، در شد ای دوستان سر که ز شرمندگی افکند به زیر اسباب سرافرازی حر شد، ای دوست!

لبخند!

باید دل خود به عشق، پیوند زدن دم از تو، از تو ای خون خداوند! زدن از تو، ره و رسم عشق باید آموخت وز اصغر تو، به مرگ لبخند زدن!

زالال کوثر!

در هیبت تو، سطوت حیدر دیدند در خشم تو، التهاب آذر دیدند [صفحه ۳۳] آن دم که حسین را برادر خواندی در جاری تو، زلال کوثر دیدند!

اگر برخیزد!

از قهر تو، شاهین قدر پر ریزد وز هیبت تو، شیر قضا بگریزدماند به تو کوه، اگر به رفتار آید! دریا به تو می ماند، اگر برخیزد!

کو شیردلی!؟

کو شیردلی که پنجه با شیر زند بی حمله، ره هزار نخجیر زندماند به تو خورشید، اگر بخروشد! ماند به تو شیر، اگر که شمشیر زند!

مشگ بدوش

آن روز که شط در تب و تاب آمده بود وز سوز عطش در التهاب، آمده بود دیدند که آن بحر کرم، مشگ بدوش تا بر لب شط رساند آب، آمده بود!

دریا نشنیدم که...!

ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش وز تشنگیت، فرات در جوش و خروش [صفحه ۳۴] جز تو که فرات رشحه یی از یم تست دریا نشنیدم که کشد مشگ بدوش!

حریر نور!

چون دید به نوک نی سرش را، خورشید بر خاک، تن مطهرش را خورشید آرام، حریر نور خود را گسترد پوشاند برهنه پیکرش را، خورشید!

تلاوت!

هرم سخن از داغ حکایت می کرد؟ یا از عطش آب، روایت می کرد؟! گوئی که به عرش نیزه از سوره‌ی عشق هفتاد و دو آیه را

تلاوت می‌کرد!

فاصله‌ی تو با من!

می‌گفت دل یکدله‌ی تو با من: هم قافله شد سلسله‌ی تو با من! خورشید من! ار نیست قیامت ز چه رو یک نیزه بود فاصله‌ی تو با من؟!

عرش نی!

خورشید، بر این تیره مغاک افتاده ست یا بر سر نی، آن سر پاک افتاده ست؟! [صفحه ۳۵] بر عرش نی، از تلاوت او پیداست هفتاد و دو سوره رو خاک افتاده ست!

عریانی!

گفتم چو به (طاهر) غم حیرانی او از عابس و، آن مایه پریشانی او برخاست خروش او، که هرگز نرسد عریانی من، به گرد عریانی او

عریانتر ازین؟!

از شور تو پر، کون و مکان شد عابس! در سوگ تو خون، دل جهان شد عابس! تن از تو و، تو برهنه تر از تن خویش عریانتر ازین نمی‌توان شد عابس!

عباس براتی پور

داغ!

هر چند قدش خمیده، اما برپاست رنگ از رخ او پریده، اما برپاستین سرو که در میان خود می‌بینید هفتاد و دو داغ، دیده اما برپاست! [صفحه ۳۶]

تقدیم تو!

برکند دل از جهان و، تقدیم تو کرد خون ریخت ز دیدگان و، تقدیم تو کرد چون تیر به مشگ خورد و، رفت آب از دست بر دست نهاد جان و، تقدیم تو کرد!

آب آوردند!

او را به شکوه بیحساب، آوردند از پا تا سر به خون خضاب، آوردند تا چهره‌ی نورانی او را، شویند از چشمه‌ی آفتاب، آب آوردند!

قرآن می‌خواند!

آن جان ز جسم رسته، قرآن می‌خواند با نای ز هم گسسته، قرآن می‌خواند در طشت طلا، به بزم شب اندیشان خورشید به خون نشسته، قرآن می‌خواند!

کشتی طوفان زده!

تا ماه، اسیر پنجه‌ی غم شده بود خورشید، سیاهپوش ماتم شده بود [صفحه ۳۷] طوفان زده، کشتی نجات امت بشکسته کنار نهر
 علقم شده بود!

کنار شط!

آن دم که ز غربت آشکارا دم زد طومار ستمگران دون، بر هم زدلب تشنه، کنار شط موج فرات پا بر سر زندگانی عالم زد

خنجر بگذاشت!

دشمن که به خنجر تو، خنجر بگذاشت خاموش، طنین نای تو می‌پنداشتغافل! که به هر کجا روان بود سرت بند ستم از پای جهان بر
 می‌پنداشت

حسین اسرافیلی**شط عرفان**

ایثارگران شط عرفان بودند بر خیمه‌ی عاشقان، نگهبان بودند هر چند که بی‌شکیب و عطشان بودند مانند هزار چشمه، جوشان بودند

چاووش!

چاووش قطار خون و دردی، مسلم! خورشید شب سیاه و سردی، مسلم! [صفحه ۳۸] در کوفه حضور غیرت و بیعت نیست تنها تو
 وفا به عهد کردی، مسلم!

در مسلخ!

در مسلخ خویش، عشقبازی کردند با خون گلو، حماسه سازی کردند هفتاد و دو خیمه‌ی عطشناک، آن روز با حلق بریده، سرفرازی
 کردند!

شرمسار!

زان فاجعه، دیده اشکبارست هنوز دروازه‌ی کوفه، سوگوارست هنوز از سوز لبان تشنه‌ی عاشورا دریای فرات، شرمسارست هنوز!

با پای برهنه!

زان فتنه‌ی خونین که به بار آمده بود خورشید ولا، بر سر دار آمده بود با پای برهنه، دشتها را زینب دنبال حسین، سایه وار آمده بود!

آزادترین!

آزادترین غلام، در میدان بود از زمهری پارساترین یاران، بود [صفحه ۳۹] در صحنه‌ی حق و باطل عاشورا حر بود که بازگشته بر

ایمان بود

احد ده بزرگی**سفیر خورشید**

در کشور دل، امیر امید تویی مشغل کش جیش شیر توحید، تویمانند سهیل سرخ در باغ فلق بر شب‌زدگان، سفیر خورشید تویی

شعله ور!

یکباره چو مهر، شعله ور گشت عباس سوزنده تر از خشم شرر، گشت عباسا یاد لب خشک جگر گوشه‌ی عشق از شط فرات، تشنه بر گشت عباس

شعر بیداری

افراشت ز مهر، بیرق یاری را خوش برد به سر، طریق دینداری راشد حر و، درید پرده‌ی ظلمت را شد مست و، سرود شعر بیداری را [صفحه ۴۰]

گریست!

بر تشنه لبان، دجله‌ی بیتاب گریست چون چشم فرات، مشک پر آب گریستدر دامن کهکشانی دشت عطش خورشید، کنار نعش مهتاب گریست!

بیدست!

از ساغر ماه، باده نوشید و گذشت بر تن، زره از ستاره پوشید و، گذشتیدست، کنار شط خونین فرات خورشید صفت به شب خروشید و، گذشت

گل سربدار!

دریا دل تکسوار، تنها شده بود درعرصه‌ی گیر و دار، تنها شده بودبربام سیاه کوفه، چون مهر منیر مسلم - گل سربدار - تنها شده بود

خندید علی!

چون غنچه‌ی گل، به خویش پیچید، علی دامن ز سرای خاک، برچید علی [صفحه ۴۱] آنگه که شفق ز حنجرش سر می‌زد خورشید صفت به مرگ خندید، علی!

اما خندید!

گل غنچه رگش گسست، اما خندید آینه صفت شکست، اما خندیدبر شانه‌ی سلطان ولایت، اصغر تیرش به گلو نشست، اما خندید!

گلبوسه!

از مشرق سرخ دیده، دل سر می‌زد خون، خنده به برق برق خنجر می‌زد گردید فضا معطر، آنگاه که تیغ گلبوسه به پیشانی اکبر می‌زد!

در قحط وفا!، پیغام بشیر به مردم مدینه

خون، رنگ سیاه دل صحرا را، برد موج عطش، آبروی دریا را بردزد نعره بشیر و، گفت: در قحط وفا عشق آمد و، لاله های زهرا را برد! [صفحه ۴۲]

دختر عشق!

گل را به چمن، مرغ سحر می‌بوسید کوب، رخ رخشان قمر می‌بوسید قربانی راه عشق شد، دختر عشق وقتی که لب لعل پدر می‌بوسید!

بهار قرآن

در ظلمت شب، شهاب ایمان گل کرد بر نی، سر آفتاب ایمان، گل کردتا همسفران، طریق را گم نکنند بر لعل لبش بهار قرآن، گل کرد

در خیمه‌ی دل!، برای حضرت سجاد

چون شمع که در شعله‌ی سرکش، می‌سوخت پروانه‌ی خسته دل، مشوش می‌سوخت سجاده نشین عشق، چون لاله‌ی اشک در خیمه‌ی دل میان آتش می‌سوخت!

قرآن گسسته!

آینه‌ی دلشکسته را، می‌مانی! قرآن ز هم گسسته را، می‌مانی! [صفحه ۴۳] ای خون خدا! در افق دیده‌ی من خورشید به خون نشسته را می‌مانی!

رو سپیدم کردی!، برای جناب جون سیاهبوست

ای عشق! چه خوش مست امیدم کردی با خنده‌ی زیر لب شهیدم کردی! با آنکه چو شب، سیاهرو بودم من از بوسه‌ی خویش، روسپیدم کردی!

قنداقه‌ی خونین

تیر آمد و: غنچه‌ی سحر را بوسید سیاره‌ی خون، قرص قمر را بوسید در خیمه، حسین پیش چشم زینب قنداقه‌ی خونین پسر را، بوسید!

چرخ در خون!، برای جناب عباس

در حجله‌ی خون، باده‌ی گلگون می‌زد لبخند جنون، به عقل مجنون می‌زد از بهر رضای عشق و لیلای دلش عریان شده بود و، چرخ در خون می‌زد! [صفحه ۴۴]

مرد نبرد، برای جناب بریر ابن خضیر

ای مرد نبرد! جوهر فرد، تویی در عرصه‌ی جنگ تن به تن، مرد تویی آن کس که چهل سال نماز شب را پیوند نماز صبحدم کرد، تویی!

مجتبی تونه‌ای**حضرت غم**

پیراهنی از زخم، به تن دوخته است این رسم ز حضرت غم، آموخته استای سرو تماشائی ایمان، عباس! دل، شعله به شعله در غمت سوخته است

در محضر آفتاب!

در محضر آفتاب، جان می‌دادی در آتش التهاب، جان می‌دادی آن روز به دست کربلا ای عباس! لب تشنه، کنار آب جان می‌دادی!

جلال محمدی**کوی حسین**

یا رب بشهیدان ره کوی حسین بر سوختگان جلوه‌ی روی حسین [صفحه ۴۵] ره، دور و شب تار و، بیابان در پیش ما را برسان به خاک گلبوی حسین

پیشقدم!

هنگام سفر، پیشقدم شد، دستم قربانی قامت علم شد، دستم نامهی عشق را به خون بنگارم در محضر وصل او، قلم شد دستم!

اکبر بهداروند**خطبه‌های سرخ!**

مانند ستاره، از سراپرده‌ی شب می‌آمد و، خطبه‌های سرخش، بر لبایش به رکاب ذوالجناح، از سر درد می‌گفت پیام عشق و خون با زینب

هادی وحیدی**خون بارید!**

آن روز، ز دشت کربلا- خون بارید از ابر سیاه نینوا، خون بارید آن لحظه که شد شهید، فرزند رسول از زخم دل ستاره‌ها، خون بارید!

محمد حسن مومنی تنکابنی

یک سینه عطش!

در پهنه‌ی دشت عشق، جولان می‌داد یک سینه عطش، ندای ایمان می‌داد [صفحه ۴۶] درهله‌ی شب‌زدگان، می‌دیدم خورشید به روی خاکها، جان می‌داد!

در راه سپیده

بر مرگ، نگاه آسمانی کردند یعنی که به عشق، مهربانی کردند آن روز، فرشتگان خاکی چه غریب در راه سپیده، جانشفانی کردند!

در بهت غروب

در بهت غروب، سمت فردا می‌رفت آن رود زلال رو به دریا می‌رفت آنکه حصار سنگ رو در رو بود آئینه، صبور تا تماشا می‌رفت!

کنار دریا جان داد!

آن روز، غریبانه و تنها، جان داد پرورده‌ی آسمان، به صحرا جان داد اسرار شگفت عشق، معنا می‌شد وقتی که عطش کنار دریا، جان داد! [صفحه ۴۷]

بهنام بازوکی

سرشک حسرت!

از پلک سیاه شب، شرر می‌بارید بر دامن دشت، شور و شر می‌بارید از چشمه‌ی مه، سرشک حسرت نم نم بر دشت فرات، تا سحر می‌بارید!

حسن حسینی

فراوان می‌خورد!

آن نی، که بر آن خشک نیستان می‌خورد آب از لب جوی لب و دندان، می‌خورد لب تشنه، ز جویبار قرآن می‌خورد می‌خورد فراوان، و فراوان می‌خورد!

پرشش سوزان!

لب تشنه‌ام، از سپیده آیم بدهید جامی ز زلال آفتابم، بدهید من پرشش سوزان حسینم، یاران! با حنجره‌ی عشق، جوابم بدهید

در جواب بابا!

آن جمله چو بر زبان مولا جوشید از نای زمانه، نعره‌ی لا جوشید! [صفحه ۴۸] تنها ز گلوی اصغر شش ماهه خون بود که در جواب بابا، جوشید!

تفسیر قرآن!

شورید سری که شرح ایمان می‌کرد هفتاد و دو فصل سرخ، عنوان می‌کرد با نای بریده نیز، بر منبر نی تفسیر خجسته‌ی ز قرآن می‌کرد!

جعفر رسول زاده (آشفته)**در کنارش جان داد!**

آئینه‌ی احمدی، شکست و افتاد! بر دامن لاله آسمان، داغ نهاد آن دم که نهاد چهره بر چهره‌ی او گفتند: حسین در کنارش، جان داد!

باور داشت!

می‌آمد و: آفتاب را باور داشت مفهوم حضور آب را، باور داشت ایمان به شکوه عشق، در جانش بود آن خواهش مستجاب را، باور داشت!

مانند سپیده

آئینه شدند و، تابناک افتادند مانند سپیده، سینه چاک افتادند [صفحه ۴۹] در پیش نگاه مهربان خورشید هفتاد و دو آسمان، به خاک افتادند!

شط عطش سوز!

روزی که ز دریای لبش، در می‌رفت نهر کلماتش، از عطش پر می‌رفتیک جوی از آن شط عطش سوز زلال آهسته به آبیاری حر می‌رفت

ایمان طرفه**غبار روبی!**

مائیم و جواب خوبیت، می‌آئیم تا غمکده‌ی جنوبیت، می‌آئیمای مدفن التهاب ایمان و عطش! روزی به غبار روبیت، می‌آئیم

یک قافله بغض!

خون نغمه‌ترین قصیده را خواند، رهید یک قافله، بغض و اشک و غم راند، رهیدیا للعجب، این کبوتر زخمی عشق با اینکه تنش

درین قفس ماند، رهید! [صفحه ۵۰]

محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز)

قبر شش گوشه!

عمریست که راه سرخ تو می‌بوئیم با خون حماسه‌های تو، می‌روئیم‌گردی که گرفته قبر شش گوشه‌ی تو فردا به گلاب دیدگان، می‌شوئیم

قنداقه!

آن روز، تمام عرشیان آزدند ز آن قوم، که غنچه‌ی ترا پژمردند قنداقه‌ی طفل تا نهادی بر خاک تا پیش خدا، فرشتگانش بردند!

آب شد، آب!

بسیار گریست تا که بیتاب شد آب خون ریخت ز دیدگان و، خوناب شد آواز شدت تشنه کامیت ای سقا! آن روز ز شرم روی تو، آب شد آب!

علقمه!

آن نخل به خون طپیده را، می‌بوسید آن مشگ ز هم دریده را، می‌بوسید [صفحه ۵۱] خورشید، کنار علقمه خم شده بود دستان ز تن بریده را، می‌بوسید!

ای جاری روسیاه!

در آتش تب، زهای هایت می‌سوخت هفتاد و دو حنجره، به پایت می‌سوختای جاری رو سیاه! ای شط فرات! لبهای حسین از برای می‌سوخت!

در کنج خرابه!

زهرای حزین به اشک و آه آمده بود جبریل پریشان به نگاه، آمده بود در کنج خرابه، در میان طبقی خورشید به مهمانی ماه آمده بود!

خون زلال!

پیکار علیه ظالمان، پیشه‌ی ماست جان در ره دوست دادن، اندیشه‌ی ماست هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز! در خون زلال کربلا ریشه‌ی ماست

ساعد باقری

یا رب مددی!

یا رب مددی! که گرم، پابگذارم هر آنچه نبرد نیست، جا بگذارم [صفحه ۵۲] آنگاه که وصل خود نصیبم سازی رخساره به خاک
کریلا بگذارم

رسول آه!

آنسو نگران، نگاه پیغمبر بود خورشید، رسول آه پیغمبر بودای تیغ پلید! می شکستی ای کاش آن حنجره، بوسه گاه پیغمبر بود!

عباس کی منش کاشانی (مشفق)

بارقه

مه، بارقه ییست در شبستان حسین شب، حادثه یی ز درد پنهان حسین صبح، ز دامن افق، خون آلود خورشید برآید از گریان
حسین!

صادق رحمانی

ای کعبه‌ی دل!

ای کعبه‌ی دل! قلب سلیم تو شکست پیشانی تو، دست کریم تو، شکست! زمزم، به نشانه‌ی عزا گریان بود آن روز که حرمت حریم
تو، شکست

حسن صفوی پور (قیصر)

دشت لاله گون!

خورشید، به طشت واژگون می مانست دامن شفق، به رنگ خون می مانست [صفحه ۵۳] گر ساحت قتلگاه را می دیدی والله! به
دشت لاله گون می مانست!

در تنگ غروب

در تنگ غروب، از شفق خون می ریخت از زخم گلوی مرغ حق، خون می ریختمی خورد کتاب عشق در باد، ورق! از دیده به روی
هر ورق، خون می ریخت

محمد جواد غفورزاده (شفق)

فریادگر!

آلاله به چشم، جام خون می آید و ز باغ به گوش، نام خون می آید گلپوش کنید شهر را، چون زینب فریادگر قیام و خون، می آید

در بهت سکوت!

بر حنجر خون، نوای عشقی زینب! دلداده و، جانفدای عشقی زینب! در بهت سکوت کوفه، در ظلمت شام پیغامبر خدای عشقی،

زینب!

ای پرچم کربلا!

ای پرچم کربلا- به دوش، زینب! قربان تو و، خشم و خروشت، زینب! [صفحه ۵۴] تا موی سرت، سپید شد از غم دوست شد کعبه‌ی دل، سیاهپوشت زینب!

گلوای انقلاب

زینب! تو که در حنجر حق، آوائی تندیس علی، آینه‌ی زهرائدر مکتب عارفان و، در دفتر عشق گلوای انقلاب عاشورائی

طیب دلها

ای آنکه عزیز خاطر مائی، تو ما خسته‌ی عشقیم و، مسیحائی، توای چشم و چراغ عارفان، ای سجادا! بیمار نیی، طیب دلهائی تو

رساترین فریاد!

آنجا که، سکوت مرگ و استبدادست خون شهدا، رساترین فریادستبا اینهمه، در قیام ثاراللهی فریاد حسین، خطبه‌ی سجادست!

شش ماهه‌ی من!

اصغر، که به چهر از عطش، رنگ نداشت یارای سخن، با من دلتنگ نداشت [صفحه ۵۵] یارب تو گواه باش! شش ماهه‌ی من شد کشته‌ی ظلم و، با کسی جنگ نداشت!

ساقی نیست!

مشتاقم و، غیر من کسی ساقی نیست در هیچ دلی اینهمه مشتاقی، نیستدر سینه‌ام آرزوی سقائی، هست افسوس که دست در تنم، باقی نیست!

علی پورحسن آستانه

آیا تو برادر منی؟!

آمد به کنار قتلگاه و، پرسید: آیا تو برادر منی ای خورشید؟! هر لحظه به فکرم، به چه حالی زینب رگهای بریده‌ی ترا می‌بوسید؟!

به دنبال حسین!

آن روز، که خون عاشقان ریخت به دشت دریای فرات، غرقه در خون می‌گشتیدم که به دنبال حسینش، زینب سرتاسر دشت کربلا را، می‌گشت! [صفحه ۵۶]

غلامرضا رحمدل

در ساکت شب!

ققنوس ستاره، بال و پر می‌خواهد گل، لطف صحاری سحر، می‌خواهد در ساکت شب، رقیه از خواب پرید از زینب خون جگر، پدر می‌خواهد!

ای وای!

آغشته به خون، سپیده دم شد ای وای! یک لاله ز باغ عشق، کم شد ای وای! بر مصحف خون، رسول تاریخ نوشت: اسطوره‌ی والقلم، قلم شد ای وای!

محمد فکور**او، همه من!**

یک بوسه زدم بر رخ او، مست شدم مجذوب رخس گشتم و، از دست شدم من، او همه گشته بودم و، او همه من! در او، همه نیست گشتم و، هشت شدم

شکرالله شیروانی (خندان)**اسطوره‌ی عشق**

در روز قیام خون و شمشیر، حسین غران و خروشنده‌تر از شیر، حسین [صفحه ۵۷] در پویش هفتاد و دو اسطوره‌ی عشق بنوشت به خون، حرمت تکبیر، حسین!

عبدالرضا رادفر**بذر خون!**

در دشت بلا، که بذر خون کاشت حسین رسمی ز حماسه جای بگذاشت، حسین‌نگام عروج، با لبی شکرگزار هفتاد و دو هدیه با خودش داشت، حسین!

بر مخمل خاک خون!

بر مخمل خاک و خون، فتادند همه جان بر سر ایثار، نهادند همه هفتاد و دو افتخار همراه حسین در روز شرف دوباره زادند همه

قیصر امین پور**در اوج عطش!**

خود را چو ز نسل نور می‌نامیدند رفتند و، به کوی دوست آرامیدند سیراب شدند، زانکه در اوج عطش آن حادثه را به شوق، آشامیدند!

اسب بی سوار!

این خاک، به خون عاشقان رنگینست اینست درین قبیله آئین، اینست [صفحه ۵۸] زین روست که بی سوار برمی گردد اسب تو، که زین و یال او خونینست!

رحیم زریان**سردار قضا!**

سردار قضا- میر ادب- آمده بود در عرصه‌ی عشق، تشنه لب آمده بود با خون گلو، تیغ ستم را بشکست! خورشید خدا به جنگ شب آمده بود

حسین یاری**بوسه**

دستی که بر آن، دست خدا زد بوسه صد حیف که شمشیر جفا زد بوسهدر کرب و بلا، حسین از روی زمین برداشت و، با قد دو تا زد بوسه!

اختر می ریخت!

آن روز، عطش به سینه آذر می ریخت بر دامن دشت، لاله پرپر، می ریختدر ساحل عقلمه، همه می دیدند خورشید به روی ماه، اختر می ریخت!

وحید امیری**خنکای آب**

او غربت آفتاب را، حس می کرد در حادثه، التهاب را حس می کرد [صفحه ۵۹] بیتابی کودکانش آتش می زد وقتی خنکای آب را حس می کرد!

تقی پورمتقی (م- پاسدار)**سقا**

بر دامن او، گرد مدارا ننشست سقا، نفسی ز کار خود و انشستر چند قلم شد علم بازوی او با دست بریده باز از پا ننشست!

گودال!

گودال که تشنه بود، خورشید از رگ رگ سنگ، باز خورش جوشید تا خاطره اش ز یادها مان نرود از درد شفق لباسی از خون پوشید

شهاب یزیدی**اسباب شفاعت!**

عباس! دلی که پایبست تو بود مشتاق لقای حق پرست تو بود امروز چه کرده یی که فردا زهرا اسباب شفاعتش دو دست بود؟!

امین شیرازی**تصویر آفتاب!**

در رود زمانه، پیچ و تاب افتاده ست خورشید، به خوف و اضطراب افتاده ست [صفحه ۶۰] ظهرست و، در آئینه‌ی چشمان فرات تصویر بلند آفتاب افتاده ست!

عزیزالله خدای**دو دست آب آور!**

ای خون خدا! خدا بود یاور تو توحید، چه خوش نشسته در باور تو خود، چاره‌ی تشنه کامی اصغر کن کافتاده ز پا، دو دست آب آور تو!

قطعه‌ی سرخ!

آن روز که آهنگ سفر داشت حسین از راز شهادتش، خبر داشت حسیناز بهر سرودن یکی قطعه‌ی سرخ هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین!

جواد محقق همدانی**هفتاد و دو لاله!**

دل، غیر خدا زهر چه برداشت، حسین بر قله‌ی عشق، پرچم افراشت حسینتا حاصل انقلاب خود بردارد هفتاد و دو لاله در زمین کاشت حسین

غلامرضا کافی**ای وای!**

آن زاده‌ی شب، سپیده دارد در دست یا خنجر آبدیده دارد، در دست؟! [صفحه ۶۱] از گودی قتلگاه، بیرون آمد ای وای! سر بریده دارد در دست!

محمود سنجری**ای تیغ!**

مهرست رخس، بر او سحر بوسه زده ست بر هر قدمش، دو صد خطر بوسه زده ستای تیغ! ازین خیال بد بیرون شو! بر حنجره‌اش، پیامبر بوسه زده ست

محمد رضا محمدی نیکو

پایان سرود!

او، روز شهود خویش را می‌دانست گودال فرود خویش را، می‌دانست چون شاعر چیره یی، از آغاز سخن پایان سرود خویش را می‌دانست! [صفحه ۶۵]

غزلها

خسرو احتشامی

ظهر عشق

ای بسته بر زیارت قد تو قامت، آب شرمنده‌ی محبت تو تا قیامت، آبدر ظهر عشق، عکس تو لغزید در فرات شد چشمه‌ی حماسه ز جوش شهامت، آبدست به موج، داغ حباب طلب گذاشت اوج گذشت دید و، کمال کرامت، آبر دفتر زلالی شط، خط لا کشید لعلی که خورده بود ز جام امامت، آبلب تر نکردی از ادب، ای روح تشنگی! آموخت درس عاشقی و استقامت، آبرجیع درد را- ز گریزی که از تو داشت- سر می‌زند هنوز به سنگ ندامت، آبسوگ ترا ز صخره چکد قطره قطره، رود زین بیشتر سزاست به اشک غرامت، آواز ساغر سقاییت فضلت، قلم چشید گسترده تا حریم تغزل، زعامت آبرینب، حسین را به گل سرخ خون شناخت بر تربت تو بود نشان و علامت، آب! [صفحه ۶۶] از جوهر شفاعت تیغت بعید نیست گر بگذرد ز آتش دوزخ، سلامت آب! آمد به آستان تو گریان و عذرخواه با عزم پای‌بوسی و، قصد اقامت، آبی خوانمت به نام ابوالفضل و، شوق را در دیدگان منتظرم بسته قامت، آب!

یوسفعلی میر شکاک (بیدل)

دور عاشقان آمد

خیز و جامه نیلی کن، روزگار ماتم شد دور عاشقان آمد، نوبت محرم شدن نبض جاده بیدار از، بوی خون خورشیدست کوفه رفتن مسلم، گوئیا مسلم شدم ماه خون گواه آمد، جوش اشک و آه آمد رایت سیاه آمد، کربلا مجسم شد پای خون دل واکن، دست موج پیدا کن رو به سوی دریا کن، ساحلی فراهم شد گریه کن، گلاب افشان، گل به خاک می‌افتد باد مهرگان آمد، قامت علی خم شد قاسم و طپیدن، لاله و دمیدن مجتبی و چیدن، گل دوباره خرم شد! تشنه، اضطراب آورد، آب می‌شود عباس گو فرات، خیر شو! مرتضی مصمم شد خادم برادر بود، از ره پرستاری در قدم موخر بود، از وفا مقدم شد [صفحه ۶۷] نوبت حسین آمد، کآورد به میدان رو نه فلک به جوش آمد، منقلب دو عالم شد چرخ در خروش آمد، خاک شعله پوش آمد آسمان به جوش آمد، کشته اسم اعظم شد بر سر از غم زهرا، خاک می‌کند مریم با مصیبت خاتم، تازه داغ آدم شد دشمن حسین افکنند ار به چاه، یوسف را چاه، چشمه‌ی کوثر، گریه آب زمزم شد گرچه عقده‌ی دل بود، آبروی (بیدل) بود کز هجوم فرصت‌ها، این فغان فراهم شد

مهدی حسینی

شعله‌ی آئینه

که بود این موج، این طوفان، که خواب از چشم دریا برد؟ و شب را از سرایشیب سکون تا اوج فردا، برد؟ کدامین آفتاب از کهکشان خود فرود آمد که اینگونه زمین را تا عمیق آسمانها برد؟ صدای پای رودی بود و، در قعر زمان پیچید و بهت تشنگی را از عطشناک دل ما برد کسی آمد، کسی انسان که دیروز توهم را به سمت مشرق آبی‌ترین فردای زیبا برد کسی که در نگاهش شعله‌ی آئینه می‌روئید و تا آنسوی حیرت، تا خدا، تا عشق، ما را برد [صفحه ۶۸] خود حق بود او آری! که از مرز یقین آمد گمانها را ز شک آگند، آن را تا به حاشا برد به خا افکند ذلت را، شرف را از زمین برداشت و او را تا بلندای شکوه نیزه، بالا برد! دوباره شادیم آشفت با اندوه شیرینش مرا تا بیکران آرزو، تا مرز رؤیا، برد بگو با من! بگو ای عشق! اگر چه خوب می‌دانم که بود این موج، این طوفان، که خواب از چشم دریا برد؟!

سراب آب

پیچیده در فضای حرم بانگ آب، آب بسته چو خصم بر حرم بوتراب، آبدر وادی عطش زده، دریا خروش داشت اما به چشم تشنه لبان شد سراب، آباوای العطش به ثریا رسیده بود از سوز قصه آمده در پیچ و تاب، آبریاد استغاثه‌ی طفلان بلند بود از روی تشنگان ز خجالت شد آب، آب! عباس، این شرار عطش را کند خموش در خیمه‌ها رساند اگر با شتاب، آب آن ماه هاشمی چو به دریا نهاد پای الماس نور سفت از آن ماهتاب، آب [صفحه ۶۹] در التهاب داغ عطش بر لب فرات از حنجری فسرده شنید این خطاب، آب: ای روسیاه! حنجر خشکیده‌ی حسین می‌سوزد از برای تو و، شد کباب آب! پژمرده نوگلان حسینی ز تشنگی از روی تشنگان حرم رخ متاب، آب! این خیل تشنگان همه از آل کوثرند فردا چه می‌دهی تو به زهرا جواب، آب؟! بیرون شد از فرات، ابوالفضل با شتاب رو سوی خیمه‌هاست، بر او هم‌رکاب، آب آنجا که تیر خصم، تن مشگ را درید ساقی فسرده گشت و گرفت اضطراب، آبیا آنهمه امید، دگر ناامید شد ساقی چو دید ریخت از آن مشگ آب، آبیا یاد کام تشنه‌ی طفلان در حرم لب تشنه داد جان و نخورد آن جناب، آبدر دشت کربلا گذری کن، هنوز هم پیچیده در فضای حرم بانگ آب، آب

غربت ساقی

آسمان، مات و مبهوت مانده ست، در سکوت مه‌آلود صحرا یک بیابان عطش گشته جاری، پای دیوار تردید دریا [صفحه ۷۰] غوطه‌ور مانده در حیرت دشت، پیکر مردی از نسل طوفان مردی از دوده‌ی خون و آتش، مردی از تیره‌ی روشنی‌ها کربلا غوطه‌ور در غم اوست، او که نبض بلوغ زمانه ست غربت ساقی تشنگانست، آنچه در دشت جاریست هر جاهفت پشت عطش سخت لرزید، آسمان ابرها را فرو ریخت شانه‌های زمین را تکان داد، حق حق گریه‌ی تلخ سقاآه ای غربت بینهایت! آه ای خواهش بی‌اجابت! زخمهای بیابان شکفته ست، دشت در دشت، صحرا به صحرا شرمسار لبانت فراتست، بر دل آب افتاده آتش کرده دریا به روی نگاهت، باز آغوش گرم تمناز خمه‌های دوباره شکفتند، آنچه باید بگویند، گفتند زخمهای من، این شعرهایم زخمهایی همیشه شکوفادر دل: اندوه، اندوه، اندوه! درد: انبوه، انبوه، انبوه! عشق: بشکوه، بشکوه، بشکوه! که نبرده ست از یاد، ما را

باغی از آتش!

عشق، تا گل کرد چون خورشید روی نیزه‌ها شانه‌های آسمان لرزید، روی نیزه‌ها بوی خون پیچید در پس کوچه‌های آسمان ابرهای غصه تا بارید، روی نیزه‌ها باغی از آتش فراهم بود و، در آشوب خون شعله‌های داغ می‌رقصید، روی نیزه‌ها [صفحه ۷۱] یک طرف

فوج ستاره، خسته در شولای خون یک طرف انبوهی از خورشید، روی نیزه‌ها این کدامین دست گلچین بود آیا کاین چنین دسته گلها را یکایک چید روی نیزه‌ها؟! چشمهایی مضطرب می‌دید در بهت عطش چشمه‌ی خون خدا جوشید، روی نیزه‌ها در میان پرده‌های خون و، در حجم سکوت بانگ سرخ نینوا پیچید، روی نیزه‌ها زخمه زخمه در سکوت و، پرده در پرده غروب آسمان در آسمان خورشید، روی نیزه‌ها در طلوع داغ زینب، چشم مبهوت زمان باغی از گلهای پرپر دید، روی نیزه‌ها در هجوم بادهای فتنه، در طوفان خشم باغ سرخ کربلا روئید، روی نیزه‌ها!

مرتضی عصبانی (آئینه)

خدا جدا نکند...!

خدا جدا نکند، از دلم، ولای ترا ز سینه‌ام نبرد شور نینوای ترافدای مردم چشمی شوم، که می‌ریزد مذاب اشک چو آتشفشان، عزای ترابه دردهای دل من امید درمان نیست خدا نصیبت کند تربت شفای ترا [صفحه ۷۲] هراس روز قیامت کجا به دل دارد؟ به دوش خویش کشد هر کسی لوای ترابه هر دیار که مظلومی از نفس افتاد شنید گوش دلم بانگ آشنای ترانشست بر لب من ذکر یا حسین، حسین! کجا برون کنم از سر دگر هوای تراچه لاله‌ها که نشان‌دیم در مسیر رخت ولی نشد که ببوسیم خاک پای ترا اگر چه خانه‌ی دلها مزار تست حسین! کرامتی! که ببینیم کربلای ترامگر تو باز کنی عقده‌ی زبان مرا که باز هم بسرایم ز غم رثای ترا و گرنه (آینه) را جز زبان حیرت نیست که واژه واژه دهد شرح ماجرای ترا

محمد رضا محمدی نیکو

شمشیر و شهادت

ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایتا قیامت همه جا محشر کبرای تو بر پاست ای شب تار عدم، شام غریبان عزایت عطش آتش و تنهایی و شمشیر و شهادت خبری مختصر از حادثه‌ی کرب و بلایت! [صفحه ۷۳] همراهت صفی از آینه بودند و، خوش آن روز که درخشید خدا در همه‌ی آینه هایتکاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابالفضل می‌فشاندیم سبکتر ز کفی آب، برایتاز فراسوی ازل تا ابد، ای حلق بریده! می‌رود دایره در دایره پژواک صدایت

محمد علی مجاهدی (پروانه)

قلبه‌ی اهل صفا

بر عهد خود ز روی محبت وفا نکرد تا سینه را نشانه‌ی تیر بلا، نکرد تا دست رد به سینه‌ی بیگانگان نزد خود را مقیم در گه آن آشنا، نکرد تا هر دو دست ر به ره حق ز کف نداد در کوی عشق، خیمه‌ی دولت به پا نکرد تا از صفای دل، نگذشت از صفای آب خود را مدام، قلبه‌ی اهل صفا، نکرد شرح غم شهادت او را به نینوا نشنید کس، که چون نی محزون نوا نکرد در کارزار عشق، چو عباس نامدار جان را کسی فدای شه کربلا نکرد تا داشت جان، ز جانت مقصد نتافت رخ تا دست داشت، دامن همت رها نکرد [صفحه ۷۴] در راه دوست از سر کون و مکان گذشت وز بذل جان خویش درین ره، ابا نکرد خالی نگشت کشور الا ز خیل کفر تا دفع خصم دوست به شمشیر لا- نکرد از پشت زین به روی زمین تا نیوفتاد از روی غم، برادر خود را صدا نکرد! ره را به خصم، با تن بیدست بست، لیک لب را به آه و ناله و افسوس، و انکر ددل سوخت زین الم، که به میدان کارزار دشمن هر آنچه تیر به او زد، خطا

نکرد!

در سوگ عشق

مردی که اهل هیمه را سیراب می‌خواست خود را ز تاب تشنگی، بیتاب می‌خواست آمد سراغ شط، ولیکن تشنه برگشت مردی که حتی خصم را سیراب می‌خواست با مشک خالی، امتحان دجله می‌کرد دریا تماشا کن که از شط آب می‌خواست! دشمن ازو می‌خواست تا تسلیم گردد بیعت ز دریای شرف، مرداب می‌خواست! عمری چو او در خدمت خفاش بودن این را، شب از خورشید عالمتاب می‌خواست! [صفحه ۷۵] در قحط آب، از دست خود هم دست می‌شست مردی که باغ عشق را شاداب می‌خواستدیشب که شوری در دلم افکنده بودند طبعم به سوگ عشق، شعری ناب می‌خواست

رجعت سرخ

کربلا- را می‌سرود این بار، روی نيزه‌ها! با دو صد ایهام معنی‌دار، روی نيزه‌ها! نینوائی شعر او، از نای هفتاد و دو نی مثل یک (ترجیع)، شد تکرار، روی نيزه‌ها! صحنه‌ی اوج و غرو جست و طلوع و روشنی سیر کن! سیر تجلی زار، روی نيزه‌ها! زنگیان آئینه می‌بندند بر نی؟ یا خدا پرده برمی‌دارد از رخسار، روی نيزه‌ها؟! چوب خشک نی به هفتاد و دو گل، آذین شده ست لاله‌ها را سر به سر بشمار، روی نيزه‌ها! زخمی داغند این گل‌های پرپر، ای نسیم! گام خود آرامتر بگذار روی نيزه‌ها! یا بر این نیزار خون امشب متاب ای ماهتاب! یا قدم آهسته‌تر بردار، روی نيزه‌ها! قافله، در رجعت سرخ‌ست و، جاده فتنه جوش چشم میر کاروان بیدار، روی نيزه‌ها! [صفحه ۷۶] صوت قرآنست این، یا با خدا در گفتگوست رو برو، بی‌پرده، در انظار، روی نيزه‌ها! یاد داری آسمان! با اختران، خورشید گفت: وعده‌ی دیدارمان این بار، روی نيزه‌ها! با بردار گفت زینب راه دین هموار شد گر چه راه تست ناهموار، روی نيزه‌ها! خواهرش بر چوب محمل زد سر خود را، که آه! تیره تر بادا ز شام تار، روی نيزه‌ها! چشم ما آئینه آسا غرق حیرت شد، چو دید آنهمه خورشید اختر بار روی نيزه‌ها!

ای اسب بی صاحب من!

ای اسب بی صاحب من برگرد! کاری ندارم می‌خواهم اینجا نباشی، وقتی که جان می‌سپارم با آنکه زخمی رینی، اما نمی‌خواهی از من بخشم ترا التیامی، یا آنکه مرهم گذارم می‌دانی ای اسب زخمی! هنگام رفتن رسیده ست گاه وداع من و تست، دیگر مجالی ندارم کاش می‌داد رخصت تا در کنارش بمانم داغم ازین بی‌نصیبی، از روی او شرمسارم شیهه‌ی غربت من! رو خیمه‌ها را خبر کن اکنون که گودال خون را در پشت سر می‌گذارم [صفحه ۷۷] تصویری از دود و آتش در چشم من می‌نشیند در خیمه آتش فتاده ست یا من سراپا شرارم؟! منظومه‌ی شمس‌ی انگار، پاشیده از هم درین دشت یا طاق گردون شکسته ست یا من برون از مدارم! از هرم دل واپسی‌ها، بر اینهمه بیکسی‌ها آیا نباید بسوزم؟ آیا نباید ببارم؟ زینب! خدا حافظ تو، رفتم که از جانب تو بر سینه‌ی زخمی او، آلاله‌ای را بکارم آن کشته را می‌شناسم، از عطر یاسی که دارد می‌خواهم آنجا بمیرم، آنجا کنار سوارمداغش برون از شمارست، زخمش فزون از ستاره آغاز کارست و دارم هفتاد را می‌شمارم! او را به غربت سپردم وقتی که می‌گفت: برگرد! منم درین دشت حسرت خود را به او می‌سپارم

اسبی که تنهای تنهاست!

می‌آید از سمت غربت، اسبی که تنهای تنهاست تصویری مردی- که رفته ست- در چشمهایش هویدا ستیالش، که همزاد موجست

دارد فراز و فرودی اما فرازی که بشکوه، اما فرودی که زیباستدر عمق یادش نهفته ست، خشمی که پایان ندارد در زیر خاکستر او، گلهای آتش شکوفاست [صفحه ۷۸] در جان او ریشه کرده ست، عشقی که زخمی ترینست زخمی که از جنس گودال، اما به ژرفای دریاستدر چشم او، می‌سراید مردی که شعر رسایش با آنک کوتاه و ژرفست، اما در اوج بلنداستداغی که از جنس لاله ست، در چشم اشکش شکفته ست یا سرکشی‌های آتش در آب و آینه پیدااست؟! هم زین او واژگونست، هم یال او غرق خون ست جایی که باید بیفتد از پای زینب، همین جاستدارد زبان نگاهش، با خود سلام و پیامی گویی سلامش به زینب، اما پیامش به دنیااست: از پا سوار من افتاد، تا آنکه مردی بتازد در صحنه‌هایی که امروز، در عرصه‌هایی که فرداستاین اسب بی‌صاحب انگار، در انتظار سواراست تا کاروان را براند، در امتدادی که پیدااست

خلیل عمرانی (پژمان)

سیاوش آفتاب!

ای در دیار حادثه همدوش آفتاب گل غنچه‌ی شکفته در آغوش آفتاب! بر ساحل شریعه، عطشناک و حلق چاک از جنس خون و شعله، کفن پوش آفتاب! جاریست نام پاک تو با نور، تا ابد در هر سپیده بر لب چاووش آفتاب [صفحه ۷۹] آمادگی سرخ تو، در لحظه‌ی نبرد زد در دل سیاهی شب، جوش آفتابلیک تابناک تو، زان لحظه تا خدا دارد طنین عاطفه در گوش آفتابشد لحظه‌ی عروج تو خورشید لحظه‌ها ای پرچم وفای تو بر دوش آفتاب! باور مکن، دمی شود ای طفل شیرخوار! آن لحظه‌ی بزرگ، فراموش آفتاب

ادیب الممالک فراهانی

مسکین، سرم!

در کوفه از وفا و محبت نشانه نیست وز مهر و آشتی سخنی در میانه نیستکردار، جز خلاف و عمل جز نفاق، نی! گفتار، جز دروغ و سخن جز فسانه، نیست! یا کوفیان نیافته‌اند از وفا نشان یا آنکه از وفا اثری در زمانه نیست! ای شه! میا به کوفه که این ورطه‌ی هلاک گرداب حایلی ست که هیچش کرانه نیستاین مردم منافق زشت دوروی را خوف از خدای واحد فرد یگانه نیست! دارند تیرها به کمان بر نهاده، لیک جز پیکر تو، ناو کشان را نشانه نیست! [صفحه ۸۰] بهر گلوی اصغر تو، تیر کینه هست! وز بهر کودکان تو، جز تازیانه نیست! هشدار ای کبوتر بام حرم! که بس دامست در طریق و اثر ز آب و دانه نیستبس عذرها به کشتنت آراستند، لیک جز کینه‌ی تو، در دل ایشان بهانه نیستجانم فدای خاک قدم تو شد، ولی مسکین، سرم! که بر در آن آستانه نیست

محمد جواد غفورزاده (شفق)

آخرین سلام

به زیر تیغ و، این آخرین سلام منست سلام من به حسینی که او امام منستکجائی ای همه را کشتی نجات؟ بیا! که بی‌حضور تو این زندگی حرام منستلبم به ذکر تو گویا بود، دلم با تست که ذکر خیر تو کار علی‌الدوام منستبه کوی عشق، نخستین فدائی تو منم سفیر خاص توام، وین صلا‌ی عام منستهلا! که زندگی من عقیده است و جهاد حسینیم من و، این ایده و مرام منستاگر به کوفه گذار تو اوفتد، بینی که برج و باروی آن شاهد قیام منست [صفحه ۸۱] از آ گروه منافق یکی بجا نبود! حصار کوفه کنون شهر بند [۲] و دام

منست! مرا به جرم محبت کشیده‌اند به بند حمایت از تو و عشق تو، اتهام منست! به خاک و خون کشدم گر که دست ظلم، چه باک؟ که در حمایت دین استوار، گام منستازین سفر که در او خیر نیست، دیده بپوش [۳]. در آخرین نفس، این آخرین پیام منستمن این چکامه سرودم که مسلم بن عقیل به روز حشر بگوید: (شفق)، غلام منست

آفتاب محمل

ما را که غیر داغ غمت بر جبین نبود نگذشت لحظه‌ی که دل ما غمین نبود [صفحه ۸۲] هر چند آسمان به صبوری چو ما ندید ما را غمی نبود که اندر کمین، نبودراهی اگر نداشت به آزادی و امید رنج و اسارت، اینهمه شورآفرین نبودای آفتاب محمل زینب! کسی چو من از خرمن زیارت تو خوشه چین نبودتقدیر، با سر تو مرا همسفر نمود در این سفر مقدر من غیر ازین نبودگر از نگاه گرم تو آتش نمی‌گرفت در شام و کوفه، خطبه‌ی من آتشین نبوددر حیرتم که بیتو چرا زنده مانده‌ام؟! عهدی که با تو بستم از اول، چنین نبود! ده روزه‌ی فراق تو، عمری به ما گذشت یک عمر بود هجر تو، یک اربعین نبود!

پیراهن آوردم!

مدینه! کاروانی سوی تو با شیون آوردم ره آوردم بود اشکی، که دامن دامن آوردممدینه! در به رویم وا مکن! چون یک جهان ماتم نیاورد ارمغان با خود کسی، تنها من آوردم! مدینه! یک گلستان گل اگر در کربلا بردم ولی اکنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم [صفحه ۸۳] اگر موی سیاهم شد سپید از غم، ولی شادم که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم! اسیرم کرد اگر دشمن، بجان دوست، خرسندم به پایان خدمت خود را به وجه احسن آوردممدینه! یوسف آل علی را بردم و، اکنون اگر او را نیاوردم، ازو پیراهن آوردم! مدینه! از بنی‌هاشم نگرده با خبر یک تن که من از کوفه پیغام سر دور از تن آوردم! مدینه! گر به سویت زنده برگشتم، مکن منع که من این نیمه جان را هم به صد جان کندن آوردم! مدینه! این اسیری‌ها نشد سد رهم، بنگر چها با خطبه‌های خود به روز دشمن آوردم؟

خرابه‌ی شام

بلبلی بود و آشیانه نداشت به قفس مبتلا و، لانه نداشتاوقفاده به دام عشق حسین احتیاجی به آب و دانه نداشتبود در یتیم، جز زهرا صدق، این گوهر یگانه نداشتخفته در گوشه‌ی خرابه‌ی شام میل رفته به سوی خانه نداشت [صفحه ۸۴] درد دل با سر پدر می‌کرد خون دل از مژه روانه نداشتگفت: بابا! اگر چه سوخت مرا آتش عشق من زبانه نداشت! با من دلشکسته‌ی غمگین سر سازش چرا زمانه نداشت؟! من یتیم و شکسته دل بودم تن من تاب تازیانه نداشتخواست تا جان دهد کنار حسین بهتر از این دگر بهانه نداشتشمع، خاموش شد (شفق)! زیرا بیش ازین مهلت شبانه نداشت

جعفر رسول زاده (آشفته)

طناب و تیغ بیارید، نذر حضرت مسلم

طناب و تیغ بیارید! عید قربانست دلم، هوایی دیدار روی جانانستمیان جمع و، از روشنائی نگهت فضای خلوت چشمان من چراغانستشکسته بالی و، پرواز تا حوالی عشق بریدن از قفس تنگ تن چه آسانست! [صفحه ۸۵] تمام غربتم اینست کز تو بیخبرم هوای ابری چشمم به یاد بارانستاسیر دشمنم اینجا و، سرسپردی دوست خلیل عشقم و، آتش مرا گلستانستبه جرم عشق تو، در چنگ

دشمنم امروز به دست اهرمنان، خاتم سلیمانستفراز بامم و، از دوردست می‌شنوم درای قافله‌ات را که در بیابانست!

چه آسان می‌رود!

اکبرم یا رب! به میدان می‌رود سرو آزادام خرامان می‌رود حنجر سرخ اذان عشق و خون تا مصلاهی دل و جان، می‌رود اکبرم، تفسیر آیات خداست از برم سی جزو قرآن می‌رود من به حسرت می‌کنم سویش نگاه او ز دستم، دام افشان می‌رود! رنگ و بوی مصطفی در حسن اوست یک سبد گل از گلستان، می‌رود گرگها اما به خونش تشنه‌اند! یوسف قرآن ز کنعان می‌رود [صفحه ۸۶] زندگی بی او برایم مشکلست جانم از دستم چه آسان می‌رود!

سرود حماسی حبیب بن مظاهر

قد برافرازید! یک عالم شقاوت پیش روست پرده بردارید! صد آئینه حیرت، پیش روستای حسینی مشربان! در معبد آزادگی تا نماز آرید، محراب عبادت پیش روست عقل می‌نالد: حریفان تیغ در خون شسته‌اند عشق می‌غرد: نظرگاه شهادت پیش روست عقل می‌گوید که: بال خسته را، پرواز نیست عشق می‌بالد که: اوجی بینهایت پیش روست دوستی را پاس می‌دارم، که در هرم عطش سایه ساری در گذرگاه محبت، پیش روست سبز می‌مانم، که در حال و هوای رستم تشنه می‌رویم که باران طراوت، پیش روستای تمام مهربانی در نگاهت، یا حسین! با تو باید آشنا بودن، که غربت پیش روست

جان سبز! در حال و هوای زهیر بن قین

می‌توان خورشید شد، با روشنی آغاز کرد می‌توان با بال خون، تا بیکران پرواز کرد [صفحه ۸۷] سینه‌ی من صد نیستان ناله دارد، می‌شود عشق را با نای عاشورائیان آواز کرد این تماشائی ترین فصل شکفتن، فرصتست می‌توان اینجا به روی دوست، چشمی باز کرد از نگاهت زندگی روئید و، جانم سبز شد چشمهای مهربانت ای مسیح! اعجاز کردم مثل من، تا وسعت آزادگی پر می‌کشد رشته‌ی دلواپسی را هر که از خود باز کردای فروغ آفتاب آشنائی، یا حسین! روشنا بختی که خود را با غمت دمساز کرد

سهم تماشا، در وداع نازدانه‌ی امام حسین

دست مگر به دامن می‌رسد؟! خوشه، کجا به خرمنت می‌رسد؟! غبار راحت شده‌ام، پای من مگر به گرد تو سنت می‌رسد؟ دویده‌ام، نفس نفس می‌زنم کسی به شوق دیدنت می‌رسد؟! دولت وصل تو نصیبم که نیست! سهم تماشا به منت می‌رسد؟! [صفحه ۸۸] چشمه‌ی خورشیدی خون می‌شوی ز بس که زخم بر تنت می‌رسد! دامنی از عطر شهادت تراست بوی او پس از قرن می‌رسد گریه‌ی دلواپسیم می‌رود تا به نگاه روشنت می‌رسد

معراج حضور

یک فروغ و آنهمه رخسار، روی نیزه‌ها شد تماشائی خدا انگار روی نیزه‌ها! می‌تپد پیش نگاه مرده‌ی نامردمان عشق - صد آئینه در تکرار - روی نیزه‌ها آسمان!، من آنهمه خورشید در خون خفته را یافتم با چشم اختربار، روی نیزه‌ها! پیش ازین بر خاک مقتل بود معراج حضور خوش تجلی کرده‌اند این بار روی نیزه‌ها! آستینم را، کلاف اشک گوهر کرده‌ام یوسفند و گرمی بازار، روی نیزه‌ها! کاروان را، منزل غربت جدا افتاده بود هم‌رهان را تازه شد دیدار، روی نیزه‌ها! تا بمانی سرخ رو تا صبح محشر، ای شفق! بوسه از لبهایشان بردار روی نیزه‌ها [صفحه ۸۹] آسمان! اگر اختران خویش را گم کرده‌ی شرحه شرحه، عشق را بشمار روی

نیزه‌ها! کوفه کوفه داس و خنجر بود و، از آل علی صد گلستان لاله شد تبار، روی نیزه‌ها

یک آسمان ستاره

به آستان تو، شایستگان شرفیابند همه، صداقت نور و، لطافت آبنده حسین! ای که شهادت نگین خاتم تست مصاحبان تو، این برگزیده اصحابند امیر قافله‌ی آفتابی و، اینان سپرده دل به هوای تو همچو مهتابند مگر ز جام نگاهت چه باده نوشیدند که پیش چشم تو سرمست از می نابند؟ به لوح خون و شرف از ازل چنین خواندند که پا به پای تو، تا وصل دوست بشتابند شکوه سرخ تو نازم، که کربلایت را نظاره گر همه عالم به چشم اعجابند پناه‌مند تو (آشفته) ام، که اهل کرم شکستگان محن را به لطف دریابند [صفحه ۹۰]

شرحه شرحه درد!

هفت بند عق دارد نینوای زخم تو ای تمام گریه‌هایم، های های زخم تو! در سکوت اشک، پژواک دایم گم شده ست شرحه شرحه درد می‌خوانم برای زخم تو از وداعت در دلم صد پاره خون گل کرده است داغ من شد تازه در حال و هوای زخم تو با کدامین دیده می‌یابد تماشایت کنم؟ هستیم ای کاش می‌شد رونمای زخم تو! بوسه بر رگهای خونین تو جانم زنده کرد عمر خود را یافتم در جای جای زخم تو تو شکیبائی به قلبم می‌دهی، اما چه سود من صبوری کی توانم در عزای زخم تو؟! کاشکی! در غربت آباد دل من خانه داشت داغ آن خنجر، که می‌شد آشنای زخم تو!

به سوی دوست

مهر ز نور شد تهی، روح شد از بدن جدا خانه نهاده پشت سر، صاحب خانه‌ی خدا آنکه بدست او بود، نقشی حکمت قدر از حرم خدا برون، می‌شود از بد قضا! [صفحه ۹۱] شور کجاست در سرش؟ از چه شتاب می‌کند؟ سوی کدام منزلش قافله می‌زند در؟ کیست امیر کاروان؟: حافظ عزت حرم جان نماز و صوم و حج، روح عبادت و دعا کجاوه‌ها به ناقه‌ها بسته و در میانشان بردگیان آل حق، عصمت ختم الانبیاء قافله رفت ساریان! حدی بخوان، ناقه بران! منزل عشق پیش رو، خانه‌ی دوست در قفا کجا گریزد از اجل هژبر بیشه‌ی ازل؟ تا نرسد به دین خلل، حج ادا کنم قضا آنچه ز بیش و کم رسد، رنج رسد، الم رسد جان مرا چه غم رسد، چون به خداست التجامن ز تبار احمد، سلاله‌ی هدایت قبول بیعت ستم، مرا کجا بود روا؟! نهاده ایم جان به کف، در پی مردی و شرف گر هم خصم، صف به صف تیغ کشد به روی مای گل باغ عاشقی! چشم و چراغ عاشقی! با دل ما چه کرده بی کز تو نمی‌شود جدا؟ ای حرم تو کوی دل، مهر تو آبروی دل می‌زنم از سبوی دل، می به محبت شماسینه‌ی سراچه‌ی غمت، گریه‌ی نثار ماتمت وین دل (آشفته) کند مویه به یاد کربلا [صفحه ۹۲]

علیرضا قزوه

اما حیف

نخستین کس که در مدح تو شعری گفت، آدم بود شروع عشق و آغاز عزل شاید همان دم بود نخستین اتفاق تلختر از تلخ در تاریخ که پشت عرش را خم کرد، یک ظهر محرم بود مدینه نه، که حتی مکه دیگر جای امنی نیست تمام کربلا- و کوفه غرق ابن ملجم بود فتاد از پا کنار رود، در آن ظهر درد آلود کسی که عطر نامش آبروی آب زمزم بود دلش می‌خواست می‌شد آب شد از شرم، اما

حیف! دلش می‌خواست صد جان داشت، اما باز هم کم بود! اگر در کربلا- طوفان نمی‌شد، کس نمی‌فهمید چرا یک عمر پشت ذوالفقار مرتضی خم بود؟!

یغمای جندقی (یغما)

مسلمان سوخت، کافر هم

درین ماتم، خلیل از دیده خون افشاند، آزر هم به داغ این ذبیح‌الله، مسلمان سوخت، کافر همشگفتی نایدت، بینی چو در خون دامن گیتی کرین سوک، آسمان افشاند خون از دیده، اختر هممکید آن تاجدار مل دین تا از عطش خاتم ز دست و فرق جسم انشگتری افتاد و افسر هم [صفحه ۹۳] به خونش تا قبا شد لعل گون دستار گلناری به باغ خلد، زهرا جامه نیلی کرد، معجر همز تاب تشنگی تا شد شبه گون لعل سیرابش علی زد جامه را در اشک یاقوتی، پیمبر همچو فرق کوکب برج اسد از کین دو پیکر شد ز سر بشکافت فرق صاحب تیغ دو پیکر همفلک آل علی را جا کجا زبید به ویرانه؟! نه آخر غیر این ویرانه بودی جای دیگر هم! از ابر دیده (یغما)! برق آه ار بازنشانی ز نی تا چشم برهم، خامه خواهد سوخت، دفتر هم!

اکبر دخیلی (واجد)

پاس حریم کعبه

زان ماتمی که کرد سیه پوش، کعبه را جاریست خون ز دیده‌ی پر جوش، کعبه رابا چشم دل به کعبه نظر کن که بنگری با ماتمی بزرگ، هم‌آغوش کعبه راپاس حریم کعبه کشیدش به کربلا آنکس که بود زینت آغوش، کعبه راای خاک کربلا که به معیار آبرو تنها تراست پاس فرادوش، کعبه را:گر در تو بارور نشدی نهضت حسین می‌رفت تا کنند فراموش، کعبه را [صفحه ۹۴] هفتاد و دو ذبیح ترا خفته در برست گر بود یک ذبیح در آغوش، کعبه رازان جلوه یی که در تو جمال ازل نمود کرد از یکی مشاهده، مدهوش کعبه را(واحد) به پاس حرمت آن پاک نهضتست بینی اگر مدام سیه پوش کعبه را

تقی قریشی (فراز)

کربلا بود و حسین

ظهر عاشورا، زمین کربلا بود و حسین پیش خیل دشمنان، تنها خدا بود و حسینهر طرف پرپر گلی از شاخه‌ی افتاده بود و اندر آن گلشن خزان لاله‌ها بود و حسینداشت در آغوش گرمش، آخرین سرباز را ز آن همه یاران، علی اصغر بجا بود و حسین! آخرین سرباز هم غلطید در خون گلو بعد از آن گل، خیمه‌ها ماتمسرا بود و حسینیک طرف جسم علمدار رشید کربلا غرقه در خون، دستش از پیکر جدا بود و حسین!عون و جعفر، اکبر و اصغر به خون خود خضاب کربلا چون لاله‌زاران با صفا بود و حسینتیرباران شد تن سالار مظلومان (فراز)! هر طرف از شش جهت بلا بود و حسین [صفحه ۹۵]

غلامرضا محمدی (کویر)

شبیم خجلت

شبی که از رخ آلاله آب جاری بود ز ماه عارض گل، ماهتاب جاری بودز موج موج خطر التهاب، گل می‌کرد به قلب فاجعه، سرب

مذاب، جاری بودز نینوای تو ای میر عاشقان شهید! نوای سرخ دم بوترا، جاری بودز بس که شبنم خجلت ز شاخ گل می ریخت ز لاله زار شهیدان، گلاب جاری بودروند تیره‌ی تاریخ غم، به هم می خورد به کام تشنه لبان، آفتاب جاری بود

فتح الله فواد کرمانی (فواد)

قیامت برخاست!

قامت را چو قضا بهر شهادت آراست با قضا گفت مشیت که: قیامت برخاست! هر طرف می نگر، روی دلم جانب تست عارفم بیت خدا را، که دلم قبله نماستدشمنت کشت، ولی نور تو خاموش نشد آری آن نور، که فانی نشود نور خداستبیدق سلطنت افتاد کیان را، ز کیان سلطنت، سلطنت تبت که پاینده لواستنه بقا کرد ستمگر، نه بجا ماند ستم ظالم از دست شد و، خانه‌ی مظلوم بجاست [صفحه ۹۶] زنده را، زنده نخوانند که مرگ از پی اوست بلکه زنده ست شهیدی که حیاتش ز قفاستدولت آن یافت که در پای تو سر داد ولی این قبا، راست نه بر قامت هر بیسر و پاسترفت بر عرشی نی تا سرت ای عرش خدا کرسی و لوح و قلم بهر عزای تو پیاست

علی جلوه

فصل خون

ابر بخون آلوده گرید در بهاران در شط خون جاریست، روح سرخ باراندر کوچه باغ کربلا بر پای گلها خون می چکد از پنجه‌ی سبز چناراندر فصل خون، داس مه نو در درو بود از اختران، در آسمان سوگوارانباغ و بسیط خاک، می شد پر ستاره از ریزش آواز خون آبشاراندر قتلگه، بوی بنفشه بود و لاله در خیمه بر رخساره‌ی گل، داغ یارانباران بروی برگ برگ نازک گل با خون نویسد، داستان داغداراننطع چمن، صحرا به صحرا، غرق خونست از قتل عام دردناک لاله زاران [صفحه ۹۷]

قیصر امین پور

دلم می گیرد

چند وقتست دلم می گیرد دلم از شوق حرم، می گیرد مثل یک قرن شب تاریکست دوسه روزی که دلم می گیرد مثل اینست که دارد کم کم هستیم رنگ عدم می گیرد دسسته‌ی سینه زنی در دل من نوحه می خواند و دم می گیرد گریه ام، یعنی: باران بهار هم نمی گیرد و هم می گیرد! بسکه دلتنگی من بسیارست دلم از وسعت کم می گیرد لشکر عشق، حرم را بخدا بخود عشق قسم، می گیرد

ملک الشعراء صبوری خراسانی (صبوری)

ظلم و ستم اندازه بی دارد!

فلک! با عترت آل علی لختی مدارا کن مدارا کن به آل الله و، شرم از روی زهرا کنره شامست در پیش و، هزاران محنت اندر پی به اهل بیت رحمی ای فلک در کوه و صحرا کن [صفحه ۹۸] شب تاریک و مرکب ناقه‌ی عریان، به آرامی بران اشتر، نگویم مهد زرینشان مهیا کن! شب ار طفلی ز پشت ناقه بر روی زمین افتد به آرامی بگیرش دست و، بیورن خارش از پا کنفلک! آن شب که خرگاه ولایت را زدی آتش دو کودک زان میان گم شد، بگرد ای چرخ پیدا کن! شود مهر و مهت گم ای فلک! از مشرق و مغرب

بجوی این ماهرویان و، دل زینب تسلا کنبه صحرا ام کلثومست و زینب، هر دو در گردش تو هم با این دو بانو جستجو در خار و خارا کناگر پیدا نگشتند این دو طفل بی پدر امشب مهبای عقوبت خویش را از بهر فردا کنگمانم زیر خاری هر دو جان دادند با خواری به زیر خار، گلهای نبوت را تماشا کناگر چه هر نفس، دور تو ظلم تازه یی دارد بس ست ای آسمان! ظلم و ستم اندازه یی دارد!

دشتی تهرانی

خرابه نشین

روزی که شد به شام روان کاروانشان چون صبح، چاک بود گریبان جانشانی آب گشت چشمه‌ی خورشید ز التهاب از تشتنگی به چرخ چو شد الامانشان [صفحه ۹۹] طفلان نازنین همه با آه آتشین کردند همچو اشک از آنجا روانشان! در موسم وداع شهیدان، ز اشک و آه پیچید در گلوی ز حسرت فغانشان رفتند با هزار غم و محنت و الم یک قصه سر نرفته، ز صد داستان‌شانی حاجب و حجاب، خرابه نشین شدند جمعی که بود خیل ملک پاسبان‌ناتان که جا ز رفعتشان بود لا مکان دادند در خرابه‌ی محنت مکانشان!

عباسعلی مهدی

بی قراری آب

تا حشر از لب تو بود شرمسار آب زین روست همچو عاشق تو، بیقرار، آبر تشنه کامی تو نه تنها گریست ابر این ماجرا نمود دل کوهسار، آواز کین، گهی مزار تو بر آب بسته شد گه بسته شد بروی تو در کارزار، آبسقای با وفای تو لب تشنه شد شهید زین غصه تا همیشه بود سوگوار، آبدر قتلگاه بر لب خشک تو قطره‌ای ای کاش می‌نشست به جای غبار، آب [صفحه ۱۰۰] جبران آنکه از تو جدا گشت مدتی همراه نام تست کنون سایه وار، آب آن ظلمها که بر لب شط بر تو رفته است یک یک کند شماره به روز شمار، آب (مهدی) چو یاد از لب خشک تو می‌کند می‌بارد از دو دیده چو ابر بهار، آب

مشکوه کاشمیری

به دندان گرفت مشک

افتاد تا که از تن آن جان نثار، دست بگشود خصم او ز یمین و یسار، دستناچار، شد دچار اجل، تن به مرگ داد بیدست چون جدال کنند با هزار دست؟ آن میر نامدار، به دندان گرفت مشک دندان دهد مدد، چو بیفتد ز کار دستچشم شریف او هدف تیر و نیزه شد باد سموم یافت بر آن لاله زار، دستاز ضربت عمود، رخس گشت غرقه خون بر چهر ماه یافت خسوف غبار، دستافتاد روی خاک و ندا زد که یا احیا! دریاب از وفا و، به یاری بر آر دست! جانا بیا! که جان کنم ایثار مقدمت آنسان که در ره تو نمودم نثار، دست [صفحه ۱۰۱]

حسین صفوی پور (قیصر)

گوهر نایاب

ساقی لب تشنگان چون مجمع احباب دید یکی به یک را جمله از سوز عطش بیتاب دید ماه تابان بنی‌هاشم، ابوالفضل رشید روی

زینب را پریده رنگ چون مهتاب دید بود دست اصغر از غم، گردن آویز رباب دامنش از اشک حسرت پر ز در ناب دید چون که راه دجله را دشمن به رویش بسته بود خویشتن را لاجرم ملزم به فتح باب دید یا لبی عطشان به دریای خروشان پا نهاد موج موج آب را در گردش چرخاب دید دست چون از بهر نوشیدن درون آب برد نقش زیبای رخ اصغر درون آب دید قطره‌ای اشکی فرو غلطید از چشمش بر آب آب شد شرمنده تا آن گوهر نایاب دید مشگ آبی برگرفت و گشت از دریا برون خویش را در منتهای تشنگی سیراب دید در ستیزی نابرابر، قلب لشکر را شکافت خصم شد حیران چو از عباس این اعجاب دید کرد بیحاصل توانش را، عمودی آهنین ای دریغ این نامرادی را مگر در خواب دید! [صفحه ۱۰۲] واپسین دم چشم خود بگشود ماه هاشمی سر به دامان حسین آن مهر عالمتاب دید

حسین پروین مهر (رودی)

سقا می سوخت!

از عطش تا جگر زاده‌ی زهرا می سوخت حرمش لاله صفت تشنه به صحرا می سوخت آب، مهریه‌ی زهرا و در آن دشت بلا از چه رو گلشن او بر لب دریا می سوخت؟! همچو مجنون که شکیا نبود در غم عشق در فراق رخ اکبر، دل لیلا می سوخت اصغر آن غنچه‌ی نشکفته‌ی گلزار رباب بر سر دست نوازشگر بابا می سوخت حرم آل علی سوخت چنان ز آتش کین که ز هر شعله‌ی آن گنبد خضرا می سوخت از غم تشنگی و سوز جگرهای کباب سینه‌ی علقمه چون سینه‌ی سقا می سوخت زاده‌ی ساقی کوثر ز عطش بر لب آب بعد هفتاد و دو تن، یکه و تنها می سوخت در کنار بدن بیسر پروانه‌ی عشق زینب غمزده چون شمع، سراپا می سوخت کربلا دشت بلا بود و، چنان وادی طور خیمه‌ها چون شجر سینه‌ی سینا می سوخت چشم خونبار قلم از دل (رودی) می گفت: کاش از آتش این واقعه، دنیا می سوخت [صفحه ۱۰۳]

صادق رحمانی

یک چمن گل‌های سرخ، نذر حضرت ابوالفضل

کاش می گشتم فدای دست تو تا نمی دیدم عزای دست تو خیمه‌های ظهر عاشورا، هنوز تکیه دارد بر عصای دست تو از درخت سبز باغ مصطفی تا فتاده شاخه‌های دست تو: اشک می‌ریزد، ز چشم اهل دل در عزای غم فزای دست تو یک چمن گل‌های سرخ نینوا سبز می گردد به پای دست تو گلشنی از لاله‌های زخم شد ابتدا تا انتهای دست شد در شفگتم از تو ای دست خدا چیست آیا خون‌های دست تو؟!

مهدی طباطبایی نژاد

کویر غربت

ای فصل بلند و بینهایت! طوفان غرور و کوه غیرت! دریای به خاک و خون نشسته در گستره‌ی کویر غربت [صفحه ۱۰۴] افسانه ترین حکایت عشق آغوش صمیمی صداقتا سطره‌ی آسمانی خاک تندیس شکوه و استقامت در خاطره‌ی غروب، جاریست پرواز تو در طلوع هجرت یادآور لحظه‌های تلخ‌یست ای خواهش سرخ بی‌اجابتجا داشت فرات، خشک می‌شد با یاد لب تو از خجالت

مرتضی جام آبادی

پیوند

میان خنجر و لبهای تو چه پیوندست؟ کز آن یک، اشک روان و بر این دو، لبخندست! از سنگ خاطره‌ی چشم مستت ای ساقی دو چشم من به دو جام شکسته مانندستقسم به سوره‌ی ولیل و سوره‌ی والشمس که موی و روی تو زیباترین سوگندستبه گیسوئی که زدی شانه دست زهرایش بین که قافله‌ی دل چگونه در بندستسرت چنین که شتابان به روی نی تازد بگو به وصل که در شام، آرزومندست؟ [صفحه ۱۰۵] به بندبند وجودت همیشه در بندم جدا ز هم به تنت گر چه بند از بندستبه مجمعی که ترا مدحت و ثنا گویند چه جای بنده، که مداح تو خداوندست

شهاب موسوی یزدی

دست و مشگ و علم

چشم از اشک پر و، مشگ من از آب تهیست جگرم غرقه بخون و تنم از تاب تهیستگفتم از اشک کنم آتش دل را خاموش پر ز خوناب بود، چشم من از آب، تهیست! به روی اسب، قیامم به روی خاک، سجود این نماز ره عشقست، ز آداب تهیست! جان من می‌برد، آبی که ازین مشگ چکد کشتیم غرق در آبی که ز گرداب، تهیستهر چه بخت من سرگشته به خوابست حسین! دیده‌ی اصغر لب تشنه‌ات از خواب، تهیستدست و مشگ و علمم، لازمه‌ی هر سقااست دست عباس تو از اینهمه اسباب تهیست! مشگ هم اشک به بیدستی من می‌ریزد بی سبب نیست اگر مشگ من از آب، تهیست!

اسماعیل پور جهانی

یک جهان اینار

قطره‌ی اشک تو، یک دریا عطش هرم لبهای تو، یک صحرا عطش [صفحه ۱۰۶] در نگاه گرم تو حس می‌شود یک جهان اینار، یک دنیا عطشتا نبینی عاشقان را تشنه کام آمدی دریای غیرت! با عطشتا کویر خشک لبهای تو دید سوخت چون خورشید، سر تا پا عطش! تشنه بیرون آمدی تا از فرات بی تو دارد آب هم حتی عطش! بی تو در میخانه، خم می شکست علقمه شد: بزم غم، سقا: عطشبعد تو، روح بلند عاطفه قطره قطره آب می‌شد با عطش

جواد محقق همدانی

عاشقانه قرآن خواند!

اگر چه داد براه خدای خود، سر را ولی شکست به خون، خنجر ستمگر راسرش چو بر سر نی عاشقانه قرآن خواند شکست رونق باراز هر سخنور رانوشته‌اند: سرش در تنور، مهمان بود اگر چه حرف گرانست سخت، باور را ولی شگفت نباشد، که افگند بر خاک کسی که شامه ندارد گل معطر را [صفحه ۱۰۷] دریغ آنکه ندانست قدر او دشمن خزف فروش، چه داند بهای گوهر را؟ به روز حادثه، در گیرودار بود و نبود خجل نمود تنش لاله‌های پرپر رادریغ آنکه بجز خواهرش کسی نشناخت بلند قامت آن خون گرفته پیکر رانشست بار رسالت به دوش، بر سر خاک نمود گریه، غم نخل سایه گستر راسرود: بی تو اگر چه بسیط دل تنگست ولی مباد که خالی کنیم سنگر راپیام خون ترا با گلوی زخمی خویش چنان بلند بخوانم که ابر، تندر را

قادر طهماسبی (فرید)

چشمه‌ی فریاد

سر نی در نینوا می ماند، اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند، اگر زینب نبود چهره‌ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ پشت ابری از ریا، می ماند، اگر زینب نبود چشمه‌ی فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا می ماند، اگر زینب نبود زخمه‌ی زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت از طراز نغمه وا می ماند، اگر زینب نبود [صفحه ۱۰۸] ذوالجناح دادخواهی، بی سوار و بی لگام در بیابانها رها می ماند، اگر زینب نبود در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب پشت کوه فتنه‌ها می ماند، اگر زینب نبود

محمد وارسته‌ی کاشانی (وارسته)

کربلای حسین

آرزومند نینوای حسین سر کند همچو نی، نوای حسینسرمه‌ی چشمه عاشقان جهان نبود غیر خاک پای حسینصاحب تاج، پیش او محتاج هر توانگر، بود گدای حسینمطلب خود، ز غیر او مطلب تا دهد حاجت خدای حسینزنده، اسلام از شهادت اوست باد جان جهان، فدای حسینلرزه افتد به جان دشمن دین تا وزد باد بر لوای حسینکوه، زانو گرفت بر دامن چرخ، نیلی شد از عزای حسیناشک ریزد ز دیده همچون شمع بشنود هر که ماجرای حسین [صفحه ۱۰۹] هیچ صوتی به گوش دلها نیست خوشتر از نام جانفزای حسینگر نسیمی وزد ز باغ بهشت می دهد بوی کربلای حسینجنت و عرش و فرش و حور و قصور نیست در حد خونهای حسینکشم تا که زنده‌ام به جهان دست، از دامن ولای حسینطیع (وارسته) باد گویاتر تا کند مدحت و ثنای حسین

حسین اسرافیلی

فرود آفتاب

فلک به چهره کشد از حیا نقاب مگر و گرنه، دید توان اینهمه عذاب مگر؟ به کام فاجعه می ریزد آسمان و زمین نشسته جغد بر این خانه‌ی خراب مگر؟ لبان تشنه‌ی دریادلان به فریادست خدای را، شده دریاچه‌ها سراب مگر؟ صلاه ظهر و، تو در عرش می کنی پرواز گرفته‌اند ملایک ترا رکاب مگر؟ امیر قافله را سر به چوب نیزه چراست؟ زمانه لال شد از دادن جواب مگر؟ [صفحه ۱۱۰] سرت به نیزه اذان گفت، کاروان لرزید نشسته هیبت طوفان درین خطاب مگر؟ نگاهت از سر نی بیمناک طفلانست گشاده بال به ره، باز اضطراب مگر؟ دوان به سوی پدر، کودکان آبله پای گرفته‌اند از آنجا سراغ آب مگر؟ فراز نیزه چه غوغای عالم افروزیست! فرود آمده تا نیزه، آفتاب مگر؟!

حسین اخوان کاشانی (نائب)

کبوتران حرم

به زخمهای تنت چون اشاره می کردم به دامن از مژه، جاری ستاره می کردم برای رفتن تا کوفه، داشتم تردید به مصحف بدنت استخاره می کردم! از سیل گریه‌ی لرزان خویش در کوفه خراب، پایه‌ی دارالاماره می کردم کبوتران حریم ترا به هر منزل به قصد منزل دیگر، شماره می کردم شبی که یک تن از آنان میان ره گم شد به سینه، پیرهن صبر پاره می کردم به طشت زر، به لب چوب خیزران می زد یزید و، من به تحیر نظاره می کردم [صفحه ۱۱۱] به سینه چنگ زنان خیره می شدم به رباب چو یاد تشنگی شیرخواره

می‌کردمبه قطره قطره‌ی اشکم ازین سفر (تائب)! هماره آب دل سنگ خاره می‌کردم

عباس براتی پور

یادگاری، برای حر شهید

من ماندم و، کوه شرمساری من ماندم و، دشت بیقراریمن ماندم و، کوله‌باری از درد من ماندم و اشک و آه و زاریسر در قدمت نهم که حرم تا بر سر من قدم گذاریشرمنده و زار و ناتوانم آیا ز دلم خبر نداری؟! خشکیده نهال روحم از شرم از مغفرتش کن آبیاریگر توبه‌ی من قبول افتد آسوده شوم ز شرمساریا سرخی خون خود بشویم رخسار خود از گناهکاریبخشید امام و رخصتش داد شد عازم رزم و جانسپاری [صفحه ۱۱۲] جان داد به راه عشق و بگرفت جا در ملکوت قرب باریچون دید فتاده خودش از سر خون از سر و روی اوست جاریست از ره مرحمت به فرقتش دستار، به رسم یادگاری!

گل انتظار، در مصائب نازدانه‌ی سیدالشهداء

شهید عشق که پروانه وار آمده بود به غمگساری آن غمگسار، آمده بودحضور صبح تجلی که پشت شب بشکست به دلنوازی، آن دلفگار آمده بودبه روی نیزه شکوفاتر از گل خورشید به شام تیره، برون از حصار آمده بودز داغ لاله رخان، چهره‌ی پر از غم داشت عجب مدار اگر داغدار آمده بودبه بزم ماتم و آشفته‌ی خزان زدگان گلی، نشانه ز فصل بهار آمده بوددر انزوای عطشناک سوگ محرومان نسیم عاطفه‌ی سوگوار، آمده بودامیر قافله‌ی مهر، با ترنم لطف به جستجوی گل انتظار آمده بود [صفحه ۱۱۳]

عباس حداد کاشانی (حداد)

گل ستاره

گل ستاره‌ی عشقست، خال روی حسین صفای خالق و خلقت، خلق و خوی حسینگل محمدی از رنگ احمرش پیداست که خورده لعل لبش آب، از سبوی حسیننشان لاله‌ی باغست، داغ سینه‌ی او سپند آتش دل، خال مشکبوی حسینیا، بگو، بشنو، کاین حدیث شیرینست به کام ما و تو، قندست گفتگوی حسینهمیشه چشم من، آینه دار طلعت اوست همیشه اشک من آید، در آرزوی حسینفرات، ز آب گل آلود هم مضایقه کرد! گلایه‌ها ز فراتست، در گلولی حسیندرست، اول خردی دلم فتاد و، شکست که بست شیشه‌ی خود را به تار موی حسین! به خون چشمه‌ی دل کن وضو، که وقت صلوه ز مهر، مهر نمازست خاک کوی حسینخدا کند که شوی پاک از گنه، (حداد)! بآبروی محمد، بآبروی حسین

جلال‌الدین همایی (سنا)

لاله‌ی سرخ

خون خورم در غم آن طفل، که جای لبش ریخت دست ستم حرمه خون در دهنش! [صفحه ۱۱۴] کودکی، کآب ز سرچشمه‌ی وحدت می‌خورد گشت از سوز عطش آب، روان در بدنشگر تن نوگل لیلا- نبود لاله‌ی سرخ از چه آغشته به خون گشت چنین پیرهنش؟ غنچه‌ی بی از چمن زاده‌ی زهرا بشکفت که شد از زخم سنان، چون گل صد برگ، تنشگلشنی ساخته در دشت بلا گشت، که بود غنچه‌اش اصغر و گل، قاسم و اکبر، سمنشتشه لب کشته شد آن شاه، که با خنجر و تیر گشت بریده و شد دوخته بر تن،

کفنشانکه باشد نظرش داروی هر درد (سنا)! چشم دارم که فتد گوشه‌ی چشمی به منش

هلال محرم

از آسمان، هلال محرم چو شد برون رفت از دل زمین و زمان، طاقت و سکونماه نو آمد از شفق سرخ، آشکار چون خنجر برهنه که افتد ز طشت خونبا پیکر خمیده عیان گشت در سپهر شکل هلال، چون رقم حرف حا و نونبر لوح چرخ با قلم نور، این دو حرف ما را به نام پاک حسینست رهنمون [صفحه ۱۱۵] یعنی که تا قیامت از آن ماجرا که رفت رمزی بود نوشته بر این چرخ نیلگوندر کربلا چو شد علم شاه دین بلند گردید رایت ستم و کفر، سرنگونفریاد از آن ستم که به آل عبا رسید از شامیان ناکس و از کوفیان دون

محمد حسین شهریار تبریزی

بخواب اصغر!

گشودی چشم در چشم من و، رفتی به خواب اصغر! خداحافظ! خداحافظ! بخواب اصغر! بخواب اصغر! بدست خود به قاتل دادمت، هستم خجل اما ز تاب تشنگی آسودی و از التهاب، اصغر! به شب تا مادرت گیرید ببر قنداقه‌ی خالیت بگریند اختران شب به لالای رباب، اصغر! تو با رنگ پریده غرق خون، دنیا به من تاریک کجا دیدی شب آمیزد شفق با ماهتاب، اصغر؟! برو سیراب شو از جام جدت ساقی کوثر که دنیا و سر آتش ندیدی جز سراب، اصغر! گلوئی تشنه‌ی بشکافته بنمای با زهرا بگو کز زهر پیکانها به ما دادند آب! اصغر! الا ای غنچه‌ی نشکفته‌ی پژمرده، بهارت کو؟ که در رفتن به تاراج خزان کردی شتاب، اصغر [صفحه ۱۱۶] خراب از قتل ما شد خانه‌ی دین مسلمانان که بعد از خانه‌ی دین هم، جهان بادا خراب! اصغر! به چشم شیعیان اشک حسرت یادگار تست بلی در شیشه ماند یادگار از گل، گلاب اصغر! الا ای لاله‌ی خونین! چه داغی آتشین داری؟ جگرها می‌کنی تا دامن محشر کباب، اصغر! تو آن ذبح عظیمستی که قرآن را شدی ناطق الا ای طلعت تأویل آیات کتاب، اصغر! خدا چون پرسد از حق رسول و آل در محشر نمی‌دانم چه خواهد داد این امت جواب، اصغر!؟

شهاب تشکری آرانی

غنچه‌ی سرخ

چه بود جان پدر! حرف تیر در گوشت که زود از جزع و گریه کرد خاموشته خیمه چشم به راه ست مادر زارت برای دیدن لبخند غنچه‌ی نوشتبجای آنکه در آغوش مادر آسائی گرفت پیک اجل ناگهان در آغوش! نهال سبز ترا طاقت نوازش نیست چگونه تیر زند بوسه بر بناگوش؟! تن لطیف ترا، بوسه رنجه می‌دارد چگونه خاک فشارد به هم بر و دوش؟! [صفحه ۱۱۷] همیشه طوطی طبع (شهاب)، نالانست به یاد غنچه‌ی خاموش و، روی گلیبوست

پروانه‌ی نجاتی

لالایی!

امشب به خواب رفته نگاه ستاره‌ها افتاده از نفس، طپش گاهواره‌ها فردا کنار علقمه تصویر می‌شود طرح شگفت حادثه‌ی خون نگاره‌ها شبناله یی غریب درین دشت لاله خیز آشفته، خواب سنگی این سنگواره‌ها لالایی لای کودک لب تشنه‌ام، بخواب! ای غنچه!

گل شکفته‌ی دشت شراره‌ها! مادر بخواب! تا رود از یاد نازکت آوای جانگداز گلو پاره پاره‌ها مادر بخواب! تا که نبینی نخفته‌ام در حیرت شکستن بغض مناره‌ها دنیا به خواب رفته، تو هم لحظه‌ی بی بخواب! بنگر به خواب رفته نگاه ستاره‌ها

حسین عابدی

هفتاد و دو ستاره

خونی که روی یال تو پیدا است، ذوالجناح! خون همیشه جاری مولا است، ذوالجناح! [صفحه ۱۱۸] یک قطره آفتاب به روی تنت نشست بوی خدا زیال تو برخاست، ذوالجناح! خورشید در میانه‌ی میدان شهید شد خفاش در هیاو و غوغاست، ذوالجناح! چون گردباد خشم، میپچ و فرو بمان! اینجا سوار تست که تنه‌است، ذوالجناح! هفتاد و دو ستاره و یک آفتاب سرخ منظومه‌ی حماسی فرداست، ذوالجناح!

محمد موحدیان قمی (امید)

تماشایی ترین میعاد!

کربلا- را، کربلا- سر داد روی نیزه‌ها نینوا! درنی، نوا افتاد روی نیزه‌ها خشم در خون خفته‌ی مظلوم عاشورائیان بی صدای ناله، شد فریاد روی نیزه‌ها! آسمان، خم شد به پابوس زمین، آنجا که دید چرخ را منظومه‌ی ایجاد، روی نیزه‌ها خصم را، عمق سقوط و، دوست را اوج عروج جلوه گر شد با همه ابعاد، روی نیزه‌ها از صمیمیت، گره می خورد دلها، با نگاه در تماشایی ترین میعاد روی نیزه‌ها حنجر فریاد سرخ از زیر تیغ اختناق رفت، تا حق را شهادت داد روی نیزه‌ها! [صفحه ۱۱۹] بی تعارف داشت هفتاد و دو مهمان عطش: میزبانی کردن جلاد روی نیزه‌ها! صوت قرآن، از گلوی تشنه‌ی بی حنجره غربت اسلام را، سر داد روی نیزه‌ها جلوه‌ی مظلومی، از آنسوی ناپیدای عشق پایداری را جهت میداد، روی نیزه‌ها!

محمد حسن مؤمنی تنکابنی

روی نیزه‌ها!

نشست بر جبین عشق، غبار روی نیزه‌ها بار آسمان غم، بار! روی نیزه‌ها اگر چه یاسهای عشق، شدند پرپر از خزان بین که سبز می شود، بهار، روی نیزه‌ها غریو دشنه می وزد، ز بادهای خوفناک درین میانه نغمه‌ی بی برآر، روی نیزه‌ها شکست قامت دلم، ز غربت کبوتران که مانده است روبرو، بهار روی نیزه‌ها سکوت و وحشت و عطش، دگر که مانده است باز گلی ز دامن بهار، بکار روی نیزه‌ها

علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل)

شیواترین حماسه

نازم حسین را، که چو در خون خود طپید شیواترین حماسه‌ی تاریخ، آفرید [صفحه ۱۲۰] دیدی دقیق باید و، فکری دقیقتر تا پی برد به نهضت آن خسرو شهید قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد در پیش عزم و همت وی آسمان خمیدبرگی بود ز دفتر خونین کربلا هر لاله و گلی که به طرف چمن دمید از دامن سپید شریعت زدود و شست با خون سرخ خویش، سیهکاری یزیدیکسان رخ

غلام و پسر بوسه داد و گفت: در دین ما سیه نکند فرق با سیدبد تشنه‌ی عدالت و آزادی بشر آن العطش که از دل پرسوز می‌شنید چونانکه گفت خواهر خود را: اسیر باش! آزاد تا جهان شود از قید هر پلیدبانوی بانوان جهان، آنکه روزگار بعد از علی، خطابه سرائی چو وی ندید لطف کلامش از امن‌العدل بین، که ساخت رسوا یزید و، پرده‌ی اهل ستم درید خوشبخت ملتی که ازین نهضت بزرگ گردد ز روی معرفت و عقل، و مستفید (خوشدل)! دریغ و درد، که ما بهره کم بریم زین نهضت مقدس و زین مکتب مفید [صفحه ۱۲۱]

فلسفه‌ی نهضت حسینی

بزرگ فلسفه‌ی نهضت حسین اینست که مرگ سرخ به از زندگی ننگینستحسین، مظهر آزادی و آزادیست خوشا کسی که چنینش مرام و آئینستنه ظلم کن به کسی، نی بریز ظلم برو که این مرام حسینست و منطق دینستهمین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافیت اگر چه گریه بر آلام قلب، تسکینستبین که مقصد عالی نهضت او چیست که درک آن سبب عز و جاه و تمکینستفراز نی سر وی گر رود نباشد باک که سرفرازی طاها و آل یاسینست اگر چه داغ جوان تلخکام کردش، گفت که مر در ره حفظ شرف چه شیرینستر خاک مردم آزاده بوی خون آید نشان شیعه و آثار پیروی اینستر خاک سرخ شهیدان کربلا، (خوشدل)! دهان غنچه و دامان لاله، رنگینست

نیر تبریزی

گفت ای گروه....

گفت: ای گروه! هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما [صفحه ۱۲۲] ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر نتوان نهاد پای به خلوتسرای ماتا دست و رو نشست به خون، می نیافت کس راه طواف بر حرم کبریای ما این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز شیرافگنست بادیه‌ی ابتلای مابرگدد آنکه با هوس کشور آمده سر نآورد به افسر شاهی، گدای ماما را هوای سلطنت ملک دیگرست کاین عرصه نیست در خور فر همای مایزدان ذوالجلال به خواتسرای قدس آراسته ست بزم ضیافت برای ما

آیه‌ی نور

ای ز داغ تو روان خون دل از دیده‌ی حور بیتو عالم همه ماتمکده تا نفخه‌ی صورخاک بیزان بسر اندر سر نعش تو بنات اشک‌ریزان ببر از سوک تو شعرای عبور ز نماشای تجلای تو مدهوش، کلیم ای سرت سر انالله و، سنان نخله‌ی طور دیده‌ها گو همه دریا شو و، دریا همه خون که پس از قتل تو منسوخ شد آئین سرور [صفحه ۱۲۳] شمع انجم همه گو اشک عزا باش و بریز بهر ماتمزده، کاشانه چه ظلمات و چه نورپای در سلسله سجاد و بسر تاج، یزید خاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی؟! آه اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور تا جهان باشد و بوده ست، که داده ست نشان میزبان خفته به کاخ اندر و، مهمان به تنور؟! سر بی تن که شنیده ست به لب آیه‌ی کهف؟! یا که دیده ست به مشکوه تنور آیه‌ی نور؟! جان فدای تو، که از حالت جانبازی تو در طف ماریه از یاد بشد شور نشور قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت حوریان دست به گیسوی پریشان ز قصور غرق دریای تحیر ز لب خشک تو، نوح دست حسرت به دل، از صبر تو ایوب صبور مرتضی با دل افروخته، لا حول کنان مصطفی با جگر سوخته حیران و حضور کوفیان دست به تاراج حرم کرده دراز آهوان حرم از واهمه در شیون و شورانبیا محو تماشا و ملائک، مبهوت شمر، سرشار تمنا و تو سرگرم حضور [صفحه ۱۲۴]

قدرت قمی

زوار سیدالشهداء

چه جای خلق؟ که دادار سیدالشهداء به حیرتست خود از کار سیدالشهداء! فلک تبرک جوید، فرشته کحل بصر ز خاک مقدم زوار سیدالشهداء سزد که جوید همچون مسیح روح الله شفای درد ز بیمار سیدالشهداء! کرم بین و فتوت، که کام تر نکند میان بحر، علمدار سیدالشهداء!

عباس کی منش کاشانی (مشفق)

شور ساختن

به جولانگاه دشت بی نیازی تاختن باید بیابانیست مالامال دل، جان باختن باید مشو غافل دمی، تا منزل جانان به رهپویی نسیم آسا به سر افتان و خیزان تاختن باید گرت زین برق عالم سوز بال سوختن باشد درین پرواز طاقت گیر، شور ساختن باید بت ما و منی آزرده دارد خاطر ما را به روی این حریف فتنه گر تیغ آختن باید اگر همچون شهید نینوا فروختن خواهی سری در سروری بالایی نی افراختن باید [صفحه ۱۲۵] مگر روزی به دامانش توانی دست دل یازی غریب از خویشتن، بر آشنا پرداختن باید

غلامرضا قدسی (قدسی)

ساز مخالف

چون در عراق، ساز مخالف عدو نواخت شاه حجاز گر چه از این ساز سوخت، ساختن روز اگر حسین نمی کرد خود قیام امروز کس به دهر خدا را نمی شناخت دستش بریده اهرمنی کز ره عناد تیغ ستم به روی سلیمان عشق، آختن زدن تیره دلان تا به خرگهش چون شمع انجمن، دل آزادگان گداختن پاکباز عشق شود در قمار عشق در راه دوست از دل و جان هر چه داشت باختسلطان لامکان چون مکان کرد روی خاک خاکم به سر، که بر بدنش خصم، باره تاخت

عارف بجنوردی

شور حسینی

مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود با دشمنان محاربه کردن بهانه بود هل من مغیث گفتن فرزند بوتراب بالله که آزمایش اهل زمانه بود [صفحه ۱۲۶] حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق نای و نوای شور حسینی بهانه بود گردید دشت کرب و بلا، ساحل نجات هر چند بحر عشق، میم بیکرانه بود شد یکه تاز رزم، شهی کز علو قدر واجب صفت به عرصه‌ی امکان یگانه بود جز نای نینوای حسینی، به روزگار هر نغمه‌ی دگر که شنیدم فسانه بود

ابوتراب جلی

عرفات محبت

عاشق چو رو به کعبه‌ی عشق و وفا کند احرام خود ز کسوت صبر و رضا کند در پیش، راه بادیه گیرد غریب وار ترک عشیره و بلد و

اقربا کندی اعتنا به زحمت و رنج مسافرت در هر قدم تحمل خار جفا کند آنجا که موقف عرفات محبتست در پیشگاه دوست سر و جان فدا کند از صدق چون نهاد قدم در منای عشق نقدینه‌ی حیات خود از کف رها کند در مشعر الحرام وفا چون گشود بار از آه خویش، مشعل سوزان بپا کند [صفحه ۱۲۷] بر گرد خیمه‌گاه بگردد پی وداع یا چشم اشکبار طواف النسا کند از مروه‌ی خیام، شتابان به قتلگاه رو آرد و به هروله قصد صفا کند پس در کنار زمزم اخلاص، تشنه لب بنشیند و به زمزمه یاد خدا کند آنگاه دست و روی بشوید به خون خویش برخیزد و نماز شهادت بپا کند قربان عاشقی که حدیث مصیبتش ایام را هرآینه ماتم سرا کندی اختیار خون چکد از دیده‌ی (جلی) هر گه که یاد واقعه‌ی کربلا کند

محمد عابد تبریزی

کشته‌ی محبت

به قتلگه ز سر شوق گفت شاه حجاز: (منم که دیده بدیدار دوست کردم باز) بدین شرف که شدم کشته‌ی محبت تو (چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز) ز شاهراه شهادت چو بگذری ای دوست (بسا که بر رخ دولت کنی کرشمه و ناز) به خون، وضو نکند گر قتل راه وفا (به قول مفتی عشقش درست نیست نماز) [صفحه ۱۲۸] به آستان جلالت جبین به عجز نهم (که کمیای مرا دست خاک کوی نیاز) سرم به عرش سنان به، تنم به فرش تراب (که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز) ازل به گوش دلم پیر میفروشان گفت: (درین سراچه‌ی بازیچه غیر عشق، مبارز!) بجز خیال تو اسرار دل کرا گویم؟ (چو سرو راست در این باغ نیست محرم راز) بعشق دوست قسم، هر بلا رود به سرم (من آن نیم که ازین عشقبازی آیم باز) چه جای گفته‌ی ناجور چون تویی (عابد)؟ (در آن مقام که حافظ برآورد آواز) [۴].

محمد علی ریاضی یزدی

پیغام عطش

نازم آن زنده شهیدی که بر داور خویش سازد از خون گلو تاج و، نهد بر سر خویشتا دهد صبح ازل هدیه به سلطان ابد بر سر دست برد نعش علی اکبر خویشتا شود مهر نماز ملک اندر ملکوت ریخت تا بام فلک خون علی اصغر خویش [صفحه ۱۲۹] می‌رود راه خدا با سر خود بر سر نی! چون به زیر سم اسبان نگرد پیکر خویشاز پی حفظ حریم حرم دوست به اسارت، سر بازار برد دختر خویشروی گلگون شفق، سرخ شد از خون حسین تا شود شاهد این خون به بر داور خویشان کریمی که اگر بدره‌ی زر کرد عطا پوشد از شرم گدا، ماه رخ انور خویشان سلیمان که اگر خاتم ازو خواهد دیو بند انگشت دهد همره انگشتر خویش! در شگفتم چه جوابی به خدا خواهد داد قاتل او چو درآید به صف محشر خویش؟! در اذان، نام پیمبر برد و، وقت، نماز می‌کشد زاده‌ی آزاده‌ی پیغمبر خویش! آب، مهریه‌ی زهرا و، جگر گوشه‌ی او باز پیغام عطش می‌دهد از حنجر خویش! چشمه‌ی چشم (ریاضی)، گهر از خون جگر ساخت، تا هدیه‌ی آن شاه کند گوهر خویش

عبدالعلی نگارنده خراسانی

بابی انت و امی

همه جسمیم و تویی جان، بابی انت و امی همه دردم و تو درمان، بابی انت و امی [صفحه ۱۳۰] بابی انت و امی که ز پیمان تو با

حق همه گریان و تو خندان، بابی انت و امیز وجودت به وجود آمده شور و هیجانی در همه عالم امکان، بابی انت و امیجان فدایت که شد از روز نخستین ولادت کربلای تو نمایان، بابی انت و امیتو حسینی، تو حسینی، تو سراپا همه حسنی معدن جودی و احسان، بابی انت و امیآنکه دیوانه‌ی تو، سر به بیابان بگذارد بگذرد از سر و سامان، بابی انت و امیخرد ای خسرو خوبان که بود شاخص انسان مانده در کار تو حیران، بابی انت و امیسر آن کشته بنام که دم مرگ ببیند تو گرفتیش بدامان، بابی انت و امیچون (نگارنده) به آن کو شده در ظل لوایت دادن جان بود آسان، بابی انت و امی

احمد مهران

جلوه گاه حق

تا ابد جلوه گاه حق و حقیقت سر تست معنی مکتب تفویض، علی اکبر تستای حسینی که تویی مظهر آیات خدای این صفت از پدر و جد تو در جوهر تست [صفحه ۱۳۱] درس آزادگی عباس به عالم آموخت زانکه شد مست از آن باده که در ساغر تست طفل شش ماهه تبسم نکند، پس چه کند؟! آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر تستای که در کرب و بلا بیکس و یاور گشتی چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور تستخواهر غمزدهات دید سرت بر نی و گفت: آنکه باید به اسیری برود خواهر تستای حسینی که به هر کوی عزای تو پیاست عاشقان را نظری در دم جانپور تستخواست (مهران) بزند بوسه سراپای ترا دید هر جا اثر تیر ز پا تا سر تست

محمد خلیل جمالی (مذنب)

دعوت

خون در دل خون، زمزمه جوشست، بیائید گوش از همه دل ناله نیوشست، بیائید ساز دل عشاق به آهنگ حسینی در زیر و بم جوش و خروشست، بیائید در خم ولا کوثر ایثار زند جوش فرزند علی باده فروشست، بیائید موج نفس داغ گل باغ رسالت پیچیده به هر لاله‌ی گوشست، بیائید [صفحه ۱۳۲] بی آتش عشقی که شماراست به سینه در محفل ما لاله خموشست، بیائید دنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن دیوانه شدن غایت هوشست، بیائید پائی به سر چشم (جمالی) بگذارید گلخانه‌ی ما، آینه پوشست، بیائید

پارسای نویسرکانی (پارسا)

تنور خولی

از تنور خولی امشب می‌رود تا چرخ، نور آفتاب چرخ، حسرت می‌برد بر این تنورگر، نه ظاهر شد قیامت، ورنه روز محشرست از چه رو کرد آفتاب از جانب مغرب، ظهور؟! این همان نورست کز وی لمعه‌ی در لحظه‌ی دی موسای کلیم الله شبی در کوه طوراین همان نور خدا باشد که ناگردد خموش این همان مشکوه حق باشد که نایابد فتور مطبخ امشب، مشرقستان تجلی گشته است زین سر بی تن، کزو افلاک باشد پر ز شورا ز لبان خشک و از حلقوم خونین گویدت: قصه کهف و رفیم و رمز انجیل و زبور

احمد کمالپور خراسانی (کمال)

مهمان که بودی؟!

ای شمع فروزان! به شبستان که بودی؟ دیشب به کجا رفتی و مهمان که بودی؟ [صفحه ۱۳۳] از دوری روی تو، من آرام ندارم ای

جان من! آرام دل و جان که بودی؟ من، دیده چو یعقوب به ره دوخته بودم ای یوسف گمگشته! به زندان که بودی؟ بردند به یغما سر و سامان ترا، دوش خود زیور و زیب سر و سامان که بودی؟ بعد از تو برادر! شده‌ام خوارتر از خار تو ای گل بیخار! به بستان که بودی؟ شب تا به سحر اشک به دامن بفشاندم ای گوهر یکدانه! به دامن که بودی؟

نظام مولا هویزه

آرزو

ای کاش در عزای تو خون می گریستم دمساز زخمه‌های جنون، می گریستمیک سینه داشتم به زلای آسمان از ابرهای تیره، فزون می گریستمهمناله با تمامی یاران تو، حسین! ای کاش در تمام قرون می گریستمسرچشمه‌های اشکم اگر خشک می شدند آنگاه می نشستم و، خون می گریستمعشقت مگر نبود که دست مرا گرفت وقتی ز پا افتاده، نگون می گریستم؟ [صفحه ۱۳۴] این گریه، آبروی منست و دلیل عشق ای عشق! بی نگاه تو چون می گریستم؟ ای کاش در ترنم شعر زلال اشک از مرزهای واژه برون، می گریستم

حبیب الله بخشوده

نذر اباعبدالله

زیر ایوانت اگر روزی کبوتر می شدم آنقدر پر می زدم در خون، که پرپر می شدم! آتشم گل کرد و، بالم سوخت با پروانه‌ها کاش چون پروانه در آتش شناور می شدمکاش در هنگام طوفان سیاه نیزه‌ها سرخ‌تر از شرم بغض‌الود خنجر می شدمپرچمی بر شانه‌های چاک چاک نینوا مرهمی بر زخم خونین برادر می شدمای سرانگشت جنون در فصل رقص عاشقان زخمه یی گر می زدی تا شعله ورتر می شدم:سوی تو پر می زدم، با بوی تو پر می زدم از شمیم روح انگیزت معطر می شدمبا برادر گفت زینب: کاش بیتو در جهان مرغ بی پر، باغ بی بر، نخل بی سر می شدمدر حریم تو، کبوترها به باران می رسند گر به کویت راه می بردم، کبوتر می شدم! [صفحه ۱۳۵]

حسین دارند

مهر عاشورا، برای کودک شش ماهه‌ی امام حسین

هوای العطش نای گل، اناری شد ترانه، خشک شد و آب، زخم کاری شد!ضریح زخم بلندش، در آن تبسم سرخ هوای بال هزار آسمان قناری شدز تشنگی لب چون غنچه‌اش چنان پژمرد که از نگاه فرات آب شرم جاری شدگلی که تشنگیش شاخه‌های آتش داشت به دست حرمله یکباره آبیاری شد!به استناد گلویش، که مهر عاشورااست حروف سرخ لبش، خط یادگاری شده روی دست پدر، یک ستاره جان می داد تمام وسعت قنداقه، لاله کاری شد

به پیر میدان عشق، حبیب بن مظاهر

یک علم بی صاحب افتاده ست، چشمش اما رو به صحراهاست گفت: اینک می رسد مردی، کاین علم بر دوش او زیباستشانه‌های حیرتش لرزید، اشک خود را در علم پیچید گفت با خود: کیست او کاینجا نیست، اما مثل ما با ماست؟ آسمان دستی تکان می داد،

ماه چیزی را نشان می‌داد ناگهان فریاد زد: ای عشق! گرد مردی از کران پیداست [صفحه ۱۳۶] گفت: می‌آید ولی بی سر! بر نشسته، آه‌نین پیکر گفت: آری کار عشقست این، او سرش از پیشتر اینجاست! گفت: در چشمم نه یک مردست، آسمان انگار گل کرده ست کهکشان در کهکشان موجست، مثل خورشید آسمان پیماستوقتی آمد عطر گندم داشت، کوفه کوفه زخم مردم داشت عشق زیر لب به سرخی گفت: آری، آری او حبیب ماستشیهی اسبی ترنم شد، در غباری ناگهان گم شد یک صدا از پشت سر می‌گفت: «گرد او آینهی فرداست»

رضا معتقد

سرباز کوچک!

پوشید سرباز کوچک، قنداقه، یعنی کفن را پیمود یاس سپیدی، راه شقایق شدن رانالید، یعنی: مرا هم در کاروانت نصیبیست! یعنی که: در پیشگاهت آورده‌ام جان و تن را بگذار تا روی دستت، قدری عطش را بگیرم بگذار تا خون ببارد بر پیکرم، پیرهن راقدری بنوشان مرا از اشک غریبانهی خویش تا حس کنم در نگاهت لب تشنه پرپر زدن را! تا چند اینجا بمانم وقتی درین ظهر غربت می‌بینی افتاده بر خاک، یاران شمشیرزن را؟! یک سینه داری پر از داغ، دست تو بگذارد ای کاش بر شانهی کوچک من، این داغ قامت شکن را [صفحه ۱۳۷] ناگاه در دست مولا یک چشمه جوشید از خون بوسید تیری گلوی آن شاخهی نسترن را گهواره خالی خدایا! تنها دلی ماند و داغی داغی که از من گرفته ست، پروای دل سوختن را

جلیل دشتی مطلق، نذر حضرت ابوالفضل

آبروی میدان

این جوان کیست که در قبضه‌ی او طوفانست؟ آسمان زیر سم مرکب او حیرانستپنجه در پنجه‌ی آتش فگند گاه نبرد دشت از هیبت این معرکه، سرگردانستمشک بر دوش گرفته ست، ودل را در مشت کوهمردی که همه آبروی میدانستتا که لب تشنه نمانند غریبان امروز می‌رود در دل آتش، به سر پیمانستاین طرف: کوه جوانمردی، ایثار، شرف روبرو: قوم جفایپشه و سنگستانست! صف به صف می‌شکنند پشت سپاه شب کیش آذرخشیشست که غرنده‌تر از شیرانستخیره بر خیمه‌ی زینب شده و می‌نگرد کودکی را که تمامی عطش و، گریانستسمت خون علقمه در آتش و، در سمت عطش خیمه‌ها شعله‌ور، و بادیه اشک افشانست [صفحه ۱۳۸] این که بر صفحه‌ی پیشانی او حک شده است آیه‌هایست که در سوره‌ی (الرحمن) است

حسن حسینی

تاریخ ساز کربلا

می‌روم مادر! که اینک کربلا- می‌خواندم از دیار دوست، یار آشنا می‌خواندممهلت چون و چرائی نیست مادر! الوداع زانکه آن جانانه، بی چون و چرا می‌خواندموای من گر در طریق عشق کوتاهی کنم خاصه وقتی یار با بانگ رسا می‌خواندممی‌روم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون جاودان تاریخ ساز کربلا- می‌خواندمذوالجناح رزم را گاه سحر زین می‌کنم می‌روم آنجا که نای نینوا می‌خواندم

میدان در باد

می‌دود اسبی، با یال پریشان در باد پشت زین خشم دگر دارد، توفان در بادمی‌رود... از جگر معرکه برمی‌گردد بی‌سوار اما، آن سوخته یکران در باد از شرار نفس سوخته‌اش، چون خورشید شعله می‌گیرد گیسوی بیابان در باد [صفحه ۱۳۹] خیمه می‌سوزد و، طفلی که تمامی عطشست می‌دود تلخ و برافروخته دامن، در باد تا نشیند عطش معرکه، اینک زینب کوهه ابريست که می‌بارد باران در باد روده‌ها مرثیه می‌خوانند از دلتنگی آسمان نیز دریده ست گریبان در باد مرقدش مشرق گل‌های فروزان بادا آن که جان داد چو فانوس فروزان، در باد

یدالله گودرزی

در مصاف گلوی تو

خورشید، سر برهنه برون آمد چون گوی آتشین و، سراسر سوخت آینه‌های عرش ترک برداشت، قلب هزار پاره‌ی حیدر سوختاز فتنه‌های فرقه‌ی نوبنیاد، آتش به هر چه بود و نبود افتاد تنها نه روح پاک شقایق مرد، تنها نه بال‌های کبوتر سوخت! حالت چگونه بود! نمی‌دانم، وقتی میان معرکه می‌دیدم بر ساحل شریعه‌ی خون‌آلود، آن سرو سربلند تناور سوخت‌جنگاوری ز اهل حرم کم شد، از این فراق قامت تو خم شد آری! میان آتش نامردان، فرزند نازنین برادر سوخت‌هنگام ظهر، کودک عطشان را، بردی به دست خویش به قربانگاه جبریل پاره کرد گریبان را وقتی که حلق نازک اصغر سوختدر آن کویر تفته‌ی آتشناک، آنقدر داغ و غرق عطش بودی تا آنکه در مصاف گلوی تو، حتی گلوی تشنه‌ی خنجر سوخت [صفحه ۱۴۰] چشمان سرخ و ملتهی آن روز، چشم انتظار آمدنت بودند اما نیامدی و ازین اندوه، آن چشمهای منتظر آخر سوختمی‌خواستم برای تو ای مولا! شعری به رنگ مرثیه بنویسم اما قلم در اول ره خشکید، اوراق ناگشوده‌ی دفتر سوخت [صفحه ۱۴۳]

مثنویها

نادر بختیاری

خورشید در تنور

یکبار دیگر، العطش شعله ور شده ست چشمانم از تراوش اندوه، تر شده ستای ذوالفقار در تف خون خفته! ای حسین! ای حیدر دوباره بر آشفته! ای حسین! مظلومی از درون تو می‌خواندم به خویش هل من معین خون تو، می‌خواندم به خویشمن، این من همیشه مسافر به سوی تو من، آنکه مانده بر دل او، آرزوی تولال تحیر، آینه سان شب نداشتم می‌خواستم بتازم و، مرکب نداشتممی‌خواستم به خلسه‌ی خون آشنا شوم هفتاد و سومین سر از تن جدا، شوموقتی که تاخت، تشنه به سوی معاد خون برخاست از مهابت او، گردباد خون‌آنگاه، عرصه بر نفس او سپند شد بانگ فیا سیوف خذینی! بلند شد اسلام کفر، تن به مجوس و مجوسه زد دیدم که تیغ: بر رگ خورشید بوسه زد [صفحه ۱۴۴] روحی بلند، همچو ملائک، خروج کرد روحی که بال و پر زد و قصد عروج کرد آن روح در طواف به گرد امام شد و آن حج ناتمام بدینسان تمام شدوقتی سر مبارک او را برید، مرگ صدبار مردو زنده شد و، وارheid مرگش بود و من به مطبخ آن خانه آمدم مطبخ نه، سوی راز نهانخانه آمدم دیدم که، نور می‌زند از دخمه‌ی برون دل، خسته‌ام کشاند به دنبال رد خونخون در میان نور چه می‌کرد؟ یا علی! خورشید، در تنور چه می‌کرد؟ یا علی! اف بر چنان کسان که نکردند یاریت آنان که بودشان خبر از زخم کاریتابن بصیرهای هراسیده از خدنگ و آن ابن ربعی، آن سیاست- شعار جنگمختار

هم اگر چه کشید انتقام تو در ظهر مرگ، تیغ نشد در نیام توای ذوالفقار در تف خون خفته، ای حسین! ای حیدر دوباره برآشفته، ای حسین! بانگ شراره گون تو، پیچیده در جهان تا حشر، بوی خون تو پیچیده در جهان [صفحه ۱۴۵]

محمد علی مجاهدی (پروانه)

محشر آفرین!

چون خدا، آن قد و قامت آفرید نسخه‌ی روز قیامت، آفرید شد قد و بالاش، محشر آفرین قامتش را گفت محشر: آفرین! روی خود می‌کرد پنهان در نقاب تا خجل از او نگردد آفتاب! شیر حق، چون شد روان سوی فرات چرخ گفت آباء را: واامهات! هر چه روبه بود، از پیشش گریخت تار و پود دشمنان از هم گسیختید شط بس بیقراری می‌کند آرزوی جانسپاری می‌کند با زبان حال می‌گوید مدام: بیش ازین میسند ما را تشنه کام! پس درون شط ز رحمت پا نهاد پا به روز قطره، آن دریا نهاد مشگ را، ز آب یقین پر آب کرد آب را، از آب خود سیراب کرد! پس ز شفقت کرد با مرکب خطاب: کام خود تر کن ازین دریای آب! مرکب از جانب ساحل دوید شیهه‌ی از پرده‌ی دل برکشید [صفحه ۱۴۶] کای ترا جا برفراز پشت من پیش دشمن وا چه خواهی مشت من؟! کام اگر خشکست، گام سست نیست تا ترا بر دوش دارم، آب چیست؟! تشنه‌ی آبم، ولی دریا دلم جانب دریا مخوان از ساحل‌های تو شط و بحر و اقیانوس من جز تو حرفی نیست در قاموس من! بر تنش از بس که تیر آمد فرود بی‌رکوع آمد تن او در سجود! چون فتاد آن سرو قامت بر زمین شد به پا شور قیامت در زمینسکه از جام بلا، سرمست شد هم ز پا افتاد و، هم از دست شد! عمر او، در پرده‌ی اسرار بود در عدد با دل به یک معیار بود یعنی آن دم کو به سوی دوست راند قلب عالم از طپیدن بازماند!

عریانی خوشست!

چون که عابس، گرمی هنگامه دید خون غیرت در رگ جانش دوید [صفحه ۱۴۷] گفت با خود: با مرد باید بود، مرد! خوش بود از مرد، استقبال درد چون به جانش، آفتاب عشق تافت در حریم باده خواران، باریافتدست شوقش، دامن ساقی گرفت وز کفش جام هوالباقی، گرفتگفت: خواهم در رهت قربان شدن ترک هستی گفتن و، عریان شدن! ساقی از روی عنایت، خنده کرد کشت عابس را و، از نو زنده کرد! گفت: کای آشفته حال پاکباز زود آوردی به ما، روی نیاز! این چه راه و رسم مستی کردنست کی زمان ترک هستی کردنست؟ گفت: ای جانم فدای جان تو دست کی بردارم از دامن تو؟ کربلا جز سرزمین عشق نیست مذهب من: غیر دین عشق نیست! خواهم اینک در دل آتش شدن چون طلای ناب، پاک از غش شدندید ساقی مستیش افزون شده ست پاک از عشق خدا مجنون شده ست [صفحه ۱۴۸] بهر جانبازی ز جان آماده است خود نخورده باده، مست افتاده است! تا دل او بیش ازین باید به درد رفت و فرمان شهادت مهر کردرفت عریان سوی میدان بی‌شکيب کاین منم من: عابس بن بوشیبیسکه کشت و ریخت خون از حد فزون کشتی خود دید در گرداب خونلا-جرم رو جانب احباب کرد جمله را از گفته‌اش، بیتاب کرد گفت: ای دردی‌کشان می‌پرست پای باید زد به فرق هر چه هستراه کوتاه ست و منزل بس قریب یک قدم مانده ست تا کوی حبیبچو علم از شوق دل افراشتم این قدم را، زودتر برداشتم! شوق او از کف عنان من ربود و آن زره انداختن، از من نبود! دست اگر از خویش افشانی، خوشست جامه بیرون کن، که عریانی خوشست! [صفحه ۱۴۹]

یا حبیب!، نذر حبیب بن مظاهر

چون که او خوان تجلی چیده دید خود بساط عمر را، برچیده دید گفت با آن والی ملک وجود حکمران عالم غیب و شهود: تو

حسینی، من حسینی مشربم عشق پرورده ست در این مکتبم تو امیری، من غلام پیر تو خار این گلزار و، دامنگیر تواز خدا در تو مظاهر دیده‌ام من خدا را در تو، ظاهر دیده‌ام مگر حبیبی تو، بگو من کیستم؟! تو حبیب مطلق، من نیستم! عاشقان را، یک حبیب ست و توئی از میان بردار آخر این دوئیر خصتم ده تا به میدان رو کنم رو به میدان لقای او کنمرخصتش داد آن حبیب عالمین سرور و سرخیل مظلومان، حسین کرد آن سر حلقه‌ی اهل یقین دست غیرت را برون از آستین [صفحه ۱۵۰] دید محشر را چو در بالای خون زورق خون راند در دریای خوندر تنش گلزخم خون، گل کرده بود در بهار او، جنون گل کرده بودرفت و جان خود فدای دوست کرد آن نکومرد، آنچه را نیکوست کردنخل پیر کربلا، از پافتاد سروها را، سرفرازی یاد دادزیر لب می گفت آن دم با حبیب: یا حبیبی! یا حبیبی! یا حبیب! در غروب آفتاب عمر من یافت فصل خون کتاب عمر من! این کتاب از عشق تو شیرازه یافت اعتباری بیش از اندازه یافتبار عشقت، قامت را راست کرد در حق من، آنچه را می خواست کرد! ناله‌ام را، رخصت فریاد داد دیده را، بی پرده دیدن یاد داد! پرده بالا رفت و، دیدم هست و نیست! راستی، نادیدنیها دیدنیست!

الله اکبر!

روز عاشورا، که روز عشق بود جان یاران پر ز سوز عشق بود [صفحه ۱۵۱] بانگ می زد ساقی بزم بلا عاشقان را، آشکارا و برملا کای گروه باده‌خواران الست! باید از جام بلا گردید، مستاز در و دیوار می بارد بلا تا کند خیل شما را، مبتلا! باده‌خواران! همدم ساقی شوید سرخوش از جام هوالباقی شوید همتی! هنگام مستی کردنست وقت رو سوی بلا آوردنست نیست هشیاری ز سرمستان، روا ترسم از یزدان بدا آید، بدا! باده‌خواران گرد او گشتند جمع جانشان پروانه شد برگرد شمعهر کرا در حد خود می ریخت می تا کند این راه را، مستانه طیتا مبادا مستیش افزون شود حالتش از باده، دیگرگون شود مستی اکبر ز یاران، بیش بود جام را، از دست ساقی می ربود! هر چه می در ساغرش می ریخت، او می شنید از او که: ساقی! باده کو؟ [صفحه ۱۵۲] ساغرم پر کن دمام از شراب تا کند هر ذره‌ام را آفتابکی توان سرمست شد زین یک دو جام؟! باده‌نوشی خوش بود، اما مدامخوش بود با می، مدام آمیختن باده را دائم به ساغر ریختنی که بی اندازه باشد، خوشترست مرد این میدان، علی اکبرست! ساقی دانا دل صافی ضمیر گفت با او: هر چه خواهی باده گیر! آنقدر می از سبوی هر، کشید تا که رنگ او گرفت و، هو کشید! رو سپس بر جمع میخواران نمود پرده از راز دل خود، برگشود کای گروه باده‌خواران! الوداع ترسم این مستی، مرا آرد صداع! صحتم، آهنگ بیماری کند مستیم، رو سوی هوشیاری کند ترک جان گفتن، به مستی خوشترست بهر او مردن، ز هستی خوشترست این بگفت و، سوی میدان رو نهاد پا به میدان لقای او، نهاد [صفحه ۱۵۳] هستی موهوم را، معدوم کرد خویش را، قربانی قیوم کردرفت بیرون از جهات و از قیود طلعت حق گشت در چشم شهود! چون حسین این جلوه را نظاره کرد جامه بر تن از تحیر، پاره کرد کاین چه رسم عشقبازی با خداست؟! اکبرست این در تجلی، یا خداست؟! چون شنید انی انا الله از درون کرد خود نعلین را، از پا برونسربرنه جانب یاران دوید پابرنه سوی میخواران دوید کاینک اکبر در تجلی گاه اوست دیگر اکبر نیست آنجا، بلکه هوستهر چه می بینید، آیات ویست عالم امکان، ظهورات ویستدر فنای ما، بقا دارد حضور لای ما، الا در آرد در ظهور بنگرید ای باده‌خواران آشکار در جمال اکبرم، رخسار یارهر کرا میل تماشای خداست رو کند آنجا، که طور کبریاست! [صفحه ۱۵۴] جمله مست از جام آگاهی شدند باده‌خواران، اکبر اللهی شدند! هر که از آن باده، ساغر می کشید نعره‌ی الله اکبر می کشید! از آن سپس در عرصه‌ی غیب و شهود ذکر تسبیح ملک، تکبیر بود!

خاطر خواه باش!

روز عاشورا به پای خم غنود هر حریف باده‌پیمائی که بود آستین افشان و پاکوبان و مست شسته دست از غیر جانان، هر چه هست جمله از جام بلا، صهبا زده پرده‌های غیب را، بالا زده! غیر ساقی، هیچ هشیاری نبود جام، مالا مال و میخواری نبود غیر او بزم بلا،

ساقی نداشت در خور جام هوالباقی نداشت آن خم لبریز، شد لبریزتر آتش عشق خدائی، تیزتر و اندر آن خم، باده‌ی ناب بلا همچنان بر ما سوا می‌زد صلا [صفحه ۱۵۵] لیک منظورش بجز ساقی نبود کز حریفان غیر او، باقی نبود ساقی، آن منظور صهبای بلا زد دل خود را به دریای بلا! از خم آن میخواره، صهبانوش شد رشک اقیانوس، دریانوش شد! کرد آن خم را ز می ساقی تهی وجه باقی، آن می باقی، تهیکان خم می، در خور مستی نبود در خور میخواره‌ی هستی نبود! قتلگاه از نور، رشک طور شد مصحف فرش، آیه‌های نور شد! شد حریم کبریائی، قتلگاه آه ازین فر خدائی، آه! آه! جبرئیل آورد پیغامی ز دوست تا بدو گوید که حق مشتاق اوست گفت با خود کاین حریم کبریاست! پس حسینی را که می‌جویم، کجاست؟! پاسخ آمد کاین گرانجانی ز چیست؟! دیده واکن! تا بینی دوست کیست نیست اینجا، فرق بین ما و او نک بیا پیغام ما، با ما بگو! [صفحه ۱۵۶] جبرئیل از این سخن در شرم شد پای تا سر شعله از آزر، شد تا نسوزد، شهر خود را گشود پرزنان می‌گفت کای رب و دود! کرده بی مست از می آگاهیم روشن از اشراق ثاراللهی مجلوهات، پروانه می‌سازد ز شمع! می‌شود پروانه اینجا، شمع جمع! واره‌انیدی مرا از گمراهی الهی و، کسوت ثاراللهی؟! جبرئیل از این نمط گوید سخن بهر من دیگر چه ماند! وای من! بزم حق را نیست ساقی، جز حسین نیست آری وجه باقی، جز حسینهر چه خواهی باش، خاطر خواه باش! بنده‌ی درگاه ثارالله باش

بهر روز سپیدنامه

نینوا

باز، این دل، این دل طوفانیم می‌برد تا بیسر و سامانیم انتظار تازده دارد چشم من می‌شکوفد خوشه‌های خشم من [صفحه ۱۵۷] در عزای آل شبنم، سوختم آه! ای اندوه مبهم، سوختم! سوختم، آتش گرفتم، وای من می‌تراود کربلا- از نای من آه ای من! ای من گمگشته‌ام! باز امشب کربلائی گشته‌ام زینب اینجا، بس غریب افتاده است خطبه‌هایش، بی نصیب افتاده است خطبه یعنی: اعتراض آتشین خطبه یعنی: درد زین العابدین خطبه یعنی: همچو زینب، استوار با تبسم ایستادن پای دار خطبه یعنی: تشنگی آموختن در کنار آب، لب را دوختن خطبه یعنی: زن حریم پاکست جلوه‌ی از حجب و از بیباکیست آنکه مست از باده‌ی تلخ شبست آشنا کی با صدای زینب است؟

حکیم قآنی شیرازی (قآنی)

اهل درد

کسی راز این پرده داند درست که بی‌پرده جان برفشاند درست [صفحه ۱۵۸] تنی گردد آگه ز سر خدای که از جان و دل سر نماید فدای پسر را اگر کشته بیند به پیش غم دل نهان دارد از جان خویشوگر خسته بیند برادر به تیغ بندد زبان از فسوس و دریغچنین درد در خورد هر مرد نیست کسی جز حسین اهل این درد نیستندیدی که در عرصه‌ی کربلا چسان بود صابر به چندین بلا؟! لب تشنه جان داد نزد فرات چو اسکندر از شوق آب حیاتر یکسو تنش گشته آماج تیر ز یکسو شده خواهرانش اسیر زنان سیه‌پوش از خیمه‌گاه سیه کرده آفاق از دود آهسکینه به زنجیر و زینب به بند رقیه به غل، عابدین در کمند چو برگ گل از غم، خراشیده روی چو اوراق سنبلیله، پریشیده مویولی اینهمه ز جر، بی‌اجر نیست که زخمی که جانان زند، زجر نیست [صفحه ۱۵۹]

محمد علی ریاضی یزدی

شور حسینی

برو بو کن زمین کربلا- را کز آنجا بنشوی بوی خدا رامگر ای کربلا- خاک بهشتی که خامی مشکبو، عنبر سرشتیاگر خاکی، به معجز، کیمیائی بهشتی، کعبه یی، عرض خدائیزمین کعبه هم، چون کربلا نیست که او آغشته با خون خدا نیستاگر خاک ترا دستی ببیزد بجای خاک، اشک و خون بریزداگر بستند بر اهل حرم آب ترا اشک یتیمان کرد سیراب! نه از آب فراتست این نم تو که گرید آسمان زین ماتم توترا دیگر چه حاجت بر فراتست که پیش اشک ما صد دجله ماتستچه زیورها که زیب سینه‌ی تست چه گوهرها که در گنجیه‌ی تستیکی یاقوت خون حلق اصغر یکی نافه ز مشکین موی اکبر کنار بیدق سبزی نگونسار فتاده دست عباس علمدار [صفحه ۱۶۰] درخشد چون ثریا در دل شب چو مروارید غلطان، اشک زینبتو در گنجینه داری گوشواره بیاد گوشهای پاره‌پارهاز آن روزی که او شد کربلائی نهان شد در تو اوصاف خدائیفلك صد ماه و خورشید ار برآرد چو تو منظومه‌ی شمسى نداردبگو ای خاک با خورشید گردون میا از حجله‌گاه شرق بیرونکه اینجا روی نی خواهد درخشید سری روشنتر از صد ماه و خورشید که یک نی آفتاب روز محشر بلندست از زمین، الله اکبر! کنار آفتاب و قله‌ی نور سر ماه بنی‌هاشم دهد نوربه گرد نیزه‌ی این ماهپاره کند گردش سر دهها ستاره‌مگر لیلا به زلف او زده دست که ماه روی اکبر در خسوف‌ست؟ [صفحه ۱۶۱] خداوندا! باین انوار رحمت باین شیران میدان شهادتبا این خورشید و این ماه و ستاره باین تنهای پاک پاره‌پارهبودود خیمه‌های نیم‌سوزش بخون جبهه‌ی عالم‌فروزشکه: این شور حسینی جاودان باد جهان از یمن خونش در امان باد

مکتب عشق

ای حرمت قبله‌ی حاجات ما یاد تو، تسبیح و مناجات ماتاج شهیدان همه عالمی دست علی، ماه بنی‌هاشمیماه کجا، روی دلارای تو؟! سرو کجا، قامت رعناى تو؟! ماه درخشنده‌تر از آفتاب مطلع تو، جان و تن بوترا بهمقدم قافله سالار عشق ساقی عشاق و، علمدار عشق‌سرور و سالار سپاه حسین داده سر و دست به راه حسین [صفحه ۱۶۲] عم امام و اخ و ابن امام حضرت عباس، علیه السلام ای علم کفر نگون ساخته! پرچم اسلام، برافراخته! مکتب تو، مکتب عشق و وفاست درس الفبای تو، صدق و صفاستمکتب جانباری و سربازیت بیسری، آنگاه سرفرازیستشمع شده، آب شده، سوخته روح ادب را، ادب آموختآب فرات از ادب تست، مات موج زند اشک به چشم فراتیاد حسین و لب عطشان او و آن لب خشکیده‌ی طفلان اوتشنه برون آمدی از موج آب ای جگر آب برایت کباب! ساقی کوثر، پدرت مرتضیست کار تو، سقائی کرب و وبلاستمشک پر از آب حیانت به دوش طفل حقیقت ز گفت آب‌نوشدرگه والای تو، در نشأتین هست در رحمت و باب حسین [صفحه ۱۶۳] هر که به دردی، به غمی شد دچار گوید اگر یکصد و سی و سه بارای علم افراخته در عالمین اکشف یا کاشف کرب الحسیناز کرم و لطف، جوابش دهی تشنه اگر آمده، آتش دهیچون نهم ماه محرم رسید کار بدانجا که نباید، کشید! از عقب خیمه‌ی صدر جهان شاه فلک جاه ملک پاسبانشمر، به آواز ترا زد صدا گفت: کجائید بنو اختنا؟! تا برهاند ز هنگامه‌ات داد نشان، خط امان نامه‌اترنگ پرید از رخ زیبای تو لرزه بیفتاد بر اعضای تومن به امان باشم و، جان جهان از دم شمشیر و سنان، بی‌امان؟! دست تو نگرفت امان‌نامه را تا که شد از پیکر پاکت جدامزد تو، زین سوختن و ساختن دست سپر کردن و سر باختن: [صفحه ۱۶۴] دست تو شد، دست شه لافتی خط تو شد، خط امان خداپنج امامی که ترا دیده‌اند دست علم گیر تو، بوسیده‌اندچشم خداوند چو دست تو دید بوسه زد و، اشک ز چشمش چکیدبا لب آغشته به زهر جفا بوسه به دست تو بزد مجتبی‌دید چو در کرب و وبلا شاه دین دست تو افتاده به روی زمینخم شد و بگذاشت سر دیده‌اش بوسه بزد با لب خشکیده‌اشحضرت سجاد هم، آن دست پاک بوسه زد و، کرد نهان زیر خاکحضرت باقر، به صف کربلا بوسه به دست تو بزد بارهامطلع شعبان همایون اثر بر ادب تست دلیلی دگر سوم این ماه، چو نور امید شمعشعی صبح حسینی دمیدچارم این مه که پر از عطر و بوست نوبت میلاد علمدار اوست [صفحه ۱۶۵] شد به هم آمیخته از مشرقین نور ابوالفضل و، شعاع حسینوقت ولادت، قدمی پشت سر وقت شهادت، قدمی پیشترای به فدای سر و جان و تنت وین ادب آمدن و رفتتمدح تو این بس که شه ملک جان

شاه شهیدان و، امام زمانگفت به تو گوهر والاثراد: جان برادر به فدای تو باد! شه چو به قربان برادر رود کیست (ریاضی) که فدایت شود

محمد خلیلی جمالی (مذنب)

شب‌ی برای روز

نینوا با عشق عهدی تازه بست دفتر عشاق را شیرازه بستعشق، دلها را بهم پیوند زد دست رد بر عقل پا در بند، زدعاشقان، شب محفلی آراستند از خدا، تنها خدا را خواستند غیرت عشق خدا، عشق غیور آفتاب شرق ایمان، کان نور [صفحه ۱۶۶] خواند خونین خطبه‌ای داغ و بلیغ داد آبی از زبان خود به تیغگفت با یاران حدیث کار خویش کرد روشن نقشه‌ی پیکار خویشگفت: فردا روز در خون خفتنت هر تن اینجا، بیسر و سر، بی تنستدشمنان: غدار و بی دین و دلند جاهل و بی هوش و از حق غافلندخواهم اینک از شما بی قید و بند بگذرید از این بیابان، بی گزندقتل من، تنها مراد دشمنست دشمن دود تشنه‌ی خون منستهر که دارد پای دل در بند خویش خوش رود نزد زن و فرزند خویشچهره‌ی ماه بنی هاشم شکفت سرخ شد از غیرت و جوشید و گفت: بی تو ما را در جهان هستی مباد! اینهمه بالائی و پستی مباد! من ترا همخوی و خونم، خون تست عقل من دیوانه و مجنون تستاذن ده تا بر صف دشمن زنم کافران را تیغ بر گردن زنم [صفحه ۱۶۷] در سیاهی برکشم تیغ هلاک زین خیشان پاک سازم روی خاکهر یک از یاران در آن بزم حضور گفت ازین مضمون سخن با شوق و شورصاحب خون خدا چون گل شکفت صحبت اصحاب خود را چون شفتبرده بالا زد ز روی سرنوشت داد بر هر یک نشان باغ بهشتشب، شبی پرماجرا و جوش بود مست از جام شهادت، هوش بودبود دور از خیمه‌ی شب، همچو روز خیمه‌ی خورشیدیان کفرسوزخیمه پشت خیمه بسته بندبند بود از هر خیمه آوائی بلندخیمه‌ی زین العباد و زینین بود جفت خیمه‌ی سبز حسینعشق در دل نقشه‌ی خون می کشید دل در درون سینه در خون می طپیدزینب آنجا پای تا سر گوش بود هوش سر پوشیده‌ی مدهوش بودناگهان از سینه آهی برکشید قصه‌ی فردای عاشورا شنید [صفحه ۱۶۸] زد به سر، دور آمد از صبری که داشت از حصار خیمه پا بیرون گذاشتواخا گفت و چو دریا زد خروش دیده، پر خونابه و دل، پر ز جوشرفت و دامان برادر تاب داد شرح احوال دل بیتاب دادجیب طاقت چاک خورد از دست داغ هوش رفت از هوش و دل شد بی دماغاشک در چشم خداین حسین رخ نهفت از شرم شیرین حسینآسمان بر چهر زینب آب زد شبنمی بر گونه‌ی مهتاب زدهوش از خود رفته باز آمد به هوش داشت شور ناله، اما شد خموشدید چون بیتابی خواهر، حسین داد او را دل، دلی دیگر حسینگفت هر کس عشقبازی می کند عشق، او را چاره سازی می کنداز تو خواهم در بلا باشی صبور کوه باشی پیش سیل ظلم و زورکشته گشتن از بلا آسودنت هر بلائی در نظام بودنت [صفحه ۱۶۹] خویش را کوچک بر دشمن مکن لطمه بر صورت مزین، شیون مکنراه ما، از راه تو هموارتر کار تو، از کار ما دشوارترداغها را با تحمل چاره کن دشمنان را زین روش، بیچاره کنپرچم خون، بعد ما بر دوش تست جای امن کودکان آغوش تستزینب آن دم جسم و جانی تازه یافت ناتوان بود و، توانی تازه یافترفت تا فردا شود گیتی فروز شام را رسوا کند در پیش روز

شهاب موسوی آرائی

این عاشق شیدا که بود

باز امشب مسب مست افتاده‌ام بیخبر از هر چه هست افتاده‌امیاد جانان، غافل از خویش کرد فارغم، از عقل دوراندیش کردآشنا، جانم چو با جانانه شد در جهان با غیر او، بیگانه شدهوشیارا! منعم از مستی مکن پیش مستان، صحبت هستی مکن [صفحه ۱۷۰]

هیچ دانی عشق و مستی ساده نیست؟ مستی عاشق ز سکر باده نیست؟ خواب عاشق پیشه، بیداری بود مستی او، عین هوشیاری بود کیست جز عاشق ز سامان بگذرد؟ در ره جانانه از جان، بگذرد؟ سر فرود آرد به پیش رای دوست افسر و سر، افگند در پای دوستدمبدم خواهد فنای خویش را در فنا جوید، بقای خویش راجز حسین، این عاشق شیدا که بود؟ غیر او، بر این سر و سودا، که بود؟ با سر خونین و جسم چاک چاک سر نهاد آن عاشق شیدا، به خاکبا تبسم گفت: جانا! این سرم این سر و، این پاره پاره پیکرم این علی اکبر و، این اصغرم این علمدار سپاه، این لشکر مهر چه بودم در رخت بی واهمه دیده پوشیدم خدایا! از همهعاشقان، اینگونه سودا می کنند تا به جانان، راه پیدا می کنند [صفحه ۱۷۱]

محمد کاظمی (شاعر افغانی)

هفتاد و دو تیغ!

ای دوزخ سفران! گاه دریغ آمده است سر بدزدید، که هفتاد و دو تیغ آمده استطعمه‌ی تلخ جحیمید، گلوگیر شده! چرک زخمید- که کوفه ست- سرازیر شده! فوج فرعونید؟ یا قافله‌ی قابیلید؟! ننگ محضید، ندانم ز کدامین ایلید؟! ره مبنید! که ما کهنه سواریم ای قوم! سر برگشت نداریم، نداریم ای قوم! حلق بر نیزه اگر دوخته شد، باکی نیست خیمه تشنه ست، غمی نیست، گلاب آلوده استخیمه تشنه ست، نه بیمار! شراب آلوده است! سجده بیمار، نه بیمار! شراب آلوده ست! آب این بادیه، خونست که وانوشد کس زهر باد آن آب کز دست شما نوشد کسراه، سختست اگر سر برود نیست شگفت کاروان با سر رهبر برود نیست شگفتتن به صحرای عطش سوخته، سر بر نیزه بر نمی گردیم زین دشت، مگر بر نیزه! تشنه می سوزیم با مشک درین خونین دشت دست می کاریم تا مرد بروید زین دشت [صفحه ۱۷۲] آی دوزخ سفران! گاه سفر آمده است سر بدزدید که هفتاد و دو سر آمده است

پرویز بیگی

پیشگامان رهایی

می نویسم نامه یی با اشک و خون از زبان داغداران قرونکاروان اشک و محملهای آه در میان لاله‌ها می جست راهلاله‌ها از سینه‌های چاک چاک می دمید از سینه‌ی گلگون خاکبالمهای سوگ در پرواز بود پرده‌های آه در آواز بود کاروان را طاق این راه نیست از دل زینب کسی آگاه نیستدستها در آرزوی پیکرند مرغکان عشق، بی بال و پرنددشت می گرید در آغوش غروب وای از سیمای مدهوش غروبساقه‌های نیزه، گل داده ست آه! دستها، هر سوی افتاده ست، آه! می دود در لاله‌ها خون حسین وای از رخسار گلگون حسین [صفحه ۱۷۳] زینب و بدرود مهمانان خاک زینب و گلزخمهای چاک چاکجامه‌های زخم بر اندامشان پیشگامان رهایی، نامشانهر طرف سروی به خاک افتاده است وین طلوع سرخ هر آزاده استپیشگامان، ارغوانی گشته‌اند لاله‌رویان، جاودانی گشته‌اند

علی موسوی گرمارودی

چشمان علیست در نگاهش!

مستوره‌ی پاک پرده‌ی شب! ای پرده‌ی کائنات، زینب! ای جوهر مردی زنانه مردی ز تو یافت پشتوانهای چادر عفت تو لولاک از شرم تو شرم را جگر، چاک! یک دشت شقایق بهشتی بر سینه ز داغ و درد، کشتیای بذر غم و، شکوفه‌ی درد بر دشت عقیق خون، گل زرد! افراشته باد قامت غم! تا قامت زینبست پرچم [صفحه ۱۷۴] از پشت علی، حسین دیگر؟ یا آنکه علیست زیر

معجز؟! چشمان علیست در نگاهش توفان خداست، ابر آهشدر بیشه‌ی سرخ، غم‌نوردی سرمشق کمال، شیرمردیان لحظه‌ی داغ پر فروزش آن لحظه‌ی درد و عشق و سوزش آن لحظه‌ی رفتن برادر آن دم که طپید عرش اکبر آن لحظه‌ی واپسین رفتن در سینه‌ی دشت تفته، خفتن آن لحظه‌ی دوری و جدائی آن آن اراده‌ی خدائیشمان علی ز پشت معجز افتاده به دیدگان حیدر! خورشید ستاده بود بیتاب و آن دیده‌ی ماه، غرقه‌ی آبیگ بیشه نگاه شیر ماده افتاده به قامت اراده [صفحه ۱۷۵] این سوی، غم ایستاد والا آن سوی، شرف بلندبالادریای غم ایستاد، بی‌موج در پیش ستیغ رفعت و اوجاین، دشت شکیب و غمگساری آن، قله‌ی اوج استواریاین، فاطمه در علی ستاده وان، حیدر فاطمی نژادهشمشیر فراق را زمانه افگند، که بگسلد میانه! خورشید شد و، شفق بجا ماند اندوه، سرود هجر برخوانداین ماند، که با غمان بسازد وان رفت، که نرد عشق بازد

از قامت او دو نیزه کم شد!

ای تشنه‌ی عشق روی دل‌بند! برخیز و به عاشقان پیوندد جاری مهر، شستشو کن وانگاه ز خون خود وضو کنزان پا که درین سفر درائی گردست دهی سبکتر آئی [صفحه ۱۷۶] رو جانب قبله‌ی وفا کن با دل سفری به کربلا کنبگر به نگاه دیده‌ی پاک خورشید به خون طپیده‌ی خاکعباس علی، ابوالفضائل در خانه‌ی عشق کرده منزلای سرو بلند باغ ایمان! وی قمری شاخسار احساندستی که ز خویش وانهادی جانی که به راه دوست دادی! آن، شاخ درخت با وفائیت وین، میوه‌ی باغ کبریائیسترفتی که به تشنگان دهی آب خود گشتی از آب عشق، سیرابابی ز فرات تا لب آورد آه از دل آتشین برآورد آن آب ز کف: غمین فرو ریخت و آن آب دو دیده با وی آمیختبرخاست ز بار غم خمیده جان بر لبش از عطش رسیدهبر اسب نشست و، بود بیتاب دل در گرو رساندن آب [صفحه ۱۷۷] ناگاه یکی دو روبه خرد دیدند که شیر آب می‌برد آن آتش حق خمید بر آب وز دغدغه و تلاش، بیتابدستان خدا ز تن جدا شد و آن قامت حیدری دو تا شدبگرفت بناگزیر، چون جان آن مشگ ز دوش خود به دندانو آنگاه به روی مشگ، خم شد وز قامت او دو نیزه کم شد! جان در بدنش نبود و می‌تاخت با زخم هزار نیزه می‌ساختاز خون، تن او به گل نشسته صد خار بر آن ز تیر، بسته‌دلشاد، که گر ز دست شد دست آیش برای کودکان هستچون عمر گل، این نشاط، کوتاه تیر آمد و مشگ بردرید، آه! این لحظه چه گویم او چها کرد تنها، نگهی به خیمه‌ها کرد! [صفحه ۱۷۸] ای مرگ! کنون مرا ببر گیر از دست شدم کنون، ز سر گیر می‌گفت و بر آب و خون، نگاهش وز سینه‌ی تفته بر لب آهشخونابه و آب بر می‌آمیخت وز مشگ و بدن به خاک می‌ریختچون سوی زمین خمید آن ماه عرش و ملکوت بود همراهتنها نفتاد بوفضائل شد کفه‌ی کائنات، مایلحق، ساقی خویش را فراخواند بر کام زمانه تشنگی مانددر حسرت آن کفی که برداشت از آب و، فرو فگند و، بگذاشته‌ر موج به یاد آن کف و چنگ کوبد سر خویش را به هر سنگکف بر لب رود و، در تکاپوست هر آب رونده در پی اوستچون مه، شب چارده برآید دریا به گمان، فراتر آید [صفحه ۱۷۹] ای بحر! بهل خیال باطل این ماه کجا و بوفضائل؟ گیرم دو سه گام، برتر آئی کو حد حریم کبریائی؟

حبیب بیگی

داغ، سنگین بود

غروب بود، و افق حرفهای گلگون داشت ز تیر فاجعه، زینب دلی پر از خون داشتغروب بود و غریبانه خیمه‌ها می‌سوخت کرانه، چشم بدان حزن بیکران می‌دوختنسیم، گیسوی خون را دمی تکان می‌داد به این بهانه، گل زخم را نشان می‌داددل شکسته‌ی زینب، شکسته‌تر می‌گشت چو چشم طفل به سودای آب، تر می‌گشتافتاده بود زواج فلک، ستاره‌ی عشق شکسته بود به یک گوشه، گاهواره‌ی عشقستاده اسب و، شکوه سوار را کم داشت افق به سوگ شقایق لباس ماتم داشتدر آن غروب که آیات عشق شد تفسیر

در آن دیار که رؤیای اشک شد تعبیر: [صفحه ۱۸۰] حماسه بود که از بطن خاک و خون می‌رست سرشک بود که زخم ستاره را می‌شست به روی دست و سر و پای، باره می‌راندند هزار باره به نعش ستاره می‌راندند نبود دست، که گیرد ستاره در آغوش میان تیر، تن پاره پاره در آغوش نبود دست که بیرون ز زخم آرد تیر به خیمه آب رساند، اگر گذارد تیر! سوار آب چو پرواز را تجسم کرد چه صادقانه بدان زخمها تبسم کرد ز خون لاله تمام کرانه رنگین بود خمیده بود افق بسکه داغ، سنگین بود هزار زخم به عبرت چو چشم، و مانده ست که عشق، بیسر و دست و کفن رها مانده ستفراز با همه قامت، فرود آمده بود قیام، حمدکنان در سجود آمده بود صدای سوگ ز محمل به آسمان می‌رفت درای، مرثیه‌خوان بود و کاروان، می‌رفت!

حسین صفوی پور (قیصر)

نماز آخر

هلاکه از طیش سینه‌ی زمان پیدا است که نبض فاجعه، هنگام ظهر عاشورا است [صفحه ۱۸۱] به دشت کرب و بلا حرف، حرف خنجر بود تمام دشت پر از لاله‌های پرپر بود سوار عشق، تکاور به دشت خون می‌راند نماز آخر خود را به پشت زین می‌خواند نگاه تا که به گل میخ خیمه‌ها می‌دوخت ز تاب درد، گل زخم سینه‌اش می‌سوختند خون خیمه حکایت ز سوگواری بود سرشک دیده سوی گاهواره جاری بود تب کشنده ز سوز عطش نشان می‌داد که داشت تشنه در آن گاهواره، جان می‌داد «به گرد چهره‌ی خورشید، هاله‌ی غم بود» فضال چرخ پر از درد و داغ و ماتم بود زنان ز خیمه به رفتن شتاب می‌کردند از آن سوار تقاضای آب می‌کردند زمین نشسته به خون در عزای این منظر زمان ستاده و این صحنه را تماشاگر که پای ساقی لب تشنه در رکاب نهاد روند حادثه را در مسیر آب نهادنگاه زینب غمگین به گرد راهش بود امید، شعله‌ی برقی که در نگاهی بود کنار علقمه آن گل شکوفه‌ی امید صدای فاطمه را با دو دیده‌ی تر دید [صفحه ۱۸۲] حضور آب، عطش از درون او سر کرد نگاه ژرف به دریای سینه گستر کرد چو پای بر سر دریای بیکرانه گذاشت هلال خشک لبش داغی عطش برداشته آب چون نظر افکند روی اصغر دید به پیش منظر چشمش جهان سیه گردید و فای عهد و لب تشنه‌ی علی اصغر بیاد آمدش آن ماه هاشمی منظر چکید قطره‌ی اشکش ز چشم او بر آب که آب در بر آن قطره شد ز خجلت آبشد از شریعه برون، مشک آب بر دوشش نوای ضجه‌ی اطفال مانده در گوششکه راه از همه سو بر جناب او بستند به تیغ و تیر و سنان و جان او خستند سوار عشق چو بیدست و سر به خون غلطید ز هم گسست بیکباره رشته‌ی امید چو شب به پهنه‌ی آفاق سایه گستر شد به باغ دیده، گل انتظار پرپر شده رهروان که غریبانه راه می‌جستند نشان کشته‌ی خود را ز ماه می‌جستند ستاره‌ها به سر انگشت اشاره می‌کردند نظاره بر بدنی پاره پاره می‌کردند! [صفحه ۱۸۳] روایت (قیصر) ازین سوگ، وای وای کنیم ز داغ تشنه لبان گریه، های های کنیم

حسین فرید زاده

دست داد!

چشمه‌ی چشمم دگر خشکیده است این چه قحطابست کاندردیده است؟! هر چه این دل ناشکیبی می‌کند اشک هم با من غریبی می‌کند مویه‌ها ناخن به جانم می‌کشند آتش اندر استخوانم می‌کشند یک بغل حسرت در آغوش منست کوله‌بار درد بر دوش منست حسرت آن جان جان افزاست، این درد عشق آن خدا سیماست، این آنکه مهر از چهر او فروخته ست چهره‌ها از مهر او فروخته ستدر سخاوت، هیچ همتائی نداشت جز وفاداری، تمنائی نداشت چون که خالی بود دستش، دست داد جرعه‌ی بر عاشقان مست داد

عبدالجبار کاکائی

موج نام کیست این؟

باز هم پژواک گام کیست این؟ بر علمها موج نام کیست این؟ [صفحه ۱۸۴] عقلها، مست جنون کیستند؟ عشقها گریان خون کیستند؟ بر علمها پاره‌های دل چراست؟ موج نام یا ابافاضل چراست؟ کوچه‌ها از دسته‌ها یکدست شد باد از بوی علمها مست شد (اندک اندک بوی مستان می‌رسند) (اندک اندک بت پرستان می‌رسند) کوچه‌ی بی از سینه‌ها تان واکنید (نک بتان با آبدستان می‌رسند) دف‌زنان، رقصان و واویلا کنان! نرم نرمک، بند گیسو واکنان! بیخبر از بندها، پیوندها درو اندازند، گیسوبندها! بیخبر از عقلهای خانگی عشق می‌ورزند با دیوانگیتکیه در بوی شهادت، بوی خون موج گیسو، موج رگ، موج جنون! یک طرف، بوی علمها می‌وزد یک طرف، طوفان غمها می‌وزد باز هم پژواک گام کیست این؟ بر علمها موج نام کیست این؟ [صفحه ۱۸۵]

غلامرضا سازگار (میشم)

یا حبیب!

باز سینای دلم را طورهاست باز در نای وجودم شورهاست کیست کامشب در تکلم با منست؟ با منست این یار شیرین، یا منست؟ کیست کامشب شور و حال می‌دهد؟ وعده‌ی صبح وصال می‌دهد چند کوشی بر مداوا ای طیب؟ درد من باشد غم روی حبیبوده هر شب ورد و ذکر با حبیب (یا حبیبی! یا حبیبی! یا حبیب!) سینه‌ام، مشتاق پیکان بلاست پیر عشق من، حبیب کربلاستان جوانمردی که آمد پیر عشق عاشق، اما عاشق شمشیر عشقتشنه، اما از همه سیراب‌تر پیر، اما از همه شاداب‌تر آن چنان گردیده محو روی دوست که ز شوق او نمی‌گنجد به پوست‌ساخته از آتش و خون، ساز و برگ جنگ را کرده بهانه، بهر مرگ [صفحه ۱۸۶] دست از جان شسته، قید تن زده دوست گشته، بر صف دشمن زده‌پیش تیر و نیزه و شمشیر و سنگ بر لبش بانگ رجز در حال جنگ: کای گروه از محبت بی‌نصیب من حبیبم، من حبیبم، من حبیبخشم حق گردید ظاهر، بنگرید جنگ فرزند مظاهر بنگریده‌ان مخوانیدم نزار و پیرمرد شیرمردم، شیرمرد! شرط ما در وصف جانان خواستن بود زاول، رخ به خون پیراستن کیست تا در ساغر من خون کند؟ چهره از خون سرم گلگون کند؟ آنکه سوزاند مرا حاصل، کجاست؟ منت قاتل کشم، قاتل کجاست؟ تشنه و مظلوم و تنها و غریب شد حبیبی، کشته‌ی راه حبیبیتا ابد از خلق و خلاق و دود بر حسین و بر حبیب او درود! [صفحه ۱۸۷]

جلال‌الدین همایی (سنا)

ورق در ورق!

الا ای فروزنده دل آفتاب! به جسم شهیدان سبکتر بتابشده‌ان قربانگه راستین فشانده به حق بر دو کون آستینجگر گوشگان پیمبر همه گل باغ زهرای اطهر، همهجگر گوشه‌های رسول خدا زده تشنه در موج خون، دست و پای خون شهیدان، زمین سرخ‌پوش ز آه یتیمان، فلک در خروشاژین سرزمین تا به روز شمار نروید، مگر لاله‌ی داغدار تنوریست از کینه، افروخته سر و دست پاکان در آن سوختن‌ترین شعله‌ور آتش خانه سوز مزین دامن ای مهر گیتی فروز! تو افزون مکن تاب این گرمگاه به نرمی بیفزا، ز گرمی بکاه! از تو رحمت و مهربانی سزااست ترا مهر خوانند، مهرت کجاست؟! [صفحه ۱۸۸] نبینی تن نوگلان، چاک چاک برهنه فتاده ست در خون و خاک؟! دوم مصحف کارفرمای حق پریشان به هر سو، ورق در ورق! قلم رفته از خنجر آبدار چه بر شیرمردان، چه بر شیرخوار! نداری اگر پاس تیمارشان مکن گرم، بازار آزارشان! گزندش مده! زاده‌ی مصطفیست ستم بر پیمبر، ستم بر خداست تو روشن کن بزم آب و گلی زدوده روانی و، روشندلیه خیره سران باز نه خیرگی نزید ز روشندلان، تیرگیر افتادگان، سرگرانی مکن

تو روشندلی، تیره‌جانی مکتبجلی که عاشقان خداست قدم سست کن، عرصه‌ی کربلاستسری تن و جسم بی سر شده به دریای خون در، شناور شده‌ی طوفان این لجه‌ی سهمگین سبک بگذر ای کشتی آتشین! [صفحه ۱۸۹] نترسی که آه دل دردمند بسوزد ترا چون بر آتش، سپند؟! از طوفان آه دل سوخته مشو ایمن ای شمع افروخته! نماند نشانی ازین دستگاه نه گردون بماند، نه خورشید و ماه (سنا)! زین مصیبت فروبند لب برین در نگهدار، شرط ادب

مخبر فرمند

بزم الست

متاب امشب ای مه! که این بزمگاه ندارد دگر احتیاجی به ماهزهر سوی مهپاره‌ی تابناک درخشد چو خورشید بر روی خاکبه هر گوشه، شمعی برافروخته ز هر شعله، پروانه‌ها سوخته‌همه جرعه نوشان بزم الست تهی کرده پیمانه، افتاده مستبه پایان رسانیده پیمان خویش همه چشم پوشیده از جان خویشنه تنها ز جان، بلکه از هر چه هست بجز دوست، یکباره شستند دست [صفحه ۱۹۰] دگر تا جهانست بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمینمتاب امشب این گونه ای نور ماه! براین جسم مجروح و عریان شاهفلک! شمع خود را تو خاموش کن جهان را در این غم سیه‌پوش کنیوشان تو امشب رخ ماه را مگر ساریان گم کند راه را! مبادا که از بهر انگشتی به غمها فزاید غم دیگری!

حسین مسرور

موج خون

نکو تر بتاب امشب ای روی ماه که روشن کنی روی این بزمگاهبسا شمع رخشنده‌ی تابناک زباد حوادث فرو مرده پاکحریفان به یکدیگر آمیخته صراحی شکسته، قدح ریخته‌ی یک سوی، ساقی برفته ز دست ز سوی دگر مطرب افتاده مستبتاب امشب ای مه! که افلاکیان ببینند جانبازی خاکیان [صفحه ۱۹۱] مگر نوح بیند کرین موج خون چسان کشتی آورد باید برون؟! ببیند خلیل خداوندگار ز قربانی خود شود شرمسار! کند جامه موسی به تن، چاک‌چاک عصا بشکند بر سر آب و خاکمسیحا ببیند گر این رستخیز صلیب و سلب را کند ریز ریز محمد سر از غره آرد برون ببیند جگر گوشه‌اش غرق خون

علی معلم

گل کرد خورشید

روزی که در جام شفق، مل کرد خورشید بر خشک‌چوب نیزه‌ها، گل کرد خورشیدشید و شفق را چون صدف در آب دیدم خورشید را بر نیزه، گوئی خواب دیدم! خورشید را بر نیزه، آری این چنینست خورشید را بر نیزه دیدن سهمگینستن زخم خوردم، صبر کردم، دیر کردم من با حسین از کربلا- شبگیر کردم آن روز در جام شفق، مل کرد خورشید بر خشک‌چوب نیزه‌ها گل کرد خورشید [صفحه ۱۹۲] فریادهای خسته سر بر اوج میزد وادی به وادی خون پاکان موج میزدیدرد مردم ما، خدا! بیدرد مردم نامرد مردم ما، خدا! نامرد مردماز پا حسین افتاد و، ما بر پای بودیم! زینب اسیری رفت و، ما بر جای بودیم! از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند دست علمدار خدا را قطع کردندنوباوگان مصطفی را سر بریدند! مرغان بستان خدا را پر بریدند! در بر گریز باغ زهرا، برگ کردیم! زنجیر خائیدیم و صبر مرگ کردیم! چون بیوگان، ننگ سلامت مانند بر ما تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما! روزی که در

جام شفق مل کرد خورشید بر خشک چوب نیزه‌ها گل کرد خورشید

محمد علی صفیر (صفیر)

گو خداوند حرم؟

از خروش اسب شاهنشاه عشق زلزله افتاد در خرگاه عشقبانوان از خیمه بیرون ریختند در زمان، شور نشور انگیختند [صفحه ۱۹۳] ریختند اختر به روی آفتاب یا که افشاندند بر گلها، گلابدیده‌ها از اشک خونین، پر همه گنج دامن پیر ز لعل و در، همسپیل اشک و، تیر آه تیزپیر این گذشت از چرخ و، آن یک از کمر گلرخان بر برگ گل، شبنم زدند گرد اسبش حلقه‌ی ماتم زدند دختران یک سوی و دیگر سو، زنان بر سرو بر پیکرش، بوسه زنانبیکرش در زیر بوسه گشت گم پایمال بوسه، از سر تا به دم‌دخت حیدر زان میان کردش خطاب کآسمانا! گو کجا شد آفتاب؟! راست بر گو، گو خداوند حرم؟! گو کجا شد آن امام محترم؟! ماتم شه آتشی افروخته کز فروغش خرمن مه، سوخته

ابوالحسن ورزی

عمر سرمدی

ای حسین! ای سرور آزادگان ای پناه جمله‌ی افتادگان [صفحه ۱۹۴] ای شده سرمشق جانبازان همه مایه‌ی فخر سرافرازان همهدل ز جان برداشتن آسان نبود کس بجز تو مرد این میدان نبود چو جهان، آشفته از بیداد شد ناله‌ی آزرده‌گان، فریاد شد خرمن آزادی بر باد رفت مردمان را مردمی از یاد رفت روزگار حق پرستان تیره شد حق‌کشی بر حق‌پرستی چیره شد چون به سر شور شهادت داشتی مرگ را عمر ابد انگاشتی جنگ تو، پیکار نیکی با بدیست مرگ در این جنگ، عمر سرمدیستهر که در این عرصه جانبازی کند گر ز پا افتد، سرافرازی کند زنده ماندن گر به شرط بندگیست مردن آزاد مردان، زندگیستبردگی را، نیستی از هست تست پرچم آزادی در دست تستگرچه در ظاهر شکست داده‌اند جام پیروزی بدست داده‌اند [صفحه ۱۹۵] گر جهان چندی به کام ظالمست کفر، محکومست و ایمان، حاکمستپیش چشم، پاره‌های جان تو جان فدا کردند با فرمان تو اشتیاق مرگ چون بیشی گرفت هر یکی بر دیگری پیشی گرفتتا بنوشد زودتر این نوش را می‌گشود از بهر مرگ آغوش رادیدی از بس یکه‌تازی می‌کنند گوئیا با مرگ، بازی می‌کنند چون حیات جاودان می‌خواستند مرگ خونین را به جان می‌خواستند گرچه بیمی در تو از ماتم نبود مرگ فرزند و برادر، کم نبود چون به قدرت خم نمی‌شد پشت تو لا-جرم کوبنده تر شد مشت تو عشق تو، یک عشق پنهانی نبود جز درخشان مهر یزدانی نبود خویشتن را شعله آسا سوختی تا چراغ عشق را افروختیتا دلی در ماتم تو سوخته ست این چراغ ایزدی، افروخته ست [صفحه ۱۹۶]

حسین اسرافیلی

سردار خیمه‌ها

اگر چه ماه بنی‌هاشم همه خوانند غلام اکبرم، این را قبيله می‌دانند اگر امیر سپاهم، ترا غلامم من مطیع امرم و، شیدای آن امام مناجازه خواهم، ازین کفر تا سراندام میان معرکه، تکبیر حیدراندازمرکاب باره به پیکار این خطر بندم دوباره تیغ، چنان شیوه‌ی پدر، بندماگر چه لایق جانبازی رکاب، نیم به جلوه‌گاه تو، همدوش آفتاب نیم‌پدر به گاه سفر، صحبت تمامت کرد ترا سپرد و، مرا

کمترین غلامت کردسفارش پدرست این، نه جای چون و چراست خیام، تشنه و سردار خیمه‌ها، تنهاسترسیده وقت بلی، فرصت سرافرازیست وصیت پدرم، منتهای جانبازیستمخواه تشنه درین بحر موج‌دار، مرا چو ماهی از دل این آبها، کنار مراکشیده‌ام به خطر، شوق ماجرای شما دوانده عشق، مرا تشنه پابه پای شما [صفحه ۱۹۷] تو نوح مذهبی، ای کشتی نجات! امام! بمان تو، تا که بماند شرافت اسلام

جلیل واقع طلب

یک نم غیرت!

داغبارانست اینجا، باغ نیست! هیچ کس در فصل ما، بیداغ نیستریگها از مخمل خون، سرخپوش سینه سرخان، بال بالان در خروشیك نفر خورشید ما را سر برید تشنه لب، خون خدا را سر برید کاش دریا از غمت گر می گرفت ابر، یک نم غیرت از حر می گرفتکاش اقیانوسها خون می شدند آبها، همچون تو گلگون می شدند کاش باران یک نیستان ناله بود تعزیت پرداز زخم لاله بود آفتاب ای کاش در خون می طپید از نگاه سبز گل خون می چکید کاش ذهن آب، آتش می گرفت برکهای مهتاب، آتش می گرفتما هنوز آشفته‌ی زخم توایم خشم در خون خفته‌ی زخم توایم [صفحه ۱۹۸] شعله در شعله، تب و تاییم ما سوختن در سوختن آبیم مایرقت بر دوش زخم لاله‌هاست زخم تو آغوش زخم لاله‌هاست آتشست آن زخم بر پیشانیت رشک آبست آنهمه عطشانیتبازهم، از سینه‌ها خون می چکد از دل آئینه‌ها خون می چکد [صفحه ۲۰۱]

قصیده‌ها

محمد علی ریاضی یزیدی

روح بزرگ

سلام ایزد منان، سلام جبرائیل سلام شاه شهیدان به مسلم بن عقیله آن نیابت عظمای سیدالشهدا به آن جلال خدائی، به آن جمال جمیلشهد عشق که سر در منای دوست نهاد به پیش پای خلیل خدا چو اسماعیلبر آستان درش آفتاب، سایه نشین به بام بقعه‌ی او ماه آسمان، قندیلزهی مقام که فرش حریم حرمت او شکنج طره حورست و بال میکائیلسلام بر تو! که دارد زیارت حرمت ثواب گفتن تسبیح و خواندن تهلیلهوای گلشن مهرت، نسیم پاک بهشت شرار آتش قهرت، حجاره‌ی سجیل [صفحه ۲۰۲] تو بر حقی و مرام تو حق، امام تو حق بآیه [۵] آیه‌ی قرآن و مصحف و انجیلبین دنائت دنیا، که از تو بیعت خواست کسی که پیش جلال تو بنده‌یست ذلیل! محیط کوفه، ترا کوچکست و روح، بزرگ از آن به بام شدی کشته‌ای سلیل خلیل! فراز بام، سلام امام دادی و، داد میان لجه‌ی از خون جواب، شاه قتیله پای دوست فگندی سر از بلندی بام که نقد جان بر جانان بود متاع قلیلشروع نهضت خونین، کربلا ز تو شد به نطق زینب کبری به شام، شد تکمیل

محمد موحدیان (امید)

پیمان عشق

مسلم، طلایه‌دار قیام محرم نایب مناب سبط رسول مکرممتمنها سفیر رهبر آزادگان، حسین بنیانگذار نهضت سرخ محرممدر کاروان کرب و بلا، اولین شهید از دوده‌ی رسول گرآنقدر خاتممرفتم به کوفه از پی پی‌ریزی قیام آنجا که خاست شور محرم ز مقدمم [

صفحه ۲۰۳] در جای جای کوفه بجا مانده جاودان داغ هزار خاطره از شرح ماتمبا آنهمه حمایت و اکرام، ای دریغ یک تن نبود تا به حقیقت خورد غم! چندین هزار کوفی پیمان شکن، شکست پیمان و، هیچ کس نشد از صدق، همدغمها همه به یک طرف، اما غم حسین بود آن زمان سرآمد غمهای عالممداغ و فراق و غربت خویشم زیاد رفت تا سوی کوفه آمدنش شد مسلممافسوس! بهر بردن پیغام سوی او یک تن نماند معتمد و یار و محرمجان باختم به راه وی و، دارم افتخار اول شهید خون خدا، فخر آدممدر جنگ خصم و یاری رهبر، (امید) گفت: دارد خدا به قدرت خود سخت محکم

محمود شاه‌رخی (جذبه)

دیباچه‌ی نیکویی

ای روی دل افروزت، آئینه‌ی زیبایی وی عشق جهانسوزت، سرمایه‌ی شیدا بیرخسار بدیع تو، دیباچه‌ی نیکویی اخلاق شریف تو، مجموعه‌ی زیبا بیدام دل مشتاقان، زلفت به دلاویزی سرو چمن گیتی، قدت به دلارایی [صفحه ۲۰۴] گر سرو ترا گویم، زین گفته خجل کردم کی سرو کسی دیده ست با اینهمه رعنائی؟! گر ماه ترا خوانم، از عجز فرومانم زیرا که ندارد ماه، این جلوه ورخشایی مهر سپهر حسن، ای ماه بنی‌هاشم! کی ماه کند هرگز با روی تو همتایی؟ در سوگ تو می‌گیرم، وز درد تو می‌نالم داغ تو، بدل دارم چون لاله‌ی صحرا بیدر عقل نمی‌گنجد این نکته که در عالم لب تشنه کسی ماند با منصب سقایی! در وهم نمی‌آید کز بهر خدا، مردی از خصم نجوید کین در عین توانایی! تا گشت جدا دستت، در راه رضای دوست چون دست خدائی یافت والایی و بالایش چشم فلک خیره، شد عقل ملک حیران تا در تو پدید آمد، آن صبر و شکیبایی! بیرون شدی از دریا، با کام و دهان خشک آتش به دل دریاست از آن دل دریایتا گشت دو تا از درد، آن قامت دلجویت نام تو علم گردید، در عالم یکتا بیدر پیش امام خود، بودی چو کمین بنده با حشمت سلطانی، با شوکت مولایی! [صفحه ۲۰۵] از حسرت داغ تو، در دامن خود هر شب ریزد چو سرشک، انجم این گنبد میناییگر (جذبه‌ی) مسکین را، در حشر نگیری دست سر بر نکند انجا، از غایت رسوایی

سروش اصفهانی

هدیه‌ی زینب

زینب گرفت دست دو فرزند نازنین می‌سود روی خویش به پای امام دینگفت: ای فدای اکبر تو، جان صد چو آن گفت: ای نثار اصغر تو، جان صد چو اینعون و محمد آمده از بهر عون تو فرمای تا روند به میدان اهل کینفرمود: کود کند و ندارند حرب را طاقت، علی‌الخصوص که با لشکری چنین! طفلان ز بیم جان نسپردن براه شاه گه سر بر آسمان و، گهی چشم بر زمین! گشت التماس مادرشان عاقبت قبول پوشیدشان سلاح و نشانیدشان به زیناین یک، پی قتال دوانید از یسار و آن یک، پی جدال برانگیخت از یمینبر این یکی، ز حیدر کرار، مرحبا! بر آن دگر ز جعفر طیار، آفرین! [صفحه ۲۰۶] گشتند کشته هر دو برادر به زیر تیغ شه را نماند جز علی اکبر، کسی معین

حسین ثابت محمودی (سهیل)

آفرین باد! آفرین بر چشم!

با صدف تا بود برابر، چشم ریزد از ماتم تو، گوهر چشمک‌ور باد ز چشم زخم زمان گر نگرید به سوگ تو، هر چشمدر رثای تو

گرددم خون، دل در عزای تو گزدم تر، چشمهر دم از غمت مکدر، روی هر دم از غم تو احمر، چشمخون بگرید به سوگ تو خورشید تا گشاید ز بام خاور، چشمگشت خورشید عشق همچو هلال تا که مه بست از جهان بر، چشمبا تو گفتا امام: تا از رزم که بپوش اینک ای دلاور! چشمادبت را فلک سراپا گوش شد، چو گفتی تو با برادر: چشم! تا خرامان شدی به سوی فرات نخلها ساختند از سر، چشم [صفحه ۲۰۷] عرش تیغ آن چنان بر گوش جا گرفت و فروغ آن بر چشم: کز خجالت شدند هر دو خموش تا گشودند برق و تندر، چشمگفتی: اردست نیست در دستم هست ما را به چشم، ایدر چشمآب را بر دهان گرفتی و بود آتش اشتیاق اندر چشمتا که بر مشگ، ناجوانمردی دوخت آن دم ز خیل لشکر، چشمآب تا ریخت، گفتی: آبرویم ریخت، یا رب مدار دیگر چشم: که: گشاید ز شرم بر طفلان دیگر این ناامید مضطر چشمتیر دیگر گذاشت اندر زه دوخت بر چشم خصم کافر، چشمانا که آغوش خویش را وا کرد تیر را برگرفت در بر، چشم! خون به رویت روانه شد، چون کرد چشمه‌ی خون خویش، بستر چشمچشم نگذاشت شرمگین باشی آفرین باد! آفرین بر چشم! [صفحه ۲۰۸]

جواد جهان آرائی (جهان آرا)

برادر، آب!

آنکه را بود مهر مادر، آب دیده می‌دوخت تشنه‌لب، بر آبکربلا- بود و جنگ و هرم عطش داشت آنجا بهای گوهر، آب! چنگ می‌زد رباب بر دل ریش: که خدا! کی رسد به اصغر، آب!؟ مانده حیران درین میان چکند؟ از کجا می‌شود میسر، آب!؟ برد او را پدر به عرصه‌ی رزم تا دهد جای شیر مادر، آبوه! که سیراب شد ز جرعه‌ی تیر نرسید آه! بر لبش گر آب! دید تا کودکان تشنه، حسین گفت از سوز جان: برادر! آبای بهین آبیار گلشن عشق! بهر این غنچه‌ها بیاور آبرفت آن میر عشق سوی فرات تا که بنهاد پای جان، بر آبکفی از آب برگرفت و، شگفت دید تصویر کودکان در آب! [صفحه ۲۰۹] تشنه‌لب بود و، لب بر آب نزد تا بنوشد ز حوض کوثر، آبخواست تا نوشد از فرات، اما بر دلش زد شرر چو آذر، آب! مشگ را پر ز آب کرد و شتافت تا دهد باغ را سراسر، آبتیرها سوی او روانه شدند گاه در چشم رفت و گه، در آب! تا تهی مشگ شد از آب، افسوس گشت از شرم پورحیدر، آب!

محمد جواد غفورزاده (شفق)

عطر عترت

سحر چون پیک غم از در درآید شرار از سینه، آه از دل برآید مرا از دیدگان یک کاروان اشک به شوق پای‌بوس رهبر آید جدا زین کاروان اشک و حسرت درای کاروانی دیگر آید گمانم کاروان اهل بیت است ک سوی کعبه‌ی دل با سر آید گلاب از دیده افشان همچو جابر که عطر عترت پیغمبر آید [صفحه ۲۱۰] به رسم دیده بوسی با عزیزان به حسرت از مدینه مادر آید پس از یک اربعین هجران و دوری به دیدار برادر، خواهر آید همان خواهر، که کس نشناسد او را به باغ لاله‌های پرپر آید همان خواهر، که با سحر بیانش به هر جا آفریده محشر، آید همان خواهر، که غوغا کرده در شام همان آئینه‌ی پیغمبر آید همان ویرانگر بنیان تزویر همان رسواگر زور و زر آید همان خواهر، ولی گیسوپریشان سیه‌جامه، بنفشه پیکر آید نوای وای از قلب زهرا صدای های‌های حیدر آید ازین دیدار طاق‌سوز، ما را همه خون دل از چشم تر آید میان جبهه با یاد شهیدان نوائی خوش ز یک همسنگر آید سرودش، حسب حال آن کبوتر که خونین بال و بشکسته پر آید [صفحه ۲۱۱] سرودش را بیا با هم بخوانیم به امیدی که شام غم سرآید: (شمیم جانفزای کوی بابم) (مرا اندر مشام جان برآید) [۶]. (گمانم کربلا- شد عمه! نزدیک) (که بوی مشک ناب و عنبر آید) (به گوشم عمه! از گهواره‌ی گور) (درین صحرا، صدای اصغر آید) (مهار ناقه را یک دم نگه‌دار!) (به استقبال لیلا، اکبر آید!)

افتخار آفریده، آمده‌ام

از سفر، داغ‌دیده آمده‌ام دل ز هستی بریده، آمده‌ام زینب من، که از دیار عراق رنج و حسرت کشیده، آمده‌ام اینک از شام با لباس سیاه چون شب بی‌سپیده آمده‌ام شادی دهر را ز کف داده غم عالم خریده، آمده‌ام [صفحه ۲۱۲] گر چه با قامتی رسا، رفتم نک به قدی خمیده آمده‌ام پیکر پاک سروقدان را به روی خاک دیده آمده‌ام دسته گل‌های نازنینم را دست بیداد چیده، آمده‌ام دیده‌ام یک چمن گل پرپر خار در دل خلیده، آمده‌ام پای هر گل، گلاب دیده‌ی من با تأثر چکیده، آمده‌ام سر بلندم که با اسارت خویش افتخار آفریده، آمده‌ام تار و پود ستم به تیغ سخن با شهادت دریده آمده‌ام پی محو ستم، اگر رفتم با همان عزم و ایده آمده‌ام از کنار مجاهدان شهید وز جهاد عقیده آمده‌ام مبارها از سر حسین عزیز صوت قرآن شنیده، آمده‌ام مگر رود خون ز دیده‌ام، نه عجب من که بی‌نور دیده آمده‌ام [صفحه ۲۱۳] هدفم اعتلای قرآن بود به مرادم رسیده، آمده‌ام شاهد صبح و شام من (شفق) ست کز سفر، داغ‌دیده آمده‌ام

قاسم رسا (رسا)

کودکی شوریده حال

من، رقیه دختر ناکام شاه کربلا-یم بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم میوه‌ی باغ رسولم، پاره‌ی قلب بتولم دست‌پرورد حسینم، نور چشم مصطفایم کعبه‌ی صاحب‌الانم، قبله‌ی اهل نیازم مستمندان را پناه‌م، دردمندان را دوا می‌من یتیمم، من اسیرم، کودکی شوریده‌حالم طایری بشکسته بالم، رهروی آزرده پایم زهره‌ی ایوان عصمت، میوه‌ی بستان رحمت منبع فیض و عنایت، مطلع نور خدایم گل‌بلی از شاخسار قدس و تقوی و فضیلت کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایم شعله بر دامن خاک افکنده، آه آتشینم لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم گرچه در این شام ویران گشته‌ام چون گنج، پنهان دستگیر مردم افتاده‌ام و بینوایم [صفحه ۲۱۴] من گلابم، بوی گل جوئید از من، زانکه آید بوی دلجوی حسین از خاک پاک باصفایم (رسا)! از آستانش هر چه خواهی آرزو کن عاجز از اوصاف این گل، مانده طبع نارسایم

ناصر فیضی

زیارت

دلم آگنده از محبت تست هر چه دارم ز یمن دولت تست کینه در سینه‌ام نمی‌گنجد دلم آگنده از محبت تستای حسین! ای هماره شاهد عشق! عشق، پاینده از شهادت تست لوح آئین سرخ تست، فلق شفق، آئینه‌ی جراح تستموی صبح از غم تو گشته سپید شب، سیه پوش از مصیبت تست لاله، دلخون ولی به سوز و گداز نوحه‌پرداز داغ غربت تستای ابرمرد! دست‌ابر کریم برگی از دفتر سخاوت تستدل اهل یقین به سایه‌ی عشق روشن از پرتو هدایت تست [صفحه ۲۱۵] هر سحر که که میدمد خورشید همه در سایه‌ی عنایت تستاز تو سبزست نخل غیرت و عشق کربلا، شعر سرخ همت تست گرچه در چرخ چارمست مسیح یکی از خادمان حضرت تست کربلا، این قیامت خونین واژه‌ی از حدیث قامت تستقامتی در منای خون بستی که قیامت از آن قیامت تستنای قرآن کجا شود خاموش؟ اوج نی، منبر تلاوت تستیتو، هستی گل خزان زده است که بهار از تو و طراوت تستاینکه از دوزخ امان دارد دیدن روی رشک جنت تستچه کنم؟ راه کربلا بسته ست آرزوی دلم زیارت تستمهر پاکت چه کرده با دل خلق؟! هر کجا می‌رویم صحبت تستشعرم، آهنگ نینوا دارد گرچه این روزها، ولادت تست [صفحه ۲۱۶] روز عیدست و روز شادی و شور شعر من در غم شهادت تستروز

محشر به (فیض) عشق، حسین! چشم من بر تو و شفاعت تست [صفحه ۲۱۹]

قطعه‌ها

ناصر فیض محمد علی مجاهدی (پروانه)

زبان علی!

زینب! ای خطبه‌ی حماسی عشق ای به کام علی، زبان علی! باش کز خطبه‌ات زبانه کشد آتش خفته در بیان علی

رحمت عام

نامی که در شمار شهیدان کربلا- بعد از حسین آمده، نام رقیه استبعد از قیام سرخ حسینی به کربلا- برحق‌ترین قیام، قیام رقیه استجانسوز و، کفرسوز و، روانسوز و، ظلم‌سوز در گوشه‌ی خرابه، کلام رقیه استچو او کسی به عهد محبت وفا نکرد این سکه تا به محشر به نام رقیه استبا دستهای کوچک خود، بیخ ظلم کند عالی‌ترین مرام، مرام رقیه استیک جمله گفت و، کاخ ستم را به باد داد خونین‌ترین پیام، پیام رقیه است [صفحه ۲۲۰] آن قصه‌ی بی که خاطره‌انگیز کربلاست افسانه‌ی خرابه‌ی شام رقیه است (هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق) [۷]. عشق حسین، رمز دوام رقیه استفیضش رسد به خلق خداوند، بیدریغ عالم، رهین رحمت عام رقیه است

احمد مشجری کاشانی (محبوب)

غربت!

در غم لاله‌های پرپر عشق قلم، اشک الم به دفتر ریختاز سموم خزان به گلشن دین بلبل افغان کشید و، گل پر ریختاشک ماتم، ز دیده‌ی خونبار زینب از داغ شش برادر ریختخون پاک حسین و یارانش از دم تیر و تیغ و خنجر ریختاصغرش همچو غنچه، پرپر شد اشک حسرت ز چشم، مادر ریختشاه دین، سوی آسمان پاشید آنچه خون از گلوی اصغر ریختاز غم نوجوان خود، لیلا گشت نالان و خاک بر سر ریخت [صفحه ۲۲۱] دید منشق چو فرق اکبر را مهر بر روی ماه، اختر ریخت!مشگ چون دید غربت عباس اشک از بهر آن دلاور ریخت!

م- آزر مشهدی

سراپردی عباس

تا ابد برخی آن تشنه شهیدم که فرات شاهد همت سیراب و لب تشنه‌ی اوستآن جوانمرد که لب تشنه ز دریا بگذشت زانکه دریا به بر همت او کم از جوستغرق آتش که مگر آب رساند به حرم خونفشان از سر و از بازوی آویزه به پوستدل دشمن، شده از این رجز او در بیم گوش طفلان خرسند از بانگ عموستبخدا، دست ز دامان امامم نکشم گرچه‌ام دست ببرند و برآرندم پوستبه مثل، دوست بود به ز برادر، اما جان به قربان برادر که چنین باشد دوستهر خروشی که به گوش آید از امواج فرات عقده‌ی ماتم عباسش گوئی به گلوستای صبا! هر سحر از جانب من بوسه بزنی بر زمینی که ز خون شهدا غالیه‌بوست [صفحه ۲۲۲] هر کجا پرچم افراشته‌ی دیدی سرخ به یقین دان که سراپردی عباس، هموست

ایرج میرزا

در سوگ حضرت علی اکبر

رسم است هر که داغ جوان دید، دوستان رأفت برند حالت آن داغدیده رایک دوست، زیر بازوی او گیرد از وفا و آن یک، ز چهره پاک کند اشک دیده رالقصه هر کسی به طریقی ز روی مهر تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده راآیا که داد تسلیت خاطر حسین؟ چون دید نعش اکبر در خون طپیده راآیا که غمگساری و انده بری نمود لیلای داغدیده و محنت کشیده را؟ بعد پسر، دل پدر آماج تیر شد آتش زدند لانه‌ی مرغ پریده را

آتش خیام

سرگشته بانوان وسط آتش خیام چون در میان آب، نقوش ستاره‌ها اطفال خردسال، ز اطراف خیمه‌ها هر سو دوان چو از دل آتش، شراره‌ها [صفحه ۲۲۳] غیر از جگر که دسترس اشقیا بود چیزی نماند در بر ایشان ز پاره‌ها! انگشت رفت در سر انگشتی به باد شد گوشها دریده پی گوشواره‌ها! سبط شهی که نام همایون او برند هر صبح و ظهر و شام، فراز مناره‌ها: در خاک و خون فتاده و، تازند بر تنش با نعلها، که ناله برآرد ز خارها!

عبدالعلی نگارنده (نگارنده)

سر آورده‌یی؟!

به خولی بگفت آن زن پارسا کرا باز از پا درآورده‌یی؟! که: در این دل شب چو غارتگران برایم زر و زیور آورده‌یی؟! به همراهت امشب چه بوی خوشیست! مگر بار مشک تر آورده‌یی؟! چنان کوفتی در، که پنداشتم ز میدان جنگی، سر آورده‌یی؟! چو دانست آورده‌سر، گفت: آه! که مهمان بی‌پیکر آورده‌یی چو بشناخت سر را بگفت ای عجب سری باشکوه و فر آورده‌یی [صفحه ۲۲۴] بمیرم! درین نیمه‌شب از کجا سر سبط پیغمبر آورده‌یی؟! چه حقی شده در میان پامال که تو رفته‌یی داور آورده‌یی؟! گل آتشست این، که از کوه طور تو با خاک و خاکستر آورده‌یی (نگارنده)! با گفتن این رثا خروش از ملایک برآورده‌یی

رضا تقفی

گویا سر می‌برد!

تکسواری در بیابانی مخوف اسب را چون باد صرصر می‌برد گشته صحرا غرق بوی خوش، مگر بار عود و مشک و عنبر می‌برد؟ نوری از خورجین اسبش می‌دمد گوئیا خورشید انور، می‌برد! می‌زند مهمیز بر پهلوی اسب می‌شتابد، گوئیا سر می‌برد! آری، او خولیست، بر مهمانش رأس آواره ز پیکر می‌برد! همچو نمرودی، که ابراهیم را تا بسوزاند در آذر، می‌برد! [صفحه ۲۲۵] صد ره از نمرود هم بدتر، بلی چون ز ابراهیم بهتر، می‌برد! ناله‌ی آید به گوش جان، مگر همره فرزند، مادر می‌برد؟!

علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل)

سر شهادت

دل‌های همه خداپرستان کانون محبت حسین‌ستشد کشته، که عدل و دین نمیرد این سر شهادت حسین‌ستوسید غلام را چو فرزند این حد مروت حسینست

محمد علی گویا

یک مرد مانده بود

می‌سوخت در لهیب تبی آتشین، زمین می‌ساخت پایه‌های غروری نوین، زمان‌خورشید همچو کشتی آتش گرفته یی [۸]. آواره بود در دل دریای آسمانی ساخت خون و تیغ و شهادت، حماسه یی با عشق و با حقیقت و ایثار، توامان [صفحه ۲۲۶] مردی بی‌پای خاست، که افتد ز پا ستم جانی ز دست رفت، که ماند بجا جهاندر عرصه‌ی نبرد، تنی چند جان به کف چون کوه، در برابر دریای بیکرانیکسوی، اوج رایت و ایمان و افتخار یکسوی، موج لشکر خونخوار و جانستاندر نیمروز گرم، که هر لحظه می‌گذاخت در زیر آفتاب گدازنده، جسم و جانیک مرد مانده بود و، کران تا کران عدو! یک تیر مانده بود و، جهان تا جهان نشان! از دست داده یار و برادر، پسر، سپاه از پا افتاده، پیر و جوان، خرد با کلاندر این چنین دمی، به سوی خیمه‌های او آنجا که داده بود به نوباوگان، امان: دشمن به پیش تاخت که یابد غنیمتی! جز این نبود مقصد آن لشکر گرانبر پای خاست، از دل دریای پر ز خون افراشت قامتی که قیامت شدی عیانفریاد زد: بهوش! اگر نیست دین ترا آزاده باش و توسن آزادگی بران! این آخرین پیام خداوند عشق بود آن دم که می‌گذشت ازین تیره خاکدان [صفحه ۲۲۹]

اشعار متفرقه

عباس شب خیز

هر پنج!

هر چند زده آه درون خیمه به گردون وز سوز عطش جام دلت گشته پر از خونلیک آب همه عالم امکان به تو مرهون جیحون و فرات و ارس و دجله و کارون‌هستند عطشناک لب جوی تو هر پنج! ای کون و مکان بر کرم و لطف تو محتاجان را که نهاده به سر از مکرمت، تاج از جور عدو گشت به تیر ستم، آماج‌مشگ و علم و جان و دل و دیده، به تاراج رفت از سر شوق رخ نیکوی تو، هر پنج!

مهدی احمدی

نذر کربلا!

دل شکسته‌ام کجاست، نذر کربلا کنم و این گلوی تشنه را، اسیر نیزه‌ها کنم؟ بر آن شدم که بغض سرد این گلوی خسته را شبی دوباره وقف آن صدای آشنا کنم [صفحه ۲۳۰]

نعمت آزر

صحنه‌ی شگفت!

خورشید رفته است ولی ساحل افق می‌سوزد از شراره‌ی تاریخیش هنوزوز شعله‌های سرخ شفق، نقش یک نبرد تابیده روی آینه‌ی آسمان هنوز گرد غروب ریخته در پهن‌دشت رزم پایان گرفته جنبش کارزار آنجا که برق نیزه و، فریاد حمله بود پیچیده بانگ شیهه‌ی اسبان بی‌سوار پایان گرفته رزم و به هر گوشه و کنار غلطید روی بستر خون، پیکر شهیدخاموش مانده صحنه و، گوئی ز کشتگان خیزد هنوز نغمه‌ی پیروزی و امیداین دشت غم گرفته که بنشسته سوگوار امروز بوده پهنه‌ی آن جاودانه رزماینک دو سوی صحنه، دو هنگامه، دیدنیست یک سو لهیب آتش و، یک سو غریو بزم! این دشت خون گرفته که آرام خفته است امروز بوده شاهد رزم دلاوراناین دشت، دیده است یکی صحنه‌ی شگفت این دشت، دیده است یکی رزم بی‌اماناین دشت، دیده است که مردان راه حق چون کوه، در برابر دشمن ستاده‌اند [صفحه ۲۳۱] این دشت، دیده است که پروردگان دین چنان بر سر شرافت و مردی نهاده‌انداین دشت، دیده است که هفتاد تن غیور بگذشته‌اند از سر و سامان زندگییگذاشته‌اند از سر و سامان، که بگسلند از پای خلق، رشته‌ی زنجیر بند گیامروز، زیر شعله‌ی خورشید نمیروز برپا شده ست رایت بشکوه انقلابیالیده است قامت آزادگی و عشق تا بر فراز معبد زرین آفتاباز پرتو جهنده‌ی شمشیرهای تیز خورشیدها دمیابه هنگام کارزاربانگ حماسه‌های دلیران راه حق رفته ست تا کرانه‌ی آفاق روزگارخورشید رفته است و پایان رسیده، رزم اما نبرد باطل و حق مانده ناتماموین صحنه‌ی شگفت به گوش جهانیان تا روز رستخیر، صلا می‌دهد: قیام!

نصرالله مردانی

علمدار

آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاک گذشت نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک، گذشتسر خورشید بر آن نیزه‌ی خونین می‌گفت که چها بر سر آن پیکر صد چاک، گذشت [صفحه ۲۳۲] آب، شرمنده‌ی ایشار علمدار تو شد که چرا تشنه ازو اینهمه بیباک، گذشت؟!

هفتاد و دو آذرخش

هفتاد و دو کوکب فروزان تابنده در آسمان اسلامرفتند زلال عشق نوشند از چشمه‌ی تابناک الهامهفتاد و دو آذرخش سوزان از دامن ابر خاک رستندرفتند به سوی چشمه‌ی نور تا دور زمانه هست، هستندهفتاد و دو آفتاب تابان بر بام سپیده سر کشیدندقنوس صفت میان آتش در گلشن شعله پر کشیدنددر سوگ حسینیان عاشق گل خیمه به وادی عدم زدبر طارم بیکران هستی منظمه‌ی ما درفش غم زد [صفحه ۲۳۳] بر بام بلند روشنائی خورشید، برهنه سر برآمدبر لشکریان شب خروشید خون از نفس سحر برآمدرفتند و به دشت تیره‌ی شب تخم گل آفتاب کشتندمعنای چگونه زیستن را با سرخی خون خود نوشتند

نیر تبریزی

ز جای خیز!

زینب چو دید پیکر آن شه بروی خاک از دل کشید ناله به صد آه سوزناککای خفته خوش به بستر خون! دیده باز کن احوال ما بین و سپس خواب ناز کناز وارث سریر امامت! ز جای خیز بر کشتگان بی‌کفن خود نماز کنطفلان خود به ورطه‌ی بحر بلا نگر دستی به دستیگری ایشان، دراز کنسیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرالب بر گلو رسان و زجان بی‌نیاز کن [صفحه ۲۳۴] برخیز! صبح، شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی‌جهاز کنیا دست ما بگیر و ازین دشت پهراس بار دگر روانه بسوی حجاز کن

راهی

قبله‌ی قبله

بیا به خلوت عشاق در قبله‌ی اشک مگر وصال میسر کنی، به حيله‌ی اشک! به اقتدای ارادت، ببند قامت عشق به سوی کرب و بلا، قبله‌ی قبله‌ی اشک

فریده براز جانی

از کعبه تا کربلا!

بین از کجا تا کجا می‌گریزم من از کعبه تا کربلا، می‌گریزم! به پای تو ای اسوه‌ی عشق، زینب! بلی گفته‌ام، تا بلا می‌گریزم عمق شقاوت، به سوی حقیقت چو حر- مرد از خود رها- می‌گریزم

هادی سعیدی کیاسری

کو ادا فهمی؟

ای شبستانهای حیرت آستان کربلا! کو ادا فهمی که می‌داند زبان کربلا؟! [صفحه ۲۳۵] کهکشان در کهکشان چشم تماشا، چشم ما چون زمین گسترده زیر آسمان کربلا کیست این ذات مشعشع؟ چیست این شرح شگفت چلچراغ مصطفی بر خیزران کربلا!

حسین اسرافیلی

ای آب!

ای تیر! سوی مشگ من، اینسان بلا مریز بر من ببار، بهر خدا آب را مریز! هر چند مشگ و دلم را دریده است ای آب! همتی کن و، تا خیمه‌ها، مریز!

ای مشگ!

ای اشک! عقده‌های مرا در گیسو مریز ای تیر! آب چشم منست این، فرو مریز در خیمه، کودکان به عذابند از عطش ای مشگ زخم‌دار! مرا آبرو مریز!

جعفر رسول زاده (آشفته)

مهمان تنور

وقتی دلم در پیچ و تاب خسته حالیت اندیشه‌هایم همدم نازک خیالیستدریای چشمم، بستر اشک زلالیست قد بلند آرزوهایم، هلالیستآئینه‌ام، دلدادهی خورشید پاکم محو جمال آفتابم من که خاکم! [صفحه ۲۳۶] آن شب که با سر آمدی در خانه‌ی من پر شد ز صهبای غمت پیمانه‌ی منجانم اسیرت بود ای جانانه‌ی من انگار گل می‌ریخت در گلخانه‌ی منبرخود نمی‌بردم گمان در زندگانی ناخوانده آئی در سرایم میهمانیان شب سرای من، صفای دیگری داشت مرغ دلم حال و هوای دیگری داشتآئینه‌ی اشکم

جلای دیگری داشت نای تمنایم، نوای دیگری داشتکنج تنور خانه‌ام باغ خدا بود در سینه، دل همناله با شور و نوا بود دیدم سری کس در جهان چون او ندیده چون ماه از مهتاب، خاکستر دمیده‌دست ستم سرو چمن سر بریده آن پیکر چون گل به خاک و خون کشیده‌هیشانیت مهر نشان سنگ دیدم جان جهان را از غمت دلتنگ دیدم تو بودی و غم بود و زهرا بود آن شب در گریه، ذکر واحسینا داشت بر لبگه با سر خونین تو می گفت مطلب که در دلش یاد اسیران بود و زینب‌آشفته دیدم عالمی را از غم تو انگار هستی مویه زد در ماتم تو [صفحه ۲۳۷]

خلیل شفیعی

آنچه خدا گفته بود، شد!

خون می‌چکید داغ، ز بالای آفتاب آئینه، مات گرم تماشای آفتابشونو حدیث سرخ شکفتن به فصل تیغ تفسیر سبز عشق، تمنای آفتاب‌اینجا سخن ز خون مسیح و صلیب نیست بر نیزه خواند سوره‌ی خون، نای آفتاباز کوهسار عشق برون آمد و شکفت هفتاد و یک ستاره به شولای آفتابیا کوله‌بار شوق، سفر کرد تا هنوز! در کهکشان زخم، بلندای آفتابسیراب از سراب، به پابوسی فنا رفتند خیل شبیره تا پای آفتابطوفانیست آب و هوای تغزل خون می‌چکد ز ابر سیاه تحمل‌آنک شتاب کرد امام شهید عشق با در رکاب کرد اما شهید عشقدر نقطه‌ی تلاقی تیغ و نگاه مرد بر ذوالجناح، غیرت حیدر ظهور کرد [صفحه ۲۳۸] خون خدا هزاره‌ی فریاد را گرفت از چنگ دیوهای قرون، داد را گرفتوقتی ز سجده گاه اناالحق قیام کرد آهنگ کوچ، تیغ علی از نیام کرددر شوره زار حنجره، شوری عجیب داشت کین سه زخم، حرمله‌ی نانجیب داشتاکبر، خروش دیده‌ی مست حسین بود عباس سبزپوش به دست حسین بود! من با خدای خویش، صفا می‌کنم حسین دل از دو دست خسته، رها می‌کنم حسینامروز در برابر چشمان منکران محشر ز شور عشق بپا می‌کنم حسینتا خانقاه خون، دل درویش کیش را در خلصه‌ی شگرف، رها می‌کنم حسینا در رهی نهاده‌ام اینک، بهانه سوز! سر را فدای مقدم پا، می‌کنم حسین! با شاه‌بیت دست و، صناعات مشک و لب آغاز شعر ناب وفا می‌کنم حسین! وقتی نشست تیر به چشمم به جرم عشق آرام مثل آه، صدا می‌کنم حسین! [صفحه ۲۳۹] آنک دمید غیرت حق از دو چشم او زد خیمه بر ستیغ فلک برق خشم اواز جوی تیغ، آب به تاک پلید داد پاداش فتنه‌های سپاه یزید داد! رودی عفن ز خون پلیدان روانه کرد کرکس به بام خاطرشان، آشیانه کردوآنگه رسید مژده، که بی‌پرده یار شد قرآن به نیزه خواند که میعاد دار شدخون می‌چکید داغ: ز بالای آفتاب آئینه، مات گرم تماشای آفتاباینک شتاب کرد امام شهید عشق پا در رکاب کرد امام شهید عشقبگسست قید تاری ودر نور، پود شد آری حسین آنچه خدا گفته بود، شد

محمد جواد غفورزاده (شفق)

به هنگام بازگشت به مدینه، زبان حال حضرت سجاد

بشیر! اینجا که عقل و عشق ماتست مدینه، وادی صبر و ثباتستمدینه، شهر خون، شهر شهادت مدینه، ساحل عشق و نجاتستمدینه! دیده‌ام من کربلائی که چشمم تا ابد شط فراتست [صفحه ۲۴۰] مدینه! با هزار اندوه و حسرت مرا یک سینه رنج و خاطراتستچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! مدینه! من که با غم همنشینم جهان سوزد ز آه آتشینمشمیم بوستان طا و هایم شکوه لاله زار یا وسینمبین شور حسینی در نگاهم بخوان شوق شهادت از جبینمفروغ دیده‌ی زهرای مظلوم پناه خلق، زین العابدینمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! خلیل آسا به همت بت شکستم که فرزند منا و مکه هستمبه روز من چه آوردند این قوم! بجرم اینکه من یکتاپرستمفضا پوشیده از ابر ستم بود که روی ناقه‌ی عریان نشستمچه شبهائی

که با من گریه کردند غل و زنجیرهای پا و دستمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! [صفحه ۲۴۱]

کسی نگرفت غیر از غم، سراغم نشسته لاله‌ی صحرا به داغمن آن مرغ شباهنگم که باشد بلور اشک زینب شبچراغماز آن روزی که گلچین غنچه را چید سیه پوش غم گلهای باغمشهد زنده‌ام من، شادم من شهادتنامه‌ی من، درد و داغمچه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! اگر چه لاله، خود را وقف غم کرد چو من کی در صبوری قد علم کرد؟ اگر از هجر یک فرزند، یعقوب فروغ دیده‌اش را گریه، کم کرد مرا هفتاد و دو داغ جگرسوز پریشان روزگار و پشت خم کرده گلزار ولایت هر چه گل بود به شمشیر ستم، گلچین قلم کرد چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! کسی گل را به چشم تر نبوسید کسی گل را ز من بهتر نبوسید کسی چون من گلش نشکفت در خون کسی چون من گل پرپر نبوسید [صفحه ۲۴۲]

کسی غیر از من و زینب در آن دشت به تنهایی تن بی سر نبوسیده عزم بوسه، لعل لب نهادم به آنجائی که پیغمبر نبوسیده گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! چو گل در بستر خون دیدم او را چو برگ یاسمن بوسیدم او را گل حسرت به دست، آسان نیامد سحر از شاخه‌ی غم چیدم او را به سروستان سبز دل نشاندم کنار گلبن امیدم او را گل صد برگ زهرا بی کفن بود خودم در بوریا پیچیدم او را چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! فلک، کوس وداع آخرین زد ملک بر صبر زینب آفرین زدن میدان، اسب بی صاحب که آمد به تصویر گمان، رنگ یقین زد سکنه گفت در گوشش چه رمزی که آتش در دل آن بیقین زد؟ [صفحه ۲۴۳] خبر دارم که آن اسب وفادار کنار خیمه‌ها سر بر زمین زد چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! ممکن منعم، مدام از گریه کردم غم خود را نهان در گریه کردم گلاب اشک من گلگون اگر بود به آن گلهای پرپر گریه کردم به باغ کربلا- با همسرایان به داغ شش برادر گریه کردم شب تنهاییم در خلوت خویش بر آن تنهای بی سر گریه کردم چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! سعادت، منتهای راه ما بود شهادت، قصه‌ی دلخواه ما بود اگر کاخ ستم زیر و زبر شد اثر در ناله و در آه ما بود پی روشننگری از کوفه تا شام سر فرزند زهرا، ماه ما بود گهی دیر نصاری، مجلس انس! گهی ویرانه، خلوتگاه ما بود! چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! [صفحه ۲۴۴] اگر خونین، دل غمباورم بود محبتهای زینب یاورم بود میان خیمه‌ی آتش گرفته به رأفت، سایه‌ی او بر سرم بود اگر چون شمع از تب سوختم من همین پروانه، دور بستم بود شهید زنده‌ی تاریخ، زینب نه تنها همسفر، همسنگرم بود چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! اگر با صد مصیبت روبرو بود پرستار من غم‌دیده، او بود نگاه روشن او، باغ امید حضور او بهشت آرزو بود بهارش را خزان کردند، اما پنداری اسیر رنگ و بو بود گهی چون گل، ز گریه غرق شبنم گهی چون غنچه، عقده در گلو بود چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! نه تنها زینب از دین یاوری کرد به همت کاروان را رهبری کرد به دوران اسارت، با یتیمان نوازشها به مهر مادری کرد [صفحه ۲۴۵] چنان کوشید در ابلاغ پیغام که در هر راه، پیغام آوری کرد گل‌افشان کرد محمل را، که باید به روی ماه نو، نوآوری کرد! چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! نه سروستان بجا و نه چمن بود مصیبت پیش چشمش موج زن بود اگر چه از دیار کوفه تا شام به هرجا سر زدم رنج و محن بود پریشان خاطر از شام، از شام! که آنجا خون روان از چشم من بودم دروازه‌ی ساعات، دیدم به شادی کار مردم کف زدن بود! چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! محبان را غم محبوب، سختست فراق مهربان خوب، سختست رستی دل بریدن، نیست مشکل ولی دل‌کندن از محبوب، سختست اگر در سختی دوران شنیدی صبوری کردن ایوب سختست [صفحه ۲۴۶] خدا داند که پیش چشم زینب لب لعل حسین و چوب، سختست چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! از صحرا، ساربانها را بیارید درای کاروانها را بیارید من از یغماگران خواهش نکردم که خلخال جوانها را بیارید به تاراج آنچه را بردید، بردید امید خسته جانها را بیارید به غارت رفته از ما جامه‌هایی که زهرا رشته، آنها را بیارید چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش! به خاک غم، جبین سودیم و رفتیم طریق عشق پیمودیم و رفتیم تیغ خاراها

در سایه‌ی گل نسیم آسا، نیاسودیم و رفتیم به باغ سبز هستی، تا قیامت به داغ لاله افزودیم و رفتیم بروی مرگ خندیدیم و گفتیم: اگر بار گران بودیم و رفتیم چه گویم از حدیث هجر و غم‌هاش؟ مرا مادر نمی‌زاد از ازل کاش!

پاورقی

[۱] از شاعر موفق رباعی‌سرای، آقای سید حسن حسینی: صد رشته قنات در قنوت تو گذشت.

[۲] شهر بند: زندان.

[۳] در این مقام برای خواننده، این سوال مطرح می‌شود که: اگر در سفر کربلا، خیری نبوده است! آنهم برای سالار شهیدان، حسین بن علی علیه السلام!! پس از کدام سفر می‌توان چشم خیر داشت؟! با توجه به اینکه شاعر در این بیت، فرازی از نامه‌ی حضرت مسلم بن عقیل را به امام حسین علیه السلام، بصورتی بسته و فشرده و نه به تفصیل، آورده است، نمی‌توان به مفهوم واقعی این فراز از نامه پی برد مگر اینکه دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از مشاهده‌ی آنهمه پرده‌های درد آفرین، خطاب به یزید می‌فرماید که: «ما رایت الا- جمیلاً» باید در ترجمه‌ی اینگونه فرازهای دست‌نیافتنی، دست بدامان ارباب معرفت زد. مسلم بن عقیل، از اصحاب خاص سالار شهیدان است و در گفتار و نوشتار این محرمان درگاه، راز و رمزی وجود دارد که اغلب در محدوده‌ی سخن نمی‌گنجد.

[۴] مصاربعی که داخل کمانک (مساوی است با پیرانتر) قرار دارند، از لسان الغب حافظ شیرازی است.

[۵] باء قسم باید حتما بدون حرف غیر ملفوظ (ه) نوشته شود و به کلمه‌ی بعد از خود متصل گردد، مانند همین مورد.

[۶] چهار بیت آخرین این اثر، از مرحوم جودی خراسانی است.

[۷] از لسان‌الغیب حافظ شیرازی است.

[۸] این تعبیر، وام گرفته شده از این بیت مرحوم استاد جلال‌الدین همائی (سنا)ست در خطاب به آفتاب در بعد از ظهر عاشورا: ز طوفان این لجه‌ی سهمگین سبک بگذر ای کشتی آتشین!

۳۱. آثار و برکات حضرت امام حسین علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه: باقی اصفهانی محمدرضا، - ۱۳۴۸

عنوان و نام پدید آور : آثار و برکات حضرت امام حسین علیه السلام : عزاداری زیارت توسل حاجات شفا، غفران محمدرضا باقی
اصفهانى مشخصات نشر : قم نصاب ۱۳۸۰.

مشخصات ظاهری : ص ۶۳۵

شابک : ۹۶۴-۶۳۷۷-۲۷-۱۹۰۰ ریال ؛ ۹۶۴-۶۳۷۷-۲۷-۱۹۰۰ ریال ؛ ۹۶۴-۶۳۷۷-۲۷-۱۹۰۰ ریال ؛ ۹۶۴-۶۳۷۷-۲۷-۱۹۰۰ ریال
 ۱۹۰۰ ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی یادداشت : چاپ دوم زمستان ۲۵۰۰ : ۱۳۸۲ ریال یادداشت : کتابنامه
 به صورت زیر نویس موضوع : حسین بن علی ع ، امام سوم ۶۱ - ۴ ق — کرامتها

موضوع: عباس بن علی ع، ۲۶؟ - ۶۱ق -- کرامتها

رده بندی کنگره : ۷۵/۴۱BP/ب ۲۲۲

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳

شماره کتابشناسی ملی : م ۸۰-۲۸۴۲۰

اهداء

السلام عليك يا بقیة الله فی ارضه! یابن المعجزات الموجودة! یابن الدلائل المشهودة! ایها الطالب بذحول الانبياء و ابناء الانبياء! ایها الطالب بدم المقتول بکربلاء! نفس زمین و زمینیان، در آرزوی دیدارتان، به شماره افتاده است! حاشا که این آرزو را به گور بریم؟! از ساحت قدس حضرتتان اجازه می‌خواهم، تا این صحیفه‌ی شرمساری را به پیشگاه با عظمت عمه و عمویان اهداء کنم. عمه‌ای که در خرابه، سر بابا را در آغوش داشت و سر بر زمین نهاد! و عمویی که در برهوت بی‌آبی سر در آغوش پدر داشت و پرواز کرد! حضرت رقیه علیها السلام و حضرت علی اصغر علیه السلام ثواب این اهداء را نیز به پدر و مادر ارجمندم، که مرا با مکتب اشک و خون آشنا ساختند و دعای خیرشان همواره توشه‌ی راهم بوده است، نثار می‌کنم. [صفحه ۷]

گفتار نخست

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على اشرف الانبياء و خاتم المرسلين، سيدنا و مولانا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيته الاطهرين الانجيين، الهداء الغر الميامين لا سيما على باب حكمة رب العالمين و باب حطة الذي من دخله كان من الامنين، مولانا و مولی الكونين، ابا عبد الله الحسين عليه السلام و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفينهم و منكرى فضائلهم و مناقبهم و مدعى شؤونهم و مخربى شريعتهم اجمعين، من اليوم الى قيام يوم الدين، اللهم الذين حملوا الناس على اکتاف آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم آمين آمين. خداوند اهل بيت پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم را کشتی نجات و چراغ هدایت قرار داده است، «ائمه الهدی و مصابيح الدجی و اعلام التقی» [۱] «انما مثل اهل بيتی فی هذه الامه مثل سفینه نوح فی لجة البحر، من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق» [۲] ... «الفلک الجاریة فی اللجج الغامرة» [صفحه ۸] یأمن من رکبها و يغرق من ترکها» [۳]. اما در این میان حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السلام مشعلی فروزان‌تر و کشتی شتابان‌تر در اقیانوس هراس‌ها و حیرت‌هاست. چراغی نور افشان که بر اصحاب خود چنان روشنائی داد که به مقام بلندی رسیدند و خود درباره‌ی آنها فرمود: «انی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی» [۴] آنان آنچنان درخشنده گشتند که شاه فرد عالم خلقت در قرون معاصر، حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداء بر آنان سلام می‌دهند. هدایت‌گری‌های حضرت زینب علیها السلام و امام سجاد علیه السلام در کوفه و شام و مدینه پرتوی از اشعه‌ی این مصباح هدایت بود. تا انقراض عالم هر کس راه سعادت و هدایت را پیدا کرد، وام‌دار این چراغ پرتو الهی است. این قیام از عاشورای سال شصت و یک هجری آغاز شد و در زمانی که خدای حکیم فرمان دهد، به دست با کفایت حسین زمان، حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام به فرجام خواهد رسید. امام حسین علیه السلام خون خود را در راه خدا اهدا کرد، تا بندگان خدا را از بندگی غیر خدا نجات بخشد «و بذل مهجته فیک، لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیره الضلالة» [۵] اما حکمت خدا بر آن قرار گرفته بود تا نتیجه‌ی آن قیام و شهادت و سلحشوری، در زمان ظهور حضرت امام زمان علیه السلام به بار بنشیند و بندگان خدا تحت لوای ایشان انقاز شوند. «بمهدینا تقطع الحجج، فهو خاتم الأئمة و منقذ الامه و منتهی النور». [۶] هنگامی که لشکر سعادت‌مند پادشاه سریر عدالت، حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداء به دنبال لوای نصرتش به راه می‌افتند، با فریاد «یا لثارات الحسين علیه السلام» به [صفحه ۹] جهانیان اعلام می‌دارند که قیام حضرت مهدی علیه السلام نیز پرتوی از اشعه‌ی مصباح هدایت حضرت ابا عبد الله الحسين علیه السلام است. از این رو به عنوان خاکساری و عرض توسل، به جمع آوری و دسته‌بندی قضایایی مستند، از آثار و برکات این مصباح هدایت الهی پرداختم و از دریای بیکران کرمان تقاضا دارم که در دنیا و آخرت ما را مشمول عنایات بی‌انتهایشان قرار دهند. اکنون به چند نکته پیرامون این نوشتار توجه کنید: نکته‌ی اول: در این کتاب قضایای

مختلف در موضوعهای جداگانه دسته بندی شده است و در پایان هر بخش، موضوع قضایایی که به آن بخش مرتبط بوده‌اند، به صورت جدول تنظیم گشته است. هدف از این دسته بندی‌ها، دستیابی بهتر به قضایا برای سخنوران مذهبی - کثرالله امثالهم - بوده است؛ افرادی که قضایای مختلفی را درباره‌ی یک موضوع بخوانند یا بشنوند، اعتقاد و باور آنها درباره‌ی آن موضوع مستحکم‌تر خواهد شد. نکته‌ی دوم: با توجه به اینکه شیاطین انسی و جنی از دیرباز تاکنون، به بهانه‌های مختلف در دور ساختن مردم از درگاه رحمت واسعه‌ی الهی، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند و هر از گاهی اشک و سوگواری و شفا و شفاعت را مورد هجمه قرار می‌دهند و با شبهه‌های کودکانی خود، ایام اهل بیت علیهم‌السلام را به بی‌راهه می‌کشاند، موضوعهای مهمی چون زنده بودن امام حسین علیه‌السلام و توجه به ایشان به عزاداران و زوارشان و توفیق هدایت و توبه برای افرادی که در راه امام حسین علیه‌السلام قدم گذاشته‌اند و بخشش آنان در عالم آخرت، بیشتر مورد توجه این نوشتار بوده است. نکته سوم: در جمع آوری مطالب کتاب، غالب اصل قضیه از یک کتاب انتخاب شده است و سند آن قضیه از کتابهای دیگر در پاورقی ذکر شده است، ولی به اختلاف [صفحه ۱۰] اندک اسناد، تصریح نشده است. در پایان از همه کسانی که در مراحل جمع آوری و چاپ و نشر این کتاب همکاری می‌کنند، تشکر و قدرانی می‌نمایم، به ویژه از برادر بزرگوارم آقای محمد علی باقی که پژوهش در برخی از منابع این نوشتار را بر عهده داشته‌اند، سپاسگزاری می‌کنم. امید آنکه خداوند همه ما را تا آخرین لحظه‌ی زندگی در راه راستین حضرت امام حسین علیه‌السلام ثابت قدم بدارد و این نوشتار را مورد توجه فرزند برومندشان حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه قرار دهد. قم المقدسه محمد رضا باقی اصفهانی مهر ماه ۱۳۸۰ [صفحه ۱۵]

امداد های ائمه اطهار برای رونق عزای امام حسین (ع)

باز شدن درهای حرم امیرالمؤمنین به روی عزاداران امام حسین در شب عاشورا

این قضیه توسط شهید بزرگوار، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب قدس سره نقل شده است: در اوقات مجاورت ما در نجف اشرف، در ماه محرم ۱۳۵۸ هـ ق از طرف حکومت وقت عراق اکیدا از قمه زدن و سینه زدن و بیرون آمدن دسته‌جات منع شده بود. در شب عاشورا، برای اینکه در حرم مطهر و صحن شریف سینه‌زنی نشود؛ از طرف حکومت عراق در اول شب درهای حرم و رواق و همچنین درهای صحن را بستند. آخرین دری را که مشغول بستن آن بودند، در قبله بود که یک لنگه‌ی آن را بسته بودند و ناگهان جمعیت عزاداران سینه‌زن هجوم آوردند و وارد صحن شدند و رو به حرم مطهر آوردند و چون درها را بسته دیدند، در همان ایوان مشغول عزاداری و سینه [صفحه ۱۶] زنی شدند. ناگهان عده‌ای شرطی (پلیس) همراه با رئیس آنها آمدند و آن رئیس با چکمه‌ای که به پا داشت در ایوان آمد و بعضی را کتک زد و امر کرد آنها را بگیرند. سینه‌زن‌ها بر او هجوم آوردند و او را بلند کردند و در صحن انداختند و سخت او را مجروح و ناتوان ساختند و چون دیدند ممکن است قوای دولتی تلاشی کنند و بالاخره مزاحمشان شوند؛ با کمال التجاء و شکستگی خاطر، همگی متوجه‌ی در بسته‌ی حرم مطهر شدند و به سینه می‌زدند و می‌گفتند: (یا علی فک الباب) یا علی در را باز کن؛ ما عزاداران فرزند امام حسین علیه‌السلام هستیم. پس ناگهان در یک لحظه، درهای حرم و رواق و صحن گشوده شد و میله‌های آهنین که بین درها و دیوارها بود، وسط آن بریده شده بود! خلاصه همه‌ی سینه زنان وارد حرم مطهر شدند. سایر نجفی‌ها نیز که از این اعجاز با خبر می‌شوند، همگی در صحن و حرم جمع می‌شوند و شرطی‌ها پنهان می‌گردند و موضوع را به بغداد گزارش می‌دهند و از بغداد دستور داده می‌شود که مزاحم آنها نشوند. در آن سال در نجف و کربلا بیش از سالهای گذشته اقامه عزاداری شد و این معجزه‌ی باهره را شعراء در اشعار خود نقل نمودند و منتشر ساختند. یکی از فضلاء عرب، اشعار یکی از شعرا را بر لوحی نوشته بود و به دیوار حرم مطهر چسباند و آن اشعار این است. [۷]. من لم یقر بمعجزات المرتضی

علیه‌السلام صنو النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلیس بمسلم [صفحه ۱۷] فتحت لنا الأبواب راحة کفه اکرم بتلك الراحة و انعم اذ قد ارادوا منع ارباب العزاء بوقوع ما یجرى الدم بمحرم فاذا الوصی براحتیه ارخوا او ما ففک الباب حفظا للدم

فریاد «یا خلیل» از ضریح مطهر امام حسین در هنگام عزاداری اهالی کرمانشاه

این قضیه را سید عطاء الله شمس دولت آبادی نقل فرموده‌اند: تقریباً شصت سال قبل که طفلی بودم، با مرحوم پدرم به عزم زیارت به کربلا مشرف شده بودیم. چون در آن زمان، هواپیما و ماشین مسافربری نبود، مردم با اسب و کجاوه به زیارت می‌رفتند. در آن زمان مرسوم بود که از هر شهری، مردم به صورت قافله‌ی دست جمعی به راه می‌افتادند و در شبهای جمعه که زوار و اهل هر شهر به کربلا می‌رسیدند، برای خود هیئتی جداگانه تشکیل می‌دادند و به سینه زنی و عزاداری مشغول می‌شدند. هر نقطه از حرم و رواق و ایوان، به یکی از شهرستانها اختصاص داشت و چون اهل کرمانشاه خیلی به کربلا نزدیکتر بودند و اغلب آنها با اهالی کربلا مربوط بودند و رفت و آمد داشتند، بهترین محل را (یعنی حرم مطهر و اطراف آن را) مخصوص اهل کرمانشاه معین کرده بودند. لذا از ساعت دوازده شب به بعد، سینه زدن و عزاداری کردن در حرم مطهر مخصوص زوار کرمانشاهی بود. در یکی از شبهای جمعه، در حدود دو ساعت بعد از نصف شب، جمعی از اهالی کرمانشاه که اتفاقاً عده‌ی زیادی از متدینین نیز با آنها به زیارت مشرف شده بودند، در حرم جمع گشته و مشغول عزاداری شدند. غیر از این عده، احدی در حرم مطهر رفت و آمد نمی‌کرد. وضع عجیبی بود! رجال [صفحه ۱۸] و متدینین و بزرگان اطراف حرم نشسته و در میان آنها یعنی دور ضریح مقدس، عده‌ای مشغول سینه زدن بودند و سید پیرمرد بزرگوار هم - که خیلی مورد توجه مردم بود و صاحب نفس هم بود - مرثیه خوان آن دسته‌ی سینه زنی بود. ناگاه مرثیه خوان سکوت نمود و از سینه زنان فقط صدای زدن دستها به سینه، شنیده می‌شد. در همان حال که سکوت محض حرم مطهر را فرا گرفته بود؛ ناگهان از ضریح مطهر صدایی حزین شنیده شد که فرمود: «یا خلیل!» یعنی ای دوست! جمعیت یک مرتبه دستهایشان سست شده و نفسها در سینه‌ها قطع گردید و زمزمه‌ها متوقف شد و همگی متوجه شدند که این صدا از کجا بلند شد. بار دیگر همین جمله‌ی «یا خلیل» شنیده شد و همگی فهمیدند که بدون تردید این صدا از ضریح مطهر آقا سیدالشهداء علیه‌السلام است. گویا همه سینه زنان انتظار داشتند که بار دیگر این صدا را که به منزله‌ی معجزه‌ای بود، بشنوند. ناگهان برای مرتبه‌ی سوم آن صدا از ضریح مطهر شنیده شده و جمعیت از هر سو خود را به طرف ضریح پرتاب نمودند. در همین بین سرپایی به شدت به پهلوی من رسید و فوراً غش کردم. وقتی که به هوش آمدم، خود را روی دست پدر مشاهده کردم که با چشم‌های گریان به من می‌نگریست و چون دید من به هوش آمدم و سالم هستم، صدا زد: عزیزم! بگو ببینم تو چه دیدی؟ چرا به این حال افتادی؟ گفتم: من در حرم متوجه سینه زدن جمعیت و زمزمه‌ی گوشه و کنار حرم بودم، ناگاه صدائی از میان ضریح شنیدم که گفت: «یا خلیل!» بار دوم که این جمله را شنیدم، دیدم تمام این جمعیت متوجه ضریح طمهر گردیدند. اما مرتبه‌ی سوم که آن صدا از ضریح مطهر بلند شد، یک مرتبه دیدم جمعیت از جای [صفحه ۱۹] خود کنده شدند و خود را به ضریح پرتاب نمودند، ولی ناگهان لگدی به پهلوی من خورد و دیگر چیزی نفهمیدم. مرحوم پدرم گفت: عزیزم می‌دانی که گوینده‌ی آن جمله و صدا، چه کسی بود؟ گفتم: نه. گفت: او خود آقا اباعبدالله علیه‌السلام بودند که چون وضع اخلاص و عزاداری بی‌ریای آن جمع را به طور مخصوصی احساس کردند، ناگهان از شدت شوق، سه بار فرمودند: «ای دوست!» و این کلمه اظهار تشکری از عزاداران بود. [۸].

شرکت کردن حضرت صدیقه در مجلس روضه‌ی پدر حاج شیخ محمد طاهر شوشتری

عالم متقی، شمس‌المحدثین حسینی فرمود: معاصر جلیل حاج شیخ محمد طاهر روضه خوان شوشتری که از متدینین و موثقین در نجف اشرف است، این قضیه را برای ما نقل فرمود: من در هنگامی که در سن دوازده سالگی بودم، در شب دوشنبه‌ای ساعت شش

از شب گذشته، به اتفاق پدرم به مجلسی از مجالس عزاداری امام حسین علیه‌السلام رفتیم تا پدرم روضه بخواند. چون وارد آن مجلس شدیم، صاحب مجلس که مشهدی رحیم نام داشت، به پدرم اعتراض کرد که چرا دیر آمدی؟ مردم در این وقت نمی‌آیند و باید آغاز مجلس را زودتر از این ساعت قرار دهیم. از اعتراض او دل پدرم شکست و گفت: ای مشهدی رحیم، بدان که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی و امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام حاضر هستند و سوگند یاد می‌کنم که بی‌بی فاطمه زهرا علیها‌السلام و فرزندان [صفحه ۲۰] معصومان علیهم‌السلام حاضر هستند. شما غم نخورید! انشاءالله تا هفته‌ی آینده مجلس شما بهتر و مرتب‌تر از این خواهد شد. پس پدرم با دل شکسته (به خاطر سخنان صاحب مجلس) منبر رفت و مشغول به خواندن مصیبت شد. هنگامی که به خواندن مصیبت آغاز کرد و به خواندن اشعار دُعل بن علی خزاعی رسید، من در طرف راست منبر نشسته بودم. ناگاه پدرم به این بیت رسید: فاطم لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشط فرات یک وقت ناله ضعیفی از طرف راست منبر بلند شد و به گوشم رسید که گویا زنی زمزمه می‌کند. چون گوش دادم، شنیدم که گریه می‌کرد و سخنانی می‌فرمود و از جمله‌ی سخنانش این بود که می‌فرمود: یا ولدی، یا حسین! یعنی ای فرزندم، ای حسین علیه‌السلام! چون من متوجه سمت چپ و راست شدم کسی را ندیدم و از این مسئله تعجب نمودم!! آنگاه یقین نمودم که این صدای بی‌بی دو عالم حضرت زهرا اطهر علیها‌السلام است. پس بی‌اختیار شدم و چنان بر سر و سینه‌ی خود زدم که پدرم از بالای منبر متوجه من شد و گفت: چرا چنین می‌کنی؟ من ساکت شدم، ولی صدای ناله پی در پی می‌آمد، تا اینکه پدرم از منبر فرود آمد و آن ناله قطع شد. چون از آن مجلس خارج شدیم، پدرم به من فرمود: به تو چه رسیده بود که در وقت مصیبت خواندن من بی‌طاقت شدی و حال اینکه این گونه اشعار را تو می‌دانی؟! قصه را برای مرحوم پدرم نقل کردم. آن مرحوم بی‌طاقت شد و گریست و مرا دعا نمود که با محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل او علیهم‌السلام محشور شوم. آنگاه فرمود: من هم با تو باشم و با آنها محشور شوم. [صفحه ۲۱] چون هفته دیگر شد، در همان وقت هفته‌ی گذشته به آن مجلس رفتیم. ناگاه دیدم مجلس مملو از جمعیت است و من ایشان را نمی‌شناسم و نور از صورتهای ایشان متصاعد بود! پس تعجب کردم و با خود گفتم: اینان مردمان نجف نیستند! و یقین نمودم که اینها انوار الله هستند که برای خوشنودی صاحب آن مجلس حاضر شده‌اند. و بعد از آن قضیه تمام هفته‌هایی که مشهدی رحیم روضه داشت، ازدحام کثیری می‌شد تا اینکه بانی مجلس فوت شد و مجلس تعطیل گردید. و من این سرگذشت را می‌گویم در حالی که خدا را شاهد می‌گیرم بر اینکه در گفتار خود صادق هستم. [۹].

به سر و سینه زدن حضرت بقیه الله با سر و پای برهنه، در میان عزاداران طویرج

این قضیه توسط آقای سید حسن ابطحی بیان شده است: شاید بعضی از بی‌خردان متوجه اهمیت عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نشوند و ندانند که دهها حدیث در اهمیت عزاداری برای حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام رسیده است و حتی تمام علما و مراجع تقلید به آن مبادرت می‌کرده‌اند و یکی از وسائل تشرف به محضر حضرت بقیه الله روحی فداه را گریه‌ی بر حضرت سید الشهداء علیه‌السلام می‌دانسته‌اند. در سال هزار و سیصد و سی و سه که برای تحصیل به نجف اشرف مشرف بودم؛ با جمعی از علمای اعلام پیاده به کربلا می‌رفتم. در بین راه به محلی به نام طویرج - [صفحه ۲۲] که با کربلای معلا بیشتر از چهار فرسخ فاصله نداشت - رسیدیم. در آنجا یکی از علمای بزرگ به من گفت: روز عاشورا دسته‌های سینه زن از اینجا به کربلا حرکت می‌کنند و جمعی از علما و حتی بعضی از مراجع به آنها ملحق می‌شوند و با آنها سینه می‌زنند. سپس آن عالم بزرگ به من گفت: روز عاشورایی بود که همراه با دسته‌ی طویرج به سوی کربلا می‌رفتیم، در میان سینه زنان یکی از مراجع تقلید فعلی که آن وقت از علمای بزرگ اهل معنی محسوب می‌شد؛ با کمال اخلاص و اشک جاری مشغول سینه زدن بود. من از آن عالم بزرگ سؤال کردم که شما به چه دلیل این کار را انجام می‌دهید؟ فرمود: مرحوم علامه سید بحر العلوم قدس سره روز عاشورائی با عده‌ای از طلاب از

کریلا به استقبال دسته‌ی سینه زنی طویریح می‌روند، ناگهان طلاب می‌بینند مرحوم سید بحرالعلوم با آن عظمت و مقام شامخ علمی، عمامه و عبا و قبا و عصا را کنار انداخت و مثل سایر سینه زن‌ها لخت شده و خود را میان عزاداران و سینه زنان انداخت و به سر و سینه می‌زند. طلابی که با معظم له به استقبال آمده بودند؛ هر چه می‌کنند، که مانع از آن همه احساس پاک و ابراز محبت بشوند، مؤثر واقع نمی‌گردد. بالاخره عده‌ای از طلاب برای حفظ سید بحرالعلوم ایشانرا می‌گیرند، که مبادا زیر دست و پا بیفتد و ناراحت شود، تا اینکه بعد از اتمام برنامه‌ی سینه زنی، بعضی از خواص از آن بزرگوار می‌پرسند: چگونه شد که شما بی‌اختیار وارد دسته‌ی سینه زنی شدید و آن گونه به عزاداری مشغول شدید؟ مرحوم سید فرمود: وقتی به دسته‌ی سینه زنی رسیدم، دیدم حضرت بقیه‌الله عجل الله تعالی فرجه الشریف با سر و پای برهنه میان سینه زن‌ها به سر و سینه می‌زنند و گریه [صفحه ۲۳] می‌کنند! من نتوانستم طاقت بیاورم، لذا از خود بی‌خود شدم و در خدمت آن حضرت به سینه زنی و عزاداری مشغول شدم. [۱۰].

گریه‌ی امام زمان در مصیبت حضرت ابا الفضل در تشریف حاج محمد علی فشندی

جناب حجة الاسلام آقای قاضی زاهدی گلپایگانی می‌فرماید: من در تهران از جناب آقای حاج محمد علی فشندی که یکی از اخیار تهران است، شنیدم که می‌گفت: من از اول جوانی مقید بودم که تا ممکن است گناه نکنم و آن قدر به حج، بروم تا به محضر مولایم حضرت بقیه‌الله روحی فداه مشرف گردم! لذا سالها به همین آرزو به مکه معظمه مشرف می‌شدم. در یکی از این سالها که عهده‌دار پذیرائی جمعی از حجاج هم بودم، شب هشتم ماه ذیحجه با جمیع وسائل به صحرای عرفات رفتم تا بتوانم یک شب قبل از آنکه حجاج به عرفات می‌روند، برای زواری که با من بودند جای بهتری تهیه کنم. تقریباً عصر روز هفتم بارها را پیاده کردم و در یکی از آن چادرهایی که برای ما مهیا شده بود، مستقر شدم. ضمناً متوجه شدم که غیر از من هنوز کسی به عرفات نیامده است. در آن هنگام یکی از شرطه‌هایی که برای محافظت چادرها در آنجا بود، نزد من آمد و گفت: تو چرا امشب این همه وسائل را به اینجا آورده‌ای؟ مگر نمی‌دانی ممکن است سارقین در این بیابان بیایند و وسائلت را ببرند؟ به هر حال حالا که آمده‌ای، باید تا صبح بیدار بمانی و خودت از اموالت محافظت بکنی. گفتم: مانعی ندارد، بیدار [صفحه ۲۴] می‌مانم و خودم از اموالم محافظت می‌کنم. آن شب در آنجا مشغول عبادت و مناجات با خدا بودم و تا صبح بیدار ماندم تا آنکه نیمه‌های شب دیدم سید بزرگواری که شال سبز به سر دارد، به در خیمه‌ی من آمدند و مرا به اسم صدا زدند و فرمودند: حاج محمد علی، سلام علیکم. من جواب سلام را دادم و از جا برخاستم. ایشان وارد خیمه شدند و پس از چند لحظه جمعی از جوانها که تازه مو بر صورتشان روییده بود، مانند خدمتگذار به محضرش رسیدند. من ابتدا مقداری از آنها ترسیدم، ولی پس از چند جمله که با آن آقا حرف زدم، محبت او در دلم جای گرفت و به آنها اعتماد کردم. جوانها بیرون خیمه ایستاده بودند ولی آن سید داخل خیمه تشریف آورده بود. ایشان به من رو کرد و فرمود: حاج محمد علی خوشا به حالت! خوشا به حالت! گفتم: چرا؟ فرمودند: شبی در بیابان عرفات بیتوته کرده‌ای که جدم حضرت سیدالشهداء ابا عبد الله الحسین علیه السلام هم در اینجا بیتوته کرده بود. من گفتم: در این شب چه باید بکنیم؟ فرمودند: دو رکعت نماز می‌خوانیم، در این نماز پس از حمد، یازده مرتبه قل هو الله بخوان. لذا بلند شدیم و این عمل را همراه با آن آقا انجام دادیم. پس از نماز آن آقا یک دعایی خواندند. که من از نظر مضامین مانند آن دعا را نشنیده بودم! حال خوشی داشتند و اشک از دیدگان‌شان جاری بود. من سعی کردم که آن دعا را حفظ کنم ولی آقا فرمودند: این دعا مخصوص امام معصوم است و تو آن را فراموش خواهی کرد! سپس به آن آقا گفتم: ببینید آیا توحیدم خوب است؟ فرمود: بگو. من هم به آیات آفاقیه و انفسیه بر وجود خدا استدلال کردم و گفتم: من معتقدم که با این دلایل، خدایی هست. فرمودند: برای تو همین مقدار از خداشناسی کافی است. سپس اعتقاد را به [صفحه ۲۵] مسئله ولایت برای آن آقا عرض کردم. فرمودند: اعتقاد خوبی داری. بعد از آن سؤال کردم که: به نظر شما الان حضرت امام زمان علیه السلام در کجا هستند. حضرت فرمودند: الان امام زمان در خیمه است! سؤال کردم: روز عرفه، که

می‌گویند حضرت ولی عصر علیه‌السلام در عرفات هستند، در کجای عرفات می‌باشند؟ فرمود: حدود جبل‌الرحمة. گفتم: اگر کسی آنجا برود آن حضرت را می‌بیند؟ فرمود: بله، او را می‌بیند ولی نمی‌شناسد! گفتم: آیا فردا شب که شب عرفه است، حضرت ولی عصر علیه‌السلام به خیمه‌های حجاج تشریف می‌آورند و به آنها توجهی دارند؟ فرمود: به خیمه‌ی شما می‌آید، زیرا شما فردا شب به عموم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام متوسل می‌شوید! در این موقع، آقا به من فرمودند: حاج محمد علی، چای داری؟ ناگهان متذکر شدم که من همه چیز آورده‌ام! ولی چای نیاورده‌ام! عرض کردم: آقا اتفاقاً چای نیاورده‌ام و چقدر خوب شد که شما تذکر دادید! زیرا فردا می‌روم و برای مسافرت چای تهیه می‌کنم. آقا فرمودند: حالا- چای با من! از خیمه بیرون رفتند و مقداری که به صورت ظاهر چای بود، ولی وقتی دم کردیم، به قدری معطر و شیرین بود که من یقین کردم، آن چای از چای‌های دنیا نمی‌باشد، آوردند و به من دادند. من از آن چای دم کردم و خوردم. بعد فرمودند: غذایی داری، بخوریم؟ گفتم: بلی نان و پنیر هست. فرمودند: من پنیر نمی‌خورم. گفتم: ماست هم هست. فرمودند: بیاور، من مقداری نان و ماست خدمتشان گذاشتم و ایشان از نان و ماست میل فرمودند. سپس به من فرمودند: حاج محمد علی، به تو صد ریال (سعودی) می‌دهم، تو برای [صفحه ۲۶] پدر من یک عمره بجا بیاور؟ عرض کردم: اسم پدر شما چیست؟ فرمودند: اسم پدرم «سید حسن» است. گفتم: اسم خودتان چیست؟ فرمودند: سید مهدی! من پول را گرفتم و در این موقع، آقا از جا برخاستند که بروند. من بغل باز کردم و ایشان را به عنوان معانقه در بغل گرفتم. وقتی خواستم صورتشان را ببوسم، دیدم خال سیاه بسیار زیبایی روی گونه‌ی راستشان قرار گرفته است. لبهایم را روی آن خال گذاشتم و صورتشان را بوسیدم. پس از چند لحظه که ایشان از من جدا شدند، من در بیابان عرفات هر چه این طرف و آن را نگاه کردم کسی را ندیدم! یک مرتبه متوجه شدم که ایشان حضرت بقیه الله ارواحنا فداه بوده‌اند، بخصوص که اسم مرا می‌دانستند و فارسی حرف می‌زدند! نامشان مهدی علیه‌السلام بود و پسر امام حسن عسکری علیه‌السلام بودند! بالاخره نشستم و زار زار گریه کردم. شرطه‌ها فکر می‌کردند که من خوابم برده است و سارقین اثاثیه‌ی مرا برده‌اند، دور من جمع شدند، اما من به آنها گفتم: شب است و مشغول مناجات بودم و گریه‌ام شدید شد! فردای آن روز که اهل کاروان به عرفات آمدند، من برای روحانی کاروان قضیه را نقل کردم، او هم برای اهل کاروان جریان را شرح داد و در میان آنها شوری پیدا شد. اول غروب شب عرفه، نماز مغرب و عشا را خواندیم. بعد از نماز با آنکه من به آنها نگفته بودم که آقا فرموده‌اند: «فردا شب من به خیمه‌ی شما می‌آیم، زیرا شما به عموم حضرت عباس علیه‌السلام متوسل می‌شوید» خود به خود روحانی کاروان روضه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را خواند و شوری برپا شد و اهل کاروان حال خوبی پیدا کرده بودند. ولی من دائماً منتظر مقدم مقدس حضرت بقیه الله روحی و ارواح العالمین لتراب [صفحه ۲۷] مقدمه الفدا بودم. بالاخره نزدیک بود روضه تمام شود که کاسه‌ی صبرم لبریز شد! از میان مجلس برخاستم و از خیمه بیرون آمدم، ناگهان دیدم حضرت ولی عصر علیه‌السلام بیرون خیمه ایستاده‌اند و به روضه گوش می‌دهند و گریه می‌کنند، خواستم داد بزنم و به مردم اعلام کنم که آقا اینجاست، ولی ایشان با دست اشاره کردند که چیزی نگو و در زبان من تصرف فرمودند و من نتوانستم چیزی بگویم! من این طرف در خیمه ایستاده بودم و حضرت بقیه الله روحی فداه آن طرف خیمه ایستاده بودند و بر مصائب حضرت ابوالفضل علیه‌السلام گریه می‌کردم و من قدرت نداشتم که حتی یک قدم به طرف حضرت ولی عصر علیه‌السلام حرکت کنم. بالاخره وقتی روضه تمام شد، حضرت هم تشریف بردند. [۱۱].

تشریف‌فرمایی حضرت امام زمان در مجلس روضه خوانی در کرمانشاه

مرحوم آیه الله حاج سید حسین حائری که در مشهد مقدس ساکن بودند و به قول مرحوم آیه الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی قدس سره در کتاب عبقری الحسان: «او افتخار علمای عاملین بوده است»، نقل می‌کرد: من در سال ۱۳۴۵ هجری قمری در کرمانشاه ساکن بودم و منزلی داشتم که اکثر زوار حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در وقت رفتن و برگشتن از کربلا، وارد آن منزل می‌شدند و هر

چند روزی که می‌خواستند در آنجا می‌ماندند. در اوائل محرمی، سید غریبی که او را قبلاً نمی‌شناختم، در منزل ما وارد شد و چند روزی در آنجا ماند و ما هم طبق معمول، پذیرایی می‌کردیم. [صفحه ۲۸] در این بین، یکی از اهالی شهر نجف که به ایران آمده بود، به دیدن من آمد و وقتی چشمش به آن سید افتاد، به من با اشاره گفت: این سید را می‌شناسی؟ گفتم: نه، چون سابقه‌ای با ایشان ندارم. گفت: این سید یکی از کسانی است که سالها به تزکیه‌ی نفس و ریاضت مشغول بوده است و به ظاهر در کوچه‌ی مسجد هندی دکان عطاری داشته و غالباً در دکان نبوده است و هر چند یک بار مفقود می‌شود و وقتی کسانش از او تجسس می‌کنند، می‌بیند که او در مسجد کوفه در یکی از اطاقها مشغول ریاضت است. (بعدها معلوم شد که اسم این شخص سید محمد و اهل رشت است). من وقتی از حال او اطلاع پیدا کردم به او بیشتر محبت نمودم و گفتم: بعضی از مردم شما را از اولیاء خدا می‌دانند. سید محمد اول انکار کرد؛ ولی پس از اصرار، به من گفت: بله، من دوازده سال در مسجد کوفه و غیره مشغول ریاضت بودم و این طور به من گفته بودند که شرایط تکمیل ریاضت دوازده سال است و در کمتر از آن، کسی به مقام کمالی نمی‌رسد. من از او خواستم که چیزی به من بگوید. سید محمد گفت: احضار جن می‌دانم، ولی چون آنها گاهی راست و گاهی دروغ می‌گویند به آنها اعتماد نیست. و نیز احضار ملائکه هم صلاح نیست، چون آنها مشغول عبادتند و از عبادتشان باز می‌مانند. ولی برای شما روح علمای بزرگ را احضار می‌کنم، که از آنها هر چیز که سؤال کنیم، به درستی جواب می‌دهند. ضمناً من در چند سال اخیر که دولت به جوانها و زنها، به اصطلاح آزادی داده بود و بی‌بند و باری و بی‌دینی زیاد گردیده بود (یعنی در دوران رضاشاه) و به مجالس سینه زنی و روضه خوانی توهین می‌کردند، مقید بودم که به خاطر تقویت اساس روضه خوانی، مجلس مفصل عزاداری در منزل اقامه نمایم و آن مجلس از اول طلوع فجر تا یک ساعت بعد از ظهر ادامه داشت. [صفحه ۲۹] در آن مجلس شصت نفر روضه خوان می‌آمدند که سی نفر از آنها منبر می‌رفتند و بقیه به نوبت در روزهای دیگر منبر می‌رفتند و به تمام آنها پول داده می‌شد، پنج نفر مداح هم تعزیه می‌خواندند و ساعتی هم سینه زنی می‌شد. طبیعی است که چنین مجلسی بسیار پر زحمت و پر خرج بود، ولی من نمی‌دانستم که آیا این مجلس در عین حال مورد قبول حضرت بقیه الله روحی فداه هست یا نه. لذا از آقای سید محمد خواستم که او از ارواح علما سؤال کند که آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست یا نه؟ او گفت: بسیار خوب، من امشب از چهار نفر از علمایی که از دنیا رفته‌اند، سؤال می‌کنم؛ تا ببینم که آیا این مجلس مورد قبول آنها هست یا خیر؟ و آن چهار نفر عالم عبارتند از: مرحوم آیه الله میرزا حبیب الله رشتی و مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم سید اسماعیل صدر و مرحوم سید علی داماد. فردا صبح که نزد او رفتم، گفت: دیشب روح این چهار نفر را احضار کردم و از آنها پرسیدم که آیا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست یا خیر؟ آنها به اتفاق آراء گفتند: بله، این مجلس مورد توجه و مقبول اهل بیت عصمت علیهم السلام می‌باشد و روز نهم (تاسوعا) یا دهم محرم (عاشورا) حضرت بقیه الله روحی فداه هم به این مجلس تشریف می‌آورند. من خیلی خوشحال شدم و به او گفتم: چرا روزش را تعیین نفرموده‌اند؟ گفت: مانعی ندارد، باز امشب از آنها سؤال می‌کنم و تقاضا می‌کنم که روز و ساعتش را هم تعیین کنند. ضمناً وضع من در آن مجلس خلاف مجالسی که اکثر علما تشکیل می‌دهند بود، که در یک قسمت مجلس، در کنار علمای دیگر بنشینم و بقیه‌ی مردم در قسمتهای دیگر [صفحه ۳۰] بنشینند. بلکه من غالباً دم در منزل ایستاده بودم و برای همه، احترام قائل بودم. لذا این مجلس مورد توجه عموم مردم بود و بلکه راه عبور و مرور بسته می‌شد و جمعی در کوچه‌های اطراف، منتظر می‌شدند تا جمعیتی که در داخل منزل هستند بیرون بروند و بعداً اینها در جای آنها بنشینند. بالاخره فردای آن روز، آقا سید محمد گفت: دیشب از همان علما، مطلب شما را سؤال کردم. آنها جواب دادند که حضرت ولی عصر علیه السلام در روز نهم (تاسوعا) و در فلان ساعت و فلان دقیقه، وقتی که شما کنار چاه که نزدیک در منزل است نشسته‌اید، به مجلس تشریف می‌آورند؛ در آن وقت یک مرتبه حال شما تغییر می‌کند و تمام بدنتان تکان می‌خورد! در آن وقت نگاه کنید، در این نقطه معین (اشاره به قسمتی از منزل کرد) می‌بینید که عده‌ای حدود دوازده نفر به هیئت خاص و لباس

مخصوص نشسته‌اند! یکی از آنها حضرت بقی الله روحی له الفداء است. یک ساعت آنجا هستند و بعد با مردم بیرون می‌روند و شما با همه‌ی توجهی که خواهید کرد، متوجه رفتن آنها نمی‌شوید. شما مقید باشید که در آن وقت با وضو باشید و شما می‌روید که خدمتی بکنید مثل چای دادن و استکان برداشتن، آنها برای شما قیام نمی‌کنند و می‌گویند: اینجا خانه‌ی خودمان است، شما بروید دم در خانه و از مردم پذیرایی بکنید. در مدت یک ساعتی که حضرت ولی عصر علیه‌السلام و همراهانشان در مجلس تشریف دارند، دو نفر روضه خوان منبر می‌روند و آنها با آنکه مصیبت نمی‌خوانند، مجلس بسیار با حال و پر شور می‌شود، به گونه‌ای ضجه‌ی مردم به گریه و ناله بلند می‌شود که با روزهای دیگر خیلی فرق دارد. و آقای اشرف الواعظین که هر روز منبرش یک ساعت طول می‌کشد و مجلس دو بعد از ظهر ختم می‌گردد، آن روز در این ساعت بر خلاف عادت می‌آید و منبر می‌رود و درباره‌ی حضرت بقیه الله علیه‌السلام صحبت می‌کند. [صفحه ۳۱] به هر حال آقا سید محمد این مطلب را روز پنجم محرم برای من گفت: و من تا روز تاسوعا ساعت شماری می‌کردم. روز تاسوعا اتفاقاً جمعیت عجیبی به مجلس آمده بود. من در اثر کثرت جمعیت، در آن ساعت معین کنار چاه نشسته بودم که ناگاه بدنم به لرزه افتاد و تکان عجیبی خوردم. فوراً به همان نقطه‌ی معین نگاه کردم، دیدم دوازده نفر حلقه‌وار دور یکدیگر نشسته‌اند! لباسشان متعارف بود و همه کلاه نمدی کرمانشاهی به سر داشتند، همه‌ی آنها گندمگون و قوی هیکل بودند، همه‌ی آنها در حدود سن چهل سالگی بودند، موهای ابرویشان و موهای سرشان سیاه بود. من فوراً جمعیت را شکافتم و خدمتشان رسیدم و با فریاد صدا زدم: برای آقایان چای بیاورید. آنها به روی من تبسم کردند، ولی احترامی که در آن مجلس حتی افراد حکومت و امراء و همه‌ی مردم از من می‌کردند آنها نسبت به من ننمودند و به من گفتند: اینجا خانه‌ی خودمان است. برای ما همه چیز آورده‌اند، شما دم در خانه بروید و از مردم پذیرایی کنید. من بدون اختیار برگشتم و دم در خانه ایستادم و نمی‌دانستم که آنها از کجا وارد شدند؟ ولی احتمال دادم که از در اطاق بین بیرونی و اندرونی آمده باشند. به هر حال در آن ساعت، دو نفر از وعاظ به منبر رفتند و با آنکه رسم است که در روز تاسوعا باید از حالات حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بخوانند، ناخود آگاه آنها خطاب به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مطالبی می‌گفتند و مردم در فراق آن حضرت گریه می‌کردند، آنها به آن حضرت تسلیت می‌گفتند و از آن حضرت در فشارهای دنیا استمداد می‌کردند. مجلس هم شور عجیبی داشت و از نظر گریه و زاری، هنگامه‌ای برپا بود. آقای اشرف الواعظین که باید بعد از ظهر بیاید و مجلس را ختم کند. طبق گفته‌ی آقای سید، محمد در همان اول صبح آمد و بر خلاف عادت که باید به اطاق روضه خوانها [صفحه ۳۲] برود، کنار من دم در خانه نشست و گفت: من امروز تعطیل کرده‌ام که رفع خستگی کنم، زیرا فردا که عاشورا است، مجالس زیادی دارم و باید خود را برای فردا مهیا کنم. ولی این مجلس را نتوانستم تعطیل کنم و بعد در همان ساعت منبر رفت و وقتی روی منبر نشست سکوت ممتدی کرد! مثل کسی که نمی‌داند چه باید بگوید، سپس با صدای بلند بدون مقدمه‌ی معمولی که اهل منبر به آن مقیدند؛ گفت: ای گمشده‌ی بیابانها روی سخن ما با تو است! مردم به قدری از این کلمه، بی‌تابانه به سر و صورت می‌زدند و اشک می‌ریختند که اکثر آنها بی‌حال شدند، من مرتب چشمم به آن دوازده نفر بود، ولی ناگهان دیدم آنها نیستند و از مجلس خارج شده‌اند [۱۲].

امام زمان طریقه‌ی توسل به حضرت ابوالفضل را یاد دادند

حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد تقی حشمت الواعظین طباطبائی قمی، داستانی را از آیت الله العظمی مرعشی نجفی «قدس سره» (متوفی ۷ صفر المظفر ۱۴۱۴ قمری) این چنین نقل کرده‌اند: یکی از علمای نجف اشرف، که مدتی به قم آمده بود، برای من چنین نقل کرد که: من مشکلی داشتم. به مسجد جمکران رفتم و درد دل خود را به محضر حضرت بقیه الله حجة بن الحسن العسکری امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - عرضه داشتم و از ایشان خواستم که نزد خدا شفاعت کنند تا مشکلم حل شود. برای این منظور چندین دفعه به مسجد جمکران رفتم، ولی نتیجه‌ای ندیدم. روزی هنگام نماز دلم شکست و عرض کردم: مولا

جان، آیا جایز است که در [صفحه ۳۳] محضر شما و در منزل شما باشم و به دیگری متوسل شوم؟ شما امام من می‌باشید، آیا زشت نیست که با وجود امام، حتی به علمدار کربلا-قمر بنی هاشم (ع) متوسل شوم و او را نزد خدا شفیع قرار دهم؟! از شدت تأثر بین خواب و بیداری قرار گرفته بودم. ناگهان با چهره‌ی نورانی قطب عالم امکان حضرت حجت بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف مواجه شدم. بدون تأمل به حضرتش سلام عرض کردم. حضرت با محبت و بزرگواری جوابم را دادند و فرمودند: نه تنها زشت نیست و نه تنها ناراحت نمی‌شوم که به علمدار کربلا متوسل شوی، بلکه شما را راهنمایی هم می‌کنم که به حضرتش چه بگوی. چون خواستی از حضرت ابوالفضل حاجت بخواهی، این چنین بگو: «یا أباالغوث أدرکنی!» ای فریادرس، مرا دریاب. [۱۳].

حضرت صدیقه مردی را که منکر فضیلت گریه بر امام حسین بود، توبیخ فرمودند

علامه‌ی بزرگوار و عالم جلیل القدر شیعه، محدث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مرحوم علامه‌ی مجلسی رضوان الله تعالی علیه از بعضی از اهل وثوق از «سید علی حسینی» رحمه الله علیه این قضیه را نقل فرمود: من مجاور بر قبر مولایم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بودم، چون روز عاشورا شد مردی از دوستان ما، کتاب مقتل حضرت امام حسین علیه السلام را برای ما می‌خواند تا به این روایت رسید که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: هر کس در مصائب [صفحه ۳۴] حضرت امام حسین علیه السلام اشک ریزد، حق تعالی گناهان او را می‌آمرزد، اگر چه بقدر کف دریا باشد. در آن مجلس مرد جاهلی که مدعی علم بود، حاضر بود و چون به عقل ناقص خود اعتماد تمام داشت گفت: گمان نمی‌کنم این حدیث صحیح باشد! زیرا چطور ممکن است که گریه کردن بر آن حضرت اینقدر ثواب داشته باشد؟ ما با او به بحث و مجادله زیادی پرداختیم ولی او دست از ضلالت خود برنداشت و برخاست و رفت. چون صبح شد دیدیم او با اضطراب و حالت خاصی آمد و نزد ما نشست و از ما معذرت خواست و از گفته‌های دیروز خود نادم و پشیمان بود! علت پشیمانی او را سؤال کردیم. گفت: وقتی از شما جدا شدم و شب شد، به بستر رفتم و خوابیدم. در عالم خواب دیدم قیامت برپا شده است و همه‌ی مردم را در یک صحرا جمع کرده‌اند و ترازوهای اعمال را آویخته‌اند و صراط را بر روی جهنم کشیده‌اند و دیوانهای عمل را گشوده‌اند و آتش جهنم را برافروخته‌اند و قصرهای بهشت را به جلوه در آورده‌اند. در آن هنگام تشنگی شدیدی بر من غالب شد. چون به طرف راست خود نظر کردم، دیدم حوض کوثر است و بر لب حوض دو مرد و یک زن مجلله ایستاده‌اند که نور جمال ایشان صحرای محشر را روشن کرده است و آنها لباس‌های سیاه پوشیده‌اند و می‌گیرند. از مردی که نزدیکم بود، پرسیدم: اینها کیستند که کنار حوض کوثر ایستاده‌اند؟ گفت: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و آن زن مجلله حضرت فاطمه‌ی زهرا علیها السلام هستند. گفتم: چرا لباسهای مشکی و سیاه پوشیده‌اند و می‌گیرند؟ گفت: مگر نمی‌دانی که امروز روز عاشورا است و روز شهادت آقا سید الشهداء اباعبدالله الحسین علیه السلام است؟ من جلو رفتم. وقتی به حضرت فاطمه‌ی زهرا [صفحه ۳۵] علیها السلام نزدیک شدم، گفتم: ای بی‌بی جان، دختر رسول الله، تشنه‌ام! آن حضرت از روی غضب به من نظر کرد و فرمود: «تو آن کس نیستی که فضیلت گریه کردن بر مصیبت فرزند دل‌بندم، نور دیده‌ی من، شهید مظلوم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام را انکار کردی؟» از وحشت از خواب بیدار شدم و از گفته‌ی خود پشیمان شدم و حالا از شما معذرت می‌خواهم و تقاضا دارم که از تقصیر من بگذرید [۱۴].

شهادت کربلای آرزومند شرکت در مجالس عزای امام حسین

یکی از علمای بزرگ حضرت حبیب ابن مظاهر علیه السلام را در خواب دید که در غرفه‌های بهشتی به انواع نعمتهای پروردگار متعم هستند. پس از عرض ارادت، به ایشان عرض کرد: «ای حبیب، چگونه شکر این نعمت را ادا می‌کنی که در جوانی خدمت حضرت رسول خدا بودی و در پیری موی سفید خود را در راه یاری فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خون خود خضاب

نمودی؟ آیا آرزوی دیگر هم داری؟ حبیب ابن مظاهر علیه‌السلام فرمود: آرزو دارم به دنیا برگردم و در جمله‌ی عزاداران امام حسین علیه‌السلام داخل شوم! زیرا از سید دو عالم شنیدم که فرمودند: «هر کس در مجلس عزای فرزندم حسین علیه‌السلام از روی معرفت اشک بریزد، خداوند کریمه ثواب صد شهید به او عطا فرماید و درجات او را در بهشت بیفزاید» [۱۵]. [صفحه ۳۶]

گلایه‌ی حضرت خاتم الانبیاء از کسی که زیارت امام حسین را ترک کرد

به سندی از ابی‌الحسن قادسی، نقل شده است که گفت: من بسیار به زیارت امام حسین علیه‌السلام می‌رفتم، تا اینکه کم مال و پیر شدم و بالاخره ترک زیارت کردم. شبی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم و حسنین علیهما‌السلام همراهشان بودند. چون به آنها گذر کردم، امام حسین علیه‌السلام فرمود: یا رسول الله، این مرد بسیار مرا زیارت می‌کرد و اکنون از من بریده است. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: از مثل حسین علیه‌السلام رویگردانی و زیارتش را ترک می‌کنی؟! گفتم: یا رسول الله، حاشا که آقایم را ترک کنم! ولی ناتوان و پیر شدم و زیارت بر من سخت است و مال کم شده است، به این خاطر زیارت را ترک کردم. حضرت فرمودند: هر صبح به پشت بام خانه‌ات برو (و زیارت مختصری نقل کرده) و فرمودند این زیارت را بخوان، آنگاه حاجت بخواه؛ که زیارت از دور و نزدیک قبول است [۱۶].

گلایه امیرالمؤمنین از عالمی که رفتن به کربلا را ترک کرد

مرحوم نوری در کتاب ارزشمند دارالسلام، این قضیه را از مرحوم ملا-فتحعلی سلطان آبادی نقل می‌کند: در سالی که مرحوم صاحب جواهر قدس سره مرجع تقلید شیعه شدند، من نیز به زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام مشرف شدم و تمام هم و همت آن بود که مسائل متفرقه‌ی مورد نیاز را که در رساله‌ها نوشته نشده‌اند، فراگیرم. به همین جهت نهصد سؤال [صفحه ۳۷] نوشتم و مرحوم صاحب جواهر قدس سره جواب همه‌ی آنها را به خط مبارک خودشان نوشتند. هنگامی که ماه محرم شد، مرحوم صاحب جواهر به خاطر گرفتار بودن به تنظیم مسائل فقه، به کربلا مشرف نشدند. ما هم از ایشان پیروی کردیم و در نجف ماندیم. در شب تاسوعا و عاشورا حضرت علی علیه‌السلام را در عالم رؤیا دیدم که از من گلایه کردند و فرمودند: «آیا زیارت حسین در عاشورا ترک می‌شود؟!» [۱۷].

امام حسین فرمود: ما خانواده را به مادیات و دنیا نفرشید

این قضیه توسط خطیب محترم، آقای حاج سید عبدالله تقوی نقل شده است: چندین سال است که در تهران در مجالس و محافل حسینی منبر می‌روم و افتخار نوکری جد مظلوم امام حسین علیه‌السلام را دارم. یکی از شبها که حدود ساعت نه، پس از تمام شدن منبر به منزل برگشتم، تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم، دیدم یکی از دوستان است. ایشان فرمود: فلان شخصی بازاری به رحمت خدا رفته است و فردا بعد از ظهر در فلان مسجد، مجلس ترحیم او برگزار می‌شود؛ من شما را جهت سخنرانی در مجلس ختم آن مرحوم، به فرزندانش معرفی کرده‌ام. سر ساعت سه بعد از ظهر در آنجا حاضر باشید. در همان حال به یادم آمدم که روز گذشته، در مجلسی، روضه‌ی ماهیانه‌ی خانگی خواندم و خانمی در آن مجلس با التماس به من گفتند: «فردا عصر، در همین ساعت به منزل ما تشریف بیاورید، من حاجتی دارم و نذر کرده‌ام سفره‌ی حضرت رقیه خاتون [صفحه ۳۸] سلام الله علیها بیندازم و شما باید روضه توسل به حضرت رقیه علیها‌السلام بخوانید.» من به آن خانم قول دادم که سر ساعت موعود به منزل آنها بروم. به هر حال به دوستم گفتم: «من برای فردا قول داده‌ام که در منزلی روضه‌ی حضرت رقیه سلام الله علیها بخوانم.» دوستم گفت: ای آقا! من خواستم به شما خدمتی کرده باشم، شما چه فکر می‌کنید؟! در این هنگام، بنده با خود فکر کردم که باید چندین مجلس روضه حضرت رقیه و

حضرت علی اصغر علیهما السلام بخوانم، تا سی تومان پول به من بدهند! اکنون این تاجر سرمایه دار فوت شده است و برای سخنرانی در مجلس او، پول زیادی می‌دهند. به هر حال از رفتن به منزل آن زن منصرف شدم و برای مجلس ختم قول دادم. هنگامی که به خواب رفتم، در عالم رؤیا دیدم، در خیابان، در سر نبش همان کوچه‌ای که دیروز در آنجا روضه خوانده بودم، یک سید نورانی ایستاده بود و دست یک دختر سه ساله‌ای را هم در دست داشت. با هم سلام و تعارف کردیم و من از ایشان پرسیدم: نام شریف‌تان چیست و در کجای تهران سکونت دارید؟ ایشان پاسخ داد: «من در همه‌ی مجالس سوگواری خودم حاضر می‌شوم و این دختر هم دختر سه ساله‌ی من رقیه است. شما، ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید. چرا این زن را پس از آنکه به وی قول دادید که در منزلش روضه بخوانید، چشم انتظار گذاشتید؟ چرا به خاطر اینکه آن حاجی بازاری که فوت شد وراثش پول بیشتری به تو می‌دهند، می‌خواهی خلف وعده بکنی؟! و بنا کردند به شدت گریه کردن و با آن دختر به سمت همان خانه‌ای که آن زن منتظر من بود، رفتند. من بیدار شدم و به دوستم تلفن کردم. حدود ساعت ۲ بعد از نصف شب بود. با گریه به او گفتم: فلانی، فردا برای مجلس ترحیم آن حاجی، منتظر من نباشد، که به [صفحه ۳۹] هیچ وجهی نخواهم آمد. فردا نیز سر ساعت به منزل آن خانم رفتم و مصیبت حضرت رقیه خاتون علیها السلام را خواندم و این قضیه را هم روی منبر گفتم. هم خودم و هم مستمعین، شدیداً منقلب گشتیم و گریه‌ی بی‌سابقه‌ای بر ما حاکم شد، به طوری که بعد از ختم روضه هم، باز همگی به شدت گریه می‌کردیم و بوی عطر خوشی فضای خانه را فرا گرفته بود و من تا به حال چنین حالی در خود ندیده بودم. [۱۸].

تویخ حضرت صدیقه به واعظی که مجلس عزاداری در منزل پیر زن را کوچک شمرده بود

دانشمند محترم حاج شیخ محمد مهدی تاج لنگرودی فرمود: یکی از دوستانم - حجة الاسلام آقای امامی ثیلی - برای حقیر نقل کرد که در مسجد حضرت صاحب الزمان علیه السلام واقع در خیابان هلال احمر، چهار راه عباسی، پای منبر آقای حاج میرزا علی محدث زاده بودم، که ایشان بر فراز منبر فرمود: یکی از وعاظ مشهور تهران، عصر روز آخر ذی الحجة از منزل بیرون آمد که شب اول محرم به منبرهای دهی عاشورا که وعده داده بود، برسد. در وسط‌های کوچه پیر زنی آمد و گفت: آقا من از امشب تا ده شب در منزل خودم روضه دارم؛ لطفاً تمام شبها را تشریف بیاورید و برای ما روضه بخوانید. واعظ گفت: من وقت ندارم. پیرزن گفت: هر وقت از شب، که به منزل برگشتید، تشریف بیاورید اگر چه به اندازه‌ی چند دقیقه باشد! واعظ با کمال خونسردی و بی‌میلی جواب مثبت داد و گفت: می‌آیم. [صفحه ۴۰] شب اول محرم که دیر وقت از روضه برگشته بود، به همان منزل رفت. پرچم سیاه کوچکی دید که بالای در آویزان است و روی پرچم «سلام بر حسین شهید» نوشته شده بود. چون در باز بود، با گفتن یک «یا الله» وارد شد و وی را به درون اطاقی راهنمایی کردند، وقتی وارد شد دید سه یا چهار زن با چادر مشکی نشسته‌اند و چون صندلی نداشتند، خشت و آجر را بر روی هم گذاشته‌اند تا به عنوان منبر، از آن استفاده شود. آقای واعظ روی منبر نشست و بعد از خطبه، چند جمله از فضائل حضرت سید الشهداء علیه السلام گفت و روضه خواند و زنهای حاضر در مجلس، گریه کردند و با جمله‌ی «صلی الله علیک یا ابا عبد الله» و دعا کردن، به مجلس خاتمه داد. این کار تا چند شب ادامه داشت. ولی شب پنجم یا ششم، وقتی از مجالس مهم شهر برگشت، با خود گفت: خوب است امشب منزل پیرزن را نادیده انگاشته و نروم! او به منزل خود رفت و شام خورد و به درون بستر رفت که بخوابد. به محض آنکه خوابید، حضرت صدیقه طاهره فاطمه‌ی زهرا علیها السلام را در خواب دید و خدمت آن حضرت عرض ادب کرد. ولی بی‌بی نسبت به واعظ، بی‌اعتنا بودند! واعظ لرزید و گفت: مگر از من خطایی سر زده است که این گونه به من بی‌مهر هستید؟ حضرت فرمودند: چرا آن پیر زن را منتظر نگهداشتی و نرفتی؟! واعظ از خواب برخاست و تند تند لباس پوشید و به مجلس پیرزن رفت. در آنجا دید، پیرزن دم در ایستاده است و به راه نگاه می‌کند و به محض آنکه آقا را دید، گفت: چرا اینقدر دیر کردی؟ واعظ که قلبش می‌طپید و از چشمانش اشک می‌بارید، چیزی نگفت و به درون منزل رفت و از

هر شب بهتر روضه خواند و برگشت. او فهمید که هر جا روضه‌ی امام حسین علیه‌السلام هست، آنجا صاحب عزاء، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام هم [صفحه ۴۱] هستند. [۱۹].

پول روضه خوانی توسط حضرت سیدالشهداء مقرر می‌شود

این قضیه توسط عالم بزرگوار مرحوم حاج سید رضا سعادت مازندرانی، بیان شده است: آقای تاج نیشابوری از منبری‌های مشهور ایران بود و آنچنان از شهرت بهره‌مند بود، که هر سال محرم و صفر با دعوت مردم تهران، به تهران می‌آمد و مجالس مهمی را اداره می‌کرد و در آن مجالس اشکها از چشمها سرازیر می‌شد. سالی طبق معمول، با دعوت قبلی می‌بایست از خراسان به تهران می‌آمد، شب قبل از حرکت در عالم خواب دید حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در جایی نشسته‌اند و بزرگان در خدمت آن حضرت هستند. در این حال، شخصی آمد و دفتری آورد که در آن دفتر نام وعاظ و مداحان و ذاکرین ثبت شده بود. دفتردار از حضرت امام علیه‌السلام خواست که سهمیه‌ی منبری‌ها را مقرر فرمایند، تا در دفتر نوشته شود. حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: نام یکایک منبری‌ها را بخوان! وقتی که نام هر یک از منبری‌ها گفته می‌شد، آن حضرت مقداری را که باید در طول محرم و صفر بگیرد، بیان می‌کردند و او هم می‌نوشت. تا آنکه به نام نیشابوری رسید، حضرت فرمودند: «بنویس: دو قران!». شایان ذکر است که «قران»، واحد پول آن زمان بود و هر واعظی در مقابل هر منبری چند قران می‌گرفت و تاج نیشابوری باید بیش از همه بگیرد و در طول محرم و [صفحه ۴۲] صفر، باید ده‌ها تومان در آمد داشته باشد. ولی حواله‌ی مولا علیه‌السلام دو قران است. پس از آنکه از خواب بیدار شد، نتوانست چنین خوابی را رؤیای صادقه به حساب آورد. لذا به خودش وعده‌های زیادی می‌داد، تا آنکه با وسیله‌ی نقلیه‌ی آن روز به طرف تهران حرکت کرد. ولی در بین راه، نزدیک تهران بیمار شد و به محض ورود به تهران بستری شد. او همچنان بیمار بود، تا اینکه آخر ماه صفر، قدری در خودش احساس بهبودی کرد. عصا به دست گرفت تا در کوچه قدری قدم بزند. وقتی که قدم می‌زد، خانمی که کارگر یک خانه بود، جلو آمد و گفت: خانم من. در منزل، سفره‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام دارد به من گفته است که یک روضه‌خوان دعوت کنم. اگر ممکن است شما قبول بفرمایید! آقای تاج به همان منزل رفت و بعد از منبر، دو قران به ایشان دادند و این تعبیر خوابش بود که باور نمی‌کرد. [۲۰].

خرج مجلس روضه خوانی توسط حضرت ابوالفضل تأمین شد

سید اجل، آقای سید ولی الله طبسی این قضیه را نقل کرده‌اند: سالها قبل، کربلا در بلا غرق و مبتلا بود. اواخر دولت عثمانی بود و اهالی کربلا در مجادله به حکومت، گرفتار بودند. من در نهایت فقر و سختی با چند سر عائله به سر می‌بردم، ولی هر هفته عصر جمعه، مجلس روضه برگزار می‌کردم و هر چه میسر می‌شد - ولو خرما - در مجلس می‌آوردم. یک هفته قدری خرما زاهدی برای مجلس ذخیره کرده بودم. از قضا، چند نفر از اعراب «قصبه‌ی شفاتة از توابع کربلا» به عنوان میهمان، به منزل ما آمدند. آنان از ترس [صفحه ۴۳] جنگ به حضرت عباس علیه‌السلام پناه آورده بودند و چون منزل ما در جوار آن حضرت بود به خانه‌ی ما آمدند. چیزی در بساط نبود، و مجبور شدم با خرماهای مذکور از ایشان پذیرایی کنم. چند روزی گذشت. صبح جمعه شد و در فکر روضه و تهیه‌ی وسائل آن افتادم. به در خانه‌ی یکی از رفقا رفتم و می‌خواستم دو قران قرض بگیرم، ولی او پولی نداشت. در راه بازگشت، وارد صحن حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام شدم. گفتم: وقت غنیمت است و خوب است که زیارتی بکنم. بعد از بیرون آمدن، با هجوم مردم از سمت خیمه‌گاه به طرف صحن مواجه شدم! زیرا منزل سید علی مسئله‌گو که از صدمه‌ی توپ متزلزل گردیده بود، خراب شد و از صدای تخریب آن، مردم خیال کردند توپ دیگری زده‌اند و لذا در دالان صحن هجوم آوردند و در نتیجه پوست ساق پایم خراش برداشت. ناچار از طرف کوچه و بازار به منزل برگشتم، در آنجا با حال زار و نهایت انکسار با خود

گفتم: بهتر آن است که به حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشرف شوم و عرض حال نمایم. محل جراحت را شستم و به حرم محترم حضرت باب الحوائج علیه‌السلام پناه جستم، هیچ ذی حیاتی جز دو کبوتر، در حرم ندیدم. عرض کردم: مولای من، پایم مجروح شده است؛ تا مخارج خود را از آن عالی جناب نگیرم دست بردار نیستم و بیرون نخواهم رفت! مجلس روضه دارم و وسائل آن مهیا نیست. سپس با خود گفتم: دو کلمه روضه بخوانم، شاید فرجی شود. ایستادم و شروع به خواندن روضه کردم. در همان حال ملتفت شدم که اگر کسی بیاید و بگوید برای چه کسی روضه می‌خوانی؟ چه بگویم؟! روضه را ترک کردم و مشغول نماز هدیه شدم. از نماز که فارغ گردیدم. دیدم متصل به من در کنار دیوار، مانند صراف که روی صندوق [صفحه ۴۴] خود، پول را مرتب می‌چیند، یک دسته دو قرانی گذارده‌اند! گفتم: به به! مولا ابوالفضل علیه‌السلام مرحمت فرمود؛ زیرا اگر از جیب کسی ریخته شده بود، به این وضع دسته کرده روی زمین قرار نمی‌گرفت. به هر حال آنها را برداشتم و به خانه آمدم و در میان صندوق گذاردم و به کسی هم ماجرا را نگفتم. تا یک سال هر وقت پول لازم می‌شد، برمی‌داشتم و خرج می‌کردم، و مخصوصاً روزهای جمعه، مجلس روضه‌ام خیلی معمولی و ساده بود که از صبح تا ظهر طول می‌کشید و غیر چای و نان و سیگار و قلیان، یک حقه شیر مصرف می‌شد. از او پرسیده شد: روزی چقدر صرف می‌کردی؟ گفتم: نمی‌دانم، لیکن بعضی اوقات می‌شد که چهار عدد دو قرانی برمی‌داشتم، و معاش من نیز منحصر به همان وجه بود و خیلی کم از جایی به من پولی می‌رسید. مدت یک سال هیچ التفاتی نداشتم، بعد یک روز گفتم: خوب است این پولها را بشمارم، ببینم چقدر است؟! شمردم هفتاد «دو قرانی بود»، پس از آن صرف کردم و تمام شد. [۲۱].

آورده شدن قند و چای برای مجلس سوگواری، در منزل حاج شیخ علی تاکی شهرضایی

همسر محترمی حاج شیخ علی تاکی شهرضایی که خانمی مؤمنه و صالحه هستند، این قضیه را در دهه‌ی محرم ۱۴۲۲ نقل نموده‌اند: در حدود پانزده سال قبل، پانزده روز مجلس روضه خوانی و سوگواری در منزلمان برگزار کردیم. روز پانزدهم این مجلس، مصادف با روز چهارشنبه بود. شب [صفحه ۴۵] چهارشنبه من به حاج آقا (حاج شیخ علی تاکی) گفتم: خوب است یک نفر برای جلسه‌ی پنجشنبه بانی شود، تا اینکه روز جمعه را من بانی مجلس شوم و سفره‌ی حضرت رقیه علیهاالسلام بیندازم. حاج آقا مخالفت کردند و فرمودند: همین پانزده روز کافی است. من از این مسئله ناراحت شدم و خیلی گریه کردم. در همان شب، در عالم رؤیا دیدم که سر مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در طشت طلا بود و من و حاج آقا مرتب و دست به سینه در مقابل آن طشت نشسته بودیم و به آن سر مقدس نگاه می‌کردیم. موهای سر مبارک آن حضرت بلند و مشکی بود و محاسن شریفشان نیز مشکی بود. در این هنگام حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به حاج آقا فرمودند: «چرا با خانمت دعوا می‌کنی؟!» سپس به طرف اتاق اشاره کردند و فرمودند: «اینها را نگاه کنید!» ما به آن طرف اتاق نگاه کردیم. در آن جا پر از گونی‌های قند و پلاستیک‌های بزرگ چای بود! در این حال از خواب بیدار شدم و تا صبح گریه کردم و با خود می‌گفتم: چرا از حضرت امام حسین علیه‌السلام حاجتی درخواست نکردم؟ در بامداد روز چهارشنبه در حدود ساعت نه صبح، زنگ منزل به صدا درآمد. چون شخص دیگری در منزل نبود، طبق معمول چادر بر سر انداختم و پشت در آمدم. شخصی با صدای هیبت داری، از پشت در فرمود: «سلام علیکم، حاج خانم اینها را بردارید!» در را باز کردم و به داخل کوچه نگاه کردم. هیچ کس در کوچه کوچه نبود! فقط یک گونی بزرگ قند و یک پلاستیک پر از چای پشت در بود، آنها را به داخل منزل کشیدم و در دالان نشستم و شروع به گریه کردم. هنگامی که حاج آقا به منزل بازگشتند، به ایشان گفتم، آیا شما بانی برای روضه [صفحه ۴۶] خوانی پیدا کرده‌اید یا خودتان کسی را فرستادید تا قند و چای بیاورد؟ حاج آقا اظهار بی‌اطلاعی کردند و من دوباره گریه کردم. به هر حال، آن مجلس روضه را یک ماه و پنج روز ادامه دادیم و پس از آن تا حدود یک سال آن قندها را داشتیم.

حضرت بقیه الله الاعظم مرثیه‌ی محتشم کاشانی را تکمیل فرمودند

محتشم کاشانی پسری داشت که از دنیا رفت، چند بیت شعر در رثای وی گفت. شبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید که به او فرمودند: «تو برای فرزند خود مرثیه می‌گویی، ولی برای فرزند من مرثیه نمی‌گویی!» محتشم می‌گوید: بیدار شدم، ولی چون در این رشته کار نکرده بودم، ندانستم چگونه مرثیه‌ی آن حضرت را شروع نمایم. شب دیگر، باز آن حضرت در عالم رؤیا فرمودند: «چرا در مصیبت فرزندم مرثیه نگفتی؟ عرض کردم: چون تاکنون در این وادی قدم نزده‌ام. آن حضرت فرمودند: بگو: «باز این چه شورش است که در خلق عالم است». بیدار شدم و همان مصرع را مطلع قرار دادم و آنچه را مقرر شده بود، سرودم. تا به این مصرع رسدم: «هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال»، در این جا فرو ماندم که چگونه این مصراع را به آخر برسانم، که به مقام خداوند جسارتی نکرده باشم؟! شب حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه را در خواب دیدم و فرمودند: «چرا مرثیه‌ی خود را به اتمام نمی‌رسانی؟ عرض کردم: در این مصرع فرو مانده‌ام. فرمودند بگو: «او در دل است و هیچ دلی نیست بی‌ملال» [صفحه ۴۷] بیدار شدم و این مصرع را ضمیمه نمودم و بیت را به پایان رساندم. [۲۲].

محتشم کاشانی و مقبل اصفهانی در حضور خاتم الانبیاء مرثیه خواندند

مقبل (شاعر اصفهانی) در جوانی در نهایت ظرافت و لطافت بود، در ایام محرم به جمعی رسید که در عزای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام به سینه زنی مشغول بودند. وی از روی استهزاء چیزی خواند که عزاداران ناراحت شدند. مقبل پس از چندی به بیماری جذام مبتلا شد، به طوری که مردم از او متنفر شدند و وی در آتشیخانه‌ی حمام قرار گرفت. سال دیگر، روزی با دلی شکسته در کنار خرابه‌ای نشسته بود، جمعی از سینه زنان این شعر را می‌خواندند: چه کربلاست امروز چه پر بلاست امروز سر حسین مظلوم از تن جداست امروز آتش در نهاد مقبل افتاد و با نظر حسرت به آنها نگاه کرد و گفت: روز عزاست امروز جان در بلاست امروز فغان و شور محشر در کربلاست امروز مقبل همان شب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید، ایشان وی را نوازش کردند و از تقصیرش در گذشتند. گویند: نام او «محمد شیخنا» بود و آن جناب او را «مقبل» لقب دادند. [صفحه ۴۸] لذا شروع به سرودن قضایای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام کرد. مقبل گوید: چون واقعه‌ی شهادت را تمام کردم، شب جمعه بود. چندان خواندم و گریستم تا آنکه در بستر به خواب رفتم. در عالم خواب، خود را در حرم منور حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام دیدم که منبری گذارده و جناب خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم تشریف داشتند، در آن اثناء محتشم را حاضر کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: امشب شب جمعه است، بر منبر برو و در مصیبت فرزندم چیزی بخوان. محتشم به امر آن حضرت بر منبر رفت. خواست در پله‌ی اول بنشیند، ولی حضرت فرمودند: بالا برو، چون به پله دوم رفت، باز فرمودند: بالا برو؛ و همچنان به او فرمودند، تا اینکه بر پله‌ی آخر منبر نشست و اشعاری خواند تا به این بند معروف رسید: پس با زبان پر گله آن بضعه‌ی بتول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته‌ی فتاده به هامون حسین تست وین صید دست و پا زده در خون حسین تست این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست مقبل گوید: پس از پایان تعزیه داری و سوگواری، حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم خلعتی به محتشم عطا فرمودند. من با خود گفتم: البته اشعار من مورد قبول آن حضرت قرار نگرفته است، زیرا به من دستور خواندن ندادند. ناگاه حوریه‌ای به خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: حضرت فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام می‌گویند: دستور بفرمایید که مقبل واقعه‌ای در مرثیه‌ی سیدالشهداء علیه‌السلام بخواند. [صفحه ۴۹] پس آن حضرت به من امر فرمودند و بر منبر رفتم و بر پله‌ی اول ایستادم و چنین خواندم: روایت است که چون تنگ شد بر او میدان فتاد از حرکت ذوالجناح وز جولان نه سید الشهداء بر جدال طاقت داشت نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت کشید پا ز رکاب آن خلاصه‌ی ایجاد به رنگ

پرتو خورشید، بر زمین افتاده‌ها ز جور خالف، چو قیرگون گردید عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم، عرش بر زمین افتادناگاه کسی اشاره کرد که فرود آی! دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیهوش گشته است! من از منبر فرود آمدم و منتظر عطای حضرت خیرالبرایا بودم. ناگاه دیدم ضریح مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام باز شد و شخص جلیل القدری از آن بیرون آمد. اما زخم سینه‌اش از ستاره افزون و جراحات بدنش از شماره بیرون است. ایشان خلعت فاخری به من عطا فرمودند. عرض کردم: فدایت گردم، شما چه کسی هستید؟! فرمودند: من حسین علیه السلام هستم. [۲۳]. [صفحه ۵۰]

برداشته شدن عذاب از مردم تهران به خاطر عزاداری و گریه بر امام حسین در رؤیای مرحوم لحسائی

حاج شیخ باقر ملبوبی رضی الله عنه از جناب ثقة لحسائی نقل می‌کند که فرمود: در خواب دیدم حضرت زهراى مرضیه علیها السلام پیراهنی از فرزندشان به دست دارند و از ظلم امت شکایت می‌کنند. و نیز می‌فرمود: در خواب دیدم خداوند متعال می‌خواهد بر ساکنان تهران عذاب نازل فرماید. در این هنگام حضرت سید الشهداء علیه السلام عرضه داشتند: خدایا آنان را به من ببخشای! زیرا آنان برای من عزاداری و گریه می‌کنند. [۲۴]. [صفحه ۵۱]

ملحقات بخشی ۰۱ در این کتاب

موضوع: ۱- رؤیای همسایه‌ی سلیمان اعمش و تشویق به زیارت قبر امام حسین علیه السلام، شماره قضیه: ۲۱ موضوع: ۲- علامه امینی در عالم برزخ درباره‌ی زیارت و عزاداری امام حسین علیه السلام سخن می‌گویند، شماره قضیه: ۳۰۰ موضوع: ۳- حضرت ابوالفضل علیه السلام کاروان زوار یزدی را نجات دادند، شماره قضیه: ۱۳۴ موضوع: ۴- حضرت ابوالفضل علیه السلام سپاه وهابی را عقب راندند، شماره قضیه: ۱۳۳ موضوع: ۵- حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهما السلام به استقبال زائر امام حسین علیه السلام می‌آیند، شماره قضیه: ۱۴۰ موضوع: ۶- نجات شیعیان کربلا از دست سربازان عثمانی توسط حضرت امام حسین علیه السلام، شماره قضیه: ۱۳۲ موضوع: ۷- الطاف امام زمان علیه السلام به زوار حضرت امام حسین علیه السلام، شماره قضیه: ۱۰۹ موضوع: ۸- حضرت زهرا علیها السلام به خانم روضه خوان مرثیه یاد دادند، شماره قضیه: ۱۱۷ موضوع: ۹- حضرت ابوالفضل برای مرحوم سبّتی پیغام فرستادند که این روضه را بخوان، شماره قضیه: ۱۲۲ موضوع: ۱۰- عطای حافظه و ذکاوت و دقایق و اشاراتی در ذکر مصیبت به مرحوم شیخ جعفر شوشتری قدس سره، شماره قضیه: ۲۳۹ موضوع: ۱۱- پیام امام حسین علیه السلام به دوستان و ابناء ما بگو در اقامه‌ی مصیبت ما اهتمام ورزند، شماره قضیه: ۲۲۰ موضوع: ۱۲- شرکت حضرت بقیه الله ارواحنا فداه در مجلس عزاداری، و دعا برای مردم و درخواست دعا برای فرج، شماره قضیه: ۱۱۰ موضوع: ۱۳- امام حسین علیه السلام فرزند مرد هندی را خریدند و جهت اقامه‌ی عزای خود، پول دادند، شماره قضیه: ۱۲۶ موضوع: ۱۴- آورده شدن قند و شکر و جای برای کارگران بیت العباس گچساران توسط شخصی بزرگوار، شماره قضیه: ۱۴۳ موضوع: ۱۵- با معجزه‌ی امام حسین علیه السلام (کشتن دو قاتل و زنده کردن هندو) از طرف حکومت هند به عزاداری ماه محرم کمک شایان شد، شماره قضیه: ۱۴۸ موضوع: ۱۶- حضرت بقیه الله علیه السلام فرمودند: شیعیان، خدا را به حق عمه‌ام زینب علیها السلام قسم دهند که فرجم را نزدیک گردانند، شماره قضیه: ۲۵۸ موضوع: ۱۷- امام زمان علیه السلام به سید رشتی فرمودند، عاشورا، عاشورا، عاشورا، شماره قضیه: ۲۸۲ موضوع: ۱۸- سید جلیلی برای ملا- علی کازورنی زیارت وارث خواند و به او عنایاتی فرمود، شماره قضیه: ۲۴۱ موضوع: ۱۹- احترام حضرت بقیه الله علیه السلام به تربتی که بر دیوار مالیده شده بود، شماره قضیه: ۲۸۰ [صفحه ۵۵]

احترام و عزاداری ارواح انبیاء و ائمه و ملائکه و اموات مؤمنین

عزاداری حضرت زهرا و حضرت خدیجه در منزل خولی و هبوط فرشتگان

ابن زیاد خولی را خواست و سر امام حسین علیه السلام را به او سپرد و او سر را به خانه اش برد و او دو زن داشت یکی از قبیله‌ی تغلب و دیگری از قبیله‌ی مضر. نزد زن مضریه رفت. آن زن گفت: این چیست؟ خولی گفت: این سر حسین است که ملک جهان در جایزه‌ی آن است. زن گفت: فردای قیامت دشمنت جد او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. به خدا دیگر نه تو شوهر منی و نه من زن تو هستم، و عمود آهن برداشت و بر سر خولی زد و او را از نزد خود بازگردانید. خولی نزد زن دیگرش رفت و او گفت: چه با خود داری؟ گفت سر یک خارجی که بر ابن زیاد خروج کرده است. نامش را پرسید. خولی نام او را نگفت و آن سر مقدس را روی خاک نهاد و طشت رختشویی رویش گذاشت! زن خولی شب بیرون رفت و دید نوری از آن سر تا به آسمان بالا رفته است! او آمد و طشت را برداشت و ناله‌ای شنید که تا سپیده دم قرآن می‌خواند و پایانش این بود که [صفحه ۵۶] (و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون)! در اطراف آن سر بانگی چون بانگ رعد شنید و دانست که تسیح فرشته‌ها است. نزد شوهرش آمد و گفت: چنین و چنان دیدم، سر چه کسی در زیر طشت است؟ گفت: سر یک خارجی که ابن زیاد او را کشته است و می‌خواهم آن را نزد یزید ببرم و جایزه کلانی بگیرم. گفت: حسین بن علی علیه السلام. زن فریاد زد و از هوش رفت و روی آن سر افتاد. چون به هوش آمد، گفت: ای بدتر از گبر، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را درباره‌ی خاندانش آزدی و از خدای زمین و آسمان نترسیدی؟ می‌خواهی در برابر سر پسر سیده زنان جهان جایزه بگیری؟ آن زن گریان بیرون رفت و سر را برداشت و بوسید و به سینه نهاد و او را می‌بوسید و می‌گفت: لعنت خدا بر کشنده‌ات، دشمنش جدت حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. سپس در تاریکی شب خوابش برد، در خواب دید که سقف خانه دو پاره شده و نوری آن را فراگرفت و ابر سفیدی آمد و از میان آن دو زن بیرون آمدند و سر را از دامن او گرفتند و گریستند. زن خولی از آنها پرسید: شما را به خدا، چه کسی هستید؟ یکی گفت: من خدیجه دختر خویلد و این دخترم فاطمه زهرا علیها السلام است ما از تو و از کار تو قدر دان هستیم، تو در درجه‌ی قدس در بهشت رفیق ما هستی. او از خواب بیدار شد. هنگام صبح شوهرش آمد که سر را بگیرد، اما او نداد و گفت: وای بر تو، مرا طلاق بده! بخدا دیگر با تو در یک خانه نمی‌مانم. خولی گفت: سر را به من بده و هر کاری بخواهی بکن. زن گفت: نه به خدا آن را به تو نمی‌دهم. بالاخره خولی زن را کشت و [صفحه ۵۷] سر را گرفت و روح آن زن به جوار سیده‌ی نساء علیها السلام در بهشت شتافت. [۲۵].

رقعه‌های امان برای زوار امام حسین در شب جمعه، در رؤیای همسایه‌ی سلیمان اعمش

سلیمان اعمش گفت: من در کوفه همسایه‌ای داشتم که گاهی شبها نزدش می‌رفتم و با هم صحبت و اختلاط می‌کردیم. یک شب، در میان صحبت‌ها اتفاقاً صحبت کربلا پیش آمد. الکلام یجر الکلام، حرف حرف را می‌آورد! من از او سؤال کردم که عقیده‌ی تو درباره‌ی زیارت حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین علیه السلام چیست؟ او گفت: زیارت حسین علیه السلام بدعت است و هر بدعتی گمراهی و ضلالت است و فرجام گمراهی نیز آتش جهنم است. من خیلی ناراحت و خشمگین شدم و از نزد او برخاستم و با خود گفتم: وقتی که سحر شد نزدش می‌روم و شمه‌ای از فضائل حضرت سیدالشهداء علیه السلام را برای او نقل می‌کنم و اگر او بر عناد و انکارش اصرار ورزید، او را می‌کشم. سلیمان گفت: وقتی که سحر شد، پشت در خانه اش آمدم و دق الباب کردم. همسرش پشت در آمد. شوهرش را خواستم. زن گفت: از اول شب به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه السلام رفته است. تعجب کنان از او خداحافظی کردم و به طرف کربلا- رهسپار شدم. با خود گفتم: اولاً- زیارتی کنم و ثانیاً دوستم را بینم. وقتی که وارد حرم مطهر

شدم، دیدم همسایه‌ام سر به سجده گذاشته است و پیوسته گریه می‌کند و از خدا طلب استغفار و توبه می‌کند! بعد از مدت زیادی سر از سجده برداشت و مراد دید نزد او رفتم، دیدم حالش منقلب است. پس به او گفتم: ای مرد، تو [صفحه ۵۸] دیروز می‌گفتی: زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و فرجام گمراهی آتش دوزخ است، اما امروز می‌بینم برای زیارت آمده‌ای؟! گفت: ای سلیمان، مرا سرزنش نکن! زیرا من قائل به امامت و ولایت اهل بیت علیهم‌السلام نبودم. تا اینکه امشب خوابم برد و خوابی دیدم که به وحشت افتادم! گفتم: چه خوابی دیدی؟ گفت: در عالم خواب دیدم مردی جلیل‌القدر که نمی‌توانم وصف جمال و جلال و کمالش را بیان کنم، اطراف او را جمعیتی احاطه کرده بودند و در جلوی او سواری بود و آن سوار تاجی بر سر داشت و آن تاج دارای چهار رکن بود و بر هر رکن گوهری درخشان نصب شده بود که تا مسافت‌ها راه را روشن می‌نمود! به یکی از خدمتگزاران آن حضرت گفتم: این آقا کیست؟ گفت: حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. گفتم: آنکه در پیش روی اوست کیست؟! گفت: آقا امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. بعد نگاه کردم، دیدم ناقه‌ای از نور پیدا شد و بر آن ناقه هودجی از نور بود و ناقه در میان زمین و آسمان پرواز می‌کرد! پرسیدم این ناقه از کیست؟! گفت: از خدیجه‌ی کبری و حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیهما است. پرسیدم: این جوان کیست؟! گفت: حضرت امام حسن علیه‌السلام هستند و همه‌ی آنها برای زیارت مظلوم کربلا حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌روند. در این هنگام متوجه هودج شدم و دیدم نوشته‌هایی از طرف آن بر زمین پخش می‌شود. پرسیدم: اینها چیست؟ گفت: در اینها نوشته شده «امان من النار لزوار الحسین علیه‌السلام لیلۃ الجمعة» کسانی که در شب جمعه به زیارت امام حسین علیه‌السلام می‌آیند از آتش جهنم در امان هستند. من خواستم یکی از آنها را بردارم اما او گفت: تو می‌گفتی: زیارت امام حسین علیه‌السلام بدعت است، این نوشته بدست تو نمی‌رسد! مگر آنکه با اعتقاد به فضیلت و شرافت [صفحه ۵۹] آن حضرت، ایشان را زیارت کنی. با حالت جزع و گریه و ترس و وحشت، از خواب بیدار شدم و در همان ساعت به زیارت حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مشرف شدم و توبه کردم. ای سلیمان، به خدا قسم، من از قبر امام حسین علیه‌السلام جدا نمی‌شدم تا روح از بدنم جدا شود. [۲۶].

عزاداری حضرت زهرا در شب اربعین در رؤیای همسر یحیی برمکی

فاضل برغانی در کتاب مخزن از مرحوم مقدس اردبیلی رحمه الله نقل کرده است که فرمود: در خزینه‌ی یکی از پادشاهان (که مقدس اردبیلی نخواست است اسم آن پادشاه را بگوید) کتابی دیدم، که این قضیه را در آن کتاب با آب طلا نوشته بودند. یحیی برمکی گفت: با جابر بن عبدالله انصاری برای زیارت حضرت سید الشهداء علیه‌السلام به کربلا رفتم. شب نوزدهم ماه صفر، به یک منزلی کربلا رسیدیم و در آنجا فرمود آمدیم و منزل کردیم. همسر خدیجه در آن سفر همراه بود، لهذا برای او خیمه‌ای بر پا نمودیم و من با جابر در گوشه‌ای نشسته بودم و با هم درباره‌ی فردا که وارد کربلا می‌شویم و به زیارت آقا و مولای خود حضرت سید الشهداء علیه‌السلام فایز می‌گردیم، گفتگو می‌کردیم. [صفحه ۶۰] در این صحبت‌ها بودیم که ناگهان صدای ناله و گریه‌ی همسر را با صدای بلند شنیدم؛ پس مضطربانه به سوی خیمه‌ی او دویدم و خدیجه را سر برهنه و بر سینه کوبان و مو پریشان، مثل آدمهایی که مصیبتی به آنها وارد شده باشد، دیدم و به همین جهت پریشان خاطر شدم و سبب گریه را پرسیدم؟ خدیجه گفت: یحیی، بنشین تا برایت بگویم. وقتی نشستم، گفت: ای یحیی، الان در عالم رؤیا حضرت فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام را دیدم که لباس سیاه پوشیده بودند و موهایشان پریشان بود و گریان و نالان با چهار هزار حوریه، وارد زمین کربلا شدند و چون چشم حضرت زهرا علیها‌السلام بر قبر فرزندشان امام حسین علیه‌السلام افتاد، خود را بر بالای قبر آن سرور انداختند و نوحه و گریه سر دادند و از سوز دل می‌فرمودند: ای نور دیده‌ی مادر، ای فرزند برگزیده‌ی مادر، ای شهید بی‌مادر، ای غریب بی‌مادر، ای لب تشنه‌ی مادر، فدای حلقوم بناحق بریده‌ات شوم. بعد از من این مردم بی‌وفا بر تو رحم نکردند و از جد بزرگوارت شرم ننمودند، ای فرزندم ترا با

فرزندان و برادران و برادرزادگان و یاوران لب تشنه مانند گوسفندان سر بریدند؛ عزیز گرامی، بعد از تو فرزندان خردسالت را چه کسی غمخواری نمود و خواهرانت را چه بر سر آمد؟ ای فرزند، بدن بی‌سرت را در میان خاک و خون چگونه بینم؟ ای یحیی، آن مظلومه پس از گریه و زاری بسیاری، پیش کسوت حوریان را که طیبه نام داشت احضار نمودند، و فرمودند: ای طیبه، برو سر قبر پدر بزرگوارم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بگو که فاطمه علیها السلام بر سر قبر فرزندش حسین علیه السلام آمده است تا فردا - روز اربعین - تعزیه داری و عزاداری کند و انتظار قدم شما را می‌کشند. سپس به حوریه‌ی دیگر فرمودند: برو نجف اشرف و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را خبردار کن! چون آن حوریه‌ها رفتند، باز حضرت فاطمه زهرا علیها السلام خود را بر قبر فرزندشان امام حسین علیه السلام [صفحه ۶۱] انداختند و شروع به گریه و نوحه کردند. در این هنگام، ناگهان مرد محاسن سفیدی با سرعت تمام آمد و بعد از آن یک بزرگوار دیگر رسید. من از حوریه‌ای پرسیدم: آنها چه کسانی هستند؟ حوریه گفت: آنکه اول آمد، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند و آن دیگری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند و آن مرد سبزپوش، حضرت امام حسن علیه السلام هستند. سپس دیدم که، حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که فاطمه زهرا علیها السلام را دیدند که خود را بر روی قبر امام حسین علیه السلام انداخته‌اند و آنطور نوحه و زاری و بیقراری می‌کنند فرمودند: ای فاطمه، اینقدر گریه و زاری مکن! زیرا ساکنان مأ‌ا‌علی را به گریه و نوحه و خروش آوردی. حضرت زهرا علیها السلام از شدت پریشانی خاطر، ملتفت کلام پدر بزرگوار خود نشدند، پس حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متوجه فرزندش امام حسن علیه السلام شد و فرمود: ای فرزندم، به مادرت بگو که از سر قبر برادرت برخیزد و کمتر گریه کند! پس امام حسن علیه السلام به خدمت مادر آمدند و عرض کردند: ای مادر: منم فرزندت حسن، که جگرم را پاره پاره کردند و از گلویم بیرون آمده. ای مادر، دیگر بس است! از روی قبر برادرم سر بردارید. حضرت صدیقه علیها السلام سر از قبر برداشتند و در حالی که شیشه‌ی پر از آبی در دست داشتند، فرمودند: ای فرزندم، فدای جگر پاره پاره‌ات و حلقوم بنا حق بریده‌ی برادرت شوم! سپس آن شیشه را به دست امام حسن علیه السلام دادند و فرمودند: ای فرزندم، این شیشه را نگهدار، که آب چشم عزاداران برادرت را در آن جمع کرده‌ام! در این وقت ارواح پیغمبران و رسولان و مؤمنان، گروه گروه با هودجها حاضر شدند و من از حوریه‌ای پرسیدم که اینها چه کسانی هستند؟ آن حوریه گفت: آنها [صفحه ۶۲] که جلو هستند، ارواح پیغمبران هستند و آنان که پشت سر آنها هستند، ارواح مؤمنین هستند و آنها که در هودجها هستند، ارواح زنان مؤمنه هستند که به خاطر کمک و یاری به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در عزاداری فرزندانشان امام حسین علیه السلام آمده‌اند. سپس زنان از هودجها بیرون آمدند و در برابر حضرت زهرا علیها السلام ایستادند و بر آن مظلومه سلام کردند و تسلیت و تعزیت گفتند و دور قبر آن مظلوم حلقه‌ی ماتم زدند و مشغول عزاداری شدند و من از خواب بیدار شدم [۲۷].

زیارت حضرت موسی کلیم الله و ملائکه از قبر حضرت امام حسین به روایت ابوحمزه‌ی ثمالی

ابوحمزه‌ی ثمالی فرمود: در اواخر سلطنت بنی مروان، ارده‌ی زیارت آقا ابی‌عبدالله الحسین علیه السلام را نمودم و پنهانی خود را به کربلا رساندم و در گوشه‌ای پنهان شدم و اینکه شب از نیمه گذشت. پس به سوی قبر شریف روانه شدم تا آنکه نزدیک قبر مقدس و شریف رسیدم. ناگهان مردی را دیدم که به سوی من می‌آید و گفت: خدا ترا جر و پاداش دهد، برگرد! زیرا به قبر شریف نمی‌رسی. من وحشت زده و ترسان مراجعت کردم و دوباره خود را پنهان کردم، تا آنکه نزدیک طلوع صبح شد. باز به جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزدیک شدم، باز همان مرد آمد و ممانعت کرد و گفت: به آن قبر نمی‌توانی برسی. به او گفتم: عافاک الله، چرا من به آن قبر نمی‌رسم و حال اینکه از کوفه به قصد زیارت قبر آن حضرت آمده‌ام؟ بین من و آن قبر حائل نشو، زیرا من می‌ترسم که صبح شود و اهل شام مرا ببیند و مرا در اینجا به قتل برسانند! [صفحه ۶۳] وقتی این سخن را از من شنید، گفت: یک

مقدار صبر کن، چون حضرت موسی بن عمران علیه‌السلام از خدای خود اجازه گرفته است که به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بیاید و خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار ملائکه به زیارت آقا آمده‌اند و از اول شب تا به حال در خدمت قبر شریف هستند و تا طلوع صبح کنار قبر هستند و بعد به آسمان عروج می‌کنند. ابو حمزه ثمالی گوید: از آن مرد پرسیدم که تو کیستی؟ گفت: من یکی از آن ملائکه هستم که مأمور پاسبانی و پاسداری قبر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام هستیم و برای و از آن حضرت، طلب مغفرت می‌کنیم. چون این سخن را شنیدم برگشتم و پنهان شدم. در هنگام طلوع صبح، سر قبر حضرت علیه‌السلام آمدم و دیگر کسی را ندیدم که مانع شود. پس زیارت را انجام دادم و بر کشندگان آن حضرت لعن نمودم و نماز صبح را در آنجا اقامه کردم و از ترس مردم شام، سریعاً به کوفه برگشتم [۲۸].

مکاشفه ملا علی کازرونی در شب بیست و سوم ماه رمضان

این قضیه توسط مرحوم شهید دستغیب شیرازی نقل شده است: جناب حاج ملا علی کازرونی رحمه الله علیه که یکی از افراد با ایمان و با اخلاص بود، نقل فرمود: شب بیست و سوم ماه رمضان در بالای منزل به تنهایی احیاء داشتم و در هنگام سحر ناگاه حالت سستی و بی‌خودی به من دست داد. در آن حال متوجه شدم که تمام عالم اعلا مملو از جمعیت و غلغله است و سر و صدای فراوانی است! از صدایی که فصیحتر و به من نزدیکتر بود، پرسیدم: تو را به خدا کیستی؟ فرمود: من جبرائیل علیه‌السلام هستم! گفتم: امشب چه خبر است؟ فرمود: [صفحه ۶۴] حضرت فاطمه زهرا علیها‌السلام با مریم و آسیه و خدیجه و کلثوم برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌روند. و این جمعیت نیز ارواح پیغمبران و ملائکه هستند. گفتم: برای خدا مرا هم با خود ببرید! فرمود: زیات تو از همین جا قبول است و سعادت داشتی که این منظره را ببینی. حضرت آیه الله شهید دستغیب قدس سره فرمود: براستی حاجی مزبور علاقه‌ی شدیدی به حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نصییش شده بود، که در همان مجلس دو ساعتی چند مرتبه که اسم مبارک حضرت امام حسین علیه‌السلام را می‌برد، بی‌اختیار گریان و نالان می‌شد و تا چند دقیقه نمی‌توانست سخن بگوید و فرمود: من طاقت ذکر مصیبت آن حضرت را ندارم [۲۹].

جنازه در سمت قبله‌ی امام حسین، رو به امام و پشت به قبله شده است

مرحوم حاج عبدالعلی معمار عالم فرد رضی الله عنه این قضیه را نقل کرد: در اوقاتی که موفق به زیارت کربلا بودم، روزی در صحن مقدس حضرت اباعبدالله علیه‌السلام نشسته بودم و یک نفر هم نزدیک من نشسته بود. اسم او را پرسیدم. گفت: خراسانی. از شغل او پرسیدم؟ گفت: سالهاست در این مکان شریف، سرگرم بنایی هستم. گفتم: در این مدت اگر عجائبی دیده‌ای، برایم نقل کن. بنای خراسانی گفت: متصل به صحن شریف در سمت قبله، قبری است که مشهور به قبر دده است. چون مشرف به خرابی بودم چند نفر حاضر شدند که آن را تعمیر کنند و به من مراجعه نمودند و من اقدام نمودم و برای محکم شدن شالوده‌ی قبر، به کارگرها دستور دادم که اطراف قبر، را بکنند. در اثناء حفر اطراف قبر جسد آشکار گردید و کارگران به من خبر دادند. چون مشاهده کردم، دیدم جسد تازه است و لکن به سمت چپ خوابیده است! [صفحه ۶۵] یعنی صورتش رو به قبر مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و پشت او به سمت قبله است و به همان حالت قبر را پوشاندم و تعمیر آن را به اتمام رساندم. بله، به احترام حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام همه‌ی مردگان رو به حضرت بودن [۳۰].

جنازه‌هایی که بالا سر حضرت امام حسین دفن شده بودند، سرشان به طرف ضریح برگشته است

عالم بزرگوار، حاج میرزا حسین نوری قدس سره نقل نموده‌اند که استاد ما علامه‌ی بزرگوار، شیخ عبدالحسین تهرانی قدس سره

برای توسعه‌ی سمت غربی صحن مطهر حضرت سید الشهداء علیه‌السلام خانه‌هایی خرید و جزء صحن شریف قرار داد و قریب شصت سرداب برای دفن اموات، در همان قسمت قرار داد و روی آنها طاق زدند و مردم مردگان خود را در آن سردابها دفن کردند. چون مدتی گذشت، دانسته شد که طاق روی سردابها، در اثر کثرت عبور مردم، توان تحمل را ندارد و ممکن است فرو ریزد و سبب زحمت و هلاکت مردم شود. لذا شیخ عبدالحسین تهرانی امر فرمود که طاق سردابها را بردارند و از نو با استحکام بیشتری بنا کنند. چون جماعت بسیاری در سردابها دفن شده بودند، ایشان امر فرمود که یک سرداب را خراب کنند و بنا نمایند و سپس سرداب دیگر را خراب کنند و هر سردابی را خراب می‌کردند یک نفر پایین می‌رفت و خاک بر جسد مرده‌ها می‌ریخت به مقداری که کشف نشود و هتک حرمت اموات نگردد. پس مشغول تخریب و تعمیر شدند، تا اینکه به سردابی رسیدند که مقابل ضریح مقدس بود. چون برای پوشانیدن جسدها پایین رفتند، دیدند تمام جسدهایی که در [صفحه ۶۶] این قسمت هست، سرهایشان که در جهت غرب بوده است، به جای پایشان که رو به قبر شریف بوده، قرار گرفته است و پایشان به سمت غرب است! مردم با خبر شدند و جماعت بی‌شمار می‌آمدند و این منظره‌ی عجیب را مشاهده می‌کردند. آن جسدهایی که در این قسمت بوده و منقلب گردیده است، سه جسد بود که یکی از آنها جسد آقا میرزا اسماعیل اصفهانی نقاش بود که او در صحن مقدس مشغول نقاشی بوده است. پسرش وقتی که منظره‌ی جسد پدر را می‌بیند، گواهی می‌دهد که من هنگام دفن پدرم حاضر بودم و بدن پدرم را که دفن می‌کردند، پاهایش رو به ضریح مقدس بود و الحال می‌بینم که سرش رو به ضریح است! و مردم دانستند که این تغییر وضع جسد چند مرده، تأدیبی از طرف خداوند برای بندگان است تا راه ادب و طریقه‌ی معاشرت با ائمه علیهم‌السلام را بشناسند [۳۱].

خواهر زن ملا ابوالحسن مازندرانی، در عالم رؤیا گفت: نمی‌توانم پایم را (به طرف ضریح) دراز کنم

فاضل صالح عالم متقی حاجی ملا ابوالحسن مازندرانی قدس سره نقل می‌فرمود: مدتی پیش از ظهور این معجزه (داستان قبل) خوابی دیدم که در تعبیر آن حیران بودم. تا آن روزی که این معجزه تغییر مردگان را دیدم، تعبیرش آشکار گردید. و آن خواب این بود: تقیه‌ی صالحه، خاله‌ی فرزندانم (خواهر خانم مرحوم مازندرانی) چون فوت شد؛ او را در همین قسمت از صحن مقدس (سرداب مورد اشاره‌ی داستان قبل) دفن کردم. [صفحه ۶۷] شبی او را در خواب دیدم و از حالش پرسیدم و از آنچه برایش پیش آمده است، پرسش کردم. او گفت: در خیر و خوبی و سلامتی هستم، غیر از اینکه تو مرا در مکان تنگی دفن کردی که نمی‌توانم پایم را دراز کنم و دائماً باید سرم را به زانو بگذارم! چون بیدار شدم علت آن را ندانستم؛ تا آن معجزه‌ی جابجا شدن جنازه‌ها را دیدم و فهمیدم پا را به سمت قبر مطهر دراز کردن، بی‌ادبی به ساحت قدس امام حسین علیه‌السلام است [۳۲].

عزاداری اموات در قبرستان شیخان قم برای امام حسین در روز عاشورا

در تهران کمتر کسی است که نام «مسجد مجد» را نشنیده باشد. مسجد نامبرده امام جماعتی داشت به نام «مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی قدس سره» که مجتهد جامع الشرائط بود. یاد دارم که شیخ ما «آیه الله خوشوقت» می‌فرمود: مرحوم حاج شیخ محمد تقی شایستگی مرجعیت داشت، ولی به عنوان آنکه در این رابطه مطرح نباشد، فقط به امامت مسجد مجد و تدریس می‌پرداخت. در بعضی از کتابهایی که حالات علمای بزرگ و عرفا را نوشته‌اند، آمده است که مرحوم آیه الله شیخ محمد تقی آملی از جمله کسانی است که به تشرف به خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مفتخر گردیده است. مجله‌ی حوزه شماره‌ی پنجاه و یک می‌نویسد: مرحوم آیه الله آملی می‌فرمود: حدود چهل سال از سن من می‌گذشت، روزی به قم مشرف شدم، روز عاشورا بود و در صحن مطهر حضرت معصومه علیها‌السلام عزاداری مفصلی برگزار بود. روضه می‌خواندند [صفحه ۶۸] و من هم خیلی متأثر شدم و زیاد گریه کردم. سپس به قبرستان شیخان رفتم و زیارت اهل قبور خواندم: السلام علی اهل لا اله الا الله... در این هنگام دیدم

تمام ارواح روی قبرهایشان نشسته‌اند و همگی می‌گفتند: علیکم السلام! آنگاه زمزمه‌هایی شنیدم مثل آنکه درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام و عاشورا بود. آنها می‌گفتند: «ای حسین، ای حسین، ای حسین جان!» به این معنی که آنها هم برای امام حسین علیه‌السلام عزاداری می‌نمودند [۳۳].

مرحوم شیخ ذاکری در هنگام تلقین در قبر، به حضرت ابوالفضل العباس سلام داد

جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عبدالله مبلغی آبادانی، این قضیه را نقل کرده‌اند: در سال ۱۳۵۵ شمسی، یکی از وعاظ شهر یزد به نام «شیخ ذاکری» به بندر عباس می‌آید و از آنجا جهت تبلیغ به دهکده‌ی «سیاهو» در اطراف این شهر، عازم می‌گردد و در روز نهم محرم الحرام در اثر سکته‌ی قلبی در می‌گذرد. جنازه‌ی آن مرحوم را به بندرعباس منتقل می‌کنند و در جوار یکی از امامزاده‌ها به خاک می‌سپارند. اینک بقیه‌ی ماجرا را از زبان حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای مبلغی بشنوید. ایشان می‌گویند: من موقع تلقین خواندن، قسمت دست راست مرحوم ذاکری را تکان می‌دادم که ناگاه چشمان خود را باز کرد و با صدای بلند، به گونه‌ای که همه شنیدند، گفت: «السلام علیک یا ابوالفضل العباس علیه‌السلام!» و سپس چشمانش را بست. [صفحه ۶۹] همزمان با این حادثه‌ی شگفت، بوی عطر خوشی به مشام من و حضار رسید که بر اثر آن افراد حاضر شروع به فرستادن صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان معصوم وی (سلام الله علیهم اجمعین) نمودند. این بود مشاهدات این جانب که خودم در حال تلقین میت، ناظر آن بودم [۳۴]. [صفحه ۷۰]

ملحقات بخش ۰۲ در این کتاب

موضوع: ۱- سیاه پوشیدن حضرت خاتم الانبیاء و امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه علیهم‌السلام در کنار حوض کوثر، شماره قضیه: ۸
موضوع: ۲- پیامبر و حضرت صدیقه علیهما‌السلام عزادار امام حسین علیه‌السلام در رؤیای مقبل اصفهانی، شماره قضیه: ۱۸
موضوع: ۳- گریه‌ی حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن اشعار خزاعی در قبر او، شماره قضیه: ۳۰۷
موضوع: ۴- صدای گریه‌ی حضرت صدیقه علیها‌السلام در مجلس روضه‌ی پدر حاج شیخ محمد طاهر شوشتری، شماره قضیه: ۳
موضوع: ۵- پیراهن امام حسین علیه‌السلام در دست حضرت صدیقه علیها‌السلام در رؤیای مرحوم لحسائی، شماره قضیه: ۱۹
موضوع: ۶- حضرت صدیقه علیها‌السلام در مجلس روضه خوانی شرکت می‌کنند، شماره قضیه: ۹۵
موضوع: ۷- شب‌های جمعه حضرت زهرا علیها‌السلام به کربلا می‌آیند، شماره قضیه: ۱۰۵
موضوع: ۸- گریه‌ی حضرت زهرا علیها‌السلام در کنار قبر امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۱۷
موضوع: ۹- گریه و نوحه خوانی حضرت زهرا علیها‌السلام در میان جمعی از زنان، شماره قضیه: ۱۱۸
موضوع: ۱۰- گریه و نوحه خوانی ائمه اطهار علیهم‌السلام برای حضرت قاسم علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۰۶
موضوع: ۱۱- ارواح انبیا و ائمه علیهم‌السلام و مؤمنان و صالحان و علما و شیعیان، به زیارت امام حسین علیه‌السلام می‌آیند، شماره قضیه: ۲۲۰
موضوع: ۱۲- دیدار با حضرت صدیقه علیها‌السلام و ارواح گذشتگان در محل سرهای شهدا در شام، شماره قضیه: ۹۵
موضوع: ۱۳- حضرت حبیب بن مظاهر علیه‌السلام آرزومند شرکت در عزای امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۹
موضوع: ۱۴- ارواح علما در حال قرآن خواندن در حرم امام حسین علیه‌السلام در تشریف آیه الله العظمی مرعشی نجفی به حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۴۰ [صفحه ۷۳]

احترام و عزاداری حیوانات و جمادات

جمع شدن حیوانات و عزاداری آنها در کنار کوه الوند

عالم جلیل و کامل نبیل، صاحب کرامات باهره و مقامات ظاهره آخوند زین العابدین سلماسی (اعلی الله مقامه) فرمود: چون از سفر زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مراجعت کردیم؛ عبور ما به کوه الوند افتاد که در نزدیکی همدان واقع شده است. پس در آنجا فرود آمدیم و موسم بهار بود. همراهان مشغول خیمه زدن شدند و من به دامنه‌ی کوه نظر می‌کردم. ناگاه چشمم به چیز سفیدی افتاد، چون تأمل کردم پیرمرد محاسن سفیدی را دیدم که عمامه‌ی کوچکی بر سر داشت و بر سکویی که قریب به چهار ذرع ارتفاع داشت، نشسته بود و بر دور آن سنگهای بزرگی چیده بود که به جز سرش چیزی نمایان نبود. پس نزدیک او رفتم و سلام کردم و مهربانی نمودم. با من انس گرفت و از جای خود فرود آمد و مرا خبر داد که از گروه ضاله (صوفیه) نیست که به جهت بیرون رفتن از عهده‌ی تکالیف، اسمهای مختلف بر خود گذاشته‌اند و با قیافه‌های عجیب بیرون [صفحه ۷۴] می‌آیند! بلکه برای او اهل و اولاد بوده است و پس از اصلاح امور ایشان، برای فراغت در عبادت، از آنها عزلت اختیار کرده است. و در نزد او رساله‌های علمیه از علمای آن عصر بود و می‌گفت هیجده سال است که در آنجا ساکن شده است. او می‌گفت: اول آمدن من به اینجا ماه رجب بود، چون پنج ماه و اندی گذشت؛ شبی مشغول نماز مغرب بودم، ناگاه صدای ولولهای عظیمی آمد و آوازهای غریبی شنیدم! پس ترسیدم و نماز را کوتاه کردم و در این دشت نگاه کردم. دیدم بیابان از حیوانات پر شده است و همه‌ی آنها رو به من می‌آیند! اضطراب و خوفم زیاد شد و از آن اجتماع حیوانات تعجب کردم. و چون دیدم در میان ایشان حیوانات مختلفی و متضاده چون شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ و گرگ با هم مختلط هستند و با صداهای عجیبی صیحه می‌زنند! سپس در این محل دور من جمع شدند و سرهای خود را به سوی من بلند کرده و فریاد می‌زدند! با خود گفتم: دور هم جمع شدن این وحوش و درندگانی که با هم دشمن هستند. برای دریدن من نیست. زیرا اگر برای دریدن من بود، باید همدیگر را می‌دریدند. پس این اجتماع برای امر بزرگی می‌باشد! باید یک حادثه‌ی عجیبی در دنیا رخ داده باشد. وقتی خوب فکر کردم، فهمیدم امشب شب عاشورای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام می‌باشد و این فریادها و سر و صداها و فغان و اجتماع و نوحه گری و گریه و ناله برای مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه السلام است. وقتی مطمئن شدم، عمامه را از سر برداشتم و با دست بر سر خود زدم و خود را از این مکان انداختم و می‌گفتم: «حسین، حسین، شهید کربلا حسین» و امثال این کلمات را می‌گفتم. پس حیوانات در میان خود جایی برایم خالی کردند و دورم حلقه زدند. بعضی از حیوانات سر به زمین می‌زدند و بعضی خود را در خاک می‌انداختند و همین طور تا طلوع فجر عزاداری [صفحه ۷۵] می‌کردیم! سپس آنها که وحشی‌تر از همه بودند، رفتند و به همین ترتیب یک یک حیوانات رفتند و متفرق شدند. از آن سال تا به حال که مدت هیجده سال است، این عادت آنها است و هر وقت که من محرم را فراموش می‌کنم و یا بر من مشتبه می‌شود، آنها با جمع شدنشان به من توجه می‌دهند [۳۵].

عزاداری شیر بر بام حسینه در دامنه‌ی کوهی در کشمیر

عالم بزرگوار جناب حاج سید محمد رضوی کشمیری، فرزند مرحوم آقا سید مرتضی کشمیری فرمود: در کشمیر در دامنه‌ی کوهی حسینه‌ای است و اطراف آن به گونه‌ای است که می‌توان از بیرون، داخل آن را دید و پشت بام آن نیز به جهت روشنایی و هو مقداری باز است. هر سال در ایام عاشورا، در آن حسینه اقامه‌ی عزای حضرت سیدالشهداء علیه السلام می‌شود و گروهی از شیعیان جمع می‌شوند و عزاداری می‌کنند. از شب اول محرم از بیشه‌ی نزدیک، شیری می‌آید و به پشت بام حسینه می‌رود و سرش را از همان روزنه، داخل می‌کند و عزاداری را می‌نگرد و قطرات اشک پشت سر هم فرومی‌ریزد و تا شب عاشورا، آن شیر به همین کیفیت بر پشت بام می‌آید و پس از پایان مجلس می‌رود. ایشان فرمود: در این قریه هیچ وقت شب اول محرم مشتبه و مورد اختلاف نمی‌شود و با آمدن شیر معلوم می‌شود شب اول محرم، ماه عزاداری امام حسین است. [۳۶]. [صفحه ۷۶]

گرگها کوسند نذری حضرت ابوالفضل را پس دادند

جناب حجة الاسلام آقای سید علی موسوی، یکی از ذاکرین حضرت اباعبدالله الحسین نقل می‌کند، که یکی از اهالی کرمجگان به نام آقای محمود بابایی گفت: در شب تاسوعای سال ۱۳۷۴ شمسی، گوسفندی که یکی از اهالی ده آن را نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام کرده بود، فرار کرد. بنده و برادرم به دنبال گوسفند فراری حرکت کردیم تا او را بگیریم و ذبح کنیم. اما هر چه به دنبال آن رفتیم؛ موفق به گرفتنش نشدیم. ناگهان دو گرگ از سمت کوه پیدا شدند و به دنبال آن گوسفند رفتند. ما هم به دنبال آن بودیم تا مبادا آن دو گرگ، گوسفند را از بین ببرند. وقتی به حدود ده متری آن گوسفند رسیدیم آن دو گرگ گوسفند را گرفتند. یکی از آنها از گردن گوسفند گرفته بود و دیگری نگاه می‌کرد. وقتی که من به گوسفند نزدیک شدم، گرگ گردن گوسفند را رها کرد و من به طور معجزه آسایی دیدم که حتی یک خراش بر بدن گوسفند وارد نشده است و این در حالی بود که خودم مشاهده نمودم که جای چهار نیش گرگ بر گردن گوسفند پیدا بود، اما به هیچ عنوان فرو نرفته بود! [۳۷].

خون گریستن درخت چنار زرآباد قزوین، در عزای امام حسین

آثار دگرگونی اجسام از زمان شهادت حضرت حسین علیه‌السلام تاکنون، پس از گذشت چهارده قرن، هنوز در گوشه و کنار به چشم می‌خورد، یکی از آنها جاری شدن خون از درخت چنار زرآباد است. زرآباد از قصبات قزوین در نزدیکی قلعه‌ی موت است. [صفحه ۷۷] هر سال روز عاشورا هزاران نفر برای مشاهده‌ی چنار خونبار به آنجا می‌روند و روان شدن خون را از آن درخت، به چشم خود می‌بینند. آیه الله فقیه، سید موسی زرآبادی در کتاب «کرامات» به تفصیل از جاری شدن خون از درخت چنار در روز عاشورا، گفتگو کرده و از پدرش سید علی و از جدش سید مهدی نقل کرده است که در هیچ سالی این موضوع تعطیل نشده است. این کتاب چاپ شده و نسخه‌ی خطی آن نیز در کتابخانه‌ی پسرش سید جلیل زرآبادی در قزوین، موجود است. آیه الله مظفری خلاصه‌ی آن مطالب را در کتاب «ایضاح الحجة» آورده است. مرحوم آیه الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره نیز در «حاشیه عروه» به هنگام بر شمردن خون‌های پاک می‌نویسند: «همچنین است خونی که از درخت موجود در قریه‌ی زرآباد از توابع قزوین خارج می‌شود». نویسنده‌ی مقدمه‌ی «خصائص الحسینیه» سال گذشته با جمعی از دوستان به زرآباد رفته و روان شدن خون را از این درخت با چشم خود دیده است و از خوانندگان کتاب دعوت می‌کند که روز عاشورا به زرآباد بروند و این درخت را با چشم خود ببینند. او می‌نویسد: این درخت در کنار قبر مطهر زاده‌ای مشهور به «علی بن موسی بن جعفر علیه‌السلام» قرار دارد و ظاهراً بیش از ششصد یا هفتصد سال از عمرش گذشته است. در سال گذشته که این ناچیز افتخار حضور در آنجا را داشتم، درست در لحظه‌ی اذان صبح خون جاری شد و بیش از چهار ساعت ادامه داشت. [۳۸]. [صفحه ۷۸]

خون گریستن درخت سدر در فداغ لارستان، در روز عاشورا

جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی موحد، این قضیه را نقل فرمود: در ایام عاشورا به قصد ترویج و نشر احکام دین، به سمت لارستان رفته بودم و در فداغ (پانزده فرسخی غرب شهر لار) اقامت داشتم. روز تاسوعا چند نفر خبر آوردند که شب گذشته، از درخت سدری که در چهار فرسخی اینجا است؛ نوری شبیه ماهتاب ظاهر شد. پس از انتشار این خبر، جمعی از اهالی محل، برای مشاهده‌ی آن درخت رفتند. فردا یعنی روز عاشورا، خبر آوردند که شب گذشته (شب عاشورا) نوری ظاهر نشد؛ ولی در هنگام صبح، قطرات خون از آن درخت بر زمین می‌ریخت و قطعه کاغذی که چند قطره خون از آن درخت بر آن ریخته شده بود، همراه خود آورده بودند. جماعتی از سنی‌های آن محل، پس از مشاهده‌ی آن خون، مشغول لعن بر یزید (لعنه الله علیه) و قاتلین امام حسین علیه‌السلام شدند و با شیعیان در اقامه‌ی عزای آن بزرگوار شرکت نمودند. [۳۹].

خون گریستن درختی در یکی از بلاد روم در روز عاشورا

این قضیه در کتاب «ریاض الشهاده» مسطور است: در یکی از بلاد روم، درختی بود که در روز عاشورا پیوسته از آن خون می‌ریخت و بنده از جمعیت کثیری از تجار و متردین این گونه شنیده‌ام: در روز عاشورا نزدیک به زوال آفتاب، شاخه‌ای از آن درخت سرازیر می‌شود و از [صفحه ۷۹] برگهای آن قطرات خون می‌چکد و تا غروب آفتاب ادامه دارد. بعد از غروب روز عاشورا، درخت خشک می‌شود تا اینکه باز سال دیگر شاخه و برگ می‌دهد و دوباره روز عاشورا در همان وقت بهمان گونه درمی‌آید. هر سال جمع کثیری به زیارت آن درخت می‌روند و در آن روز، اطراف آن درخت تعزیه و عزاداری برای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام اقامه می‌نمایند. [۴۰] .

اثر شاهرگهای امام حسین بر روی سنگی در مسجدالحسین شهر حماء، و خون گریستن آن در شب عاشورا

عالم جلیل، حجة الاسلام صدرالدین ابن ملا حسن قزوینی قدس سره در کتاب ریاض الاحزان، این قضیه را ذکر نموده است: در سفری که به مکه رفتم، عبورم به شهر «حماء» افتاد. در میان باغات و بستانهای آن شهر، مسجدی را مشاهده کردم که مسمی به مسجدالحسین علیه‌السلام بود. وارد آن مسجد شدم؛ در بعضی از عمارات آن مسجد، پرده کشیده شده بود و آن رده را از سقف تا پایین آویخته بودند و چون کنار پرده را بالا زدم، دیدم سنگی به دیوار نصب شده است و اثر موضع گلوی بریده و شریان، در آن سنگ نقش بسته بود و خون خشکیده در موضع گلو بر آن سنگ موجود بود. از خدام مسجد پرسیدم: این سنگ چیست؟ و این خون چه می‌باشد؟ گفتند: چون لشکر ابن زیاد (علیه اللعنة والعذاب الالیم) از کوفه به دمشق می‌رفتند و سرهای شهیدان و اسیران را می‌بریدند، به این شهر وارد شدند و سر مطهر حضرت سید [صفحه ۸۰] الشهداء علیه‌السلام را روی این سنگ نهادند! فائز فی هذا الحجر ما تراه، پس آن سر مقدس در این سنگی که می‌بینی اثر کرده است، یعنی اوداج (شاهرگهای) بریده در دل سنگ کارگر شده است. یکی از آن خدام گفت: من سالها است خادم این مسجد هستم. پیوسته از میان عمارت مسجد، صدای قرائت قرآن می‌شنوم و کسی را نمی‌بینم و در هر سال که شب عاشورای حسینی علیه‌السلام می‌شود، وقتی شب از نیمه می‌گذرد، نوری از این سنگ ظاهر می‌شود که بدون چراغ، مردم در مسجد جمع می‌شوند و در اطراف این سنگ گریه و زاری و عزاداری می‌کنند و در اواخر شب عاشورا از موضع گردن، خون ترشح کردن آغاز می‌شود! و بقی کذلک و ینجمد و همین طور که می‌بینی آن خون‌ها می‌ماند و خشک می‌شود و احدی جرأت و جسارت ندارد که از آن خون بردارد. سپس آن خادم گفت: خدای که قبل از من در این مسجد خدمت می‌کردند هم سالهای سال، این سنگ را به همین حالت، با این اثر، با این خون منجمد و با صورت قرآن و نور در نصف شب عاشورا، مشاهده می‌کرده‌اند. پس از مسجد بیرون آمدم و از اهالی آن شهر کیفیات آن مسجد و سنگ را سؤال نمودم، همه‌ی اهالی آنجا گفته‌های آن خادم را گفتند و تأیید کردند. [۴۱] .

خون گریستن شیر سنگی در روز عاشورا

این قضیه در ریاض الشهاده نقل شده است: در بلدی از بلاد روم، سنگی است که صورت شیری بر آن کنده‌اند. هر سال در روز [صفحه ۸۱] عاشورا، از چشمهای آن شیر خون جاری می‌گردد؛ تا اینکه آن روز، شب شود. مردم آن بلد بقدری گریه و زاری و ناله و بیقراری می‌کنند، که هر کس در آنجا حاضر شود و آن منظره را مشاهده نماید، از خود بی‌خود می‌گردد. [۴۲] .

خون ریختن دست فلزی در بالای علم، در شهرک مسعودیه‌ی تهران و شفای دو نفر بوسیله‌ی آن

جناب حجة الاسلام آقای سید مصطفی مستجاب الدعوه، این قضیه را بازگو کرده‌اند: آقای نوبهارى ساکن تهران نقل می‌کرد که روزی در تهران نقل می‌کرد که روزی در تهران در حال قدم زدن بودم و دیدم دو جوان با هم دعوا می‌کنند. به عنوان میانجیگری وارد معرکه شدم، تا آنها را از هم جدا کنم. یکی از آنها از روی ناجوانمردی، تیغ بدست به من حمله کرد و زخمی به بازویم زد که آن را مقداری برید و خون جاری شد. بعد از مداوا، متوجه شدم مقداری از دستم قطع شده است، به حدی که دو انگشت کوچک دستم از کار افتاده بود. حدود شش ماه معالجه کردم و سرانجام همه‌ی دکترها از علاج آن اظهار عجز کردند. چون ایام محرم نزدیک شد، مادرم یک پنجه‌ی برنجی که بر سر علم نصب می‌کنند، نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کرد. پنجه را خرید و به هیئت محل به نام «تکیه‌ی جوانان بنی هاشم، متوسلین به حضرت علی اکبر علیه السلام» واقع در شهرک مسعودیه، برد و به متولیان آنجا داد و بر سر علم نصب کردند. [صفحه ۸۲] آقای نوبهارى گفت: شب هشتم محرم یا شب نهم (البته شک از ناقل قضیه است) متوسل به حضرت ابوالفضل علیه السلام شدم، تا اینکه ناگهان یک نفر گفت: حسن آقا، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تو را شفا دادند، نگاه کن، از پنجه‌ی برنجی خون می‌چکد! مردم در کنار علم ازدحام کردند و جناب آقای محمد اژدری، که از بزرگان و محترمین هیئت است، جلو آمد و به آن مایع قرمز انگشت زد و گفت: «خون است!» پس خود وی نیز که مبتلا به زخم اثنی عشر بود، به واسطه‌ی چشیدن اندکی از آن خون، شفا یافت. خلاصه، آن شب درد دست من خوب شد، ولی هنوز انگشت دستم را نمی‌توانستم حرکت دهم. تا اینکه در شب یازدهم محرم (شب شام غریبان)، در عالم رؤیا دیدم که دو نفر زن آمدند و در دست من حنا گذاشتند؛ یاد نمی‌رود که حنا شل بود و شره کرد. صبح که از خواب بیدار شدم، خواب را فراموش کرده بودم. اما در وقت وضو گرفتن، دیدم دستم چسبناک است، خوب که دقت کردم دیدم هنوز حنا به دستم هست! و تا چند وقت رنگ حنا در دستم بود و از آن لحظه به بعد، دستم بکلی خوب شد و تا به حال که تقریباً دو سال از آن زمان می‌گذرد؛ دیگر درد و اذیتی از آن ناحیه احساس نکرده‌ام و دستم کاملاً خوب شده است. جالب آن است که پنجه‌ی مزبور را (که روی علم است) به هر طرف بگذارند، به سمت قبله برمی‌گردد! افراد خانواده این مطلب را اقرار کردند و گفتند: چند روز پنجه‌ی برنجی در خانه‌ی ما بود و خود ما این امر را امتحان و مشاهده کردیم. [۴۳]. [صفحه ۸۳]

نوری محیر العقول بر روی شبیه ضریح حضرت ابوالفضل در «مأتم العباس» واقع در شهر خابوره‌ی عمان

این قضیه توسط حضرت حجة الاسلام و المسلمین شیخ سعید سعیدی، نقل شده است: در مأتم العباس [واقع در شهر خابوره در کشور عمان] ضریح کوچکی به ابعاد یک متر در یک متر مربع ساخته و آن را به دیوار نصب کرده‌اند، و مردم با نگاه به آن، به یاد ضریح مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌افتند، و گاهی هم با دست زدن به آن تبرک می‌جویند. در روز هفتم محرم الحرام ۱۴۱۸ ه. ق. پس از اتمام منبر و شروع مراسم سینه زنی، یک مرتبه تمام کسانی که در داخل مأتم العباس حضور داشتند، با چشمان خود مشاهده کردند که یک نور قرمز رنگ بسیار قوی، روی دیوار نمایان شد! و همچنین روی آن ضریح کوچک نیز که بر دیوار نصب شده است، قبه‌ای نورانی ظاهر گشت، که آن ضریح کاملاً در تحت آن قبه قرار گرفت! نور قرمز رنگ روی دیوار، به قدری قوی و شدید بود که با وجود آنکه ظهور آن در روز بود نه در شب، آجرها و خطوط فاصل بین آجرها در پرتو آن ظاهر شدند. در خور ذکر است که روی آجرها، به اندازه‌ی یک سانت سیمان وجود دارد، و پس از آن هم ملون به دو رنگ شده است: اول سفید، بعد سیاه؛ قابل تصور نیست که از زیر این رنگها و سیمانها، آجرها ظهور و بروز پیدا کند. البته از این صحنه کلاً فیلمبرداری شد و فیلم آن در خابوره موجود است و به جاهای دیگر نیز برده شده است. یادآوری می‌شود که، هنگام ظهور این نور عجیب و تابش آن به دیوار، همه‌ی کسانی که حاضر بودند، دستمالها و لباسها و پارچه‌های خود را به آن موضع نور محیر العقول [صفحه ۸۴] می‌مالیدند و متبرک می‌کردند. [۴۴].

سیاه شدن علم، در درگاه حضرت عباس در شهر لکهنو، در کشور هند

سید حسن اکمال واسطی، شاعر بزرگ و مشهور، مدیر مجله‌ی «الواعظ» این قضیه را نقل می‌کند: مطلع شدم که علمهای «درگاه حضرت عباس علیه‌السلام [در شهر لکهنو، در کشور هند]» دفعتاً سیاه شده‌اند. با شنیدن این خبر، بلافاصله خود را به «درگاه» رساندم. وقتی به باب درگاه رسیدم، لرزه بر اندامم مستولی شد. با ترس و لرز، وارد صحن درگاه شدم و از فاصله‌ی شش متری نگاه کردم، دیدم همه‌ی علمها به حال خود می‌باشند ولی علم بزرگ، سیاه شده است. وقتی دقت کردم، متوجه شدم تمام علم سیاه شده است، و فقط در یک نقطه‌ی آن نور باقی مانده است! علمهای دیگر نیز هیچ گونه تغییری پیدا نکرده‌اند. در این اثنا، ناگهان دیدم در وسط علم بزرگ که سیاه شده بود، لفظ «محمد» نمودار شد که با حروف جلی نوشته شده بود. تمام حضار و زائرین نیز آن لفظ را ملاحظه و مشاهده نمودند. این کیفیت تقریباً پانزده دقیقه طول کشید و همه نگاه می‌کردند. پس از آن به حال خود برگشت و علم بزرگ هم مثل علمهای دیگر صاف و تمیز شد. این هم یک نوع کرامتی است، که انواعی از آن در هند و پاکستان دیده می‌شود. [۴۵]. [صفحه ۸۵]

آب در مقابل قبر حضرت ابوالفضل احترام می‌کند

«حضرت آیت الله العظمی حکیم قدس سره» از علمای بزرگ و پروا پیشه و از مراجع تقلید بودند، که سالها زعامت حوزه‌ی کهنسال «نجف اشرف» را به عهده داشتند و در راه نگرهانی از دین خدا رنجه‌ها را به جان خریدند. آن بزرگوار درباره‌ی «حضرت ابوالفضل علیه‌السلام» و سرداب مقدس و قبر مطهر آن حضرت داستانی دارند، که شنیدنی است و آن را آیت الله «حاج سید عباس کاشانی حائری» در ماه ربیع الاول ۱۴۰۷ قمری، برای گروهی از فضلاء حوزه‌ی علمیه‌ی قم، اینگونه نقل کرده‌اند: روزی در بیت «آیت الله العظمی آقای حکیم قدس سره» بودم، که کلیدار آستان قدس حضرت ابوالفضل علیه‌السلام تلفن کرد و گفت: سرداب مقدس حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را آب گرفته است و بیم آن می‌رود که ویران گردد و به حرم مطهر و گنبد و مناره‌ها نیز آسیب کلی وارد شود، بنابراین شما کاری بکنید و نسبت به تعمیر آن سرداب مطهر اقدام نمایید. آیت الله حکیم فرمودند: من جمعه به آنجا خواهم آمد و هر آنچه در توان دارم، انجام خواهم داد. آنگاه گروهی از علمای نجف از جمله اینجانب، همراه ایشان به کربلا و به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام رفتیم. آن مرجع بزرگ برای بازدید به طرف سرداب مقدس رفتند و ما نیز به دنبال ایشان بودیم. اما آیه الله حکیم همین که چند پله پایین رفتند، نشستند و با صدای بسیار بلندی که تا آن روز ندیده بودم، شروع به گریه کردند. همه‌ی ما شگفت زده و هراسان شدیم که چه شده است؟ من گردن کشیدم و در سرداب نگاه کردم، دیدم شگفتا، منظره‌ی عجیبی است که مرا هم گریان ساخت. منظره این بود که، دیدم قبر شریف حضرت ابوالفضل علیه‌السلام در میان آب، مثل جایی [صفحه ۸۶] که از هر سو به وسیله‌ی دیوار بتونی بسیار محکم حفاظت شود، در وسط آب قرار دارد. اما آب آن را نمی‌گیرد! درست همانند قبر سالارش، حضرت امام حسین علیه‌السلام که متوکل بر آن آب بست، اما آب به سوی قبر پیش روی نکرد و آنجا را حایر حسینی نامیدند. سلام خدا بر او و سالارش امام حسین علیه‌السلام. [۴۶].

رفتن عزاداران حسینی در آتش در دکن از توابع حیدر آباد هند

مرحوم فاضل دربندی رضی الله عنه در کتاب اسرار الشهادة، از سید اجل و فاضل متقی «سید محمد علی مولوی هندی دکنی» که از اجله‌ی احباب و اوثق اصحاب ایشان بوده است و در اول عمر در شهر «دکن» و بعد در قریه «حیدرآباد هند» زندگی می‌کرده است، این قضیه را نقل کرده‌اند. در قریه‌ی دکن از توابع حیدرآباد هند، در شب هفتم ماه محرم گودال بزرگ و مدوری حفر می‌کنند، که

عمق آن گودال تقریباً پنجاه متر می‌شود! سپس درختان بزرگی از اشجار تمر هندی، که استقامت در آتش و سوزندگی آن غیر قابل وصف است؛ از ریشه می‌کنند و آن را تکه تکه می‌کنند و در آن گودال می‌اندازند و آن‌ها را در همان شب آتش می‌زنند و از شب هفتم تا شب دهم چوبها را در آن گودال می‌سوزانند؛ تا آنکه آن گودال مانند دریایی از آتش، شعله‌ور است و موج می‌زند! چون نیمه‌ی شب عاشورا نزدیک می‌شود، اهل آن قریه از پیر و جوان و بزرگ و کوچک از منزلهای خود بیرون می‌آیند و در چاهی که در آن نزدیکی است و بنام «بیت العاشورا» است، غسل می‌کنند سپس هر یک لنگی برای ستر عورت به کمر می‌بندند [صفحه ۸۷] و با پای برهنه، فریاد زنان و نوحه کنان و «شاه حسین، شاه حسین» گویان بسوی آن گودال روانه می‌شوند و علمها و پرچمها در جلوی آنها برده می‌شود. در کنار گودال افرادی ایستاده و با بادبزنهایی که در دست دارند آتش را باد می‌زنند تا خاکستر و غبار از روی آن برود و شعله‌های آن سوزان‌تر گردد و حرارت آن به گونه‌ای است که از ده متری پرنده‌ها را می‌سوزاند آتش آن چوبها هم در اصل طبیعت به گونه‌ای است که اگر ذره‌ای از آن بر بدن انسان افتد، تا استخوانش را می‌سوزاند! وقتی که جمعیت عزادار به کنار گودال می‌رسند، شاه حسین گویان بر آن آتش وارد می‌شوند، اول بزرگ ایشان با نیزه‌ی بلندی که در دست دارد، داخل گودال می‌شود و سایرین نیز «شاه حسین، شاه حسین گویان» همگی بر روی آتش مانند روی زمین راه می‌روند، بدون آنکه پاهای آنها در آتش فرورود یا آنکه بر بدن یا پای آنها آتشی افتد و بسوزاند! این عادت هر ساله در میانشان جاری است و من بارها با چشم خود دیده‌ام [۴۷]. [صفحه ۸۸]

ملحقات بخش ۰۳ در این کتاب

موضوع: ۱- اسب، مأمور دولتی گستاخ را کشت؛ شماره قضیه: ۵۶موضوع: ۲- احترام مرغان به گنبد حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۸۴موضوع: ۳- ساکن شدن طوفان به احترام روضه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۴۴موضوع: ۴- آرامش دریا با ریختن تربت در آن، شماره قضیه: ۲۷۹موضوع: ۵- انگشت بریده شده، خونی بر ضریح مطهر نریخت؛ شماره قضیه: ۵۳موضوع: ۶- آتش دست و سینه‌ی هندوی سینه زن را نسوزاند، شماره قضیه: ۲۹۵موضوع: ۷- خونین شدن تربت حضرت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا، شماره قضیه: ۲۷۰موضوع: ۸- خونین شدن تربت حضرت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا، شماره قضیه: ۲۷۱موضوع: ۹- خونین شدن تربت حضرت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا، شماره قضیه: ۲۷۲ [صفحه ۹۱]

احترام و توهین به امام حسین (ع) و آثار آن حضرت

تویخ و نفرین حضرت فاطمه به ابن ثویره‌ی سوراوی، که یک زیارت کربلا را به نه حج و چهار مثقال طلا فروخت

علی بن عبدالحمید نجفی در کتاب انوار المصیئة فرموده است: در سال ۷۷۲ قمری «سید جعفر بن علی» از عموی پدرش (سید حسن) نقل کرد که گفت: با جماعتی به خانه‌ی خدا رفتیم و ابن ثویره‌ی سوراوی (فقیه)، متولی و معلم و راهنمای حج و احرام ما بود. در آنجا مردی به نام اسعد بن اسد که از اهل یمن بود، با ما دوست شد و پیشنهاد کرد که به منزل او در مکه برویم. ما هم پذیرفتیم و با او حرکت کردیم و به منزلش رفتیم. او غلامها و تجملات و ثروت زیادی داشت و برای ما غذایی حاضر کرد و از ما به گرمی پذیرایی نمود. بعد از صرف غذا، برای بازگشتن آماده شدیم، اما او فقیه را نگه داشت و گفت: با تو کاری دارم. ما حرکت کردیم و قبل از اینکه به منزل خود برسیم؛ فقیه نیز به ما ملحق شد و سپس همگی با هم به طرف ابطح به راه افتادیم. چون شب از [صفحه ۹۲] نیمه گذشت، ناگهان دیدیم فقیه از خواب بیدار شده است و گریه می‌کند و کلمه‌ی استرجاع می‌گوید! او ما را قسم می‌داد که برگردیم و در همان نیمه‌ی شب خود را به خانه‌ی «اسعد بن اسد» برسانیم. هر چه عذر آوردیم که این کار خطر جانی

دارد، زیرا دزدان و راهزنان در آنجا زیاد هستند؛ فقیه قبول نکرد و به خاطر اصرار و التماس او، با او همراهی کردیم تا به سرای اسعد بن اسد رسیدیم و دق الباب کردیم. اسعد پشت در آمد و خود را معرفی کردیم. او گفت: در این وقت شب می‌ترسیم که در را به روی شما باز کنم. اما ما زیاد مبالغه نمودیم تا اینکه در را باز کرد و فقیه به صورت محرمانه با او به گفتگو پرداخت و او را قسم می‌داد. ولی اسعد می‌گفت: هرگز این کار را نخواهم کرد! من پرسیدم: قضیه چیست؟ اسعد گفت: روز قبل، من به ایشان گفتم: تو به کربلا- نزدیک هستی و زیاد به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌روی. ولی من از کربلا دور هستم و توفیق زیارت آن حضرت را ندارم، ولی در عوض من زیاد به زیارت بیت الله الحرام و حج مشرف شده‌ام، بنابراین از تو تقاضا و خواهشی دارم و آن اینکه یکی از زیارت‌هایی را که به کربلا رفته‌ای، در مقابل یک حج بفروشی! اما فقیه قبول نکرد، تا بالاخره راضی شدم که نه حج و چهار مثقال طلای سرخ به او بدهم و او هم یک زیارت کربلا در مقابل آنها به من واگذارد. او در آن وقت راضی شد ولی اکنون به من می‌گوید: معامله را فسخ کن و سبب فسخ را هم نمی‌گویند و من حاضر نیستم این معامله را بهم بزنم! اما به فقیه گفتیم: چرا معامله را قبول نمی‌کنی؟ فقیه جوابی نداد، تا اینکه اصرار زیادی کردیم و او قضیه را به این نحو نقل کرد: امشب در عالم رؤیا دیدم که قیامت بر [صفحه ۹۳] پاشده است و مردم به طرف بهشت و جهنم روانه هستند. من هم به طرف بهشت روانه شدم، تا اینکه به حوض کوثر رسیدم و از مولا- حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام تقاضای آب کردم. حضرت فرمودند: برو نزد حضرت فاطمه زهرا علیها‌السلام. پس متوجه شدم که حضرت زهرا لب حوض کوثر نشسته‌اند. پس به ایشان سلام کردم، ولی ایشان صورت مبارک از من برگردانیدند و اعتنایی به من نفرمودند! عرض کردم: «بی‌بی، من یکی از موالیان و دوستان و از شیعیان شما و فرزندان شما هستم.» حضرت فرمودند: تو به ساحت مقدس فرزندم امام حسین علیه‌السلام اهانت کردی و ارزش زیارت فرزندم حسین علیه‌السلام را پایین آوردی! خدا در آنچه گرفته‌ای، به تو برکت ندهد! با کمال ترس و وحشت از خواب برخاستم و حالا هر چه الحاح می‌کنم، این شخص نمی‌پذیرد. اسعد تا این قضیه را شنید، گفت: حالا که قضیه اینطور است، اگر تمام کوه‌های مکه را طلا کنی و به من بدهی؛ معامله را فسخ نخواهم کرد... دو سال از این داستان گذشت و فقر و بیچارگی به فقیه رو آورد و کارش به گدایی و سؤال از مردم کشید و می‌گفت: همه‌ی این بلاها به واسطه‌ی نفرین حضرت زهرا علیها‌السلام است. [۴۸].

سزای تعلل کردن معمار، در ساختن آب انبار برای زوار امام حسین و جسارت به ملا فتحعلی سلطان آبادی

این قضیه توسط مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی قدس سره نقل شده است: چشمم درد سختی گرفتم و تا دو سال طول کشید و بیتاب شدم و اندوهم از اینکه نتوانم مطالعه کنم، زیاد شد و از درمان پزشکی نومید شدم. شبی در هنگام خواب صدفبار سوره‌ی توحید را خواندم، به قصد اینکه یکی از اولیاء الله را که دادرسی بیچاره‌ها هستند، در خواب ببینم. آن شب در خواب مجلسی دیدم که سه نفر در آن بودند؛ یکی ملا نصرالله بود و دیگری حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و نفر سوم حضرت علی علیه‌السلام بودند. ملا نصرالله به من گفت: آنها را می‌شناسی؟ گفتم: آری. پس ملا نصرالله به یکی از آنها اشاره کرد و سه معجزه از او ذکر کرد و سپس برای دیگری هم سه معجزه ذکر کرد. سپس از خواب بیدار شدم، در حالی که فراموش کرده بودم که شفای چشمم را بخواهم و راضی بودم که کور شوم، ولی چشمم درد نکند و اصلاً به خاطر شدت درد، جلوی پایم را نمی‌دیدم. هنگام صبح، زن پرستارم گفت: فردا در این وقت چشم درد تو، شفا می‌یابد! من از سخن او تعجب کردم و گفتم: با نومییدی پزشک از درمان شدن من، از کجا شفا می‌یابد؟ گفت: به خاطر خوابی که دیشب دیدم و سپس خوابش را به من گفتم. بالاخره همان گونه که گفته بود، شفا یافتم. [صفحه ۹۶] پس از آن در دلم افتاد که به خاطر این لطف بزرگ، بر سر راه زوار آنجا، که از آب دور است؛ آب انباری بسازم و عجب اینکه چون رفتم که آجر بخرم، سواری از بیابان رسید و کیسه پولی به آجر فروش داد. آن پول به همان اندازه‌ای بود که آجر فروش می‌خواست و بالاخره از غم پول آن رها شدیم. و عجبت آنکه: چون

معمار را خواستم و اندازه آب انبار و بهای ساختمان و مدت اتمام را با او قرار کردم، او قبول کرد؛ ولی در کارش سستی کرد و مدت قرار داد گذشت ولی او به قرار خود وفا نکرد و جمعی کارشناس نزد او بردم، و همگی از کارش و تخلفش گله کردیم و میان ما گفتگو شد و سخن زشتی به من گفت. آن جمع می‌خواستند او را کیفر دهند، ولی من مانع شدم و گفتم: بار خدایا اگر می‌دانی که این آب انبار برای زائران امام حسین علیه‌السلام است و ما قصد دیگری نداریم او نزد تو مقامی پسندیده دارد، خودت سزای معمار را بده! فردا که تاسوعا بود، خاندان آن معمار شتابان و هراسان نزد آمدند و گفتند: وقتی که به خانه برگشته است، دلش به سختی درد گرفته است و درمانی جز دعای شما ندارد و یقیناً این کیفر کرداری است که نسبت به شما انجام داده است. من گفتم: خدایا اگر این حق از من است، من از او گذشتم. ولی معمار در همان شب مرد و گرفتار سطوت ملک جلیل شد. همچنین از کرامات امام حسین علیه‌السلام این بود که در روزی که بازدید آن محل رفتیم، خوراک هفت هشت نفر را با خود بردیم و بیش از شصت نفر در آنجا گرد آمدند و همه خوردند و آنها را بس بود. [۵۰]. [صفحه ۹۷]

ساکن شدن باد و طوفان شدید در شهر ری به احترام روضه حضرت ابوالفضل در مجلس سخنرانی میرزا رضا همدانی

آقای عطاری نژاد در کتاب «اسجاد عالم به خاطر پنج تن آل عبا علیهم‌السلام» می‌نویسند: از قدما و معمرین شنیدم که اصناف محترم بازار شهر ری (حضرت [صفحه ۹۴] عبالعظیم علیه‌السلام) در مدرسه‌ی عتیق آن شهر، که فعلاً به مدرسه برهانیه مشهور است، مجلس عزاء و سوگواری برپا کرده و از مرحوم حاج میرزا رضا همدانی، پدر بزرگوار مرحوم حاج میرزا محمد که صاحب کتاب صلاه می‌باشد، دعوت نموده بودند که وعظ و خطابه‌ی آن مجلس را بر عهده گیرد. آن هنگام فصل بهار و مقتضی باد و باران بود و هوا گاه ابری و گاه آفتابی می‌شد و تغیر داشت. مشهور است که یک روز، هنگامی که ایشان بر فراز منبر مشغول سخنرانی بوده‌اند، ناگهان هوا طوفانی می‌شود و باد شدیدی می‌وزد که بر اثر آن دچار پوشش با دیرکهای آن به حرکت درمی‌آیند و طناب دیرکها به طرف یسار و یمین حرکت می‌کنند و دقیقه به دقیقه، باد بر شدت خود می‌افزاید. این عالم ربانی با مشاهده‌ی آن صحنه دستهای مبارک را از آستین عبا درمی‌آورد، دو زانو و مؤدب بر روی منبر قرار می‌گیرد و با انگشت سبابه اشاره به باد می‌کند و می‌فرماید: ای باد، حیا نداری و خجالت نمی‌کشی؟! اینقدر یاغی و سرکش هستی؟! مگر نمی‌بینی و نمی‌شنوی که من مشغول ذکر مصیبت حضرت عباس قمر بنی هاشم علیه‌السلام می‌باشم؟! می‌گویند: آن باد شدید که برخاسته بود و می‌خواست چادر با آن عظمت را از بیخ و بن برکند، آرام آرام، ساکت شد، تا اینکه ایشان با کمال آرامش روضه‌ی خود را خواندند و مجلس را به پایان رساندند. پس از پایین آمدن ایشان از منبر، مجدداً طوفان شدیدی برخاست و هنوز نصف جمعیت خارج نشده بودند که چادر در اثر شدت باد، پاره پاره گشت و همه‌ی پارچه‌های سیاهی را که بر در و دیوار نصب کرده بودند (جز کتیبه‌هایی که در آن [صفحه ۹۵] ذکری از اهل بیت علیهم‌السلام و امام حسین علیه‌السلام رفته بود) از جا کند و پاره پاره نمود. [۴۹].

دزدان سنی نیز از ترس حضرت ابوالفضل، به خادم او احترام می‌کنند

پدر شهید حجة الاسلام والمسلمین حضرت حاج شیخ عبدالرضا صافی که از روحانیون کربلای معلی و از خدمه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بود، این قضیه را نقل فرمود: یک روز در بیابان بودیم و داشتیم به طرف شهر می‌آمدیم! ناگهان دزدان سنی به ما حمله کردند. وقتی که خواستند اسباب و اثاثیه را از ما بگیرند، من گفتم: «انا من خدام عباس بن علی علیه‌السلام من از خادمهای حضرت عباس فرزند علی علیه‌السلام هستم». وقتی این حرف را زدم، آنها دست از من برداشتند و با من کاری نداشتند و تمام اسباب و اثاثیه را به من برگرداندند و به من مهربانی کردند و گفتند: «این حسابش با حضرت عباس علیه‌السلام است». [۵۱].

روای ابن رباح قاضی، که سیاهی لشکر ابن زیاد بود و پیامبر او را کور کردند

در بحار است که از «ابن رباح قاضی» پرسیدند: چرا کور شدی؟ گفت: در جبهه‌ی کربلا بودم و جنگ نکردم. پس از آن شخصی مهیبی را در خواب دیدم که گفت: حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اجابت کن! گفتم: نمی‌توانم. اما او مرا کشید و نزد آن حضرت برد و دیدم که ایشان غمناک هستند. و حربه‌ای در دست دارند و جلو ایشان نطعی گسترده شده است و فرشته‌ای با شمشیری از آتش ایستاده است و گردن مردم را می‌زند و آنها آتش می‌گیرند و می‌سوزند و باز زنده می‌شوند و او باز آنها را می‌کشد. من گفتم: السلام علیک یا رسول الله! به خدا سوگند من نه شمشیر و نه نیزه و نه تیر [صفحه ۹۸] بکار نبردم. فرمودند: سیاهی لشکر شدی! پس مرا گرفتند و از خونی که در طشت بود، به چشمم کشیدند و چشمم سوخت و چون بیدار شدم، کور بودم! سید ابن طاوس قدس سره این قضیه را با اندک اختلافی در ملهوف آورده است. [۵۲].

تنبيه عالمی که خود را بالاتر از حضرت ابوالفضل می‌دانست

یکی از موثقین این قضیه را نقل کرده است: یکی از طلاب در نجف اشرف، مدتی علم فقه و اصول تحصیل می‌نمود و لیکن از علم اخلاق بی‌بهره بوده است. وی در بعضی از مجالس اظهار می‌دارد که ابوالفضل العباس به واسطه‌ی نسب بر ما شرافت دارد، و الا مقام علم و اجتهاد ما بالاتر است و ما در علوم دینیه بیشتر زحمت کشیده‌ایم و از او بیشتر می‌فهمیم! گویند: شبی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را در خواب می‌بیند و حضرت قریب به این بیان به وی می‌فرماید: آنچه شما تحصیل کرده‌اید ظنیات است، و من از مقام علم و یقین، علوم یقینیه را تحصیل نموده‌ام. سپس یک سیلی به صورت او زده می‌شود و با حالت خوف و وحشت از خواب بیدار می‌شود و تب شدیدی بر او عارض شده است! به او می‌گویند: ترا چه می‌شود؟! می‌گوید: مرا به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام ببرید! او در آنجا توبه و انابه و استغاثه می‌کند و شفا داده می‌شود. [۵۳]. [صفحه ۹۹]

سیلی خوردن شیخ اسدالله سرپولکی به خاطر اینکه ادعا کرد از حضرت ابوالفضل برتر است

عالم متقی، فقیه بزرگوار، آیت الله العظمی سید محمد علی کاظمینی بروجردی دام ظلّه العالی، که صاحب تألیفات سودمند و از علمای تهران و مدافعین مکتب تشیع هستند، این قضیه را نقل کردند: شیخ اسدالله سرپولکی در نجف اشرف، از عرفا و سلسله‌ی تصوف بود. هر هفته دو شب جلسه داشتند و در آن جلسات، به همدیگر می‌گفتند: ما عیوب را از خود دور کرده و صاحب مقام و صفایی شده‌ایم! شیخ اسدالله در یکی از جلسات، می‌گوید: من در این ماه دو عیب از خودم دور کرده‌ام و حالا فهمیده‌ام که از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بالاتر هستم! عده‌ای به وی پر خاش کردند و گفتند: این چه حرفی است که شما می‌زنید؟! گفت: دلیل دارم؛ برای اینکه حضرت عباس علیه‌السلام مجتهد نبود، من مجتهد می‌باشم. ضمناً استادی هم مثل فلان عارف صوفی دارم و آن حضرت چنین استادی نداشت! رفقاییش در آن مجلس، خیلی به او خندیده بودند. آن شب گذشت و فردا در مجمعی که بنا بود جمع بشوند همه آمدند، ولی از شیخ اسدالله خبری نشد. به همدیگر گفتند: شاید حضرت عباس علیه‌السلام او را چوبی زده است، به خانه‌اش برویم و حالش را جويا شویم. وقتی که آمدند و احوالش را پرسیدند، در جواب گفته شد: شیخ از دیشب تا حالا بی‌هوش بوده است، حالا که به هوش آمده، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام [صفحه ۱۰۰] رفته است. رفقای او به طرف حرم حضرت علیه‌السلام رفتند و دیدند که او در آنجا در حال گریه و ناراحتی به سر می‌برد! به او گفتند: تو که دیشب می‌گفتی من از حضرت علیه‌السلام بالا-ترم، پس حالا-چه شده است که متوسل به حضرت شده‌ای؟! در جواب گفت: رفقا، غلط کردم! رفقاییش گفتند: تا مطلب را نگویی، تو را رها نخواهیم کرد. شیخ گفت: دیشب که خواب دیدم مردم در باغی جمع

شده‌اند. من هم رفتم. طولی نکشید که دیدم سیدی بلند بالا و قوی هیکل وارد شد. همه به آن آقا تعظیم کردند و من هم عرض ارادت کردم. آن بزرگوار بلادرنگ فرمود: شیخ اسد الله، بیا اینجا! من به خدمتش رفتم. ایشان فرمود: دیشب شما گفتی که من از حضرت ابوالفضل بالاترم و من مجتهدم! سپس سؤالی فرمود و من نتوانستم جواب بگویم. فرمود: استادت، فلان عیب و فلان عیب و حضرت امام حسین علیه‌السلام بوده‌اند. سپس یک کشیده به من زد و افزود: دیگر از این جسارتها نکنی! و من از هوش رفتم. وقتی بیدار شدم، نزدیک ظهر بود (ناگفته نماند که شیخ، نماز صبح را هم نخوانده بود!) وضو گرفتم و به حرم حضرت علیه‌السلام وارد شدم و عرض کردم: آقا جان، فدایت شوم، شما شوخی هم سرت نمی‌شود؟! من غرضی نداشتم، بلکه شوخی کردم، شما با کشیده پدرم را درآوردی! اکنون آمده‌ام عرض کنم که غلط کردم و توبه می‌کنم! [۵۴]. [صفحه ۱۰۱]

مردی که گمان می‌کرد در ثواب مانند شهدای کربلا است، اما در عالم رؤیا اسب حضرت امام حسین را دزدیده و فرار کرد

یک نفر از اهل علم می‌گفت: سالها در غرور و اشتباه بودم و خود را با شهدای کربلا، در ثواب شریک می‌دانستم! تا اینکه شبی در خواب، صحنه‌ی کربلا را به تفصیلی که در کتب مقاتل است، مشاهده کردم و خود را نزدیک حضرت امام حسین علیه‌السلام دیدم. پس حضرت قاسم بن الحسن علیه‌السلام را دیدم که به میدان رفتند و کشته شدند. در این هنگام به خاطرم گذشت که چون امام علیه‌السلام دیگر یاور ندارد، الان به من امر به جهاد می‌فرماید. بنابراین از ترس به عقب رفتم تا خود را پنهان نمایم. اسبی را دیدم و بر آن سوار شدم و به سرعت فرار کردم. تا اینکه از شدت هول از خواب بیدار شدم و دانستم عمری در اشتباه بودم و تمنای کشته شدن در راه خدا که ورد زبانم بود، دروغ و خالی از حقیقت بوده است. [۵۵].

حسن طفاسی که با حضرت ابوالفضل شوخی کرد و در حوض آب افتاد

شیخ حسن طفاسی، طلبه‌ای ساکن نجف بود و الان اولاد او نیز از طلاب نجف می‌باشند. وی سفری به کربلا کرد و به صحن حضرت عباس علیه‌السلام مشرف شد. در آن ایام، از حوض آب میان صحن برای وضو گرفتن استفاده می‌شد. شیخ در حالی که لباس مرتبی پوشیده بود و یک جفت نعلین «کار محمد نو» که بهترین کفش اهل علم بود، به پا داشت، لب حوض نشست و چون چشمش به حوض آب تازه و دستگاه و بارگاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام افتاد، به ایشان خطاب کرد: «یا [صفحه ۱۰۲] عباس انت هم من اهل السیاسة». ای عباس شما هم اهل سیاست هستید! خوب فکری کردید که نگذاشتید شما را به خیمه گاه ببرند، برای اینکه دستگاه مستقلى داشته باشید! اگر برده بودند، در زمره‌ی اصحاب حساب می‌شدید... هنوز حرفهایش تمام نشده بود، که ناگاه کسی گویی او را بلند کرد و در حوض آب انداخت! شیخ بی‌چاره بعد از چند مرتبه غوطه خوردن در آب، به زحمت بیرون آمد، در حالی که یک لنگه کفش وی گم شده بود و هر چه آن را جستجو کرد به دست نیاورد! سپس رو به حضرت کرد و گفت: «ابورأس الحار» (این عبارتی است که عربها به حضرت خطاب می‌کنند، یعنی آتشین مزاج) شما شوخی بردار هم نیستید، من ملاطفه و مزاح کردم. [۵۶].

طلبه‌ای که نسبت به حضرت عباس شوخی جسارت آمیز کرد و در چاه دستشویی افتاد

حجة الاسلام و المسلمین شیخ علی خوئینی زنجانی این قضیه را نقل کردند: ابوالزوجه‌ی این جانب، آیت الله آقای حاج شیخ میرزا محمد باقر زنجانی قدس سره، می‌گفتند: با عده‌ای از نجف اشرف برای زیارت امام حسین علیه‌السلام وارد کربلا شدیم و در مدرسه‌ی بادکوبه‌ایها اقامت کردیم. به رفقا گفتیم: اکنون به زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام برویم. یکی از طلبه‌ها

گفت: حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام که امام نیست! من خسته هستم و حرم حضرت نمی‌آیم، شما بروید و بیایید، بعدا با هم می‌رویم برای زیارت امام حسین علیه‌السلام [صفحه ۱۰۳] باری، او نیامد و ما رفتیم. وقتی برگشتیم، دیدیم مدرسه شلوغ است. پرسیدیم: چه شده است؟ گفتند: شیخی به مستراح رفته و در چاه افتاده است. وقتی که او را از مبرز در آوردند، دیدیم همان رفیق ماست! یکی از رفقا به وی گفت: دیگر از این غلطها نکنی‌ها! شیخ گفت: من با حضرت علیه‌السلام شوخی کردم. یکی از رفقا گفت: حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام هم با شما شوخی کردند و الا شما را هلاک می‌کردند! [۵۷].

قطع انگشت کوچک دست، به خاطر اهانت به حضرت ابوالفضل

این قضیه توسط سید نصر الله مدرس حایری نقل شده است: با جمعی از خدام در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام نشسته بودم. ناگهان دیدم مردی از حرم مطهر بیرون آمده است و با شتاب می‌رود و یک دست خود را بر جای انگشت کوچک دست دیگرش گذاشته است. ما با عجله خود را به او رساندیم و دیدیم که انگشت او قطع شده است و خون از آن می‌ریزد. چون به حرم شریف برگشتیم، دیدم انگشت او میان شبکه‌های ضریح مطهر قرار دارد و هیچ خونی از آن ظاهر نیست، گویی از آدم مرده جدا شده است! سپس به فاصله‌ی یک شب، آن مرد از دنیا رفت و بعدا دانستیم که وی، به علت اهانتی که به آن حضرت کرده بود، مورد غضب حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام قرار گرفته است. [۵۸]. [صفحه ۱۰۴]

تصادف کردن مردی که گفت: اگر حضرت عباس قدرت داشت، دست خودش را حفظ می‌کرد

جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محصل یزدی، صاحب مجله‌ی معارف جعفری، چنین فرمودند: روزی چند نفر در مهریز یزد، برای تقسیم ارث پدرشان پیش من آمدند. یکی از این وراث که زن بود به برادرها گفت: حضرت عباسی، به همدیگر خیانت نکنید! یکی از برادرها زبان به گستاخی گشود و با کمال بی‌شرمی گفت: اگر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام قدرت داشت، دست خودش را حفظ می‌کرد! دیری نگذشت که این فرد گستاخ تصادف کرد و دست و پایش خرد شد، در نتیجه به وضع فلاکت باری افتاد و تمام زندگیش از بین رفت. [۵۹].

کشته شدن ژاندرمی که به زوار قاجاقی کربلا گفت: ابوالفضل نیز مثل من، یک چکمه پوش بوده است

این قضیه توسط مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ محمد تقی امینی اراکی انجدانی نقل شده است: چهل سال قبل که مردم مسلمان نوعا به طور قاجاق به عتبات عالیات می‌رفتند، یک ماشین اتوبوس پر از مسافر، به طور قاجاقی عازم کربلا می‌شود. در گردنه‌ی سر سرخ، که در نزدیکی صحنه‌ی کرمانشاه قرار دارد، ژاندرمی به نام «نریمان» جلوی ماشین را می‌گیرد و دستور می‌دهد که راننده، زوار را برگرداند. هر [صفحه ۱۰۵] چه زوار به او التماس می‌کنند که بگذارد آنها به زیارت امامان شیعه در عراق بروند، او اعتنایی نمی‌کند؛ تا اینکه زوار او را قسم می‌دهند و می‌گویند: به حق حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام بگذار ما برویم. آن خبیث می‌گوید: عباس کیست؟ او هم مثل من یک چکمه پوش بوده است! (نعوذبالله). به محض اینکه این کلام زشت و کفرآمیز از زبان ژاندارم مزبور بیرون می‌آید، تیری می‌آید و او را سرنگون می‌کند. هرگز معلوم نشد آن تیر از کجا آمد و تیرانداز آن که بود؟ پس از این واقعه، زوار به سمت کربلا- حرکت می‌کنند و از آن پس، آن گردنه به «گردنه‌ی نریمان کش» معروف می‌شود. حقیر این قضیه را از زبان یکی از موثقین شنیدم. [۶۰].

مامور مالیات بگیر در تبریز، به حضرت ابوالفضل العباس اهانت کرد و زیر دستهای اسب خود جان داد

در زمان ناصرالدین شاه، در تبریز، یکی از مأمورین دولت از یک مغازه دار مالیات طلب می‌کند. اما مغازه دار امروز و فردا می‌کند. مأمور، یک روز صبح زود درب مغازه می‌آید و می‌گوید: امروز تا مالیات را از تو نگیرم از اینجا نمی‌روم. مرد کاسب می‌گوید: تو را به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، مرا معاف دار. مأمور گستاخ می‌گوید: اگر ابوالفضل علیه‌السلام قدرت دارد، شر مرا از سر تو کم کند کاسب آهی می‌کشد و می‌گوید: یا ابوالفضل علیه‌السلام، به دادم برس! فوراً اسب مأمور [صفحه ۱۰۶] سرکشی می‌کند و آن قدر بالا و پایین می‌رود که مأمور را به زمین می‌زند. بعد از آن نیز با دستهایش شروع به کوبیدن بر سینه‌ی مأمور می‌کند. او هم صدای سگ (عو عو) می‌کند. وقتی می‌آیند، می‌بینند فک بالای وی پایین آمده و فک پایینش جلو رفته است و وضع بسیار زاری دارد. دیری نگذشت که با این وضع اسفبار، به درک واصل شد. [۶۱].

سزای پلیسی که در تبریز، چادر از سر زنی برداشت و به حضرت ابوالفضل جسارت کرد

آقای مهدی پور در یادداشتهای خویش نوشته‌اند که آقای حاج شیخ محمود وحدت، از وعاظ محترم آذربایجانیهای مقیم تهران این قضیه را نقل کردند: در عهد ستم شاهی رضا خان، که چادر از سر زنها به اجبار برمی‌داشتند، روزی خانمی در محله‌ی پل سنگی تبریز می‌رفته، که با پاسبانی مصادف می‌شود و چادرش را به زور از او می‌گیرد. آن زن به شدت التماس می‌کرده است که پاسبان چادر را از او نگیرد و وی را در معرض دید نامحرمان، بی‌ستر و حجاب نسازد ولی او اعتنایی نمی‌کرده است. در این موقع یکی از محترمین محل، به نام حاج فخر دوزدوزانی، از راه می‌رسد و با مشاهده‌ی این صحنه، به سوی پاسبان می‌رود تا از او خواهش کند که چادر را به زن پس بدهد در همین لحظه می‌بیند زن داد زد: ترا به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، چادرم را به من بده؛ ولی آن پاسبان با کمال گستاخی گفت: بگو ابوالفضل علیه‌السلام بیاید و چادر را از من بگیرد! [صفحه ۱۰۷] در این هنگام حاج فخر راهش را کج می‌کند. به او می‌گویند: چرا جلو نرفتی تا وساطت کنی؟ او می‌گوید: او را به مرد بزرگی حواله کردند؛ اینجا دیگر جای من نیست، حضرت ابوالفضل علیه‌السلام خودش مشکل را حل می‌کند. پاسبان که به حال غرور ایستاده بود و بر تفنگ خویش تکیه داده بود، یک مرتبه پایش به ماشه‌ی تفنگ می‌خورد و در نتیجه تیری از آن شلیک می‌شود و به چانه‌اش اصابت می‌کند و نقش زمین می‌شود! زن نیز می‌دود و چادرش را از روی جسد آن پلید برمی‌دارد و بر سر می‌نهد. آری، افرادی که ناظر گستاخی آن بی‌ادب بودند، با چشم خود می‌بینند که حضرت ابوالفضل علیه‌السلام چگونه مشکل را حل کرد و بی‌ادب را به سزای خود رساند. [۶۲].

سزای پلیس خبیثی که برای گرفتن اسب مردم، به حضرت ابوالفضل توهین کرد

این قضیه در وقایع الایام مرحوم خیابانی قدس سره در بخش مربوط به محرم الحرام به قلم یکی از شاهدان عینی آن، به نام سید حسین آقا از طلاب مدرسه‌ی ملا ابراهیم اردبیل، نگاشته شده است: روز هشتم شوال از سنه‌ی ۱۳۴۱ طرف عصر در بلده‌ی اردبیل، در مدرسه‌ی ملا- ابراهیم نشسته بودم و ناگهان دیدم که اهل شهر با اضطراب از هر طرف می‌دوند. گفتم: چه چیزی واقع شده است؟! گفتند: حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به شخصی غضب کرده‌اند! وقتی ماجرا را تحقیق کردم، چنین گفتند: در شهر مالگیری است و مرکبهای مردم را به زور می‌گیرند، دو نفر پلیس به حکم [صفحه ۱۰۸] نظمیه، به خانه ضعیفه‌ای رفته‌اند، که پنج، شش صغیر داشته و معاش آنها منحصر به یک اسب بوده است. اسب را از طویله بیرون کشیده‌اند تا ببرند، ضعیفه آمده و با کمال عجز التجا نموده و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را شفیع آورده است، و پلیس‌ها دست از اسب او کشیده و خارج شده‌اند. در این حال پلیس خبیثی به نام احمد از راه رسیده است و به این دو نفر گفته است که اینجا چه کار می‌کنید؟ گفتند: در این خانه اسبی هست و ما خواستیم آن را بیاوریم، ولی ضعیفه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را شفیع آورد و ما دست کشیدیم. احمد به آن دو نفر تغیر

کرده، داخل خانه‌ی ضعیفه شده و اسب را بیرون آورده است. ضعیفه باز آمده و عجز و التجا نموده، ولی آن شقی قبول نکرده است، بالاخره حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را شفیع آورده و آن خبیث گفته است: «حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مردی بود که در سابق مرده و در گذشته است! اگر می‌تواند، بیاید اسب را از من بگیرد و به تو بدهد!» ضعیفه گفته است: یا ابوالفضل علیه‌السلام، خودت می‌دانی که این پلیس چه می‌گوید، دیگر چاره از دست من رفته است خودت حکم کن! در این حال، پسر مجید خان - همسایه‌ی آن ضعیفه - آمده است و چهار قران به احمد پلیس داده و گفته است: از اسب دست بکش؛ ولی احمد قبول نکرده است و اسب را از خانه بیرون آورده و تقریباً بیست قدم پیش رفته است مجید خان خودش با پلیس مصادف شده و چهار قران اضافه کرده و هشت قران داده است. ولی آن خبیث باز قبول نکرده و به یکی از آن دو پلیس گفته است: بیا سوار شو و اسب را ببر. وقتی آن شخص خواست سوار شود ناگهان، احمد به او گفت: چرا من این طور شدم؟! سپس عطسه نمود و دو مرتبه سرفه کرد و فی الفور روی او سیاه شد و بر روی زمین [صفحه ۱۰۹] افتاد و به درک واصل گردید. وقتی آن دو پلیس حال را بدین منوال دیدند، فرار کردند و به نظمیه خبر دادند. نظمیه حکم کرد قضیه را پنهان کنید و مخفیانه او را غسل دهید و دفن نمایید! پلیسها آمدند و خلق را، که برای تماشا ازدحام کرده بودند، کنار زدند و نعش آن خبیث را به خانه‌ی خود بردند تا غسل دهند. رئیس قزاق‌ها مطلع شد و حکم کرد که بروید جنازه‌ی او را بگیرید و بگذارید مردم ببینند و تماشا کنند. قزاقها آمدند و در مقابل [مقبره‌ی] شیخ [صفی الدین اردبیلی] با پلیسها برخورد کردند و پلیسها می‌خواستند جنازه را در مقبره‌ی شیخ صفی دفن کنند! قزاقها مانع شدند و نعش او را گرفتند و کفنش را پاره کردند تا مردم نگاه کنند. آقا سید حسین آقا گوید: بنده و آقا سید جواد و آقا سید ابراهیم در مدرسه بودیم و مردم گفتند: نعش او را قزاقها آورده‌اند و میدان عالی قاپو در مقابل مقبره‌ی شیخ انداخته‌اند که مردم تماشا کنند. ما هم رفتیم که جنازه را ببینیم. جمعیت زیادی در آنجا بود. با صعوبت و زحمت، خود را سر نعش آن خبیث رسانیدیم، دیدم صورت نحس او سیاه شده و به رنگ آلبالو بود و از کثرت تعفن و شدت رایحه کریه‌ی آن خبیث، زیاده از یک دقیقه نتوانستیم توقف بکنیم. او می‌گوید: بعضی از موثقین تجار گفتند که، دیدیم فک اسفل او عقب رفته و فک اعلا پایین آمده بود و دهنش مثل دهن سگ شده بود! در مکتوب دیگر نوشته بودند: تمام مرد و زن و بزرگ و کوچک آمدند و تماشا کردند و جنازه را با سنگ می‌زدند. جنازه تا عصر ماند، بعد به پایش ریسمان انداختند و در تمامی بازار و محلات گردانیدند، وقت غروب بدن نحس او را در صحرا بردند و در چاه انداختند و خاک ریختند. [صفحه ۱۱۰] تا حال کرامتی به این آشکاری ظاهر نشده بود. از دوشنبه هشتم شوال تا امروز، هفت شبانه روز است که بازار و دکان و کوچه‌ها چراغانی شده و شب و روز در بازار و محلات مجالس روضه خوانی برپا است. [۶۳].

جنازه‌ی ترک عثمانی را برای دفن به صحن حضرت ابوالفضل آوردند، اما ناگهان جسد از درون کفن ناپدید شد

حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن فالی، اظهار داشتند که از جد مادری ایشان نقل شده است که گفت: در ابتدای جوانی، روزی در صحن حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بودم، دیدم ترکهای عثمانی - که حکومت عراق در دستشان قرار داشت و مذهبشان نیز مذهب اهل سنت بود - جنازه‌ای از افراد خویش را آوردند تا در صحن حضرت ابوالفضل دفن کنند. من هم، همانند دیگر مردم ایستاده بودم و آنها را تماشا می‌کردم، که یک مرتبه صحنه‌ی عجیبی مشاهده شد: وقتی آنان جنازه را به طرف قبر بردند و خواستند در خاک بسپارند، دیدند کفن خالی است و جنازه‌ای وجود ندارد! در نتیجه‌ی این امر، عثمانیها پریشان گشتند و به زبان ترکی عثمانی، چیزی به هم گفتند و تابوت را برداشتند و رفتند! پس از آن نیز دیگر هیچ وقت جنازه‌هایشان را برای خاکسپاری به صحن مطهر و اطراف آن نیاوردند. [۶۴]. [صفحه ۱۱۱]

قبل از رسیدن جنازه به کربلا، سگی از تابوت خارج شد

جناب سلاله السادات آقا میرزا ابوالقاسم تفرشی که به زیور صلاح و سداد آراسته است فرمود: شخصی خواجه که همراه جنازه‌ی بعضی از اعزهی رجال دولت ناصریه، به طرف کربلا می‌آمد تا جنازه را در کربلا دفن کنند گفت: در بعضی از منازل با جمعی از همراهان، نزدیک آن تابوت نشسته بودیم؛ ناگاه دیدیم که تابوت حرکت و سگی بد صورت از میان تابوت بیرون آمد و برفت! همه‌ی ما تعجب کردیم، چون برخاستیم و تحقیق کردیم، چیزی در تابوت ندیدیم! ناچار به خاطر حفظ از رسوایی، چیزی از چوب تعبیه کردیم و در داخل کفن و مشمع گذاشتیم و محکم با ریسمان بستیم تا کسی بر آن اطلاع نیابد و آن جنازه‌ی مصنوعی را به کربلا حمل کردیم و دفن نمودیم و برگشتیم! مرحوم عراقی می‌فرماید: من آن صاحب جنازه را می‌شناختم و ظاهر حال او این سخنان را تأیید می‌کند. [۶۵].

سر کرده‌ای که می‌خواست خزانه و موزه‌ی امام حسین را غارت کند، با شمشیر حضرت ابوالفضل دو نیم شد

این قضیه توسط حجة الاسلام مرحوم حاج شیخ محمد تقی امینی اراکی انجذانی نقل شده است: در جنگ بین المللی، یکی از سر کرده‌ها آمده بود که خزانه و موزه‌ی حرم حضرت سید الشهداء علیه السلام را به غارت ببرد. کلید دار از دادن کلید به وی خوداری می‌کند، و او هم اصرار می‌کند کلیدار ناگزیر متوسل به امام حسین علیه السلام می‌شود. [صفحه ۱۱۲] شب کلیددار در عالم خواب امام حسین علیه السلام را می‌بیند که به وی می‌فرماید: فردا کلید را ببر و روی ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بگذار! وقتی فردا سر کرده‌ی مزبور برای گرفتن کلید می‌آید، کلیددار می‌گوید: کلید روی ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قرار دارد، برو و بردار! آن خبیث برای برداشتن کلید، با چکمه وارد حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌شود. ناگهان شمشیر او را دو قطعه می‌کند و جسد پلیدش را در صحن می‌افکند. [۶۶].

بریده شدن سر کسانی که می‌خواستند فرش گران قیمت را از حرم حضرت ابوالفضل بیرون ببرند

یک قالی بسیار زیبا و عتیقه و قیمتی به حرم مطهر حضرت سید الشهداء علیه السلام اهدا کرده بودند. سلطان عراق طمع به آن قالی کرد و می‌خواست آن را به جهت تماشا از حرم مطهر بیرون ببرد. خدام حرم جلوگیری کردند و مانع از بردن آن شدند، کشمکش ادامه داشت، تا اینکه متولی شب در خواب دید که حضرت سید الشهداء علیه السلام به وی فرمودند: «قالی را ببرید و در حرم برادرم حضرت عباس علیه السلام بیندازید». خدام دستور آقا را اجرا کردند و قالی را به حرم حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام انتقال دادند. چند نفر از طرف شاه رفتند، تا قالی را ببرند. به مجرد نزدیک شدن به قالی سرهایشان بریده می‌شد، و هر کس نزدیک می‌رفت، فرجامی این چنین یافت! [۶۷]. [صفحه ۱۱۳]

زنی که در حرم حضرت ابوالفضل دزدی می‌کرد، به هوا بلند شد

مرحوم حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج جواد افضل هرنندی فرمودند: بیش از سی سال قبل، روزی در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشغول زیارت بودم، که ناگاه دیدم غوغا و همه‌پای برپا شد. هر چه به اطراف نگاه کردم، علت این همه‌پا معلوم نشد. تا اینکه دیدم نزدیک ضریح مطهر، زنی از زمین به طرف هوا بلند شده و در هوا معلق مانده است و پیوسته وق وق می‌کند. کم‌کم بالا رفت تا به سقف گنبد رسید و در فضا معلق شد؛ گاهی بالا می‌رفت و گاهی تا نزدیک ضریح مطهر پایین می‌آمد. در اینجا بود که از زائرین حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، فریاد تکبیر و تسبیح همراه با گریه بلند شد. خدمه‌ی حرم چهار پایه‌ی بلندی را که برای غبارروبی از آن استفاده می‌کردند آوردند و زن را گرفتند. و از حرم بیرون بردند. بعدها که سر ماجرا را پرسیدم، گفتند: این زن دو سه روزی بود که در حرم مطهر دزدی می‌کرد و ما او را پیدا نمی‌کردیم، تا اینکه پیمانه‌ی صبر

حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام لبریز شد و چنانکه دیدی به او غضب کردند. وی را از حرم بیرون انداختند. سپس خبر از هلاکت آن زن دادند. [۶۸].

خشم حضرت ابوالفضل، جیب بری را در حرم حضرت امام رضا فلج کرد

شنیده شده است که در شهر مشهد، به هنگام زیارت قبر امام رضا علیه‌السلام، یک نفر جیب بر، پول یکی از زائرین را با تردستی خاصی از جیب او می‌رباید و لحظه‌ای بعد، [صفحه ۱۱۴] این جیب‌بر فلج می‌شود. دزد بیچاره که از این پیشامد غیر مترقبه خودش را باخته بود، با حالتی پریشان به حرم امام رضا علیه‌السلام می‌رود و برای شفا یافتن، خودش را به ضریح امام علیه‌السلام می‌بندد. در شب بعد، حضرت امام علیه‌السلام به خوابش می‌آید. دزد با التماس می‌گوید: یا امام رضا علیه‌السلام، مجازات من به خاطر سرقت پول مختصری از یک زائر، بسیار سنگین است. برای این دزدی ناچیز، چرا باید بدین گونه مفلوج بشوم؟ امام رضا علیه‌السلام در پاسخش می‌فرماید: چون پس از دزدی، به نام من به دروغ قسم خوردی، حضرت ابوالفضل علیه‌السلام از این امر غضبناک شده و ترا به این صورت درآورده‌اند! هنگامی که مرد جیب‌بر از غضب پسر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام آگاه می‌شود، شفای خود را از حضرت باب الحوائج علیه‌السلام می‌خواهد و توبه می‌کند که از آن پس گرد کارهای ناروا نگردد. حضرت ابوالفضل علیه‌السلام او را شفا می‌دهند. و بدین ترتیب مردی که عمر خود را با دزدی و جیب‌بری گذرانده بود، به راه راست هدایت می‌گردد. [۶۹].

سیاه شدن چهره‌ی هارون معری، به سبب نبش قبر و آب بستن بر قبر امام حسین به دستور متوکل

ابی‌عبدالله باقطنانی نقل کرد که پسر یحیی بن خاقان مرا جزء کادر «هارون معری» که یکی از افسران سلطان بود، قرار داد و من نویسنده‌ی او بودم. سراسر تن هارون معری و دست و پای او به شدت سفید بود ولی رویش چون قیر [صفحه ۱۱۵] سیاه بود و ماده‌ی گندوی قی می‌کرد. باقطنانی گفت: چون هارون با من همدم و مأنوس شد، از سیاهی رویش پرسیدم، ولی جواب نگفت. تا اینکه به مرض مرگ دچار شد و به عیادت او رفتم و دوباره پرسیدم و او از من خواست که این قضیه را پنهان کنم و من هم قول دادم. او به من گفت: متوکل مرا با دیزج مأمور نبش قبر امام حسین علیه‌السلام و آب بستن بر آن کرد و چون آهنگ رفتن کردم، حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، را در خواب دیدم که فرمود: با دیزج مرو و مأموریت قبر حسین علیه‌السلام را قبول مکن. اما صبح آمدند و مرا به رفتن تشویق کردند و من هم با آنها به کربلا رفتم و مأموریت را از طرف متوکل انجام دادیم. پس از آن، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که فرمود: مگر به تو نفرمودم: با آنها مرو و کار آنها را مکن، ولی تو نپذیرفتی و انجام دادی! پس یک سیلی به من زدند و آب دهن به رویم انداختند و صورتم چنان که می‌بینی سیاه شد و تنم بحال نخست سفید ماند. [۷۰].

شخصی که در کنار قبر امام حسین کار قبیحی انجام داد، دیوانه و مجزوم و مبروص شد

عالم کبیر و نویسنده متتبع، مرحوم شیخ محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی (متوفای ۵۸۸ ق) می‌نویسد: «ابن بطه و نظری (از اهل سنت) هر دو از ابو عبد الرحمن فرزند احمد بن حنبل نقل کرده‌اند که اعمش گفت: مردی کنار قبر حضرت امام حسین علیه‌السلام عملی ناپسند که [صفحه ۱۱۶] توهین محسوب می‌شد انجام داد. (نویسنده از ذکر آن معذور است) به واسطه‌ی این کار زشت دیوانگی و برص و جذام دامنگیر او و خانواده‌اش شد، تا جایی که به نسل و تبار او تا این زمان نیز سرایت کرده است.» [۷۱].

فروش تربت امام حسین جایز نیست

عالم بزرگوار مرحوم میرزا هادی خراسانی - که از اصحاب خاص میرزای شیرازی بزرگ بود - از سید احمد بهبهانی، که او نیز عالمی بزرگوار بوده است، چنین نقل می‌کند: در کربلا شخصی بود به نام حاج حسن که در بازار زینیه نزدیک صحن مطهر، مهر و تسبیح می‌فروخت؛ وی تربت مخصوصی داشت که هر مثقال آن را به یک اشرفی می‌فروخت. روزی در حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام، هنگامی که یکی از زوار کنار ضریح مطهر مشغول دعا بود، متوجه شد که کیسه‌ی پول او را که چهل اشرفی در آن بود دزدیدند. فریادش بلند شد: یا ابا عبدالله، در حرم شما و در پناه شما خرجی مرا بدزدند؟! این شکایت را کجا برم و به که بگویم؟ مردم اجتماع کردند و بسیار متأثر شدند، ولی کاری از دستشان برنمی‌آمد. حاج حسن مذکور آن شب در عالم رؤیا دید که حضور مبارک حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام مشرف شده است، عرض کرد: ای آقای من، شما که از حال زائران خبر دارید، دزد او را رسوا کنید، تا پول را برگرداند. [صفحه ۱۱۷] حضرت فرمودند: مگر من دزد بگیرم؟ اگر قرار باشد (دزد بگیرم)، اول باید تو را بگیرم! عرض کرد: ای سرور من، مگر من چه چیزی دزدیده‌ام؟ حضرت فرمودند: دزدی تو این است که خاک و تربت مرا می‌فروشی و پول می‌گیری! اگر مال تو است چرا به اسم من به مردم می‌دهی؟ و اگر مال من، است چرا پول در عوض آن می‌گیری؟ حاج حسن عرض کرد: سیدی توبه می‌کنم، آیا قبول می‌فرمایید؟ حضرت فرمود: الان که توبه کردی، من نیز دزد آن زائر را به تو نشان می‌دهم. سپس آن حضرت مرد گدایی را که در زمستان با بدن عریان نزدیک سقاخانه می‌نشست و می‌لرزید و گدایی می‌کرد، معرفی کردند و فرمودند: کیسه را زیر پایش دفن کرده و چیزی از آن برنداشته است. حاج حسن گوید: هنگام سحر که به صحن مشرف شدم، دیدم آن گدا همان جا مشغول گدایی است. مردم را صدا کردم و خواب خود را برای آنها گفتم. مردم آن گدا را عقب زدند و کیسه‌ی اشرفی را از خاکهای زیر پای او درآوردند و به صاحبش رساندند. پس از آن حاج حسن مردم را صدا زد و وقتی آمدند، گفت: یک دزد دیگر هم هست! و پس از آن در مغازه را باز کرد و گفت: این اموال هم از من نیست و برای شما حلال است، و مردم تمام تربتها را بردند. او هم دکانداری را رها کرد و به دست فروشی مشغول شد. [۷۲]. [صفحه ۱۱۸]

مرگ ذلت بار موسی بن عیسی هاشمی، به سبب بی‌احترامی به تربت امام حسین

موسی بن عبدالعزیز نقل نمود: در بغداد «یوحنا نصرانی» مرا دید و گفت: تو را به حق دین و پیغمبرت قسم می‌دهم که این شخص که در کربلا است و مردم او را زیارت می‌کنند، کیست؟ گفتم: پسر حضرت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است و سبط پیامبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد و اسمش حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام است. حالا چرا این سؤال را از من می‌پرسی؟! یوحنا گفت: قضیه‌ی عجیبی دارم. گفتم: بگو! گفت: خادم هارون الرشید نصف شبی درب خانه‌ی من آمد و مرا با عجله برد تا به خانه‌ی موسی بن عیسی هاشمی رسیدیم. [۷۳]. خادم هارون گفت: امر خلیفه این است که این مرد را که قوم و خویش او است، علاج کنی. وقتی که نشستم و او را معاینه کردم، دیدم مداوا کردن بی‌فایده است و سودی ندارد. پرسیدم: چه مرضی دارد و چگونه این طور گردید؟ در آن هنگام، دیدم طشتی حاضر کردند و هر آنچه درون شکمش بود، در طشت خالی شده بود. گفتم: چه امری واقع شده است؟ گفتند: ساعتی پیش از این، نشسته بود و با خانواده‌ی خود صحبت می‌کرد و الحال به این حال افتاده است! وقتی سبب آن را پرسیدم، گفتند: شخصی قبل از این، نشسته بود و با خانواده‌ی بنی هاشم بود و در اثناء مجلس، صحبت از حضرت حسین بن علی علیه‌السلام و خاک قبر او به میان آمد. موسی بن عیسی گفت: شیعه‌ها در باب حسین بن علی علیه‌السلام تا حدی غلو دارند که [صفحه ۱۱۹] خاک قبر او را برای مداوا استفاده می‌کنند. آن شخص بنی هاشمی گفت: مداوا با تربت بر من واقع شده است. مرا فلان مرض بود، اما با تربت حضرت امام حسین علیه‌السلام آن درد به کلی از من زایل شد و حق تعالی مرا به وسیله‌ی آن تربت نفع کلی بخشید. موسی بن عیسی گفت: از آن تربت نزد تو چیزی هست؟ گفت: بلی. موسی گفت: بیاور. آن شخص رفت و بعد از چند لحظه آمد و اندکی از آن تربت را آورده بود و به موسی بن عیسی داد. موسی هم آن را

برداشت و از روی استهزاء و تمسخر به آن شخص، تربت را در جایی گذاشت که زبان از بیانش شرم دارد. و لحظه‌ای نگذشت که فریاد و فغانش برآمد و می‌گفت: «النار، النار، الطست، الطست» و وقتی طشت را آوردند، از اندرون، این چیزها که می‌بینی بیرون آمده است. فرستاده‌ی هارون گفت: هیچ علاجی در آن می‌بینی؟ من چوبی را برداشتم و دل و جگر او را نشانش دادم و گفتم: مگر عیسی علیه‌السلام که مرده‌ها را زنده می‌کرد، این مرض را علاج کند! سپس از خانه بیرون آمدم و آن بدبخت بد عاقبت را در آن حال واگذاردم. چون سحر شد، صدای نوحه و شیون و زاری از آن خانه بلند گردید. بالاخره یوحنا به این سبب مسلمان گردید و اسلام را به عنوان دین خود قبول کرد و مکرر به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌رفت و آمرزش گناهان خود را در آن بقعه‌ی شریف طلب می‌نمود. این سزای کسی است که به تربت امام حسین علیه‌السلام استهزاء نماید. [۷۴]. [صفحه ۱۲۰]

مداوای مرد سنی با یک دانه تسبیح و بازگشت بیماری بواسطه‌ی توهین

مرحوم شیخ طوسی قدس سره نقل فرموده که حسین بن محمد از پدرش نقل نموده است که گفت: در مسجد جامع مدینه نماز می‌خواندم. مردان غریبی را دیدم که در یک طرف نشسته بودند و با هم صحبت می‌کردند. یکی از آنها به دیگری می‌گفت: هیچ می‌دانی که بر من چه واقع شده است؟ دیگری گفت: نه. گفت: مرا مرض داخلی بود که هیچ دکتري آن مرض را نتوانست تشخیص بدهد، تا اینکه ناامید شدم. روزی پیرزنی به نام سلمه که همسایه‌ی ما بود، به خانه‌ی من آمد و چون مرا مضطرب و ناراحت دید، گفت: اگر من تو را مداوا کنم، چه می‌گویی؟ گفتم: به غیر از این آرزویی ندارم. سپس پیرزن به خانه‌ی خود رفت و پیاله‌ای از آب پر کرد و آورد و گفت: این را بخور تا شفا یابی! من آب را خوردم و بعد از چند لحظه، خود را صحیح و سالم یافتم و دیگر آن درد و مرض در من وجود نداشت تا اینکه چند ماه از آن قضیه گذشت و مطلقاً اثری از آن مرض، در من نبود. روزی همان عجوزه به خانه‌ی من آمد، به او گفتم: ای سلمه، بگو بینم آن شربت چه بود که به من دادی و مرا خوب کرد و از آن روز تا به حال هیچ دردی احساس نمی‌کنم و آن مرض برطرف گردید؟ گفت، یک دانه از این تسبیح که در دست دارم! پرسیدم: این چه تسبیحی بود؟ گفت: این تسبیح از تربت امام حسین علیه‌السلام است [صفحه ۱۲۱] و من یک دانه از این تسبیح تربت را در آن آب حل کردم و به تو دادم. من به او پرخاش کردم و گفتم: ای رافضه (ای شیعه)، مرا به وسیله‌ی خاک قبر حسین علیه‌السلام مداوا کرده بودی؟! پیرزن غضبناک شد و از خانه بیرون رفت و هنوز او به خانه‌ی خود نرسیده بود، که آن مرض بر من برگشت و الحال به آن مرض گرفتار هستم و هیچ طبیعی آن را نمی‌تواند علاج بکند و من بر خود ایمن نیستم و نمی‌دانم که حال من چه خواهد شد. آن دو مرد در این سخن بودند که مؤذن اذان گفت و ما به نماز مشغول شدیم و بعد از آن دیگر نمی‌دانم که حال آن مرد به کجا انجامید! [۷۵].

خشک شدن پلیسی که در زمان رضا خان در بابل قصد تخریب پیر علم را داشت

در آن روزها، ظاهراً اوایل دهه‌ی ۱۳۱۰ شمسی، عمال رضاخان در مسیر اهانت و انهدام بسیاری از علمهای جلوی تکایا و همچنین تخریب حسینیه‌ها، به تکیه‌ای رسیدند که در اثر معجزه، بعدها آن تکیه به پیر علم مشهور گشت. جریان از این قرار بود که عده‌ای قزاق و سرباز به همراه مأموری خبیث که رذالت او زبانزد مردم شهر بابل بود، جلوی تکیه می‌رسند. رسم آنها این بود که ابتدا علم را شکسته و خرد می‌کردند! جمعیت مردم - حیران و پریشان - دیدند که سربازی کلنگ را به دست گرفت و برای تخریب علم جلو رفت، ولی بلافاصله به عقب برگشت! آن مأمور کثیف گفت: چرا عقب آمدی؟ سرباز جواب داد: به محض بلند کردن کلنگ، [صفحه ۱۲۲] لرزه بر اندام من افتاد و ترسیدم و من این کار را نمی‌کنم. مأمور پلید گفت: این حرفها چیست؟ الان من خرابش می‌کنم. کلنگ را برداشت، جلو رفت و بی‌شرمانه آن را بلند کرد تا ضربه‌ای کاری بر علم فرود آورد، که ناگاه در میان نگاه

حسرت زده و ترسناک مردم و سربازان، دستش به همراه کلنگ، قبل از رسیدن به علم در هوا معلق ماند و خشک و فلج گردید و صورتش هم سیاه شد! با مشاهده‌ی این صحنه‌ی شگفت، جمعیت تماشاچی و سربازان از ترس غضب حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام پا به فرار گذاشتند و کلنگ از دست نحس این مأمور به زمین افتاد. سپس وی با دستی فلج و خشک شده و صورتی سیاه، در حالیکه نه او و نه احدی از عالمیان جرئت سوء قصد به آن علم را نداشتند، آرام آرام به طرف محل کار خود یعنی شهربانی حرکت کرد. به طور طبیعی، قبل از رسیدن مأمور پلید به شهربانی، خبر ظهور معجزه و انتقام حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام به گوش همکاران او و رئیس شهربانی نیز رسیده بود. لذا پس از اینکه این مأمور نگون بخت به شهربانی رسید و خواست از پله‌ها بالا برود، ناگهان رئیس شهربانی جلو آمد و مدال خدمت و سر دوشی را از لباس او کند و گفت: وارد شهربانی نشو که ما از انتقام ابوالفضل علیه‌السلام می‌ترسیم! و بالاخره او را به شهربانی راه ندادند و اخراج کردند. نقل می‌شود که حتی زن و بچه‌ی این ملعون هم او را به خانه راه ندادند. بعدها این بدبخت با همان دست خشکیده در کوچه و خیابان گدایی می‌کرد و مردم هنگام عبور از کنار او، و بر او لعن و نفرین می‌کردند. چند سالی به این وضع نکبت‌بار زیست، تا جان به آتش جهنم برد. از آن تاریخ به بعد، چون این علم تنها علمی بود که در شهر بابل این طور اعجاز [صفحه ۱۲۳] علنی از آن به وقوع پیوست، به عنوان رمز پیروزی علمدار کربلا تا روز قیامت و سبیل صدق وعده‌ی خداوند در حفظ شعائر حسینی به «پیر علم» نام گذاری شد و نیز محله‌ای که شرافت جای داشتن این علم معجز نشان را دارد به «محله‌ی پیر علم» موسوم گشت. [۷۶].

راننده‌ای که به تصویر حضرت ابوالفضل شراب پاشید و پس از چند دقیقه زیر چرخ ماشین، دو نیم شد

جناب آقای حاج ابوالحسن شریفی از کرج مرقوم داشته‌اند: حادثه‌ای چند سال قبل در تهران رخ داده است که شرح آن را ذیلاً می‌خوانید: در تهران میدان قزوین، خیابان جمشید (که در آن زمان محل فساد بود) یک مغازه‌ی مشروب فروشی وجود داشت که صاحب آن یک نفر ارمنی بود و آن مغازه پاتوق راننده‌های تریلی (تریلر) و باری و غیره به شمار می‌رفت. مرد ارمنی، که صاحب مغازه بود، به خاطر ارادتی که به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام داشت، عکسی که آن حضرت را سوار بر اسب نشان می‌داد، بالای سر خود نصب کرده بود و برای آن احترام خاصی قائل بود. روزی سه نفر راننده‌ی تریلی وارد مغازه می‌شوند و از فرد ارمنی مشروب می‌خواهند. فروشنده سه لیوان شراب برایشان می‌آورد. یکی از آنان یک لیوان دیگر درخواست می‌کند و فروشنده‌ی ارمنی از دادن لیوان اضافه خودداری می‌ورزد. زیرا [صفحه ۱۲۴] معتقد بود که نباید به هر راننده بیش از یک لیوان مشروب داد، چون مست می‌شود و مشکلاتی فراهم خواهد کرد. فرد راننده اظهار می‌دارد: برای خودم نمی‌خواهم! بالاخره وقتی لیوان شراب را می‌گیرد، (نعوذ بالله) به روی عکس مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌پاشد و می‌گوید: این هم سهم ایشان! شخص ارمنی وقتی که این جسارت فجیع را از راننده‌ی بی‌دین می‌بیند، خیلی ناراحت می‌شود و آنان را از مغازه بیرون می‌کند و مغازه را تعطیل اعلام می‌نماید. سپس از شدت ناراحتی، در داخل مغازه مشغول گریه می‌شود. آن سه نفر بعد از خارج شدن از مغازه، با یکدیگر مشاجره می‌کنند که چرا این عمل انجام شد؟ نهایتاً دو نفر از آنان، با هم تصمیم می‌گیرند که وقتی با تریلی‌هایشان از شهر خارج شدند؛ در بیابان، راننده‌ی جسور را بکشند و جسدش را نیز در بیابان بیندازند. این دو نفر قبل از آن مرد خبیث راه افتادند، تا با هم تصمیم لازم را بگیرند. وقتی که وارد خیابان قزوین شدند تا به طرف تریلی‌های خود بروند، نفر سوم (که همان فرد گستاخ بود و از آنان عقب مانده بود) وقتی خواست از جوی آب کار خیابان بگذرد، پایش به جدول کنار خیابان برخورد کرد و با صورت به وسط خیابان افتاد. در همین حال یک تریلی آهن کش، که با بار آهن در حال عبور بود، از روی شخص گذشت و او را از کمر دو نیم ساخت! مردم جمع شدند و راننده‌ی تریلی هم توقف کرد. پلیس نیز سر رسید و بزودی جمعیتی انبوه آمدند. آن دو نفر راننده‌ی دیگر، که فاصله‌ای از آن جمعیت داشتند، وقتی متوجه این حادثه شدند، جلو آمدند و شرح ماجرا را به پلیس گفتند و

افزودند که تصمیم داشته‌اند به علت جسارتی که وی به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام انجام داده بود در بیابان او را بکشند، و اظهار داشتند که [صفحه ۱۲۵] حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام زحمت آنها را کم کرد. وقتی که پلیس این مطلب را از آنها شنید؛ برای روشن شدن قضیه همراه آن دو نفر و جمعی دیگر به خیابان جمشید، که محل شراب فروشی بود، رفتند. دیدند مغازه تعطیل است! وقتی در زدند، صاحب مغازه که همان ارمنی بود در را باز کرد. پلیس و همراهان وارد شدند و دیدند مرد ارمنی مشغول گریه می‌باشد. وقتی چشمش به راننده‌ها افتاد، از آن دو نفر پرسید: آن مرد کافر چه شد؟! وقتی آنان گفتند: که وی به جزای خود رسیده و به جهنم وارد شده است، ارمنی صاحب مغازه مشغول شکر گرایی به درگاه خداوند متعال شد و عکس حضرت علیه‌السلام را نشان داد که هنوز خشک نشده بود. پلیس هم صورت جلسه‌ای تهیه کرد و راننده‌ها را مرخص نمود و گفت: بقیه‌ی مسئولیت این با خودم و خودم جوابگوی قانون خواهم بود. وقتی ماجرا را به اداره گزارش کرد، خود او مورد تشویق هم قرار گرفت و هیچ گونه مسئولیتی متوجهش نگردید. [۷۷].

توهین و شرابخواری جوانی در شب تاسوعا در تهران و غیب شدن او در یک لحظه و صدای شگفت‌انگیز او

این قضیه توسط حجه الاسلام آقای حاج شیخ فضل الله شفیعی قمی نقل شده است: یکی دو سال به انقلاب مانده بود. در تهران، خیابان غیاثی، در شب تاسوعا شخصی پس از دیدن سقاخانه‌ها، به مقام شامخ حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام جسارت [صفحه ۱۲۶] می‌کند. سپس به خانه می‌آید و می‌بیند مادرش مشغول خوردن شله‌زرد است و در آنجا نیز می‌گوید: مادر دست از خرافات بردار، امشب من می‌خواهم مشروب بخورم و کیف کنم! مادر او را از این کار منع می‌کند ولی او می‌گوید: من ابوالفضل را نمی‌شناسم. مادر از او جدا می‌شود و مشغول کار خود می‌گردد، که ناگهان صدای فرزندش بلند می‌شود: سوختم! سوختم! وقتی که مادرش می‌آید، می‌بیند بساط مشروب پهن است، ولی جوان نیست و فقط صدای او می‌آید، گویی به زمین فرو رفته بود. تا یک ماه صدای جوان می‌آمد، ولی کسی او را پیدا نکرد. متأسفانه روزنامه‌های آن روز، قضیه را به عکس جلوه دادند. [۷۸].

مردن یک سنی به خاطر استهزاء به عزاداران سامرا

یکی از علمای موثق اصفهان نقل کرد: در سر من رأی (سامرا) جمعی از دوستان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم سینه می‌زدند و شخصی سنی به آنها استهزا می‌کرد. یکی از عزادارها به او می‌گوید: عباس یضربک، یعنی عباس ترا می‌زند. آن سنی نگویند بخت کلمه‌ای توهین آمیز می‌گوید و جسارت می‌کند. سپس آن سنی منزل خود می‌رود و می‌گوید: عباس ضربنی و أموت، یعنی عباس مرا زد و من می‌میرم. و سپس می‌خوابد. چون به بالین او می‌روند، می‌بینند مرده است. بعد از آن بستگان او برایش مجلس ترحیمی می‌گذارند و از طلاب شیعه در سامرا نیز [صفحه ۱۲۷] برای شرکت در جلسه‌ی ختم وی دعوت می‌کنند، ولی آنها از رفتن ابا می‌کنند. [۷۹].

خندیدن مردم با استماع مصیبت حضرت ابوالفضل، که توسط روضه خوان مبتدی انجام شد

این قضیه توسط حضرت حجه الاسلام حاج شیخ عبدالواحد خورشیدی بخشایشی نقل شده است: جناب حجه الاسلام آقای حاج شیخ علی قاسمی غریب دوستی می‌فرمود: در تاریخ ۱۳۳۸ هجری شمسی، بنده در رکاب حضرت آیه الله آقای حاج شیخ هدایت غروی قدس سره به مناسبت برگزاری جلسه‌ی صلح بین یک نفر روحانی و مالک به گرمروید مسافرت نمودیم. بعد از برگشت از روستای جیران، چند روز در غریب دوست در منزل پدر آقای غروی ماندیم. علمای محترم روستای غریب دوست به دیدن مرحوم حاج شیخ آمدند و حاج شیخ نیز از ایشان بازدید نمودند. شبی از شبها، که پدران طلاب آن روستا در محضر حاج شیخ حضور داشتند،

شخصی به نام مشهدی اسماعیل کمال به خدمت حاج شیخ آمد و به ایشان عرض کرد: ما در منزل روضه داریم. حاج شیخ به بنده و حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عمران عزیزاده فرمودند: در خانه‌ی ایشان منبر بروید! ما عرض کردیم: آقا جان ما تا به حال منبر نرفته‌ایم. فرمودند: این سخنرانی، منبر اول شما می‌شود. طبعاً وظیفه‌ی ما اطاعت از فرمایش حاج شیخ بود. و لذا برای روضه خواندن به منزل آقای کمالی رفتیم. [صفحه ۱۲۸] در بین راه، بنده به آقای عزیزاده گفتم: شما باید منبر بروید، زیرا من صلاحیت منبر ندارم. بعد از مذاکره، ایشان قبول کردند و قرار شد من هم به ایشان اجمالاً کمک کنم و البته منبر را ایشان تشریف ببرند. آقای مشهدی اسماعیل گفت: به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام توسل پیدا کنید و آقای عزیزاده هم به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام توسل پیدا کردند. پس از منبر ایشان، من هم چند قطعه شعر خواندم. ولی چون اولین منبر ما بود، خجالت می‌کشیدیم و در وقت ذکر مصیبت، چشممان را بسته بودیم. یکوقت متوجه شدیم که مردم عوض اینکه گریه بکنند، می‌خندند! در خاتمه نیز چند قران (ریال) به عنوان اجرت توسل، به ما دادند. با ناراحتی زیاد، نزد حاج شیخ برگشتیم. ولی حاج شیخ ما را تشویق کردند و مرتباً می‌گفتند: بارک الله پسرانم! ولی از ناراحتی درونی ما خبر نداشتند. آن شب را صبح کردیم و فردای آن روز دیدیم که صاحب منزل در اول صبح، وارد اطاق ما شده است و می‌گرید! حاج شیخ علت گریه‌ی وی را پرسید و وی توضیح داد که دیشب در خواب دیده است که آقا حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه السلام در حال غضب، به وی فرموده‌اند: عجب مجلس توسلی برپا می‌کنید؟! سپس افزود، من از ترس به پای آقا افتادم و به ایشان عرض کردم: «آقا جان اشتباه شده است! تا زنده هستم، هر سال یک گوسفند می‌کشم و مجلس توسل برپا می‌کنم، مرا ببخشید. حضرت فرمودند: بروید در مجالس توسل، مواظب خودتان باشید! وی گفت: وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم مثل آدم بیدار گریه می‌کنم. بالاخره آن بنده‌ی خدا تا زنده بود، هر ساله یک گوسفند می‌کشت و برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اطعام می‌داد. و بعد از او، فرزندانش نیز همان برنامه را ادامه می‌دهند. سپس مرحوم حاج شیخ به آن بنده‌ی خدا و حاضرین توصیه فرمودند که، همیشه. [صفحه ۱۲۹] مواظب باشید که محبت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به خودتان جلب نمایید و این محبت به دست نمی‌آید، مگر اینکه انسان در مجالس سوگواری ایشان مؤدب داخل شود و مؤدب خارج گردد و همواره متوجه این باشد که این مجالس، نظاری دارد. مرحوم ملا حسینقلی تکمداشی نیز همیشه می‌فرمود: ای مردم، صاحب مجلس، یعنی حضرت مولا علیه السلام حضور دارند. ایشان، که از بنی اعمام مرحوم آیه الله حاج میرزا فتاح شهیدی بود، از این روستا به آن روستا مسافرت می‌کرد و در بیابان آب را بهانه خود قرار می‌داد و یک مسأله به آن دهاتیها یاد می‌داد. سپس به آنان می‌گفت که اگر تمایل دارید، در این بیابان یک توسل به حضرت مولا امام حسین علیه السلام پیدا کنیم. اگر آن باغبان یا زارع اظهار تمایل می‌کرد، وی در آن بیابان توسلی می‌جست. سپس عرض می‌کرد: «خدایا در این بیابان به یک نفر یک مسأله یاد دادم» و سپس در بین منازل راه، زمزمه می‌کرد و می‌گریست. روحانی نباید بیکار بنشیند، بلکه باید همیشه در حال انجام مأموریت ابلاغ باشد. واقعا آن مرحوم وصفا (نه اسما) روحانی بود. [۸۰].

سقوط و مرگ هادی خان، که به زور عمامه‌ی آقا سید حبیب چاووشی را گرفت

زمان رضاخان، در ایام متحدالشکل نمودن لباس و ممنوعیت عزاداری، روزی در چهارسوق بازار قم، «هادی خان نایب» راه را بر آقا سید حبیب چاووشی که برای روضه خوانی می‌رفته است، می‌گیرد و از او می‌خواهد که عمامه‌ی خود را تحویل بدهد و متحدالشکل شود! [صفحه ۱۳۰] سید فوق الذکر، که مردی جلیل القدر بوده و در بین مردم محبوبیتی داشته است، از نایب می‌خواهد که از او در گذرد و این کار را نکند، ولی نایب با اصرار و قلدری در حضور مردم، عمامه را از سر سید برمی‌دارد. سید دلش شکسته شده و در حالیکه اشک از دیدگانش سرازیر بوده است، خطاب به نایب می‌گوید: برو نایب، ان شاء الله از جدم ابوالفضل علیه السلام عوضش را بگیری! همان شب هادی خان کشیشک بازار بوده است. او در حالی که از دریچه‌ی بام چهارسو به

بازار چشم دوخته بود، ناگهان از بالا به زیر افتاد و مغزش با زمین اصابت نمود و فوراً مرد. [۸۱].

شکایت شیخ هادی حائری شیرازی به حضرت ابوالفضل به خاطر توهین عده‌ای از جوانان، و مرگ سه جوان در سه روز

مرحوم آیه الله آقای حاج شیخ هادی حائری شیرازی، فرزند مرحوم ملا امین شیرازی - یکی از عالمان وارسته و متقی کربلای معلی - در سال ۱۳۰۸ هجری قمری متولد شده بود. ایشان مدتها در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف و کربلا به تحصیل و سپس به تدریس سطوح عالی اشتغال داشت و در جمع حضرات آیات عظام میرزا مهدی شیرازی، حاج شیخ یوسف بیارجمندی، حاج شیخ محمدرضا اصفهانی و دیگران، از مشاوران نزدیک و خواص اصحاب فقیه زاهد، مرحوم آیه الله العظمی حاج آقای حسین طباطبائی قمی قدس سره محسوب می‌شد. فرزند ایشان آقای حاج محمد حسن - که اکنون یکی از بازاریان تهران است - جریان زیر را به نقل از مادرشان بازگو نموده است: [صفحه ۱۳۱] منزل مرحوم والد سابقاً در «محلّه‌ی جیه» در کوچه‌ای پشت «مدرسه‌ی الخدیجه الکبری علیها السلام» در خیابان سر سدر قرار داشت. روزی جمعی از اشرار وابسته به یکی از خاندانهای معروف، که حرمت علم را نمی‌شناختند و از درک منزلت عالمان عاجز و بیگانه بودند، در راه خانه متعرض مرحوم والد می‌شوند و به ایشان جسارت و بی‌ادبی روا می‌دارند، تا آنجا که عمامه‌ی ایشان از سر مبارک بر زمین می‌افتد! پدرم با ناراحتی تمام به منزل می‌رود و دوباره عمامه را به سر می‌پیچد و از منزل خارج می‌شود. آنان به گمان اینکه او قصد شکایت به کلانتری دارد، دیگر بار راه را بر او سد می‌کنند و مقصدش را می‌پرسند. پدرم می‌گوید: خیر، من تنها به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌روم. آن بی‌معرفت‌ها قضیه را سبک انگاشته و راه را باز می‌کنند و ایشان به طرف حرم مطهر، رهسپار می‌گردند و پس از عرض حال، به منزل باز می‌گردند. در همان شب یکی از جوانان آنان خاندان، بدون آنکه سابقه‌ی بیماری داشته باشد، ناگهان گرفتار مرگ می‌شود. فردای آن روز، هنوز از کار تجهیز او کاملاً فارغ نشده بودند که باز هم مرگ سراغ جوانی دیگر از ایشان می‌آید، و روز سوم هم... بالاخره عاقلان قوم بالاتفاق جمع می‌شوند و به منزل مرحوم حاج شیخ هادی قدس سره می‌آیند، و ضمن گریه و زاری، به دست و پای ایشان می‌افتند و طلب حلالیت و کسب رضایت می‌کنند، و می‌گویند: «مگر شما می‌خواهید همه‌ی خانه‌های ما را تاریک کنید؟» ایشان در پاسخ می‌گویند: من فقط خدمت آقا عرض حال کردم و بس! و درخواست انجام کار معینی نکردم و آن را به خود آقا واگذار کردم. سرانجام با انجام عذرخواهی، جریان مرگ و میرها خاتمه می‌یابد. آن بزرگوار در سال ۱۳۶۴ هجری قمری دار فانی را وداع گفتند و در صحن مطهر [صفحه ۱۳۲] حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام مدفون شدند.

کشته شدن مرد عرب که ادعا داشت من با همسر آمیزش نکرده‌ام و او آبستن شده است (در کنار ضریح حضرت ابوالفضل)

مرحوم مبرور حاج میر باقر آقا صادقی که حائز مرتبه‌ی اجتهاد بود، این قضیه را نقل کرد: دو خانواده‌ی بزرگ در کربلا - با هم وصلت می‌کنند، متأسفانه پس از اندک زمانی در میانشان اختلاف سلیقه رخ می‌دهد و دختر به خانه‌ی پدرش برمی‌گردد و هر چه دیگران وساطت می‌کنند، مؤثر واقع نمی‌شود. پس از گذشت یک سال از این قضیه، وقفه‌ی نجف اشرف پیش من می‌آید و تمام افراد خانواده‌ی دختر، به استثنای او به نجف اشرف مشرف می‌شوند. داماد این مطلب را می‌فهمد و به در خانه‌ی دختر می‌آید و به هر وسیله که هست، او را قانع می‌کند و وارد خانه می‌شود و با قسمهای دروغ، به او وعده‌های پوچ می‌دهد، بالاخره با وی آمیزش می‌کند. سپس داماد به خانه‌ی خود برمی‌گردد ولی به وعده‌های خود وفا نمی‌کند و کسی را برای آوردن دختر نمی‌فرستد! دختر بیچاره که حامله شده بود، آثار حمل در او نمایان می‌گردد. کسان دختر وی را تعقیب و تهدید می‌کنند و آن بیچاره قضیه را چنانکه بوده، نقل می‌کند. ولی پسر انکار می‌کند و بر اصرارش می‌افزاید. برادران دختر، قصد قتل او می‌کنند و آن بیچاره با ناله و زاری، اظهار مظلومیت می‌کند و می‌گوید: دستم را به دامن او برسانید تا من صدق گفتارم را به ثبوت برسانم. باز کسان دختر به نزد

پسر می‌آیند و مطلب را اظهار می‌کنند، ولی [صفحه ۱۳۳] پسر به عناد خود باقی می‌ماند. بالاخره می‌گویند: شما را با همدیگر روبرو می‌کنیم، تا حقیقت امر روشن گردد. برخیز تا پیش دختر برویم، پسر قبول نمی‌کند، ولی بزرگان هر دو طرف مجبورش می‌کنند و او را می‌آورند و داخل خانه‌ی دختر می‌کنند. در این حال دختر می‌آید پس از اعتذار از حضار، اول به او نصیحت می‌کند که از خدا بترس و آبروی ما مبر، اما داماد باز قبول نمی‌کند. یکدفعه آن دختر با حالت فوق العاده ناراحتی از جای خود بلند می‌شود و گریبان پسر را می‌گیرد و می‌گوید: برخیز! من در حضور حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام اثبات خواهم کرد! پسر از آمدن خودداری می‌کند، ولی طرفین اجبارش می‌نمایند. بالاخره به همان طریق که دختر او را گریبانگیر کرده است، کشان کشان به حالت زاری و تضرع و عصبانیت و ناراحتی تا حرم مبارک می‌برد و به محض ورود به حرم، یک دست به ضریح مقدس و یک دست به یقه‌ی پسر، فریادی می‌کشد و با حالتی غیر عادی می‌گوید: آقا اگر شما قبول دارید، آبروی من برود! والا حکم کن بین من مظلوم و این ظالم! ناگهان ضریح مقدس به حرکت آمد. پسر بدبخت به مقدار چند متر به طرف بالا رفت و به زمین زده شد. و مردم پا به فرار گذاشتند! بعد از مدتی، خدمه و دیگران وارد می‌شوند و می‌بینند بدن آن بدبخت خرد شده و آثار استخوان در او پیدا نیست و رنگش سیاه شده است. بالاخره دختر را با نهایت عزت و احترام برمی‌گردانند و او در موقع خروج از درب حرم مطهر می‌گوید: «آقا خانه‌ی احسانت آباد!» و بدن نحس پسر را نیز از حرم بیرون می‌برند. ولوله‌ای در شهر ایجاد می‌شود و تمامی مردم به حرم مبارک می‌ریزند. اجتماع عجیبی رخ می‌دهد و به تمام روستاها و شهرستانها خبر می‌رسد و چراغانی‌های [صفحه ۱۳۴] خیلی مفصل می‌کنند. بالای مأذنه‌ها بشارت‌ها داده و اشعاری خوانده می‌شود و کرامات و فضائلی نقل می‌شود. و مردم رو به سوی کربلا می‌نهند! این قضیه در زمان استیلای دولت ترکیه بر عراق واقع شده و بغداد مقر قدرت و حکومت ایشان بوده و خبر به آنجا نیز می‌رسد. بزرگان ایشان می‌آیند و پس از تحقیق، قضیه را به دولت متبوع خود خبر می‌دهند و از آناتولی (نام شهری است در ترکیه) دستور می‌رسد که تمام قوای نظامی ایشان، لباس تازه بپوشند و به کربلا بیایند. قوای نظامی با ادب و نظم مخصوص، از درب ورودی می‌آمدند و مقابل حرم مطهر شعارهای مخصوص می‌دادند. [۸۲].

مردی که در کنار ضریح حضرت ابوالفضل نسبت ناروا به همسرش داد و سوگند یاد کرد و همان جا مرد

آیت الله آقای حاج سید محمد فاطمی ابهری از قول پسر خاله‌شان، حضرت آیت الله آقای حاج شیخ ضیاءالدین، نقل کردند که گفت: شخصی نسبت خلاف عفت به زنش داده بود و گفته بود: حملی که تو داری از من نیست؛ تو زنا داده‌ای. بنا شد به حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام بروند و حرفهایشان را بزنند و حضرت علیه‌السلام قضاوت کنند. وقتی کنار ضریح مطهر قرار می‌گیرند، ابتدا زن می‌گوید: یا ابوالفضل، این حمل من از شوهر من است. و حادثه‌ای پیش نمی‌آید. اما زمانی که نوبت شوهر رسیده و او [صفحه ۱۳۵] مقابل ضریح مطهر می‌ایستد و قسم می‌خورد که «یا ابوالفضل، این حمل زنم از من نیست» یکدفعه می‌بینند صورتش سیاه شد و به زمین افتاد و جا به جا مرد! [۸۳].

قاتل در حرم ابوالفضل به دروغ قسم خورد و جنازه‌اش را بیرون آوردند

این قضیه توسط حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن بصیری نقل شده است: مرحوم محمد ابراهیم زرگر خوئی این قضیه را نقل کرد: در زمان رضاشاه، به مکه‌ی مکرمه مشرف شدم و در هنگام برگشتن، موفق به زیارت عتبات عالیات گردیدم. طبق معمول، اول صبح به زیارت حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام شرفیاب و سپس به زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام نائل می‌شدم. در روز پنجشنبه‌ای بعد از خروج از حرم آن بزرگوار علیه‌السلام، به آقای حاج عباس تبریزی - که در نزدیکی باب العباس علیه‌السلام دکان عطاری داشت - برخورد کردم. وی در جلوی دکان خود صندلی گذاشت و مرا روی آن نشاند و در

ضمن صحبت، مشغول اصلاحات دکانش شد. در این هنگام، ناگاه صدایی برخاست. از صدای مزبور، مردم به تکاپو درآمدند و به طرف حرم آن بزرگوار علیه‌السلام می‌دویدند. من که به زبان عربی آشنا نبودم و نمی‌دانستم چه خبر است، سر از دکان بیرون کردم و منتظر اخبار تازه بودم که باز صدا بلند شد و آقای حاج عباس نیز دکان را ترک کرد و با عجله‌ی زیاد به سوی حرم مطهر رهسپار شد و به من هم گفت: بیا که [صفحه ۱۳۶] حضرت علیه‌السلام کرامتی نشان داده است. من همراه ایشان با عجله داخل صحن مقدس شدم و در آنجا دیدم که جنازه‌ای را کشان کشان از حرم مبارک بیرون آوردند و مورد لعنت و نفرین قرار دادند. گویا آن بدبخت با دو نفر دیگر مرتکب قتلی شده بود و پس از گرفتار شدن، انکار کرده بود و نهایتاً، امر منجر به این شده بود که وی قسم بخورد. اینک، مأمورین دولت او را برای قسم خوردن آورده بودند و این بدبخت قبل از دیگران، ابتدا به سوگند کرده بود و مورد غضب الهی قرار گرفته و به جزایش رسیده بود. سپس آن دو نفر دیگر به جرم خود اقرار کردند. [۸۴].

مردی که در حرم حضرت ابوالفضل سوگند به ناحق یاد کرد و مورد غضب قرار گرفت، به روایت حاج ملا آقا جان زنجانی

این قضیه توسط عالم متقی حاج سید محمد علی میلانی نقل شده است: از مرحم ثقة‌المحدثین حاج شیخ محمود، معروف به حاج ملا- آقا جان زنجانی قدس سره شنیدم که می‌گفت: در یک شب زمستان بسیار سردی، در ایوان مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام سر به پاشنه‌ی درب حرم گذاشته بودم. در بسته بود. مرد عربی را دیدم که بی‌هوش آنجا افتاده و گویی تمام استخوانهای بدنش کوبیده شده بود. چنان بلند نفس می‌کشید که صدای آن به طرف دیگر ایوان می‌رسید. نزدیک سحر تکانی به خود داد و صدا زد: «اولاد عمی - اولاد عمی». برخاستم و جلو رفتم، حالتی در او دیدم که گویا از خواب بیدار شده است. چند نفر جوان که در اطراف بودند آمدند، آن [صفحه ۱۳۷] مرد به عربی به آنها گفت: ریسمان بیاورید. گفتند: این موقع شب از کجا ریسمان بیاوریم؟! گفت: «عگال» مرا به پایم ببندید و به طرف حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بکشانید. آنها چنین کردند و او را به طرف آن حضرت کشیدند. من هم با آنها به راه افتادم. به درب صحن حضرت ابوالفضل علیه‌السلام که تازه باز شده بود، رسیدیم و وارد صحن شدیم. آن مرد بلند شد و جلوی ایوان ایستاد و از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام عذرخواهی کرد. از همراهان و بستگانش سؤال کرد که قضیه چیست؟ آنها گفتند: این مرد شخصی را به دزدی متهم کرده بود. او هم گفته بود: می‌رویم خدمت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام و قسم می‌خوریم. طرفین آمدند. متهم قسم خورد و طوری نشد، ولی وقتی این مرد قسم خورد، یک مرتبه نقش زمین گردید. معلوم شد که او به دروغ قسم خورده است. با خود گفتیم: چگونه او را به محل ببریم؟ بدنی را که فقط نفس می‌کشد و گویا تمام استخوانهایش شکسته شده است او را خدمت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام ببریم، تا شفایش را بگیریم. لذا او را به ایوان حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بردیم و آنجا گذاشتیم. از خود آن مرد پرسیدم: چه شد و چگونه شفا یافتی؟ گفت: من افتاده بودم، ناگهان دیدم شخصی از طرف حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام می‌آید، ولی گویا بر زمین راه نمی‌رود بلکه زمین زیر قدمهای او می‌پیچد، وقتی به ایوان رسید، با سرپا به من زد و فرمود: اگر برادرم از خدا بخواهد که آسمان را زمین و زمین را آسمان کند، چیزی نیست! تو که... سپس ایشان وارد حرم شدند و من هم شفا یافتم. [۸۵]. [صفحه ۱۳۸]

سه بار زمین خوردن در کنار ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر قسم دروغ

مرحوم سید صالح، معروف به ابوسعید، از خدام حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام بود. فرزند سید صالح، از قول وی نقل می‌کند که گفت: روزی پدرم وارد خانه شد و با خوشحالی فراوان گفت: حضرت ابوالفضل علیه‌السلام معجزه کرده‌اند. گفتیم: چه شده است؟ او ماجرا را چنین تعریف کرد: شخصی را نزد ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام آوردند و گفتند: اگر راست می‌گویی، قسم بخور! و آن شخص دست به ضریح گذاشت و قسم خورد. به مجرد قسم خوردن، سه بار از زمین بلند شد و از ضریح

بالا تر رفت و به زمین خورد! بار سوم، می‌گویم! و به آرامی روی زمین قرار گرفت. سپس اقرار کرد که قسم دروغ خورده است. همه خوشحال شدند و پول و نقل پخش کردند. [۸۶].

سوگند دروغ شیعه در مقابل شخص سنی در درگاه حضرت ابوالفضل در شهر لکنهو، مرد شیعه را نابینا ساخت

شخصی از اهل سنت، از یک شیعه مبلغی طلبکار بود و هر چه طلب خود را از وی مطالبه می‌کرد، آن فرد شیعه بدهی خود را نمی‌پرداخت و حاشا می‌کرد. آن دو با هم مشاجره زیادی داشتند تا کار به اینجا کشیده شد که مرد سنی گفت: باید این آقای شیعه به درگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام (در شهر لکنهو هند) برود و دست به علم مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام بگذارد و بگوید که من مقروض نیستم، تا من از طلب خود صرف‌نظر کنم. بدهکار حاضر شد به درگاه برود و قسم یاد کند که به فرد سنی بدهکار نیست، و پیش خود می‌اندیشید که: من شیعه هستم، و او سنی است. بنابراین حضرت علیه‌السلام قضاوت را به سود من انجام خواهند داد! مرد سنی باز تکرار کرد که اگر او دست به علم بگذارد و بگوید من مقروض نیستم، من هم از تعقیب وی خودداری می‌کنم. همسر مرد بدهکار به شوهرش گفت: «خیر، این کار را نکن، صلاح نیست!» ولی او نپذیرفت و به زنش گفت: حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام هیچ وقت شیعه را در مقابل سنی سرافکنده نخواهد ساخت. بالاخره مرد شیعه به درگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام رفت و دست به علم مبارک گذاشت و به دروغ گفت: من به این مرد سنی بدهکار نیستم و پولی از وی نگرفته‌ام. وقتی از آنجا برگشت هنوز به صحن مبارک درگاه و به کنار حوض نرسیده بود، که پسرش را صدا زد و دست خود را بر کتف او گذاشت و آهسته به راه افتاد بزودی معلوم شد که مورد غضب حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام قرار گرفته و نابینا شده است. این نتیجه‌ی قسم دروغ و نمونه‌ای از عدالت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام است. [۸۷].

مسلمانی در دادگاه قفقاز به حضرت ابوالفضل قسم یاد کرد و در همان لحظه هلاک شد، و این نوع قسم در دادگاه ممنوع شد

مرحوم آقا میر اسد میر بابائی - از علمای عامل و سادات بزرگوار و از مهاجرین فی سبیل الله بعد از انقلاب لنین ملعون - نقل می‌کرد: بین دو نفر مسلمان اهل قفقاز، اختلافی رخ داد که شکایت آن را به دادگاه دولت [صفحه ۱۴۰] روسیه بردند. مدعی، ضمن محاکمه گفت: متهم باید هفت قدم به سمت قبله گام بردارد و به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام قسم بخورد که «سخنانش از روی صداقت و راستی است و حق با او می‌باشد»؛ اگر چنین کند من رضایت می‌دهم. رئیس دادگاه مسلمان نبود و بنابر این قضیه را درست نمی‌فهمد، ولی می‌گوید: چون توافق دارند، از طرف ما بلامانع است. «مدعی علیه» مراسم قسم را به جا می‌آورد و در اثنای آن، در قدم پنجم به زمین می‌خورد و هلاک می‌شود. با این حادثه، وضع دادگاه به هم می‌خورد و دکتر قانونی می‌آید و شخص مزبور را معاینه می‌کند و برگ فوت وی را صادر می‌کند. پس از این پیشامد، از سوی اولیای امور، آگاهی رسمی صادر می‌شود که بعد از این، در این دادگاه محاکمه‌ی حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام ممنوع است! [۸۸].

روانی شدن کسی که به نام حضرت ابوالفضل العباس قسم ناحق یاد کرده بود

حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا نمازی - منبری معروف اصفهان - از قول یکی از دوستانشان این دو قضیه را نقل فرمود: دو چیز در حرم حضرت عباس علیه‌السلام دیدم: یکی این که در صحن حضرت قمر بنی‌هاشم علیه‌السلام در شب جمعه‌ای که من و عده‌ی دیگری مشغول کار بودیم، دیدیم یک دسته پرنده که مثل مرغابی بودند، دور گنبد امام حسین علیه‌السلام آمدند و سپس دور گنبد حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نیز دور زدند. مثل اینکه می‌خواستند تعظیم کنند! سر فرود آوردند و رفتند، ما دست از

کار کشیدیم و به این [صفحه ۱۴۱] صحنه نگاه می کردیم. قضیه‌ی دوم اینکه: شب که به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام آمدیم، جوانی را مشاهده کردیم که روانی بود و سه چهار نفر هم از عهده‌ی او بر نمی آمدند، و با زنجیر پایش را به ضریح بسته بودند. ما زیارت و کارهایمان را انجام دادیم و به منزل رفتیم و هنگام صبح که به حرم آمدیم، تا زیارت کنیم و به کار مشغول شویم، دیدیم این جوانی که هیچکس از عهده‌ی او بر نمی آمد، آرام شده است، ولی هنوز زنجیر به پایش بسته است؛ اما طرف دیگر زنجیر که به ضریح بسته بود، باز شده است. خادم حرم زنجیر را از پایش نیز باز کرد، و زوار به جوان پول می دادند. به پدرش گفتیم: «فرزند شما چه مرضی داشت؟!» پدرش گفت: «این فرزند به ناحق به حضرت ابوالفضل علیه السلام قسم خورده بود، و از آن ساعت حواس پرتی پیدا کرد! هر جا هم که او را بردیم نتیجه‌ای نگرفتیم، بالاخره او را به اینجا آوردیم و متوسل به حضرت ابوالفضل علیه السلام شدیم و حضرت شفایش دادند.» فردا شب که آن جوان را دیدیم، داشت وضو می گرفت تا به حرم حضرت امام حسین علیه السلام برود. [۸۹].

غاصب زمین، دست بر سر پسرش گذاشت و به حضرت ابوالفضل قسم یاد کرد و در همان روز پسرش مرد

در قریه‌ی علی نظر، از توابع ماکو، یک نفر فلاح یک قطعه از اراضی زراعتی خود را به یک نفر فقره رعیت، برای یک فقره زراعت بهاره تحویل می دهد، تا بعد از برداشت [صفحه ۱۴۲] محصول، زمین را به وی تحویل بدهد. چندی بعد مأمورین اصلاحات اراضی برای ثبت اراضی با اسامی زارعین وارده می شوند و آن بدبخت مدعی می شود که این قطعه زمین، از اول در اختیار من بوده و از آن من است. هر چه هم وی را توبیخ و تهدید می کنند، فایده‌ای نمی بخشد، تا بالأخره امر به قسم خوردن منجر می شود. به او می گویند: دست را بر سر بچه‌ی دوازده ساله‌ای که در کنارت قرار دارد، بگذار و بگو: اگر این زمین ملک من نیست، چنانکه اینک زنده‌ی او را نگاه می کنم، به مرده‌ی او بنگرم. آن بدبخت، به روی پسرش نگاهی می کند و می گوید: «من، به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قسم می خورم که این زمین از ابتدا مال من بوده است.» مأمورین سخن او را قبول می کنند ولی پس از آن، تا وقت غروب آفتاب آن پسر می میرد. [۹۰].

قطع شدن شست آن کسی که انار را خورده بود و انکار می کرد

جناب آقای حاج ابوالحسن شکری این قضیه را نقل کرده اند: قریب شصت سال قبل، در چشمه علی - که یکی از روستاهای قم است - باغی را اجاره کرده بودیم و کارگزاری به نام حبیب نیز داشتیم. به کارگری به نام حبیب نیز داشتیم. به کارگرها سفارش کرده بودیم، به چند درختی که معمولاً صاحب باغ استثنا می کند و در اجازه قرار نمی دهد (تا خودش از آن استفاده کند) دست نزنند و تأکید کرده بودیم که از بقیه درختهای انجیر و انار استفاده نکنند، اما به این چند درخت، که صاحب باغ آن را منها کرده است، نزدیک نشوند، زیرا استفاد از آنها حرام است. خلاصه یک روز که مادرم برای سرکشی درختها رفته بود، مشاهده کرده بود که [صفحه ۱۴۳] چند عدد انار پای آن درخت‌های مویز ریخته شده است. یکی از آنها را برمی دارد و می بیند پوک است؛ کارگرها از آتش استفاده کرده و آن را در آنجا انداخته اند! پدرم پس از آگاهی از قضیه، به کارگرها می گوید: مگر من نگفتم به این درخت‌ها نزدیک نشوید و از انار آن نچینید؟! کارگری که اسمش حبیب بود، گفت: اگر شما نظرتان به من است، ابوالفضل علیه السلام شستم را بزنند، اگر من انار چیده باشم! فردا صبح، یک دفعه ناله حبیب بلند شد که می گفت: «وای شستم! آری، دستش نظرک شده بود (نظرک نوعی زخم است) و آن زخم باعث گشت که انگشت شستم بیفتد و دیگر نتواند کارگری کند. لذا مزدش را دادیم و رفت. این بود کرامتی از حضرت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه السلام. [۹۱].

مقرری گوشت برای طلبه‌ای که یک کبوتر حرم امام حسین را به جهت خوردن، کشته بود

مرحوم آخوند ملا علی محمد طالقانی قدس ستره از یکی از طلابی که ساکن در صحن مطهر حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام بود، این قضیه را نقل می‌فرمود: روزی از روزهای که در اوایل طلبگی، در حجره صحن بودیم و درس می‌خواندیم، امر معاش بر من تنگ شد. به گونه‌ای که تمکن بر خریدن قدری گوشت که یک شب بپزم و صرف کنم، نداشتم و بوی گوشت که از حجره همسایه به مشام می‌رسید، بدنم می‌لرزید! یک روز به این فکر افتادم که کبوترهای زیادی به صحن و حجره می‌آیند و اینها هم [صفحه ۱۴۴] که صاحب و مالکی ندارند. زیرا از صحراها می‌آیند و صید کردن حیوان صحرائی هم جایز است. خوب است. ما از این کبوترها بجای گوشت استفاده کنیم و دلی از عزا درآوریم! پس تصمیم گرفتم که کبوترها را صید کنم. به همین منظور ریسمانی به در حجره بستم، سپس کبوتری به عادت سابقش وارد حجره شد و من ریسمان را کشیدم و در بسته شد. کبوتر را گرفتم و سر آن را بردیم و پرهایش را کندم و کبوتر را زیر ظرفی گذاشتم. تا بعدا آن را بپزم و بخورم. نزدیکیهای ظهر با خود گفتم: با خیال راحت یک خواب قیلوله کنم و بعد آن را بپزم و بخورم و با همین خیال به خواب رفتم. یک وقت در عالم رویا، دیدم که حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام وارد حجره شده‌اند و با حالت خشم آلود و غضبناک به من نگاه می‌کنند و فرمودند: چرا کبوتر را گرفتی و کشتی؟! (یعنی این کبوترها در پناه من هستند و من صاحب آنها هستم.) من به خاطر کار زشتی که کرده بودم، از خجالت سرم را زیر انداختم و حرفی نزد. دوباره حضرت علیه‌السلام فرمودند: مگر با تو نیستیم؟ چرا کبوتر را گرفتی و کشتی؟! من باز سکوت کردم. حضرت فرمودند: دلت گوشت می‌خواست که این کار را کردی؟ دیگر این کار را مکن! من روزی یک وقیه گوشت به تو می‌دهم. من از خواب بیدار شدم در حالی که از زیادی خجالت، لرزان و هراسان بودم و از عمل خود نادم و پشیمان بودم. پس برخاستم و وضو گرفتم و به حرم مقدس حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام رفتم، و فریضه ظهر و عصر را بعد از زیارت ادا کردم و از عمل خود توبه نمودم. بعد به قصد حرم شریف حضرت عباس علیه‌السلام، از حرم خارج شدم. از بازار که می‌رفتم، عبورم به دکان قصابی افتاد و ناگهان قصاب مرا صدا زد! اول اعتنایی نکردم. [صفحه ۱۴۵] ولی او دوباره مرا صدا زد. گفتم: بله آقا، بفرمایید. با بنده کاری داشتید؟ گفت: بیا گوشت بگیر! گفتم: نمی‌خواهم. گفت: چرا؟ گفتم: پول ندارم. گفت: از تو پول نمی‌خواهم. گوشت را در ترازو گذاشت و وزن کرد و گفت: از امروز به بعد، روزی یک وقیه گوشت پیش من داری و می‌توانی بیایی و ببری و چند بار نیز تأکید کرد. گوشت را گرفتم و به حجره آوردم و پختم و یکی از همسایگان حجره را هم دعوت نمودم و با هم خوردیم. بعد، آن همسایه از من سؤال کرد: گوشت را از کجا آوردی؟ به او گفتم: یک نفر قرارداد بسته که روزی یک وقیه گوشت به من بدهد و این مقدار گوشت هم برای من زیاد است. دوستم گفت: ما که با هم همسایه هستیم. گوشت از تو و سایر چیزها مثل نان و مخلفات دیگر با من. و هر روز با هم سر یک سفره می‌نشینیم. گفتم: مانعی ندارد. و تا مدت‌ها زندگی ما بر این منوال می‌چرخید. کم‌کم قضیه‌ی گوشت را همه‌ی دوستان و آشنایان فهمیدند. پس از مدتی هوای مسافرت به ایران به سرم افتاد و با خود گفتم که مقرری گوشت خود را تا یکسال بفروشم و پولش را خرج راه کنم! رفتم و یکی از طلبه‌ها را پیدا کردم و مقرری گوشت را به او فروختم. سیصد و شصت وقیه گوشت، که نود حقه‌ی کربلا می‌شد و هر حقه پنج چارک من تبریز می‌شد که مجموع آن یکصد و دوازده من تبریزی و نصف من می‌شود. این مقدار گوشت را به قیمت معین و معلوم فروختم. پس آن طلبه را، در مغازه آن قصاب بردم و به او گفتم: آن یک وقیه گوشت مقرری را تا مدت یکسال، به این مرد بده! قصاب وقتی این حرف را از من شنید خندید و گفت: آن کسی که مرا به این کار امر کرده بود، اکنون منع نموده است! وقتی این حرف را شنیدم، آه سردی از دل پر درد کشیدم و برگشتم. چون شب [صفحه ۱۴۶] شد، مهموم و متفکر خوابیدم و مولای خود حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را در خواب دیدم که به من نظر می‌کردند و فرمودند: خیال رفتن به ایران را داری؟! از خجالت حرفی نزد و سرم را زیر انداختم! سپس فرمودند: خوب، خوددانی! اگر خواستی بمانی، اینجا نان و ماستی پیدا می‌شود. این را فرمودند و من از خواب بیدار

شدم و از عمل خود نادم و پشیمان شدم که چرا دست خود را از خوان و عطای آن بزرگوار بریدم. [۹۲].

فلج شدن ساعت ساز تبریزی به خاطر خوردن کبوترهای حرم امام حسین

حاج میرزا اسماعیل پسر حاج میرزا لطفعلی تبریزی فرمود: یکی از رفقای اهل تبریز - برادر مشهدی حسین ساعت ساز تبریزی - که در صحن و سرای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود و در یکی از حجرات آن ساعت سازی می کرد و از اعتبار خوبی هم در این باب برخوردار بود، به طور اتفاقی به فلج مبتلا شد و مدتی هم معالجه کرد، ولی نتیجه‌ای نگرفت و پس از آن دیگر به دکترهای مراجعه نکرد و از عافیت مایوس گردید. مردم او را سرزنش کردند که چرا معالجه نمی کنی؟ با اینکه این مرض قابل معالجه است و امید بهبودی هست. وی گفت: من از شفا مأیوسم. وقتی سبب یأس را پرسیدند، گفت: من در این حجره ساعت سازی می کردم و این کبوترها خیلی به حجره می آمدند و اسباب و اثاثیه‌ی مرا می شکستند و مرا اذیت می کردند. یک روز با خود فکر کردم که این کبوترها بدون صاحب و صحرایی هستند و صید کردن آنها جایز است. بنابراین هر روز یک جفت [صفحه ۱۴۷] از آنها را می گرفتم و با عیال و اهل بیت می خوردم. این کار دو سود داشت. یکی اینکه گوشت رایگان می خوردم و دوم اینکه اذیت آنها کمتر می شد. پس دامی برای آنها پهن کرده بودم و آنها را صید می کردم. مدتها از این کار گذشت تا اینکه یک شب در عالم خواب حضرت سیدالشهداء علیه السلام را زیارت نمودم و ایشان با ناراحتی به من نگاه کردند و فرمودند: این کبوترها از تو شکایت دارند، آنها را اذیت مکن! وقتی این سخن را شنیدم، ترسیدم و هراسان از خواب برخاستم و از کرده‌ی خود پشیمان و تائب گردیدم و مدتی این کار را رها کردم. تا آنکه نفس بار دیگر مرا اغوا نمود و با خود گفتم که به خواب اعتباری نیست و صید این کبوتران شرعا جایز است و باز شروع به صید کبوترها نمودم و آنها را می خوردم، تا آنکه باز یک شب، حضرت سیدالشهداء علیه السلام را در خواب دیدم که تندتر از دفعه‌ی قبل به من نظر کردند و فرمودند: این کبوترها به من پناه آورده‌اند! مگر نگفتم آنها را اذیت مکن و الا تو را اذیت می کنم؟ باز ترسان و هراسان از خواب بیدار شدم و نادم و تائب گشتم. دوباره پس از مدتی باز نفس اماره در مقام وسوسه برآمد که این عتاب، در خواب بوده است و معلوم نیست صحیح باشد و ما هم مجاورین خانه‌ی آن حضرت علیه السلام هستیم و پناه به او آورده‌ایم و چطور می شود که کبوتر صحرایی را از ما منع نمایند و ما را به جهت آنها اذیت کنند! باز به عمل سابق برگشتیم، دامی گذاشتم و دوباره مشغول صید شدم و پس از آن پس ناخوشی عارضم شد، که جزای آن کار زشت من است. [۹۳]. [صفحه ۱۴۸]

ملحقات بخش ۰۴ در این کتاب

موضوع: ۱- مار راننده گستاخ را کشت، شماره قضیه: ۹۹ موضوع: ۲- روضه‌ی دروغ خواندن، خوار کردن امام حسین علیه السلام است، شماره قضیه: ۱۱۵ موضوع: ۳- قطع دست پسری که در کنار حضرت ابوالفضل علیه السلام، دستش را روی دست خانمی گذاشت، شماره قضیه: ۲۲۷ موضوع: ۴- زلزله، جان افرادی که قصد زنده به گور کردن پیرمرد روضه خوان را داشتند؛ گرفت!، شماره قضیه: ۱۹۰ موضوع: ۵- نتیجه‌ی شکستن دو مهر تربت در رویای پدر مرحوم نوری قدس سره، شماره قضیه: ۲۸۱ موضوع: ۶- بیمار شدن مقبل اصفهانی، به خاطر استهزاء به عزاداری، شماره قضیه: ۱۸ موضوع: ۷- سرهنگ روسی به خاطر توهین به عزاداران، تأدیب شد، شماره قضیه: ۱۸۶ موضوع: ۸- تهدید حضرت ابوالفضل علیه السلام به مأموری که قصد منع عزاداری داشت، موجب هدایت او شد، شماره قضیه: ۱۸۷ [صفحه ۱۵۱]

هشدار درباره‌ی عدم وفا به نذر

بند آمدن زبان آقای سید عبدالرحیم اردبیلی که گفت: نذورات حضرت ابوالفضل را به طلبه‌ها بدهید

عالم گرانقدر و فقیه فرزانه، آیه الله حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی این قضیه را از مرحوم پدرشان، حجة الاسلام والمسلمین آقای سید عبدالرحیم موسوی قدس سره نقل کرده‌اند: مرحوم پدر، نسبت به خاندان عصمت و طهارت علیه‌السلام ارادت خاصی داشت. وی اکثراً به روزه‌خوانها بعد از خواندن روزه، تذکراتی می‌داد که مثلاً- این خبر درست نیست یا چرا بدون مطالعه منبر می‌روید؟ به گونه‌ای که روزه‌خوانها وقتی وارد مجلسی می‌شدند، اگر می‌دیدند پدرم در آن مجلس تشریف دارد ناراحت می‌شدند، چون او گاهی طاقت نمی‌آورد که روزه‌های بی‌سند را بپذیرد، و لذا از همان پایین [صفحه ۱۵۲] منبر اعتراض می‌نمود و تذکر می‌داد. [۹۴]. خلاصه، بعضی از روزه‌خوانها از دست ایشان ذله شده بودند و می‌گفتند: خدا کند سید عبدالرحیم در مجلس نباشد! فی المثل، گاهی روزه‌خوانی می‌گفت: «جا داشت حضرت زینب علیها‌السلام چنین می‌گفت»، او از پایین منبر می‌گفت: «نه جا نداشت!» ولی عجیب آنکه درباره‌ی روزه‌ی حضرت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه‌السلام، چیزی نمی‌گفت و جرئت نداشت چیزی بگوید! آیه الله اردبیلی می‌فرماید: روزی به پدرم گفتم شما راجع به دیگران با جرئت می‌گویید که اینجا درست نیست یا صلاح نیست این طور روزه بخوانید؟ ولی هر وقت اسم مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام می‌آید، جرئت نمی‌کنید چیزی بگویید! سر آن چیست؟! پدرم فرمودند: برادری به نام سید علی اکبر داشتم، یک سال با هم برای زیارت عتبات رفتیم. مردم نذورات زیادی به ما داده بودند که داخل ضریح مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بیندازیم. من در صحن مطهر حضرت عباس علیه‌السلام گفتم: شما پولها را در ضریح می‌اندازید و معلوم نیست که خدمه با آنها چه می‌کنند. اینها را توی جیب بگذارید و یک طوافی بکنید و بعد به طلبه‌ها بدهید. من پیش خود فکر می‌کردم که این راه، شرعی است. اما پس از آنکه این سخن را در صحن مطهر گفتم و سپس داخل حرم شدیم تا اذن دخول بخوانیم، دیدم زبانم بند آمده است و نمی‌توانم اذن دخول بخوانم! اخوی هم از وضع من خبر نداشت. [صفحه ۱۵۳] بالأخره قطع پیدا کردم که زبانم بند آمده است و نمی‌توانم صحبت بکنم. لذا آمدم و با اشاره به اخوی گفتم که جواهرات را داخل ضریح بیندازد. وقتی همه‌ی نذورات را داخل ضریح ریخت، زبانم باز شد. من خودم این ماجرا را در حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام مشاهده کردم، لذا پسر، مواظب باش با مطالب مربوط به آن حضرت کاری نداشته باشی! [۹۵].

حضرت ابوالفضل اجازه ندادند که پول نذری برای حرم مطهر، به طلبه‌ها داده شود

سید سند، آقا سید جعفر نجفی آل بحر العلوم، از مرحوم آقا شیخ حسن نجل صاحب جواهر، از فقیه بزرگوار آقا شیخ محمد طه حکایت نمود که شیخ محمد طه می‌فرمود: در ایام طلبگی و افلاس، روزی از نجف به کربلا مشرف شدم و با رفیقی که از خودم مفلس‌تر بود، در حرم مطهر حضرت عباس علیه‌السلام مشغول زیارت بودم. ناگاه دیدم مرد عربی یک مجیدی (سکه‌ی عثمانی که ربع مثقال طلا ارزش داشت) در دست دارد و می‌خواهد در ضریح مقدس بیندازد. من پیش از او رفتم و گفتم: من طلبه‌ای مستحق و در امور معیشت معطل هستم، مجاهده در راه علم ثوابش بیشتر است! عرب گفت: دلم می‌خواهد به شما بدهم، ولی از حضرت عباس علیه‌السلام می‌ترسم، چون نذر ایشان کرده‌ام و ایشان آن را می‌خواهند. من گفتم: حضرت عباس علیه‌السلام چه نیازی به این پول دارند؟! بالأخره هر چه اصرار [صفحه ۱۵۴] کردم، قبول نکرد. بنابراین فکر دیگری به خاطرم رسید. نخ قندی در جیب داشتم، به مرد عرب گفتم: ما این مجیدی را با نخ می‌بندیم، تو سر نخ را در دست بگیر و مجیدی را به داخل ضریح بینداز و بگو: «نذرت را دادم؛ اگر می‌خواهی بگیر و اگر می‌خواهی به این طلبه بده!» او این پیشنهاد را قبول کرد. مجیدی را محکم با نخ بستم و به او دادم. آن را در ضریح رها کرد و در حالیکه سر نخ را در دست داشت، چند مرتبه کشید و ول کرد تا صدای سکه را شنید و مطمئن شد که به ته ضریح رسیده است. سپس کلام مزبور را گفت و آنگاه، همان گونه که قرار بود پول را بالا بکشد، نخ را کشید. نخ در

نیمه‌ی راه گیر کرد و بالا نیامد! باز نخ را شل کرد و سکه به زمین رسید! مجدداً بالا کشید و باز وسط راه گیر کرد! به همین ترتیب چند مرتبه پایین و بالا کرد، ولی فایده‌ای نبخشید و سکه از ضریح بیرون نیامد! مرد عرب گفت: بین، عباس علیه‌السلام مجیدی را می‌خواهد، بالا نمی‌آید! سپس سر نخ را به ما داد و ما آن قدر کشیدیم که نزدیک بود پاره شود! من رو به ضریح کردم و عرضه داشتم: مولانا، من یک سخن شرعی دارم! مجیدی مال شما است، ولی نخ ما را بدهید! مرد عرب نخ را گرفت و شل کرد و سکه به زمین خورد؛ اما این دفعه چون کشید، نخ خالی بالا آمد! نخ خودمان را گرفتیم و از حرم بیرون آمدیم. بالاخره در صحن مطهر آمدیم و یک گوشه‌ی صحن نشستیم و به چپ کشیدن مشغول شدیم. وقتی که چپ را آتش زدیم، چوب کبریت روشن را به زمین انداختیم. و باد آن آتش را به موضعی که مرد عربی در آنجا خوابیده بود برد. عرب بی‌نوا در اثر سوختن با آن آتش، از خواب پرید و با عصبانیت پیش ما آمد! [صفحه ۱۵۵] من پیش از آنکه اجازه‌ی اعتراض به او بدهم، گفتم: برادر عرب! ما گناهی نداشتیم، باد آتش را نزد شما آورد! عرب گفت: معلوم می‌شود حال و روز شما خراب است! من گفتم: بله، ما مفلس جامع الشرائط هستیم! عرب گفت: بسیار خوب، من یک مجیدی نذر دارم و آن را به شما می‌دهم تا از افلاس و بی‌پولی درآیید! بله، بدین ترتیب مولا حضرت عباس علیه‌السلام ما را از بیچارگی، و بی‌پولی نجات دادند. [۹۶].

هشدار به شیخ نصرت الله میانجی که جاجیم نذری حضرت ابوالفضل را برای خود برداشت و قیمتش را به فقرا داد

جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد آل طه، از خطبای نامی و افتخار حوزه علمیه و شهر مذهبی قم، به نقل از حجة الاسلام والمسلمین آیه الله شیخ نصرت الله میانجی قدس سره حکایتی را نقل فرموده‌اند که ذیلاً می‌خوانید. مرحوم یمانجی گفتند: یکی از سالها برای تبلیغ دین مقدس نبوی صلی الله علیه و آله و سلم به آذربایجان رفته بودم. بعد از انجام وظیفه، وقتی که عازم شهر مقدس قم بودم، شخصی آمد و یک جاجیم دست بافت محلی را به عنوان اینکه نذر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام است، به من داد. جاجیم را با خود به قم آوردم. سپس به محضر مبارک مرحوم آیت الله العظمی سید محمد حجت کوه کمری قدس سره - متوفای جمادی الاول ۱۳۷۲ قمری، مطابق ۲۹ دیماه، ۱۳۳۱ شمسی - رفتم و گفتم: آقا، [صفحه ۱۵۶] جاجیمی را که نذر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام کرده‌اند، از آذربایجان به قم آورده‌ام، اینک چه باید بکنم؟ فرمودند: آن را به نیت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام به فقیری بده تا استفاده کند. من فکر کردم این جاجیم فرش نفیسی است و حیف است که آن را از دست بدهم! لذا آن را قیمت کردم و مبلغی را برابر قیمت آن، به فقیر دادم و جاجیم را خودم برداشتم. بعد از مدتی شب در عالم رؤیا دیدم که من به صورت گاو درآمده‌ام و مرا به خیش بسته‌اند و زمین را شخم می‌زنم! آن کسی که مرا می‌راند، چوبی در دست دارد که معمولاً گاورانان چنین چوبی به دست می‌گیرند و سر آن میخی هم می‌زنند. باری شخص مزبور، مرا با آن وسیله می‌راند تا خیشی که به من متصل بود زمین را بشکافد! به کسی که مرا می‌راند، گفتم: آخر من چه گناهی کرده‌ام که باید این جور در عذاب سخت گرفتار باشم، و این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟ وی گفت: تا این زمین را تماماً بشکافی! به او التماس کردم که برای تخلص من چاره‌ای نماید تا از گرفتاری نجات پیدا کنم. شخصی که آن طرف زمین تشریف داشت، به من گفت: تکلیف شما را باید آن شخصی که در مقابل ما قرار دارد، روشن کند. وقتی که به خدمت آن بزرگوار رسیدم، عرض کردم: این بدبختی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در جواب فرمود: جاجیمی را که مربوط به ما بود و مسئله‌اش را هم پرسیده بودی، چرا برای خودت برداشتی؟! در این گیرودار بودم که از خواب بیدار شدم، و دیدم غرق در عرق می‌باشم. بالاخره جاجیم را بردم و به فقیر دادم. پول من هم از بین رفت! آری این است نتیجه و فرجام خوردن مال غیر، بدون رضایت و اجازه‌ی صاحب مال [صفحه ۱۵۷] خداوند ان شاء الله تعالی به همه‌ی ما چشم بینا و دلی آگاه عنایت فرماید تا در یوم الحسرة گرفتار نباشیم. [۹۷].

چسبیدن زنی به ضریح حضرت ابوالفضل به خاطر بی‌اعتنایی شوهرش به نذر

عالم بزرگوار آقای شیخ مهدی کرمانشاهی از پدر عالیقدرش حکایت کرد که گفت: در حرم مطهر حضرت ابی‌الفضل علیه‌السلام مشرف بودم. ایام زیارتی بود و ازدحام زوار در حرم خیلی زیاد بود. در این بین مردی عرب با زنش مشغول زیارت و طواف بودند، تا آنکه به بالای سر، پنجره‌ی اول از پیش رو رسیدند، یکمرتبه زن بلند شد و به ضریح چسبید! به طوری که تمام اعضایش از پیشانی و دماغ و شکم و دست و پا همه به ضریح چسبیده بود. از هول این حادثه، شیون از مرد و زن برخاست و هر چه خواستند او را حرکت دهند ممکن نشد، ناچار فریاد شوهرش بلند شد و گفت: یا ابوالفضل العباس! زن من نزد شما گرو باشد؛ الان می‌روم و گاو میش را می‌آروم! معلوم شد که او گاو میشی نذر کرده، اما بعدا پشیمان شده و نیاورده است! مرد عرب بیرون رفت. کم‌کم مردم جمع شدند، به طوری که حرم و رواق و ایوان طلا پر از جمعیت شد و راه رفت و آمد مسدود شد. همه منتظر بودند که آخر چه می‌شود؟ ما خیال می‌کردیم منزل این مرد عرب دو سه فرسخ از شهر دور است و رفتن و آمدنش چند ساعت طول خواهد کشید. ولی مثل اینکه منزل او نزدیک بود، چون بعد از ساعتی، دیدیم افسار یک گاو میش چاق را گرفته است و می‌آید. به مجرد وارد شدن او در صحن، زن از ضریح رها شد و با لهله و شادی و صلوات، و سلام از حرم [صفحه ۱۵۸] بیرون آمد. [۹۸].

خوب شدن بیمار، پس از ادای نذر حضرت ابوالفضل

مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمود مجتهدی سیستانی قدس سره (متوفی ۱۶ رمضان سال ۱۴۱۴ هجری قمری) می‌فرمود: یکی از دوستان ما بشدت مریض شد، به گونه‌ای که چند ماه گویی در حال جان‌کندن بود و همه دوستان از این امر ناراحت بودند. پیرمردی بود که گاهی برای ما خبرهایی می‌آورد، از او علت این وضع را استفسار نمودم. پیرمرد گفت: این شخص گوسفندی را برای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نذر کرده و سپس فراموش کرده است و باید آن را انجام دهد؛ اگر به نذرش عمل کند، خوب می‌شود. این قضیه را به برادر آن شخص گفتم. او گفت: شما می‌دانید که برادرم همه‌ی زندگی‌اش را در راه خاندان عصمت و طهارت علیه‌السلام خرج کرده است. گفتم: به هر حال این کار باید بشود! اگر برای سلامتی و بهبودی برادران ارج قائلید، باید این کار را انجام دهید. بالاخره او قانع شد و از منزل ما رفت. وقتی که گوسفندی خرید و به منزل برادرش برد تا در آنجا ذبح کند، مشاهده کرد که برادرش نشسته است و مشغول غذا خوردن است! معلوم شد که وقتی او گوسفند را خریداری کرده است، در همان لحظه بیمار بلند شده است و پس از گذشت چندین ماه، برای اولین بار سر سفره‌ی غذا نشسته و مشغول [صفحه ۱۵۹] غذا خوردن شده است! [۹۹].

مرد مسیحی برای بچه دار شدن، در حرم حضرت ابوالفضل قول داد که فرزندش را فاضل نام نهد

آیه الله نور الدین میلانی فرمودند که حاج علی قنادی کربلایی برای من این قضیه را نقل کرد: زمانی که ساکن بغداد بودم، همسایه‌ای مسیحی داشتم که پسری به نام فاضل داشت. از او سؤال کردم به چه مناسبت اسم پسرش را فاضل گذاشته‌ای؟! همسایه گفت: من فرزند نداشتم. به کربلا رفتم و از حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام خواستم که نزد خدای بزرگ واسطه بشود، تا خدا پسری به من عنایت کند و در آنجا عهد کردم که اگر دارای پسری شدم، اسمش را فاضل بگذارم. خدا به من فرزند پسری عنایت کرد. طبق مراسم مسیحیان، او را به کلیسا نزد کشیش بردم، تا مراسم لازم را انجام دهد و اسم وی را در دفتر ثبت نماید. به او گفتم اسمش را فاضل بگذارد. او قبول نکرد و گفت: این اسم از اسامی مسلمانهاست، و خودش یک نام دیگر برای فرزندم گذاشت و بالاخره بعد از مدتی آن بچه مرد! دوباره متوسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شدم و باز عهدی بستم و خدا به من فرزند داد

و پس از تولد وی دوباره به کلیسا رفتم. این بار نیز قبول نکرد که وی را در لیست اسامی مسیحی با نام فاضل ثبت کنند، و مجدداً خود کشیش نامی روی او گذاشت و من هم چیزی نگفتم. ولی پس از مدتی باز آن بچه هم فوت شد! [صفحه ۱۶۰] بار سوم به حرم مطهر رفتم و ضمن توسل به حضرت عباس علیه السلام گفتم: این دفعه اگر پسری به من عنایت فرماید، قول می‌دهم که دیگر وی را به کلیسا نخواهم برد! این دفعه که خدا این فرزند را به من داد، دیگر به کلیسا مراجعه نکردم و خودم اسمش را فاضل گذاشتم. به برکت آن حضرت، این بار او زنده ماند و نمرد. [۱۰۰].

حضرت صدیقه از وفا نکردن به نذر، خبر دادند

حاجیه خانم علویه‌ای که برای زیارت حضرت زینب علیها السلام و حضرت رقیه علیها السلام به شام مشرف شده بود، می‌گفت: محل رأس الشهداء علیهم السلام برای من حالت خاص روحی داشت، بنابراین همیشه آنجا می‌رفتم و زیارت می‌خواندم و با حال خوشی گریه می‌کردم. روزی در موقع زیارت، حال خاصی پیدا کردم و دریچه‌ای از عالم دیگر برای من گشوده شد! در آن حال که بیدار بودم، مثل خواب دیدن، این منظره و واقعه را دیدم. عده‌ای زن در آنجا بودند. مادرم نیز در میان آنها بود. او از من تشکر کرد به خاطر اینکه به نیابت از او، زیارت خوانده‌ام. در این اثناء خانم چهار شانه و بلند قامتی تشریف آوردند، زنها خدمت ایشان حاجت خود را عرض می‌کردند و من هم حاجت خود را عرض کردم، و سپس گفتم: ما مجلس روضه خوانی داریم و در آن زیارت عاشورا نیز می‌خوانیم، چرا شما در آن مجلس شرکت نمی‌کنید؟ آن بزرگوار فرمودند: من می‌آیم و شرکت هم می‌کنم، به آن نشانی که پسر خاله‌ی شما [صفحه ۱۶۱] با عیالش یک جعبه شیرینی در مجلس شما آوردند و برای رفع مشکل منزلشان نذر کردند که در مجلس زیارت عاشورای شما شرکت کنند. مشکل آنها به واسطه‌ی زیارت عاشورا رفع شد و منزل جدید را ساختند و در آن نشستند، اما بعد از آن، دیگر در جلسه زیارت عاشورا شرکت نکردند... حضرت حاج آقا ابطحی فرمودند: من صاحب نذر را می‌شناختم، وقتی این قضیه را به او گفتم، رنگش تغییر کرد و به گریه افتاد و همسرش را صدا کرد و گفت: بشنو از کجا خبر می‌دهند! و با تأسف و حزن گفت: مطلب دقیقاً همین گونه است که شما گفتید. چه کنم؟ مشکلات زندگی نگذاشته است که به نذر خود وفا کنم. [۱۰۱].

پیغام برای حاج ابوالحسن شکری، جهت ادای نذر

جناب آقای حاج ابوالحسن شکری، در ماه رمضان ۱۴۱۴ ق کرامت زیر را نقل کرده‌اند: چهل سال قبل، زخمی در پای چپم پیدا شد و پیوسته اذیتم می‌کرد. یکی دو سال بدین منوال گذشت. پس از معالجات زیاد، وقتی که از همه جا مأیوس شدم، گوسفندی برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نذر کردم. الحمد لله بعد از مدتی زخم پایم درست شد و کسی هم از نذر من اطلاعی نداشت. دو الی سه ماه از ماجرا گذشت. همان زمانها بود که بنده در دکان حاج آقا مغازه‌ای کار می‌کردم. یک روز صبح آقای حاج آقا مغازه‌ای به دکان آمد، و ابتدا بساکن، خطاب به بنده گفت: آقا میرزا، مگر تو نذری برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کرده‌ای؟ گفتم: [صفحه ۱۶۲] چه طور؟ گفت: دیشب، سیدی را در خواب دیدم و فرمود: به ابوالحسن بگو: چرا نذرت را ادا نمی‌کنی؟ در جواب گفتم: بلی، نذری برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کرده‌ام. فردای همان روز رفتم، گوسفندی را خریدم و کشتم و گوشتش را به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام به فقرا دادم. [۱۰۲].

جدا شدن دستبند از دست زنی و رفتن آن به داخل ضریح حضرت ابوالفضل

این قضیه توسط جناب آقای وحید لطفی نقل شده است؛ ایشان می‌فرماید: راوی این حکایت مادرم می‌باشد و خود ایشان از نزدیک

شاهد آن بوده است. در زما اقامت در کربلا، روزی برای زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، به سمت حرم حرکت کردیم. هنوز وارد صحن نشده بودیم که دیدم در داخل حرم، هلهله و سر و صدا برپاست. جلوتر رفتیم و از جریان با خبر شدیم. دیدیم زنی دستبندی از طلا داشته است و در حین زیارت و گرفتن ضریح، ناگهان دستبند وی باز شده و به داخل ضریح رفته است. مردم نیز به علت اینکه این دستبند به صورت خود به خود و اتفاقی وارد ضریح شده است، به شادی و هلهله پرداخته‌اند. از آن زن پرسیدم که به چه علت این اتفاق افتاده است؟ وی گفت: من حاجتی داشتم که از برآورده نشدن آن به تنگ آمده بودم؛ هر چه می‌کردم حاجتم روا نمی‌شد. تا اینکه به آقایم قمر بنی هاشم علیه السلام متوسل شدم و نذر کردم که اگر حاجتم روا شد، [صفحه ۱۶۳] همین دستبند را نذر ایشان کنم و آن را به داخل ضریح بیندازم. بحمد الله با عنایت آن حضرت حاجتم روا شد و مرادم را گرفتم. مدتی از این قضیه گذشت و نذر را ادا نکردم. امروز نیز که برای زیارت حضرت آمده بودم، با خود گفتم: من حاجتم را از آقا گرفته‌ام و دیگر نیازی نیست که این دستبند را به درون ضریح بیندازم. ضمناً معلوم نیست که دستبند چه می‌شود و آن را به کجا می‌برند؟ در همین افکار بودم که وارد حرم شدم و پس از خواندن زیارتنامه، خود را به ضریح حضرت نزدیک کردم و پس از تشکر و قدردانی ضریح را گرفتم و بوسیدم. لیکن در همان هنگام که ضریح را گرفته بودم، دیدم دستبند خود بخود و به طور ناگهانی از دستم باز شد و دستبندی که باز کردن آن مشکل است و خود من هم برای باز کردن آن باید وقت صرف کنم، به صورت عجیبی حرکت کرد و به داخل ضریح رفت! خانمهایی که در اطراف من بودند با دیدن این منظره شروع به شادی کردند. و سپس این هلهله و شادی به دیگران نیز سرایت کرد و همه‌ی زوار مشغول هلهله شدند. من هم از آقا به خاطر اینکه نمی‌خواستم به نذر خود وفا کنم، معذرت خواهی کردم. آقا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در حق من لطف و عنایت بسیار کرده بودند، این دستبند در مقابل لطف آن حضرت، هدیه‌ی ناچیزی بود که متأسفانه شیطان با وسوسه‌ی خویش از تقدیم آن به حضرت علیه السلام مانع شده بود. [۱۰۳]. [صفحه ۱۶۴]

پرواز کردن پارچه‌ی نذری و رفتن به بالای ضریح حضرت ابوالفضل

حجة الاسلام شیخ محمد رضا خورشیدی مازندرانی، این قضیه را از مرحوم حاج کریم جعفری بابلی نقل کرده‌اند: مرحوم حاج کریم جعفری می‌فرمود: روزی در حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام مشرف شده بودم، ناگهان سر و صدای زوار مرا متوجه خود کرد، دقت کردم، دیدم زوار اطراف زائری ایرانی را گرفته‌اند و او هم مانند اشخاص دیوانه، در حالی که دستهای خود را بالا و پایین می‌برد، مرتب می‌گوید: ابوالفضل مال خودش را گرفت، ابوالفضل مال خودش را گرفت! همه از کار وی تعجب کردند و زمانی که علت این امر را پرسیدند، بالاخره جواب داد: هنگام عزیمت من به سمت کربلای معلی، شخصی نزد من آمد و ظاهراً دو تومان (تردید از حقیر است، مرحوم جعفری مبلغ را یادآور شد) به من داد و گفت: پس از تشرف به کربلا، یک تومان (یا نصف پول) را بده و پارچه‌ی مخمل خریداری کن و به نیابت از من بالای ضریح حضرت ابوالفضل علیه السلام بینداز و یک تومان (یا نصف دیگر) را نیز برای خودت بردار. اکنون که مشرف شده بودم، قطعه‌ی پارچه‌ی مخملی را که به نیابت از او خریده بودم و نذری بود، آوردم که بالای ضریح بیندازم. اما هنگام زیارت، شیطان مرا گول زد و با خود گفتم: «حالا چه کسی متوجه می‌شود که تو پارچه‌ی نذری آن بنده‌ی خدا را به حضرت ابوالفضل علیه السلام نداده‌ای؟! او کجا از ایران متوجه این عمل می‌شود؟! بنابراین بهتر است قطعه‌ی مخمل نیز مال خودت باشد» و لذا از انداختن مخمل بر روی ضریح منصرف شدم. ولی ناگهان پارچه‌ی مخمل نذری که در دستم بود (ظاهراً زیر بغل) مانند کبوتری به پرواز درآمد و مستقیماً به طرف بالای ضریح آقا رفت و روی ضریح قرار [صفحه ۱۶۵] گرفت!... [۱۰۴].

راننده‌ای که جواهرات زن و مردی را که جهت کمک به ضریح حضرت ابوالفضل آورده بودند، ربود و هر دو نفر را در چاه انداخت

حجة الاسلام و المسلمین آقای سید فخر الدین عمادی، از حوزه‌ی علمیه قم مرقوم داشته‌اند: این جانب سید فخر الدین عمادی، در زمانی که ضریح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را در اصفهان می‌ساختند و مردم هر کدام به نوبه‌ی خود کمک می‌کردند، این قضیه را شنیدم: یک حاجی از اهل تهران با همسرش، به عنوان کمک به ضریح آن حضرت، ماشین سواری درستی را کرایه می‌کنند تا به اصفهان بروند. در بین راه، راننده‌ی ماشین از توی آینه چشمش به جواهرات گردن زن حاجی، که بسیار گرانبها بوده است، می‌افتد. از حاجی می‌پرسد: شما برای چه به اصفهان می‌روید؟ می‌گوید: قصد ما دو نفر، کمک کردن به ضریح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌باشد و به این منظور به اصفهان می‌رویم. راننده می‌فهمد که حاجی و زن حاجی، هم پول فراوانی به همراه دارند و هم جواهرات گرانبهایی به دست و گردن زن آویخته است. با خود می‌گوید: چه خوب است که در بین راه اینها را از بین ببرم و هر چه دارند بردارم و از این رانندگی خلاص بشوم! وقتی که از دلیجان رد می‌شود در میان بیابان، به عنوان اینکه ماشین نقص فنی [صفحه ۱۶۶] پیدا کرده، ماشین را نگاه می‌دارد و زن و مرد را از ماشین پیاده می‌کند و سپس یقه‌ی حاجی را می‌گیرد از جاده کنار می‌کشد تا خفه‌اش بکند! زنش که ماجرا را می‌بیند، اظهار می‌کند: تو ما را نکش، هر چه بخواهی به تو می‌دهیم. ولی آن خبیث، هر چه داشته‌اند از آنها می‌گیرد و خود آنها را نیز در چاهی که در صد قدمی جاده بوده است؛ می‌اندازد که شاید تا صبح بمیرند. سپس حرکت می‌کند و وارد اصفهان می‌شود و به خانه می‌رود. در اثر خستگی می‌خواهد بخوابد، ولی خوابش نمی‌برد و با خود می‌گوید: امکان دارد که آنها در میان چاه نمیرند و کسی آنها را نجات بدهد و در نتیجه من گرفتار شوم. خوب است به همان جا برگردم تا اگر زنده هستند، آنها را بکشم و اگر مرده‌اند، خیالم راحت باشد. نزدیکیهای صبح به طرف تهران حرکت می‌کند و ضمناً چند مسافر هم سوار می‌کند. چون به همان مکان می‌رسد ماشین را نگاه می‌دارد و به مسافری می‌گوید اینجا باشید، چند دقیقه‌ی دیگر من می‌آیم و حرکت می‌کنم. مقداری کار دارم و الان بر می‌گردم. زمانی که نزدیک چاه می‌رسد، می‌بیند ناله‌ی آنها بلند است می‌گویند: مردم به داد ما برسید، مردم مردیم؛ و ناله می‌زنند. راننده می‌گوید: شما که هستید؟ می‌گویند: ما را راننده لخت کرده و به چاه انداخته و خودش رفته است تا ما بمیریم. ای مسلمان! ما را نجات بده که ما برای کمک به ضریح حضرت ابوالفضل علیه السلام به اصفهان می‌رفتیم. راننده می‌گوید: الان شما را خلاص می‌کنم! این را می‌گوید و می‌رود تا سنگی را که نزدیک چاه بود، بلند کند و به چاه بیندازد و آنها را بکشد، که یکدفعه ماری از زیر سنگ بیرون می‌آید و نیش خود را فوراً در بدن وی فرومی‌کند! راننده فریاد می‌کشد و از اثر صدای او، مسافرین که منتظر راننده بودند، به دنبال [صفحه ۱۶۷] صدا حرکت می‌کنند و می‌بینند راننده افتاده است و فریاد می‌زند و می‌گوید: مردم، مار مرا کشت! در این حین، از طرفی دیگر نیز صدایی می‌شنوند و وقتی که به دنبال آن صدا می‌روند، می‌فهمند که صدای دوم از میان چاه می‌باشد. ریسمانی تهیه می‌کنند و حاجی و زنش را از میان چاه بیرون می‌آورند و آنها می‌پرسند چه شده است؟ حاجی جریان مسافرتش را بیان می‌کند و می‌گوید: چقدر به راننده التماس کردیم که ما را به حضرت ابوالفضل علیه السلام ببخش، اما او قبول نکرد و ما را به چاه انداخت. مسافرین می‌گویند: راننده را می‌شناسی؟ می‌گویند: آری، و چون به نزد راننده می‌آیند، حاجی و زنش می‌گویند: آن راننده، همین شخص است! در همین حال راننده از اثر سم مار می‌میرد و چون لباس وی را می‌گردند، می‌بینند که هنوز پول و جواهرات زن حاجی در جیب او است و جایی پنهان نکرده است! قربانت ای باب الحوائج! این موضوع را حتی یکی از آقایان اهل منبر نیز، که نامش را الان فراموش کرده‌ام روی منبر بیان کردند و من هم شنیدم. [۱۰۵].

سیاه شدن و مرگ زرگری، که طلای ناخالص برای مناره‌ی حضرت ابوالفضل بکار برد

علامه‌ی ارومی می‌نویسد: دائی جدم، حاجی شکرالله افشار ارومی، ایوان حضرت ابوالفضل علیه السلام را طلا [صفحه ۱۶۸] گرفت و

مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ زین العابدین مازندرانی (متوفی ذی القعدة ۱۳۰۹ ق) در این کار او را تشویق و کمک کردند و نام او در طرف غربی دیوار، با طلا نوشته شده است. وی همچنین می‌نویسد: نصیر الدوله، مناره حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را طلا گرفت، ولی زرگری که متصدی این کار بود، طلای بد مصرف کرده بود و رنگ طلا به زودی سیاه شد. چون آن زرگر از بغداد به کربلا آمد و داخل صحن شد، ناگهان مضطرب گشت و رنگش پرید و رویش سیاه شد و مرد. [۱۰۶].

ضامن قرار دادن حضرت ابوالفضل برای مادر و عمل نکردن به عهد خود درباره‌ی پنجاه سال نماز او

یکی از تلامیذ صاحب ریاض گفت: والدهی یکی از اهل علم (حاج میرزا خلیل تهرانی) در تهران فوت کرده بود و جنازه‌اش را به کربلا آوردند تا دفن کنند. هنگامی که وی جنازه مادر را دید متوجه شد که دماغ او شکسته است. چون از سبب آن سؤال کرد، گفتند: تابوت از بالای اسب بر زمین افتاد و دماغ او شکست. بالاخره فوراً جنازه را برای طواف به حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام آورد و عرض کرد: آقا، نماز مادرم صحیح نبود، شما شفاعت کنید که او را عذاب نکنند، من ضامن هستم که پول پنجاه سال نماز او را بدهم تا بخوانند. این را گفت و سپس جنازه را دفن نمود. مدتی گذشت، شبی در خواب دید مادرش را بر درختی آویخته‌اند و می‌زنند. [صفحه ۱۶۹] گفت: چرا مادر مرا می‌زنید؟! گفتند: ابوالفضل العباس علیه‌السلام حکم فرموده است. گفت: آخر برای چه؟! گفتند: اگر می‌خواهی وی نجات یابد، فلاں مبلغ را بده تا او را نزنیم، چون از خواب بیدار شد و اجرت پنجاه سال نماز استیجاری را به قرار مرسوم آن زمان حساب کرد، دید مطابق با همان مبلغ است که در خواب گفته‌اند! لذا آن وجه را نزد صاحب ریاض، مرحوم آقا سید علی طباطبائی قدس سره برد که ایشان به افرادی بدهند، تا برای مادرش نماز بخوانند. در این خواب، عبرتی است برای توجه به حقوق الهی و ترک مسامحه در ادای آنها، برای هر کسی که به دیده‌ی اعتبار در آن نگردد. [۱۰۷]. [صفحه ۱۷۰]

ملحقات بخش ۵ در این کتاب

موضوع: ۱- گرگ به گوسفند نذری آسیب نرساند!، شماره قضیه: ۳۲ موضوع: ۲- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام گوساله‌ی نذری را به سنی بخشیدند و او توفیق هدایت یافت، شماره قضیه: ۱۸۵ موضوع: ۳- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام صد دینار نذری را به شخصی حواله دادند، شماره قضیه: ۱۴۲ موضوع: ۴- گاو نذری را ذبح کردند، عبا به پیدا شد و جوان نیز شفا یافت!، شماره قضیه: ۲۲۸ موضوع: ۵- امام حسین علیه‌السلام فرمودند: خدا تو را شفا داد، اما ختم انعامی را که نذر کرده‌ای فراموش مکن!، شماره قضیه: ۱۹۶ موضوع: ۶- بیماری چشم حاج شیخ علی تاکی بر اثر عمل نکردن به عهد خود و شفای چشم ایشان در حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۳۲ موضوع: ۷- نذر نوشتن کتابی درباره‌ی حضرت زینب علیها‌السلام و شفای مرحوم فیض الاسلام، شماره قضیه: ۲۶۰ موضوع: ۸- نذر ضریح جواهر نشان برای حضرت زینب علیها‌السلام و شفای دختر هندی، شماره قضیه: ۲۶۳ موضوع: ۹- با نذر صد لیره طلا- برای روضه خوانی، دزد صندوقچه‌ی جواهرات فرانسوی را برگرداند، شماره قضیه: ۲۴۷ موضوع: ۱۰- با نذر چهل گوسفند، سرطان حنجره‌ی فرزند راجه شفا یافت، شماره قضیه: ۲۵۱ موضوع: ۱۱- شفای فرزند یهودی در اصفهان با نذر یک گوسفند برای حضرت عباس علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۵۴ موضوع: ۱۲- طبعی شدن زایمان زن فرانسوی، با نذر دو قالیچه برای حضرت رقیه علیها‌السلام، شماره قضیه: ۲۶۷ [صفحه ۱۷۳]

احترام عزاداران و زائران

سوء ظن سید محمود عطاران به جوان عزادار و کتک زدن او و تورم دستش

سید بزرگوار مرحوم سید محمود عطاران رضوان الله تعالی علیه فرمود: سالی در ایام عاشورا در هیئت سینه زنان و عزاداران محله‌ی سردزک بودم. جوانی زیبا در اثناء زنجیر زدن به زنان نگاه میکرد. بالاخره من طاقت نیاوردم و غیرت کردم و به او سیلی زدم و از صف خارجش کردم. چند دقیقه بعد دستم درد گرفت و تدریجا شدت کرد تا اینکه ناچار به دکتر مراجعه کردم. دکتر گفت: علت درد و جهت آن را نفهمیدم، ولی روغنی تجویز کردم که دردش را ساکت می‌کند. آن روغن را به کار بردم ولی نفعی نبخشید، بلکه دیدم هر لحظه دردش شدیدتر و ورم و آماسش بیشتر می‌شود! به خانه آمدم و فریاد می‌زدم و آن شب خواب نرفتم. فقط در آخر شب لحظه‌ای خوابم برد. حضرت شاهچراغ علیه‌السلام را در عالم رؤیا دیدم که فرمودند: باید آن جوان [صفحه ۱۷۴] را راضی کنی. چون به خود آمدم، دانستم که سبب درد چیست. رفتم و جوان را پیدا کردم و معذرت خواستم و بالاخره راضیش کردم و در همان لحظه درد ساکت و ورمها تمام شد و معلوم شد که من خطا کرده بودم و فقط سوءظن بوده است و من بدون علت به عزادار حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام توهین کرده بود. [۱۰۸].

سیلی به زائر حضرت ابوالفضل، صورت آن حضرت را کبود کرد

جناب سلاله السادات آقای سید مصطفی مستجاب الدعوه، به نقل از پدرشان، مرحوم سید تقی مستجاب الدعوه (کفشدار حرم حضرت عباس علیه‌السلام) این قضیه را نقل کرده‌اند: عربی بادیه نشین بچه‌اش مریض می‌شود. با پای برهنه، دوان دوان به کربلا می‌آید و خود را به حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام می‌رساند و در مقابل ضریح مطهر قرار می‌گیرد. یکی از خدام، آن عرب را با پای برهنه و خون آلود و کثیف در کنار ضریح می‌بیند، لذا سیلی محکمی به عرب می‌زند و می‌گوید: تو ادب را رعایت نکرده‌ای! اینجا جای بسیار حساس و با اهمیتی است و نباید این طور بی‌مبالاتی کرد. و خلاصه، به زائر عرب توهین بسیار می‌کند. عرب اشاره به ضریح می‌کند و می‌گوید: یا ابوالفضل علیه‌السلام، من خیال کردم اینجا خانه‌ی شماست، ولی حالا می‌بینم این شخص در اینجا امر و نهی می‌کند! این جمله را می‌گوید و با ناراحتی برمی‌گردد و در کاروانسرای منزل می‌کند. خادم مزبور، شب در عالم رؤیا می‌بیند که حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام به خدام، عطایا و هدایایی می‌دهند. او هم جلو می‌رود تا صله‌ای بگیرد. اما حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام [صفحه ۱۷۵] از وی رو برمی‌گردانند! خادم عرض می‌کند: آقا جان چرا به من توجه ندارید؟ حضرت علیه‌السلام می‌فرماید: صورتم را ببین، کبود شده است! کبودی آن، در اثر آن سیلی است که تو به آن عرب زده‌ای، ولی در واقع به من خورده است! چرا او را از حرم بیرون کردی؟! تا او را راضی نکنی از تو راضی نخواهم شد! خادم می‌گوید: یا سیدی، من او را در کجا پیدا کنم؟! حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام آدرس محل سکونت عرب را به او می‌دهند و می‌گویند: به او بگو بچه‌ات را شفا دادیم! خادم نیمه شب از خواب بیدار شد و خود را به کاروانسرا رساند و عرب را بیدار کرد. عرب بیچاره دوباره ترسید! زیرا گمان کرد که دوباره آمده است تا او را تنبیه کند! ولی نمی‌دانست که آقای مهربان، خادم را فرستاده‌اند تا از او دلجویی کند. باری، خادم دست و صورت مرد عرب را می‌بوسد و جریان خواب را برای او تعریف می‌کند و از عرب پوزش می‌طلبد و پیام مسرت آمیز حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را به او می‌رساند و می‌گوید: آقا فرمودند به شما بشارت بدهم که فرزندت را شفا می‌دهند. در این هنگام، عرب بسیار خوشحال می‌شود و خدا را شکر می‌کند که مورد لطف و عنایت آقا قمر بنی هاشم علیه‌السلام قرار گرفته است. [۱۰۹].

امام حسین به خادم فرمودند: امشب عزیزترین میهمان مرا از حرم بیرون کردی

آقای حاج سید عبدالرسول خادم، این قضیه را از سید عبدالحسین، کلیددار حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و پدر کلیددار فعلی نقل فرمود: مرحوم سید عبدالحسین شبی در حرم مطهر می‌بیند که عربی با پای برهنه و خون [صفحه ۱۷۶] آلود، پای خونین و کثیف

خود را به ضریح زده است و عرض حال می‌کند. آن مرحوم او را نهیب می‌دهد و بالاخره امر می‌کند که او را از حرم بیرون نمایند! در حال بیرون رفتن، آن عرب رو به ضریح حضرت امام حسین علیه‌السلام کرد و گفت: یا حسین، من گمان می‌کردم که اینجا خانه‌ی شما است، اما حالا معلوم شد که خانه‌ی شخص دیگری است، و سپس با حال منقلب از حرم بیرون رفت. در همان شب، آن مرحوم در خواب می‌بیند که حضرت امام حسین علیه‌السلام روی منبر در صحن مقدس تشریف دارند و ارواح مؤمنین در خدمت ایشان هستند و حضرت از خادم خود شکایت می‌کنند. کلیددار می‌ایستد و عرض می‌کند: یا جداه! مگر چه خلاف ادبی از ما صادر شده است؟ حضرت علیه‌السلام می‌فرماید: امشب عزیزترین مهمان مرا از حرم من، با زجر بیرون کردی و من از تو راضی نیستم و خدا هم از تو راضی نیست! مگر اینکه او را راضی کنی. عرض می‌کند: یا جداه، او را نمی‌شناسم و نمی‌دانم کجاست؟ حضرت فرمودند: الان در خان حسین پاشا (نزدیک خیمه‌گاه) خوابیده است و دیشب به حرم ما آمده بود، زیرا او را با ما کاری بود که برایش انجام دادیم! حاجت او شفای فرزند مفلوجش بود. او فردا همراه با قبیله‌اش می‌آید. پس تو از آنان استقبال کن. چون سید عبدالحسین بیدار می‌شود، با چند از خادمها به سوی «خان حسین پاشا» می‌رود و آن غریب را در همانجا که حضرت فرمودند، می‌یابد و دستش را می‌بوسد و او را با احترام به خانه‌ی خود می‌آورد و از او به خوبی پذیرایی می‌نماید. [صفحه ۱۷۷]

فردا هم به اتفاق سی نفر از خدام به استقبال می‌رود، چون مقداری راه می‌رود، می‌بیند که جمعی هوسه کنان (شادی کنان) می‌آیند و آن بچه‌ی مفلوج را که شفا یافته بود، همراه خود آورده‌اند و به اتفاق به حرم مطهر آقا امام حسین علیه‌السلام مشرف می‌شوند. [۱۱۰].

امام حسین به بازدید ملا عباس مازندرانی و زوار می‌آیند و برای پیرمرد کفش جفت کن، سلام می‌فرستند

واعظ شهیر، مرحوم حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد کافی خراسانی رضوان الله تعالی علیه فرمود: مرحوم حاج شیخ مهدی مازندرانی رضوان الله تعالی علیه در کربلا بود، پنجاه سال صبحها در رواق حرم امام حسین علیه‌السلام منبر می‌رفت و آدم خوب و معروفی بود. چند جلد کتاب به نامهای کوكب دری، معالی السبطین، شجره‌ی طوبی و آثار الحسین علیه‌السلام نوشته است. وی در کتاب آثار الحسین این قضیه را نقل کرده است: در مازندران، یک نفر به نام ملا عباس چاوش بود، او هر سال یک پرچم روی دوشش می‌گرفت و به طرف کربلا می‌رفت و یک عده از مردم نیز به دنبال این پرچم به کربلا می‌رفتند. مرحوم مازندرانی می‌گوید: یک سال ملا عباس تصمیم گرفت به کربلا نرود، چون یک گرفتاری برایش پیش آمده بود. در آن سال سی و دو نفر از جوانهای اطراف روستایش آمدند و گفتند: ملا-عباس، بیا به کربلا برویم! ملا-عباس گفت: من امسال یک گرفتاری دارم که نمی‌توانم به کربلا بیایم. جوانها گرفتاریش را برطرف کردند. [صفحه ۱۷۸] ملا-عباس چاوش، پرچم را برداشت و گفت: «هر که دارد هوس کربلا خودش باشد!» ملا عباس چاوش به راه افتاد و جمعیتی از مردم، از این ده و آن شهر نیز جمع شدند و شهر به شهر آمدند تا به نزدیکی‌های کربلا رسیدند و در منزلگاه منزل کردند. آنها در اول شب دور هم نشستند که ناگهان ملا عباس گفت: رفقا امشب چه شبی است؟! مردم گفتند: امشب شب جمعه است. ملا عباس گفت: رفقا آن چراغها را می‌بینید؟ گفتند: آری. گفت: آنها چراغهای گلدسته‌های حرم حضرت امام حسین علیه‌السلام است. یک منزل بیشتر نمانده است. می‌دانم که خسته و مانده و ناراحتید، اما چون شب جمعه است، بیایید این منزل دیگر را هم برویم، تا اینکه در شب جمعه یک زیارتی از امام حسین علیه‌السلام بکنیم. رفقا گفتند: باشد، می‌رویم! همه راه افتادند و آمدند. در آن زمان مسافرخانه و هتل نبود، بلکه سراهایی بود. اینها چون به کربلا رسیدند، با اسبها و الاغها توی سرای رفتند. اسبهایشان را در طبقه پایین بستند و خودشان هم در اطاقهای بالا منزل کردند و آنها را گذاشتند. ملا عباس گفت: رفقا اکنون اثاثها را رها کنید! باید تا صبح نشده است، به حرم آقا امام حسین علیه‌السلام برویم. وقتی همه‌ی آنها در صحن امام حسین علیه‌السلام رسیدند، یک عده از جوانها آمدند و دورش را گرفتند و گفتند: ملا عباس آن شبهای

جمعه‌ای که ما در مازندران بودیم، توی روستایمان دورت جمع می‌شدیم و تو یک نوحه می‌خواندی و ما برای امام حسین علیه‌السلام سینه می‌زدیم، حالا هم شب جمعه است و می‌خواهیم در صحن و حرمش عزاداری کنیم. ملا عباس گفت: چشم. امشب هم برایتان نوحه می‌خوانم. ملا-عباس می‌گوید: با خودم گفتم: در حرم آقا امام حسین علیه‌السلام برایشان زیارت [صفحه ۱۷۹] می‌خوانم و بعد می‌رویم بالای سر امام حسین علیه‌السلام و دفترچه‌ی نوحه‌ام را درمی‌آورم و آن را باز می‌کنم و هر نوحه‌ای آمد، همان نوحه را می‌خوانم. وقتی آمدم بالای سر امام حسین علیه‌السلام دفترچه را در آوردم و آن را باز کردم، دیدم سر صفحه نوحه‌ی حضرت علی اکبر علیه‌السلام آمد. فهمیدم که این اشاره‌ی خود ابی‌عبدالله علیه‌السلام است. نوحه‌ی حضرت علی اکبر علیه‌السلام را خواندم. حالا شما مناسبت‌ها را ببینید. یک مشت جوان و سفر اول آنتها و توی حرم امام حسین علیه‌السلام و شب جمعه و نوحه‌ی علی اکبر علیه‌السلام! یک حالی پیدا کرده بودند. بعد ملا عباس صدا زد: رفقا بس است! برویم استراحت کنیم. همه افراد را برداشت و به سرا بازگشت. همه خسته و مانده افتادند و خوابشان برد. ملا عباس می‌گوید: وقتی که خوابم برد، در عالم خواب دیدم که یک نفر در سرا را می‌زند. من بلند شدم و آمدم تا ببینم کیست؟ دیدم یک غلام سیاهی پشت در است. به من سلام کرد و گفت: ملا عباس چاوش شما هستید؟! گفتم: بله. گفت: آقا فرمودند: به رفقا بگویید مهیا بشوید، ما می‌خواهیم به دیدن شما بیاییم! گفتم: آقا کیست؟! گفت: آقا همان کسی است که این همه راه، به عشق و علاقه‌ی او آمدمی. گفتم: آقا امام حسین علیه‌السلام را می‌گوی؟! گفت: آری! گفتم: کجا هستند؟ برای پابوسی ایشان می‌رویم. گفت: نه، آقا فرموده‌اند: خودم می‌آیم! ملا عباس می‌گوید: در عالم خواب آمدم و رفقا را خبر کردم و همه‌ی ما مؤدب نشستیم، به خاطر اینکه الان آقا می‌آیند. طولی نکشید که دیدم در سرا باز شد! مثل اینکه خورشید طلوع کند، نور خیر کننده‌ای ظاهر شد، ناگهان من و رفقایم می‌خواستیم بلند شویم اما آقا اشاره کردند و فرمودند: ملا-عباس، تو را به جان [صفحه ۱۸۰] حسین، بنشینید! شما خسته‌اید و تازه رسیده‌اید، راحت باشید. سپس احوال یک یک ما را پرسیدند و بعد فرمودند: ملا عباس! گفتم: بله آقا جان. فرمودند: می‌دانی چرا من امشب به اینجا آمدم؟! گفتم: نه آقا جان. فرمودند: من با شما سه کار داشتم. گفتم: آن سه کار چیست آقا جانم؟ فرمودند: اولاً، بدان که هر کس زائر ما باشد، به دیدنش می‌رویم! ثانیاً، شبهای جمعه وقتی در مازندران هستی و جلسه دارید و دور هم می‌نشینید، یک پیرمردی دم در می‌نشیند و کفش‌ها را درست می‌کند، سلام حسین را به او برسان! سپس فرمودند: ملا عباس! کار سوم هم این است که آمدم به تو بگویم که اگر دفعه‌ی دیگر رفقا را در شب جمعه به حرم آوردی،... گفتم بله آقا؟ یک وقت دیدم بغض راه گلویشان را گرفت. گفتم: آقا چی شده؟ فرمودند: ملا-عباس اگر دو مرتبه رفقای را شب جمعه به حرم آوردی و خواستی نوحه بخوانی، دیگر نوحه‌ی علی اکبر را نخوانی! گفتم: چرا نخوانم؟ مگر بد خواندم؟ غلط خواندم؟! فرمودند: نه. گفتم پس چرا نخوانم؟! فرمودند: ملا عباس! مگر نمی‌دانی شبهای جمعه مادرم فاطمه زهرا علیها‌السلام به کربلا می‌آیند؟! [۱۱۱].

آمدن حضرت ابوالفضل و حر و اصحاب به دیدن زوار، در رؤیای ملا عباس

این قضیه توسط حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد علی برهان نقل شده است: این حقیر، در سال ۱۳۳۶ یا ۳۷ شمسی، که جواز سفر به عتبات مقدسه به مبلغ [صفحه ۱۸۱] پانزده تومان بود، بعد از دهه‌ی محرم، به اتفاق یک نفر زائر، از طریق خرمشهر با موتور آبی به حله و از آنجا به نجف اشرف و سایر عتبات مقدسه (کربلا، کاظمین و سامرا) مشرف شدیم. مدتی به قصد زیارت، خواصاً در کربلای معلی، ماندیم و همیشه پس از زیارت امام حسین علیه‌السلام یا حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، به نماز جماعت مرحوم آیت الله شیخ محمد علی سیبویه قدس سره حاضر می‌شدیم. یک روز کتابی را که تألیف مرحوم آقای سیبویه بود مطالعه می‌کردم، در آن کتاب دیدم که ایشان این قضیه را مرقوم فرموده‌اند: کاروانی از ایران به قصد زیارت به کربلا آمده بود و یک نفر روحانی به نام ملا عباس آن کاروان را همراهی می‌کرد. ملا عباس، که خیلی اهل ولاء و دارای خلوص نیت بود، نقل کرد: روز اول

که به کربلا وارد شدیم، به زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام رفتیم. شب آن روز، در عالم رویا دیدم که آقایی با نوکر و نفرات دارند به اطاق ما تشریف می‌آورند. پرسیدم: این آقا که جلوی همه می‌آیند و اینقدر نورانی هستند، نامشان چیست؟ یکی از همراهانشان، که گویا از اصحاب امام حسین علیه‌السلام بود، گفت: این آقا، همه کاره‌ی دربار امام حسین علیه‌السلام، یعنی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام هستند که به دیدن شماها تشریف آورده‌اند! من از جا بلند شدم و به استقبالشان رفتم و عرض کردم: آقا، ما چه قابلیت داریم که شخصیتی مثل شما بزرگوار و همراهان محترمتان به دیدن ما بیایید و زحمت بکشید؟! حضرت علیه‌السلام فرمودند: شما شیعیان و محبین ما هستید و خیلی در نزد ما احترام دارید. من و این اصحاب برادریم، به امر برادریم امام حسین علیه‌السلام به دیدن زوارمان [صفحه ۱۸۲] می‌آییم و سر چهار فرسخی که می‌خواهند به سرزمین کربلا وارد بشوند، حر بن یزید ریاحی را به استقبالشان می‌فرستیم. در این هنگام، من از شدت خوشحالی و با گریه‌ی شوق از خواب بیدار شدم. [۱۱۲].

شفای چشم آیت الله حاج میرزا مهدی بروجردی توسط گل پای زوار امام حسین در قطار باربری

آقای حاج میرزا مهدی بروجردی ساکن شهر قم، که از علما و بزرگان حوزه‌ی علمیه و صاحب تألیفات عدیده همچون کتاب «اسلام و مستمندان» هستند، این قضیه را در آن کتاب نقل فرموده‌اند: در سن بیست سالگی در اثر ضعف چشم محتاج به عینک شدم و بالنتیجه لازم دانستم که برای علاج آن اقدام عاجلی به عمل آورم. برای این منظور به پزشکان متخصص چشم مراجعه کردم، ولی بعد از مداوای زیاد نتیجه‌ی مثبتی به دست نیامد و برای خواندن خطوط و دیدن افراد عینک نیازمند بودم. بالاخره سالی بعد از مراجعت از مکه، از طرف کویت به کاظمین مشرف شدم. نزدیک اربعین، که شب زیارتی حضرت امام حسین علیه‌السلام است؛ مردم از اطراف به کربلا می‌رفتند تا از فیوضات آن شب و عنایات و الطاف الهی در حرم امام حسین علیه‌السلام بهره‌مند شوند. من هم به همین منظور، عازم کربلا شدم تا بتوانم شفا‌ی چشم خود را در کنار آن مرقد از خدای متعال بخواهم و با توسل به ذیل عنایت حضرت سید الشهداء علیه‌السلام اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، خداوند حاجتم را برآورد. [صفحه ۱۸۳] عصر روز نوزدهم صفر، به عزم کربلا، کاظمین را ترک گفتم: وسیله‌ی سفر ما قطار راه آهن بود و معلوم است که قطار برای پیاده کردن و سوار کردن مسافری، ایستگاههای متعدد دارد. چون شب اربعین بود، جمعیت زیادی که از دهات مجاور می‌آمدند، برای سوار شدن در هر ایستگاهی ایستاده بودند. به هر حال جمعیت زیادی داخل قطار را پر کرده بودند، به گونه‌ای که داخل کوبه‌های مسافربری جای خالی نبود و ما در کوبه‌ای بودیم که محل چهار پایان بود و صندلی هم نداشت! مردم اکثرا سراپا ایستاده بودند و در راهرو و کوبه‌ها هیچ جای اضافی نبود! در عین حال، باز در هر ایستگاه بر جمعیت و تراجم افزوده می‌شد. خصوصا در یکی از ایستگاه‌ها بعضی از اعراب بدوی و کثیف، با پای برهنه و گل آلود سوار شدند و بعضی از آنها را در کوبه‌ای که ما بودیم، جا دادند. البته وضع لباس و اندام آنها به گونه‌ای بود که من واقعا از آنها متنفر بودم و با خود می‌گفتم: اینها کی هستند و با پای گل آلود کثیف می‌خواهد به کجا بروند؟! با این وضع چه زیارتی؟ آیا اینها هم از زوار محسوب می‌شوند؟! در این فکر بودم که ناگاه به فکرم رسید که لباس و صورت و تجملات ظاهری نشانه‌ی آدمیت نیست! از کجا معلوم که اینها زائر واقعی امام حسین علیه‌السلام نباشند؟ چه بسا مردم خوش ظاهری که به زیارت می‌روند، ولی در اثر خبث باطنی زائر نیستند! پس اینها را سبک‌نشانمار! شاید تقریبات نزد حق زیادتر از دیگران باشد. با این اندیشه کمی آرام گرفتم. بعد به یاد آوردم که من در سن بیست سالگی و گل جوانی، به ضعف چشم گرفتار شده‌ام. خدایا می‌شود به من توجهی کنی و در اثر توسل به امام حسین علیه‌السلام سلامت چشم را به من باز گردانی؟ آیا توسل من در امشب نتیجه‌ای دارد؟ آیا امام حسین علیه‌السلام به من عنایتی می‌فرمایند؟ آیا خدا امشب حاجتم را برمی‌آورد؟ اجابت دعا که در [صفحه ۱۸۴] تحت قبه و بارگاه حضرت امام حسین علیه‌السلام از وعده‌های حق است! ناگاه با خود گفتم: به زیارت

می‌روم تا عرض حاجت کنم! وه چه مقام بزرگی! وه چه حاجت کوچکی! مقام رفیع و بلند حضرت اباعبدالله علیه‌السلام جانباز کوی حق کجا و شفای ضعف چشم من کجا؟! چه انتظار و خواسته‌ی کوچکی؟! برای نیل به این حاجت می‌توانم به خواست خدا، از زوار حضرتش استفاده کنم! در این حال با قلبی دور از شائبه و با صفای باطنی و معنوی و با توجه به مقام زائران آن حضرت، چشمم به پای یکی از مسافران کربلا که پایش گل آلود بود، افتاد. آهسته دست بردم و به مقدار عدسی از گل خشکیده‌ی پای او را برداشتم و آن را در دستم سرمه کردم و با دست چپ عینک از چشم برداشتم و با دست راستم آن خاک را به چشم مالیدم. مالیدن آن خاک همان و خوب شدن و رفع ضعف چشم همان! دیگر هرگز نیازی به عینک پیدا نکردم. اللهم ارزقنا زیارة قبره و شفاعة جده آمین رب العالمین. [۱۱۳].

توجه امام حسین به سید نورالدین نهاوندی که با حالت جنابت به صحن آمد، حمامها بسته بود و او برای فوت زیارت وداع اضطراب داشت

مرحوم حاج سید نورالدین نهاوندی از تجار معروف و متدین اراک بوده است. وی اگر چه سواد نداشته است، لکن بسیار با ایمان و خوش عقیده و صادق بوده است و مردم اراک به او عقیده داشته‌اند و کراماتی نیز به او منسوب است. عالم جلیل القدر حضرت حجة الاسلام جناب آقا علی میر یحیی این قضیه را از آن سید بزرگوار نقل [صفحه ۱۸۵] کرده‌اند: سید نورالدین گفت: قبل از اینکه متأهل شوم، به اتفاق مادرم همراه با قافله‌ای به عزم زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به طرف کربلا حرکت کردیم و البته من در راه، خیلی به مادرم خدمت می‌کردم. مدتی در کربلا- بودیم و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و سایر عتبات مقدسه را نیز زیارت کردیم و در پایان، برای آخرین مرتبه به عنوان زیارت وداع به کربلا بازگشتیم. از طرف رئیس قافله ابلاغ شد که فردا عازم حرکت باشیم و آن شب هم شب جمعه بود. به مادرم خبر دادم تا برای زیارت وداع برویم، لکن مادرم قبول نکرد و گفت: الان خسته هستیم. چند ساعتی استراحت می‌کنیم و سپس در هنگام سحر، به زیارت مشرف می‌شویم. من هم رضایت مادرم را ترجیح دادم و خوابیدم. هنگام سحر از خواب بیدار شدم و متأسفانه دیدم کارم خراب شده و جنب شده‌ام! با عجله‌ی زیادی به عزم غسل کردن، به طرف حمام رفتم، اما در حمام بسته بود! به حمام دیگری رفتم و آن هم باز نبود! خلاصه به هر کجا رفتم، در حمام برویم باز نشد و بالاخره با ناراحتی فوق العاده‌ای به صحن مطهر روانه شدم و دیدم همراهان قافله‌ی ما، همه به زیارت وداع مشغول هستند. به اندازه‌ای غم و اندوه مرا فراگرفت که نمی‌توانم توصیف نمایم! از روی تأسف و ناراحتی، چندان به پشت دست خود زدم که دستم مجروح شد! سپس با حالت بیچارگی و اضطراب، پشت پنجره آمدم. ناگهان چشمم افتاد به جمال دل‌آرای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در حالی که ایشان از بالای ضریح مطهر، آهسته به طرف من می‌آمدند! نگاه محبت آمیزی به من فرمودند، و دست محبت به صورتم کشیدند و فرمودند: سید نورالدین! خیلی [صفحه ۱۸۶] ناراحتی؟! برو غسل کن! تا به حمام برسی، حمام باز می‌شود! ناگهان به خود آمدم و دیدم از آقا خبری نیست! با کمال عجله به طرف حمام روانه شدم و دیدم تازه حمامی می‌خواهد، درب حمام را باز کند. با کمال شوق غسل کردم و سپس به زیارت وداع موفق شدم. [۱۱۴].

غسل و نماز بر بدن زائر امام حسین توسط حضرت امام زمان

مرحوم آیه الله حاج میرزا محمد علی گلستانه اصفهانی، در آن وقتی که ساکن مشهد بودند؛ برای یکی از علمای بزرگ مشهد نقل فرموده بودند که، عموی من مرحوم آقای سید محمد علی که از مردان صالح و بزرگوار بود، این قضیه را نقل می‌کرد. در اصفهان شخصی به نام «جعفر نعلبند» بود که حرفهای غیر متعارفی می‌زد. مثلاً- می‌گفت: «من به خدمت حضرت امام زمان علیه‌السلام رسیده‌ام و طی الارض کرده‌ام» و طبعاً با مردم هم کمتر تماس می‌گرفت و حتی گاهی مردم پشت سر او حرف می‌زدند. روزی برای زیارت اهل قبور به تخت فولاد اصفهان می‌رفتم، در بین راه دیدم آقا جعفر نیز به آن طرف می‌رود. من نزدیک او رفتم و به او

گفتم: دوست داری با هم راه برویم؟ گفت: مانعی ندارد. بالاخره در میان راه از او پرسیدم: مردم درباره شما حرفهایی می‌زنند! آیا راست می‌گویند که تو به خدمت حضرت امام زمان علیه‌السلام رسیده‌ای؟! آقا جعفر ابتدا نمی‌خواست جواب بدهد، لذا گفت: آقا، از این حرفها بگذریم [صفحه ۱۸۷] مسائل دیگری را با هم مطرح کنیم! اما من اصرار کردم و گفتم: انشاءالله اهل هستم. بالاخره آقا جعفر گفت: بیست و پنج بار به کربلا مشرف شده بودم؛ تا آنکه در سفر بیست و پنجم، شخصی که اهل یزد بود، در راه با من رفیق شد. چند منزل با هم رفتیم و او مریض شد و کم‌کم مرضش شدت کرد تا به منزلی رسیدیم که قافله به خاطر ناامن بودن راه، دو روز در آن منزل ماند. تا اینکه قافله‌ی دیگری رسید و هر دو قافله با هم جمع شدند و حرکت کردند. حال مریض بزودی رو به سختی گذاشته بود وقتی قافله می‌خواست حرکت کند، من دیدم که به هیچ وجه نمی‌توان او را حرکت داد. لذا نزد او رفتم و به او گفتم: من می‌روم و برای تو دعا می‌کنم که خوب شوی. وقتی خواستم با او خداحافظی کنم، دیدم او گریه می‌کند! من متحیر شدم، از طرفی روز عرفه نزدیک بود و بیست و پنج سال، همه ساله در روز عرفه در کربلا بوده‌ام و از طرفی نیز نمی‌توانستم این رفیق را در این حال تنها بگذارم و بروم؟! به هر حال نمی‌دانستم چه کنم و همینطور که اشک می‌ریخت، به من گفت: فلانی من تا یک ساعت دیگر می‌میرم! این یک ساعت را هم صبر کن و وقتی من مردم، هر چه دارم از قبیل خورجین و الاغ و سایر اشیاء، مال تو باشد. فقط جنازه‌ی مرا به کربلا برسان و مرا در آنجا دفن کن! من دلم سوخت و هر طور بود در کنار او ماندم، تا او از دنیا رفت. اما قافله برای من صبر نکرد و حرکت نمود. من جنازه‌ی او را به الاغش بستم و به طرف کربلا حرکت کردم. از قافله اثری جز گرد و غباری باقی نمانده بود. و من به آنها نرسیدم. حدود یک فرسخ که راه رفتم، هم خوف مرا گرفته بود و هم هر طور که آن [صفحه ۱۸۸] جازه را به الاغ می‌بستم، پس از یک مقدار راه پیمودن، باز جنازه می‌افتاد و به هیچ وجه روی الاغ قرار نمی‌گرفت. بالاخره چون دیدم که نمی‌توانم او را ببرم، خیلی پریشان شدم و ایستادم و به حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام سلامی عرض کردم و با چشم گریان گفتم: آقا، من با این زائر شما چه کنم؟! اگر او را در این بیابان بگذارم، مسئول هستم و اگر بخواهم به کربلا بیاورم، می‌بینید که نمی‌توانم و درمانده و بیچاره شده‌ام؟! ناگهان دیدم، چهار سوار که یکی از آنها شخصیت بیشتری داشت، پیدا شدند و آن بزرگوار به من فرمودند: جعفر! با زائر ما چه می‌کنی؟ عرض کردم: آقا چه کنم؟ درمانده شده‌ام و نمی‌دانم چه کنم؟ در این اثناء آن سه نفر پیاده شدند، یکی از آنها نیزه‌ای در دست داشت و با آن نیزه به زمین زد و چشمه‌ی آبی ظاهر شد! سپس آن میت را غسل دادند و آن آقا جلو ایستاده و بقیه کنار او ایستادند و بر جنازه نماز خواندند و بعد او را سه نفری برداشتند و محکم به الاغ بستند و ناپدید شدند! من حرکت کردم و با آنکه معمولی راه می‌رفتم، دیدم به قافله‌ای رسیدم که آنها قبل از ما حرکت کرده بودند! از آنها عبور کردم و پس از چند لحظه باز قافله‌ای را دیدم، که آنها قبل از این قافله حرکت کرده بودند! از آنها هم عبور کردم و بعد از چند لحظه‌ی دیگر به پل سفید که نزدیک کربلا است، رسیدم! سپس وارد کربلا شدم و خودم از این سرعت سیر تعجب می‌کردم! بالاخره او را بردم، و در وادی ایمن (قبرستان کربلا) دفن کردم و سپس من در کربلا [صفحه ۱۸۹] ماندم. پس از بیست روز، رفقای که در قافله بودند به کربلا رسیدند! آنها از من سؤال می‌کردند: تو کی آمدی! و چگونه آمدی! من برای آنها به اجمال، مطالبی را گفتم و آنها تعجب کردند! بالاخره روز عرفه شد و وقتی به حرم سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام رفتم، دیدم بعضی از مردم را به صورت حیوانات مختلف می‌بینم. [۱۱۵] از شدت وحشت به [صفحه ۱۹۰] خانه برگشتم. «دفعه‌ی دوم نیز در همان روز از خانه بیرون آمدم و باز هم آنها را به صورت حیوانات مختلف دیدم! عجیب‌تر این بود که بعد از آن سفر، چند سال دیگر هم در ایام عرفه به کربلا مشرف شده‌ام؛ ولی تنها در روز عرفه، بعضی از مردم را به صورت حیوانات می‌بینم و در روزهای دیگر، آن حالت برایم پیدا نمی‌شود. لذا تصمیم گرفتم که دیگر در روز عرفه به کربلا مشرف نشوم. من وقتی این مطالب را برای مردم اصفهان می‌گفتم، آنها باور نمی‌کردند و یا پشت سر من حرف می‌زدند! بالاخره تصمیم گرفتم که دیگر با کسی از این مقوله حرف نزنم و مدتی هم چیزی برای کسی نگفتم. تا آنکه یک شب با همسرم غذا می‌خوردیم، که ناگهان صدای در حیات بلند شد.

من رفتم و در را باز کردم؛ دیدم شخصی می‌گوید: جعفر! حضرت صاحب الزمان علیه‌السلام تو را می‌خواهند! من لباس پوشیدم و در خدمت او رفتم و مرا به مسجد جمعه‌ی اصفهان برد، در آنجا دیدم که آن حضرت در مکانی که منبر بسیار بلندی در آن هست، نشسته‌اند و جمعیت زیادی هم در خدمتشان بودند. من با خود گفتم: در میان این جمعیت، [صفحه ۱۹۱] چگونه آقا را زیارت کنم و چگونه خدمتشان برسم؟ اما ناگهان دیدم که حضرت بقیه‌الله ارواحنا فدا به من توجه فرمودند و صدا زدند: جعفر، بیا! من به خدمتشان مشرف شدم و ایشان فرمودند: چرا آنچه در کربلا دیده‌ای، برای مردم نقل نمی‌کنی؟! عرض کردم: ای آقای من، آنها را برای مردم نقل کردم. ولی از بس مردم پشت سرم بدگویی کردند، گفتن آنها را ترک نمودم! حضرت بقیه‌الله علیه‌السلام فرمودند: تو کاری به حرف مردم نداشته باش! تو آن قضیه را برای آنها نقل کن، تا مردم بدانند که ما چه نظر لطفی به زوار جدمان حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام داریم! [۱۱۶]. [صفحه ۱۹۲]

ملحقات بخش ۶ در این کتاب

موضوع: ۱- دل روضه خوان شکسته شد، ولی ائمه‌ی اطهار علیه‌السلام دل او را بدست آوردند، شماره قضیه: ۳ موضوع: ۲- احترام ملائکه به منبری امام حسین علیه‌السلام در شب اول قبر، شماره قضیه: ۳۰۲ موضوع: ۳- لبخند امام حسین و جواب سلام به جوانی که پدر و مادرش را به کربلا آورد، شماره قضیه: ۱۲۵ موضوع: ۴- حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهما‌السلام به استقبال زائر امام حسین علیه‌السلام می‌آیند، شماره قضیه: ۱۴۰ موضوع: ۵- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام کاروان زوار را نجات دادند، شماره قضیه: ۱۳۴ موضوع: ۶- حضرت امام حسین علیه‌السلام از گرفتاری خانم زائر می‌گیرند و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را به کمک می‌فرستند، شماره قضیه: ۱۳۶ موضوع: ۷- سیراب نمودن زائر امام حسین علیه‌السلام موجب هدایت یونس ارمنی شد، شماره قضیه: ۱۷۲ موضوع: ۸- غبار زوار امام حسین علیه‌السلام موجب هدایت جمال الدین خلیعی موصلی شد، شماره قضیه: ۱۷۱ موضوع: ۹- جوان نصرانی که به خاطر همراهی با دوستانش به کربلا وارد شده بود نیز به عنوان زائر محسوب شد، ۱۷۶ موضوع: ۱۰- ترسایی که در خانه‌ی امین الدوله بود نیز به عنوان زائر محسوب شد، شماره قضیه: ۱۷۷ موضوع: ۱۱- شیعه شدن حکیم غلامحسین هندی توسط حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و سلم به سبب بذل مال در عزاداری، شماره قضیه: ۱۷۳ موضوع: ۱۲- امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: چون شخص غاصب، خادم عزاداران امام حسین علیه‌السلام است، از او در گذر!، شماره قضیه: ۱۸۴ موضوع: ۱۳- شفای چشم حضرت آیه‌الله‌العظمی حاج آقا حسین بروجردی به برکت گل عزادار امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۰۴۱۴- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به خاطر گریه‌ی شخص سنی برای امام حسین، گوساله را به او بخشیدند و او شیعه شد، شماره قضیه: ۱۸۵ [صفحه ۱۹۵]

اطعام در مجالس امام حسین (ع)

شرکت حضرت امام زمان در مسجدی در لبنان و خوردن از اطعام حضرت ابوالفضل و نامه‌ی ایشان به شیعیان

در طول تاریخ غیبت کبری حضرت بقیه‌الله ارواحنا فدا، نامه‌های متعددی به علما و دوستان خود مرقوم فرموده‌اند. اما در سالهای اخیر یعنی در سال ۱۴۰۴ هجری قمری، ایشان نامه‌ای با یک دنیا محبت به شیعیان خود فرستادند. شرح این نامه را از اینجا آغاز می‌کنیم که حدوداً سال ۱۴۱۰ هجری قمری بود که یکی از علما بزرگ اهل معنی قضیه‌ی زیر را برای من و جمعی از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام این چنین نقل فرمودند: یکی از دوستان امام عصر ارواحنا فدا، نامه‌ای از لبنان با قضیه‌ی مربوط به آن را برایمان به این شرح ارسال نموده‌اند: اما جماعت یکی از مساجد لبنان به نام «مسجد السیده نرجس علیها‌السلام» (یعنی

مسجد [صفحه ۱۹۶] حضرت نرگس مادر بزرگوار حضرت امام عصر ارواحنا فداه) و افراد هیئت امنای مسجد، قسم مؤکد یاد نموده‌اند که در این مسجد در ماه محرم به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام، مؤمنین را اطعام می‌نمودیم. برای این منظور و به عنوان شرکت مردم در ثواب این عمل، صندوقی در آن محل نصب کرده بودیم و چنانکه معمول است، صندوق دارای قفل بود و فقط روزنه‌ی باریکی داشت که بتوانند سکه یا اسکناسی تا کرده را داخل آن بیندازند. پس از مدتی که آن را باز نمودیم، با کمال تعجب نامه‌ای به همراه یک شکلات بزرگ لبنانی در آن یافتیم که به هر صورت بخواهیم محاسبه نماییم، محال است که آن دو را از روزنه‌ی باریک، در صندوق داخل نموده باشند و فقط باید با معجزه‌ای این کار انجام شده باشد، زیرا کلید آن نیز فقط در دست خودمان بود. وقتی نامه را باز نمودیم این جملات با ترتیب خاصی در آن نوشته شده بود: (لازم به تذکر است که آن خط مبارک، هیبت و عظمتی را در دل انسان ایجاد می‌کرد). بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فیسری الله عملکم ورسوله و المؤمنون» صدق الله العلی العظیم انا المهدی المنتظر» «اقت الصلاة فی مسجدکم» «و اکتل مما اکتلکم» «و دعوت لکم» «فادعوا لی بالفرج» [صفحه ۱۹۷] ترجمه‌ی این جملات: «به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان» (ای پیامبر ما به مردم بگو): هر عملی را که می‌خواهید انجام دهید، اما بدانید عمل شما را خدا و رسول او و مؤمنون (ائمه هدی علیهم‌السلام) می‌بینند. راست فرموده است خداوند بلند مرتبه‌ی با عظمت. من مهدی منتظر هستم. در مسجد شما نماز را برپا داشتیم. و از آنچه شما خوردید، من هم خوردم. و برای شما دعا نمودم. پس شما هم برای فرج من دعا کنید. پس از نقل این نامه، دوستان آن حضرت، از این همه لطف، اشک شوق می‌ریختند و گریه می‌کردند. در تأیید این نامه، چند روز بعد یکی از روحانیون معظم در حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام به طور اتفاقی، تشریف به محضر مقدس حضرت بقیه‌الله «عجل الله تعالی فرجه الشریف» پیدا نموده و از آن حضرت درباره‌ی نامه‌ی فوق سؤال کرده بود که آن حضرت در جواب فرموده بودند: بلی آن نامه از ما می‌باشد. و من خودم آن روحانی عزیز و متقی را دیدم و دوباره از ایشان همان تشرف را پرسیدم و ایشان آن را برایم همانگونه که در بالا ذکر شد، بازگو فرمودند. [۱۱۷]. [صفحه ۱۹۸]

قند هفته‌ی گذشته «آب کوب» نبود

حجة الاسلام والمسلمین آقای صادقی واعظ از شیخ غلامرضا یزدی، که عالمی عارف و زاهد و متقی بود و در یزد می‌زیست، نقل کردند که گفت: من در شبهای جمعه در منزل شخصی قصابی روضه می‌خواندم. یک شب در عالم خواب دیدم که صحرای محشر برپا است. حضرت امام حسین علیه‌السلام در یک جا نشسته‌اند و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام منشی ایشان هستند و صورت مجالس و محافلی را که برای اهل بیت علیهم‌السلام برپا شده است، گرفته‌اند و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام می‌نویسند بالاخره به روضه قصاب رسیدند. حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، طبق معمول هر هفته، نوشتند: کله قند سه شاهی. حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: نه برادر، این هفته قندش آب کوب نبود و به قیمت صد دینار خریده بود. سپس من از خواب بیدار شدم. هفته بعد که به منزل قصاب رفتم به او گفتم: قند هفته‌ی گذشته، آب کوب نبود؟ گفت: قند جلوی شما آب کوب بود. گفتم: قند روضه چگونه بود؟ قصاب گفت: روز قبلش آمدم که بخرم ولی قند آب کوب نیافتم، بنابراین قند ارزان خریدم. خوانندگان توجه داشته باشند که تشکیلات امام حسین علیه‌السلام چقدر دقیق است! [۱۱۸]. [صفحه ۱۹۹]

توجه امام حسین به مقدار اطعام حاج محمدرضا بقال در روز اربعین

مرحوم حاج محمدرضا بقال ساکن شیراز، کوی آستانه، هر ساله در روز اربعین، چهل من برنج طبخ می‌کرد و به مردم می‌داد. سالی که به کربلا مشرف می‌شود، همان مقدار چهل من را معین می‌کند و به فرزندش سفارش می‌کند که در روز اربعین، این چهل من برنج را طبخ کند و به مردم بدهد. شب بعد از اربعین، در کربلا در خواب حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را می‌بیند و آن حضرت

می‌فرمایند: محمدرضا، امسال که کربلا آمدی؛ اطعام را نصف کردی! چون بیدار می‌شود، معنای این سخن را نمی‌فهمد تا اینکه پس از مراجعت به شیراز و گذشتن سه روز از ورودش و اطعام در آن سه روز، از فرزندش می‌پرسد: امسال در روز اربعین چه کردی؟ گفت: به سفارش شما عمل کردم! بالاخره پس از اصرار زیاد، فرزندش اقرار کرد که بیست من بیشتر طبخ نشد و بیست من دیگر را گذاردم برای ولیمه دادن در هنگام مراجعت شما، که آنها در این سه روز طبخ شد. [۱۱۹]. [صفحه ۲۰۰]

خانم سیاه پوشی فرمود: شما فقط در مجلس شرکت کرده‌اید، اما از اطعام آن مصرف نکرده‌اید

عالم متقی، سلاله السادات، علامه سید مرتضی برقی قدس سره از منبری‌های مشهور و پر مایه‌ی قم بودند و به لحاظ روحیات خاص ولایی و کثرت علم، جلسات سخنرانی ایشان غالباً مملو از طلاب و روحانیون بود. این بزرگوار در سالهای پایان عمرشان، در دهه‌ی دوم ماه صفر در منزل حاج غلامعلی فرجی واقع در قم، گذرخان، منبر می‌رفتند. قبل از منبر ایشان مرحوم حاج آقا مؤمن کربلایی (امام جماعت مسجد رضویه) منبر می‌رفتند و مسائل شرعی را می‌فرمودند و پس از منبر حاج آقا برقی، جناب آقای حاج علی کوچک زاده و جناب آقای حسین آقا شکروی (نقاش) به مرثیه خوانی می‌پرداختند و مراسم سینه زنی پر شوری انجام می‌شد و پس از آن با آبگوشت از مردم پذیرایی می‌شد. مرحوم آقای برقی که پیرمردی در حدود نود ساله بودند، پس از اتمام منبرشان از مجلس خارج می‌شدند، زیرا در آن کهولت سن، توان نشستن در جلسه‌ی سینه زنی که گاهی ساعتها به طول می‌انجامید را نداشتند. در یکی از این شبها، مرحوم آقای برقی رؤیای خود را بر فراز منبر فرمودند که به شرح زیر است: دیشب در عالم رؤیا دیدم که در همین منزل، یک حوض پر از آب زلال و یک پاتیل پر از شربت قرار گرفته است. خانم سیاه پوشی در کنار آن ایستاده‌اند و مردم یکی یکی می‌آیند و اظهار عطش می‌کنند و آن مخدره لیوانی را از پاتیل، پر از شربت می‌کنند و [صفحه ۲۰۱] به دست هر یک از آنها می‌دهند. در این هنگام من جلو رفتم و به آن خانم عرض کردم: خانم من هم تشنه هستم. آن خانم بزرگوار لیوان را برای اولین مرتبه، از آب حوض پر کردند و به دست من دادند. من عرض کردم: خانم چرا پارتی بازی می‌کنید؟! [۱۲۰] به همه شربت می‌دهید و به من آب می‌دهید؟ آن بزرگوار فرمودند: این مردم هم در مجلس عزاداری شرکت کرده‌اند و هم از اطعام آن خورده‌اند. بنابراین به آنها شربت می‌دهیم! اما شما فقط در مجلس شرکت کرده‌اید، اما از طعام آن مصرف نکرده‌اید! مرحوم آقای برقی پس از نقل این رؤیا فرمود: من به واسطه‌ی کهولت سن نمی‌توانم تا پایان مجلس در اینجا بمانم. لذا از حاج غلامعلی فرجی خواهش می‌کنم که اگر ممکن است، لقمه‌ای از غذای امام حسین علیه‌السلام را، اگر چه مقداری نان و سبزی باشد، برای من مهیا کنند، تا در هنگام پایین آمدن از منبر، آن را بگیرم و همراه با خود ببرم.

اطعامی با برکت در منزل جناب آقای سید علی شاهرودی

این قضیه توسط آیه الله آقای سید علی شاهرودی بیان شده است: این جناب در مجلس سوگواری مدرسه‌ی بزرگ آخوند، به عنوان یکی از خدام بودم. [صفحه ۲۰۲] در شب هفتم محرم، نوعاً در عراق به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام مجلس روضه گرفته می‌شود. در چنان شبی من چند نفری را که در چایخانه با هم مشغول اداره‌ی چای بودیم (که تعداد آنها با خودم هفت نفر می‌شد) برای شام به منزل خودم (که جاده‌ی دوم، یعنی میلان دوم بود) دعوت کردم. ضمناً روضه‌ی مختصری هم گذاشتم و به آقای شیخ عبدالحسین خراسانی گفتم که بیاید و ذکر مصیبتی کند. آن شب، مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمود قدس سره نیز همراه اخوی بزرگ حضرت آیت الله العظمی آقای سید محمد حسینی شاهرودی «دامت برکاته» و دو تن از دایه‌ها تشریف داشتند. آقای شیخ عبدالحسین، مجلس را تمام کرد و همه برای صرف شام نشستند. برخی از آقایان هم که برای شام دعوت نشده بودند، و در روضه شرکت کرده بودند، باقی ماندند، یکی از آنها جناب آقای روحانی بود که الان از علمای مشهد است. نمی‌دانم

چه کسی به آنها خبر داده بود که سید علی امشب شام می‌دهد. به دایی‌ام، آقای محمد تقی نیشابوری، و به اخوی اشاره کردم و آنها از اطاقی که در آن روضه خوانده شده بود، بیرون آمدند و هر سه نفر به اطاقی که هم اطاق بود و هم آشپزخانه رفتیم. در آنجا دیگ برنج و خورش را به آنها نشان دادم: یک دیگ برنج که فقط غذای ده نفر را در خود داشت و مقداری خورش نیز متناسب با همان بود. به همسرم گفتم: غیر از این غذا چه داری؟ تعداد اینها زیاد است و بالغ بر ۲۴ نفر می‌شوند. خانم گفتند: همین برنج و خورش است و دایی نیز گفت: دیر وقت است و از [صفحه ۲۰۳] بازار هم نمی‌توان غذا تهیه کرد (در آن زمان، چلوکبابی و اینها، در نجف مرسوم نبود) سپس فرمود: حالا همین غذا را بکش، خدا کریم است! و بعد رفت و در مجلس نشست. بنده در وسط خیابان رفتم و عمامه را از سرم برداشتم و رو به طرف کربلا کردم و گفتم: یا اباالفضل، این مجلس شماس و من هم سمت نوکری شما را دارم. اگر می‌خواهی آبروی من برود، به من مربوط نیست؛ آبروی خادم و مجلس شما می‌رود! البته، حالم هم منقلب شد. سپس به داخل منزل برگشتم و به خانواده گفتم: شما غذا را در ظرفها بریزید، خدا کریم است! در آن وقت کارد و چنگال مرسوم نبود و ظروف چینی هم نداشتیم؛ ظرفهایی بود فافونی (از جنس روی)، و دیس، هم مرسوم نبود؛ عوض دیس سینی بود و آن هم فافونی بود. آنها را پر می‌کردند و به وسیله‌ی بشقابها تقسیم می‌کردند. ناگهان مرحوم دایی و اخوی، از اطاق مهمانی صدا کردند: سید علی، بس است! ما هم التفات به اینکه چطور شد و چه قدر غذا کشیده‌ایم، پیدا نکردیم؛ نه من و نه اهل بیت من، نفهمیدیم که چه شد؟! آنها گفتند: دیگر بس است، تو هم بیا! من هم سر سفره رفتم و دیدم غذا زیاد است و حتی آن سینی هم که به عنوان دیس بود، پر بود! آمدم نشستم و مشغول خوردن شدم. قبلا مرحوم پدرم فرموده بودند: سید علی، اگر شامی داری بیاور، دیر شده است، نزدیک چهار بعد از مغرب است. و دیگران، که خبر نداشتند، گفتند: هان! [صفحه ۲۰۴] می‌خواهی به آقایان شام بدهی و ما را از شام محروم کنی؟! آنها بعد از دیدن شام گفتند: تو این همه شام داشتی و می‌خواستی ما را ادب کنی؟! من گفتم: بیاید دیگ را نگاه کنید! به خود حضرت ابوالفضل علیه‌السلام قسم که نظر خود ابوالفضل علیه‌السلام بوده است و الا دیگ همین است که می‌بینید و هنوز دیگ نصفه بود و خالی نشده بود! مرحوم پدرم آمدند و آقایان هم آمدند و گفتند: سبحان الله! نظر لطف حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بوده است که این دیگ محدود، بتواند این همه جمعیت را غذا بدهد و باز نصفش باقی بماند! و هر یک نیز مختصری از آن غذا را به عنوان استشفاء، به منزل خود بردند. به خود آقا ابوالفضل علیه‌السلام قسم، که غذا زیاد آمد، به طوری که فردا مازاد آن را میان همسایه‌ها تقسیم کردیم و تقریباً تا دو سه روز هم خودمان از آن می‌خوردیم! همین قضیه سبب شد که هر سال شب هفتم محرم مردم را دعوت کنیم و تعداد مدعوین نیز تا آنجا افزایش یافت که سالی چهارصد کیلو برنج می‌پختیم و تقریباً یک گوساله قیمة درست می‌کردیم و الان هم در شاهرود همین رویه را داریم. [۱۲۱]. [صفحه ۲۰۵]

ملحقات بخش ۰۷ در این کتاب

موضوع: ۱- غذای هفت نفر به برکت آب انبار امام حسین، شصت نفر را سیر کرد، شماره قضیه: ۴۵ موضوع: ۲- از عالم غیب، قند و شکر و جای برای کارگران بیت العباس گچساران آورده شد، شماره قضیه: ۱۴۳ موضوع: ۳- از عالم غیب، قند و جای برای مجلس سوگواری در منزل حاج شیخ علی تاکی شهرضایی آورده شد، شماره قضیه: ۱۶ موضوع: ۴- هوس نوشیدن جای از مجلس سوگواری، باعث هدایت شد، شماره قضیه: ۱۶۲ موضوع: ۵- دود زیر دیگهای اطعام، موجب هدایت و توبه شد، شماره قضیه: ۱۶۴ [صفحه ۲۰۹]

چگونه مصیبت بخوانیم

روایای درباره‌ی حساب کشیدن از کسی که به دروغ روضه می‌خواند

یکی از سادات روضه خوان در خواب دید که قیامت برپا شده است و مردم هراسان و پریشان هستند، هر کس به کار خویش مشغول است و گماشته‌ها مردم را به پای حساب می‌رانند. وی می‌گوید: در این هنگام که در اندیشه‌ی فرجام کارم بودم، ناگهان دو نفر از آنها مرا به حضور حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم احضار کردند، من به خاطر ترس، از رفتن امتناع ورزیدم؛ اما آن دو به زور و اجبار مرا بردند. ناگاه هودج مجللی دیدم که جمعی خدمتکار در سمت راست راه، آن را به دوش می‌کشیدند. فهمیدم حضرت فاطمه‌ی زهرا علیها السلام در آن هودج هستند. چون به نزدیک هودج رسیدم، فرصتی به دست آوردم و زیر آن هودج گریختم. آنجا بست محکمی بود و گروه گناهکاری چون من به آن پناه آورده بودند. [صفحه ۲۱۰] همه‌ی گماشته‌ها دور از هودج راه می‌رفتند و نیروی نزدیک شدن به ما را نداشتند، آنها دور از ما بودند و به ما اشاره می‌کردند که نزد آنها برویم و تهدید می‌کردند و ما نیز مقابله به مثل می‌کردیم! در این هنگام، فرستاده‌ای از طرف حضرت خاتم الانبیاء علیه السلام آمد و عرض کرد: «گروهی گناهکار به شما پناهنده شده‌اند، آنها را برای حساب بفرستید!» حضرت صدیقه علیها السلام به ما اشاره فرمودند که برویم. ناگهان گماشته‌ها از هر طرف ریختند و ما را به پای حساب کشیدند. در آنجا منبر بلند پر پله‌ای بود که حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز آن نشسته بودند. بر پله‌ی اول آن نیز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول حسابرسی مردم بودند و مردم در برابر آن حضرت صف بسته بودند. هنگامی که نوبت به من رسید؛ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «چرا فرزندم حسین را خوار شمردی؟!» در جواب گفتن متحیر شدم و این مطلب را انکار کردم. ناگهان بازویم به شدت درد گرفت! به پهلویم نگاه کردم، دیدم مردی طوماری در دست داشت و به من داد؛ آن طومار را باز کردم. صورت مجالس و محافل من بود و آنچه در هر محفل و در هر زمان گفته بودم در آن شرح داده شده بود، آن چیزی که انکار کرده بودم نیز در آن وجود داشت! در این هنگام حیل‌ی دیگری در دلم افتاد و برای فرار از جواب دادن به سؤال آن حضرت، عرض کردم: «مجلسی قدس سره این مطلب را در جلد دهم بحار ذکر کرده است!» حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به یکی از خدمتگزاران اشاره کردند و فرمودند: «برو کتاب را از مجلسی بگیر و بیاور!» در این هنگام به طرف راست منبر نگاه کردم. دیدم صفوف طولانی بسیاری از علما وجود دارد و کتابهای هر عالمی در جلو او چیده شده [صفحه ۲۱۱] بود. شخص اول در صف اول، علامه مجلسی قدس سره بودند. علامه‌ی مجلسی آن کتاب را به آن شخص داد و به فرمان امام علیه السلام کتاب را به دست من دادند (تا آن مطلب را پیدا کنم). کتاب را گرفتم و حیران شدم! زیرا می‌دانستم که به او دروغ بسته‌ام و این نیرنگ را فقط برای رهایی از پاسخ دادن به کار بسته بودم. با حالت گیجی و بازیچه، به ورق زدن آن پرداختم! در این حال باز نیرنگ دیگری به ذهنم خطور کرد و گفتم: این مطلب در مقتل حاج ملا صالح برغانی، یعنی «منبع البکاء» ذکر شده است. باز آن حضرت به آن مأمور فرمودند که آن کتاب را نیز بیاورد. مرحوم برغانی در صف ششم یا هفتم، یا در ردیف ششم یا هفتم بود، آن مأمور، کتاب را از او گرفت و آورد و به دستم داد. ترس و پریشانی به دلم چنگ انداخت، کتاب را با دلهره و حواس پریشان ورق می‌زدم... ناگاه فرستاده‌ای از جانب خدای مهربان به سوی پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: «اگر حضرت علی علیه السلام با این دقت مردم را حسابرسی کند، یکی از آنها نجات نمی‌یابد» در این هنگام آن بزرگوار بر سر مهر و مسامحه آمدند و ترس من زایل شد و از خواب بیدار شدم. آن سید روضه خوان پس از دیدن این رؤیای ترسناک، همکاران خود را جمع کرد و به آنها گفت: من کار خود را ترک می‌کنم، زیرا تاب شرائط آن را ندارم! و روضه خوانی را به کلی ترک کرد، با اینکه هر سال مبلغ کلانی از این راه در آمد داشت. [۱۲۲]. [صفحه ۲۱۲]

مصیبت دروغ خواندن مثل کندن گوشت بدن امام حسین با دندان است

شخص ناشناس نزد حضرت آیه الله آقا محمد علی فرزند آیه الله العظمی وحید بهبهانی قدس سرهما آمد و گفت: در خواب دیدم

که گوشت بدن امام حسین علیه‌السلام را با نیش و دندان می‌کشم! مرحوم آقا محمد علی مدتی سر خود را پایین انداخت و سپس سر برداشت و فرمود: شاید روضه خوان هستی؟! آن شخص گفت: بله، روضه خوان هستم. آقا محمد علی فرمود: روضه خوانی را ترک کن، یا به همان مطالبی که در کتب معتبره است، اکتفا کن. زیرا این خواب نتیجه‌ی دروغ بستن به آن حضرت است. [۱۲۳].

حضرت زهرا به یک خانم روضه خوان مرثیه آموختند

خانم نوحه گری به نام زره، در مجالس زنانه شرکت می‌کرده و عزای حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را برپا می‌نموده است. وی خانمی متقی و پرهیزگار و اهل ولاء بوده و مخدرات دیگر را تشویق به عزاداری و گریه می‌نموده و خلاصه برای عزاداری اهل بیت علیهم‌السلام هر کاری که از دستش برمی‌آمده، انجام می‌داده است. یک شب بعد از جلسات عزاداری به منزلش برمی‌گردد، با حال خسته به بستر می‌رود و به خواب می‌رود و در عالم خواب می‌بیند که به محضر مقدس حضرت فاطمه‌ی زهرا علیها‌السلام شرفیاب شده است. حضرت صدیقه علیها‌السلام نزد قبر مقدس حضرت [صفحه ۲۱۳] سیدالشهداء علیه‌السلام نشسته‌اند و گریه و زاری می‌کنند و بعد با چشم گریان رو به این مخدره کردند و فرمودند: ای زره! در مجالس عزای فرزند دلبندم سید الشهداء علیه‌السلام این اشعار را بخوان: ایها العینان فیضا و استهلا لا تغیضا و ابکیا بالطف میتا ترک الصدر رضیضالم امراضه قتیلا! لا و لا کان مریضایعنی: ای دو چشمان! اشک بسیار فروریزید! زیاد گریه کنید، و به اشک کم اکتفا نکنید! و گریه کنید بر آن شهیدی که در زمین کربلا افتاده است و سینه‌اش زیر سم اسبها شکسته شده است! مریض نبود و از دار دنیا رفته است و کسی برای او بیماررداری و زخم بندی نکرد! [۱۲۴].

مرثیه سرایی حضرت صدیقه در سوگ امام حسین

یکی از موثقین بحرین حضرت زهرا علیها‌السلام را در عالم رؤیا دید که حضرت در میان جمعی از زنان گریه و زاری و نوحه بر حضرت امام حسین علیه‌السلام می‌نمودند و این بیت را می‌خواندند: وا حسینا وا ذبیحا من قفا وا حسینا وا غسیلا بالدماء وای بر حسینم! وای بر کشته‌ای که از قفا، سر از بدنش جدا کردند! وای بر حسینم که با خون، غسل داده شد! گوید از خواب بیدار شدم، در حالی که می‌گریستم و آن بیت شعر را بر زبان می‌راندم. [۱۲۵]. [صفحه ۲۱۴]

حضرت صدیقه ذکر مصیبت وداع امام حسین را درخواست می‌کنند

میرزا یحیی ابهری در عالم رؤیا دید که علامه‌ی مجلسی رضوان الله تعالی علیه در صحن مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در طرف پایین پای حضرت، در اطاق روضه الصفا نشسته و مشغول تدریس است و سپس مشغول موعظه شد. چون خواست شروع به خواندن مصیبت کند. ناگهان کسی آمد و گفت: حضرت صدیقه‌ی طاهره علیها‌السلام فرمودند: «اذکر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید» یعنی ذکر کن مصائبی را که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد. میرزا یحیی گوید: مرحوم مجلسی مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق زیادی جمع بودند و گریه شدیدی نمودند و من مثل آن مجلس را در عمرم ندیده بودم. [۱۲۶].

حضرت زهرا به حاج شیخ علی اکبر ترک فرمود: مگر حسن پسر من نیست

حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ احمد کافی قدس سره فرمود: یکی از منبری‌های مهم تهران مرحوم حاج شیخ علی اکبر ترک بود و خیلی منبری خوبی بود او دو خوبی داشت: یکی اینکه آدم رشیدی بود و دوم اینکه آدم متدینی بود. حاج شیخ علی اکبر تبریزی در سالی که من در نجف بودم، در ایام فاطمیه به عراق آمد. او در ایام فاطمیه‌ی اول در کربلا، و در ایام فاطمیه دوم در

نجف منبر می‌رفت. من این قضیه را از خود ایشان شنیدم. مرحوم حاج شیخ علی اکبر تبریزی می‌گفت: من در زمانی که جوان بودم، در تبریز منبر می‌رفتم. در ماه رمضان تا شب بیست و هفتم، پیش نیامد که شبی نامی از آقا امام [صفحه ۲۱۵] حسن علیه‌السلام ببرم. غرضی هم نداشتم! زمینه‌ی حرف جور نشده بود. ایشان گفت: در شب بیست و هفتم ماه رمضان به خانه رفتم و خوابیدم و در عالم رؤیا به محضر مقدس حضرت فاطمه علیها‌السلام شرفیاب شدم وقتی که سلام کردم حضرت با ناراحتی جواب فرمودند! من گفتم: بی‌بی جان! من از آن نوکرهای بی‌ادب نیستم، خیال نمی‌کنم اسائهی ادبی از من سر زده باشد که شما از من ناراحت شده باشید. چرا این طور جواب مرا می‌دهید؟! حضرت فرمودند: حاج شیخ! مگر حسن پسر من نیست؟ فهمیدم که اشکال کار از کجاست! می‌فرمایند: چرا یادی از حسنم نمی‌کنی؟ حسنم غریب است، حسنم مظلوم است. [۱۲۷].

مصیبت حضرت ابوالفضل که خود آن حضرت برای سید ابراهیم قزوینی نقل کردند

مرحوم سید محمد ابراهیم قزوینی قدس سره در صحن حضرت ابوالفضل علیه‌السلام امام جماعت بودند و مرحوم شیخ محمد علی خراسانی قدس سره که از واعظان بی‌نظیر بود، بعد از نماز ایشان منبر می‌رفت. یک شب مرحوم خراسانی مصیبت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را می‌خواند و از اصابت تیر به چشم مقدس آن حضرت، یادی می‌کنند. مرحوم قزوینی، که سخت متأثر شده و گریه‌ی زیادی کرده بود، به ایشان گفت: چنین مصیبت‌های سخت و جانسوزی را که سند خیلی قوی هم ندارد، چرا بر فراز منبر می‌خوانید؟! شب در عالم رؤیا، مرحوم سید ابراهیم قزوینی به محضر مقدس حضرت ابوالفضل [صفحه ۲۱۶] العباس علیه‌السلام مشرف می‌شود و حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام خطاب به ایشان می‌فرمایند: «سید ابراهیم، آیا تو در کربلا بودی که بدانی روز عاشورا، با من چه کردند؟! پس از آنکه دو دستم را از بدن جدا کردند، سپاه دشمن مرا تیر باران نمود. در این میان تیری به چشم من رسید (شاید فرموده باشند به چشم راست من)، هر چه سر را تکان دادم که تیر بیرون بیاید، تیر بیرون نیامد و عمامه نیز از سرم افتاد! زانوهایم را بالا آوردم و خم شدم که به وسیله‌ی دو زانو، تیر را از چشمم بیرون بکشم، ولی دشمن با عمود آهنین بر سرم زد. [۱۲۸].

حضرت ابوالفضل برای شیخ کاظم سبّی پیغام فرستادند که این مصیبت را بخوان

عالم بزرگوار، شیخ کاظم سبّی قدس سره فرمود که یکی از علمای بزرگ و معروف نزد من آمد و فرمود: من از طرف حضرت عباس علیه‌السلام برای شما پیغامی آورده‌ام. گفتم: بفرمایید چه پیغامی است؟ من در خدمت شما هستم. فرمود: من در عالم خواب به محضر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشرف شدم و آن حضرت به من فرمودند: به شیخ کاظم سبّی بگو: چرا این مصیبت را نمی‌خوانی؟ از این به بعد این مصیبت را هم بخوان، و آن اینکه هر وقت سوار کاری از پشت اسب بر زمین می‌افتد، در وقت افتادن دست‌های خود را مثل سپر قرار می‌دهد. و دست‌هایش را اول به زمین می‌رساند، تا در وقت افتادن دست او حائل شود و سوار کار [صفحه ۲۱۷] با صورت به زمین نیفتد. چه حالی خواهد داشت آن کسی که سینه‌اش هدف تیرها قرار گرفته باشد و دست‌هایش هم بریده و با گرز آهنین بر سرش زده باشند؟ و امیدش را از رساندن آب به خیام حرم قطع کرده باشند و با صورت به زمین افتد؟! [۱۲۹].

چرا قبر حضرت ابوالفضل کوچک است

در زمان مرحوم علامه‌ی بحر العلوم قدس سره، قبر مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام خراب شد. به علامه‌ی بحر العلوم خبر دادند که قبر مقدس حضرت عباس علیه‌السلام دارد خراب می‌شود علامه بحر العلوم دستور داد تا قبر شریف آن حضرت، ترمیم و تعمیر شود. بنابر این شد که در روز معینی مرحوم علامه به اتفاق استاد بنا، به سرداب مقدس بروند و قبر را تجدید بنا کنند. در روز

مقرر، مرحوم علامه همراه با استاد بنا، در سرداب و زیرزمین مطهر وارد شدند، معمار نگاهی به قبر و نگاهی به علامه کرد و گفت: آقا اجازه می‌فرمایید که سؤالی بکنم؟ علامه فرمود: بپرس؟ استاد بنا گفت: «ما تا حالا خوانده و شنیده بودیم که حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام اندامی موزون و رشید و قدی بلند و چهار شانه داشته‌اند. به گونه‌ای که وقتی سوار بر اسب می‌شده‌اند، زانوهایشان در برابر گوشه‌های اسب قرار می‌گرفته است. پس بنابراین باید قبر مقدس آن حضرت هم بزرگ و طولانی باشد! ولی من می‌بینم که صورت قبر ایشان کوچک است؟!» [صفحه ۲۱۸] آیا شنیده‌های من دروغ است؟ یا کوچکی قبر علت دیگری دارد؟! علامه بحرالعلوم به جای جواب دادن، سر به دیوار گذاشتند و سخت گریه کردند. گریه‌ی طولانی علامه، معمار را نگران و ناراحت و مضطرب نمود و عرضه داشت: آقای من! چرا گریان و اندوهناک شدیدی و سرشک غم از دیدگان فرومی‌ریزید؟! مگر من چه گفتم؟ آیا از سؤالی که من کردم، تأثر در شما ایجاد شده است؟ علامه فرمودند: استاد بنا! پرسش تو دل مرا به درد آورد. چون شنیده‌های تو درست و صحیح است، اما من به یاد مصائب و دردهای وارد شده، بر عموم عباس علیه‌السلام افتادم. آری حضرت عباس علیه‌السلام، اندامی رشید و قد و قامتی بلند داشتند. ولی به قدری ضربت شمشیر و تیرها و گرزها و نیزه‌ها، بر بدن نازنین او وارد کردند، که بدنش را قطعه قطعه نمودند و آن اندام رشید به قطعات خونین تبدیل شد. آیا انتظار داری که بدن پاره پاره‌ی حضرت عباس علیه‌السلام که توسط امام سجاد علیه‌السلام جمع آوری و دفن شد، قبر بزرگتر از این قبر داشته باشد؟ [۱۳۰].

فرازهای جانشوز، از زیارت ناحیه مقدسه

این زیارت را علامه سید محمود دهرخی در کتاب شریف «رمز المصیبه» به نقل از بحارالانوار ج ۱۰۱، ص ۳۱۷ و مزار کبیر ص ۳۲۸ نقل فرموده‌اند؛ در اینجا فرازهایی از این زیارت، که در حقیقت مصیبت سرایی حضرت بقیه الله اعظم ارواحنا فداه برای جد مظلومشان حضرت امام حسین علیه‌السلام است، بازگو می‌شود: [صفحه ۲۱۹] ... السلام علی المقطوع الوتین، السلام علی المحامی بلا معین، السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیب، السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، سلام بر آن کسی که رگ حیاتش قطع شده است؛ سلام بر آن مدافعی که یاور ندارد، سلام بر آن محاسنی که به خون خضاب شد، سلام بر آن گونه‌ای که خاک آلود است، سلام بر آن بدنی که برهنه گشت، سلام بر آن دندانهایی که با چوب بر آن زده شد..... فلئن اخرتنی الدهور، و عاقنی عن نصرک المقذور، و لم اکن لمن حاربک محاربا، و لمن نصب لک العداوة مناصبا، فلانذبک صباحا و مساء، و لابیکن لک بدل الدموع دما، حسرة علیک و تأسفا، علی مآذهاک تلفها، حتی اموت بلوعة المصاب، و غصه الاکتیاب..... پس اگر چه زمانه مرا به تأخیر انداخت، و مقدرات (الهی) مرا از یاری تو بازداشت؛ و نبودم تا با کسی که با تو جنگید، بجنگم؛ و با کسانی که با تو دشمنی کردند، دشمنی کنم؛ در عوض هر صبح و شام برای تو ندبه و نوحه سرایی می‌کنم، و بجای اشک برایت خون می‌گیرم! از روی حسرت و افسوس بر تو و مصیبت‌هایی که بر تو وارد شد تا هنگامی که از فرط اندوه و مصیبت و غم و غصه جان بسپارم.... وانت مقدم فی الهبوات، و محتمل للذیات، قد عجت من صبرک ملائکة السموات، فاحدقوا بک من کل الجهات، و اثنوک بالجراح و حالوا بینک و بین الرواح..... و تو در گرد و غبار جنگ، پیش تاختی! و آزار و اذیت‌های فراوان را تحمل نمودی، ملائکه آسمانها از صبر و شکیبائیت تعجب کردند؛ پس دشمنان از هر سو، تو را در میان گرفتند! و تو را به سبب زخمها ناتوان ساختند و راه گریز و رفتن را بر تو [صفحه ۲۲۰] بستند..... و لم یبق لک ناصر، و انت محتسب صابر، تذب عن نسوتک و اولادک، حتی نکسوک عن جوادک، فهویت الی الارض جریحا، تطوؤک الخیول بحوافرها، و تعلوک الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جینک، و اختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک، تدیر طرفا خفیا الی رحلک و بیتک، و قد شغلت بنفسک عن ولدک و اهالیک..... هیچ یآوری برای تو باقی نمانده بود، و تو برای خدا شکیبایی می‌کردی، از زنان و فرزندان دفاع می‌کردی، تا آنکه تو را از روی اسب، سرنگون ساختند! پس با بدن مجروح بر زمین افتادی، اسبها با سمهایشان تو را (زنده) پایمال

نمودند، و سرکشان با شمشیرهای تیزشان بر تو تسلط یافتند، عرق مرگ بر پیشانیت آشکار شد، و دست چپ و راست باز و بسته می‌شد؛ با گوشه‌ی چشم، نگران خیمه‌ها و خانواده‌ات بودی، در حالی که با حال خود مشغول بودی و این مشغولیت تو را از فرزندان و عیالت روی گردان می‌کرد..... و اسرع فرسک شارد، الی خیامک قاصدا محمما باکیا، فلما رأین النساء جوادک مخزیا، و نظرن سرچک علیه ملویا، برزن من الخدور، ناشرات الشعور، علی الخدود لا طمات، الوجوه سافرات، و بالعویل داعیات، و بعد العز مذلات و الی مصرعک مبادرات..... و اسبت شتابان به سوی خیمه‌ها دوید و شیهه می‌کشید و گریان بود، پس چون زنان اسبت را در حال خواری دیدند، و زین تو را بر آن، واژگون نگرستند، از پس پرده‌های خیام به سوی صحرا دویدند و موها را پریشان کردند، و بر صورتهایشان سیلی می‌زدند و نقاب از چهره افکنده بودند، با صدای بلند شیون می‌زدند، و بعد از [صفحه ۲۲۱] عزتشان ذلیل و خوار شدند، و بسوی قتلگاہت میشتافتند..... و الشمر جالس علی صدرک، و مولع سیفه علی نحرک، قابض علی شیبتهک بیده، ذابح لک بمهنده، قد سکت حواسک، و خفیت انفاسک، و رفع علی القنأه رأسک!... در آن حال، شمر بر سینه‌ات نشسته بود و شمشیر خود را بر گلویت می‌فشرد! با دستش محاسنت را گرفته بود، و با شمشیر هندی تو را ذبح می‌کرد! تمام اعضایت از حرکت افتاده بود، و نفسهایت پنهان شده بود، و سرت بر روی نیزه بالا رفت!..... و سبی اهلك کالعید! و صفدوا فی الحديد، فوق اقباب المطیات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، یساقون فی البراری و الفلوات، ایدیهم مغلوله الی الاعناق، یطاف بهم فی الاسواق!..... اهل و عیالت چون بردگان به اسیری گرفته شدند و بر بالای جهاز شتران در غل و زنجیر آهنین بسته شدند! گرمای نیمروز صورت آنها را می‌سوزاند، و در صحراها و بیابانها کشیده می‌شدند، دستهایشان به گردنها زنجیر شده بود، و آنها را در بازارها می‌گرداندند!... [۱۳۱] . [صفحه ۲۲۲]

ملحقات بخش ۰۸ در این کتاب

موضوع: ۱- حضرت صدیقه علیهاالسلام با شنیدن اشعار دعبل خزاعی گریه کردند، شماره قضیه: ۳موضوع: ۲- حضرت خاتم الانبیا با شنیدن شعرهای دعبل خزاعی گریستند، شماره قضیه: ۳۰۷موضوع: ۳- اشعار محتشم کاشانی مورد عنایت حضرت بقیه الله ارواحنا فداه، شماره قضیه: ۱۷موضوع: ۴- اشعار محتشم کاشانی و مقبل اصفهانی مورد توجه پیامبر و ائمه علیهمالسلام، شماره قضیه: ۱۸موضوع: ۵- امام زمان علیهالسلام در مصیبت حضرت زینب علیهاالسلام خون می‌گیرند، شماره قضیه: ۲۵۶موضوع: ۶- در روز رحلت حضرت زینب علیهاالسلام، اهل آسمانها چنان به خروش می‌آیند که حضرت مهدی علیهالسلام آنها را ساکت می‌کنند، شماره قضیه: ۲۵۷موضوع: ۷- امام حسین علیهالسلام فرمودند: چند جمله از مصیبت دخترم (حضرت رقیه علیهاالسلام) بخوان، شماره قضیه: ۲۶۹موضوع: ۸- آب گرفتن قبر حضرت رقیه علیهاالسلام، شماره قضیه: ۲۶۴ [صفحه ۲۲۵]

زندگان جاوید

نکته‌ای درباره‌ی بخش نهم

این بخش را با دقت بخوانید و در پیام آن اندیشه کنید. در حقیقت این بخش بیت الغزل این نوشتار است، ائمه‌ی اطهار علیهمالسلام پیشوایانی هستند که در مقابل قبر آنها می‌ایستیم و می‌گوییم: شهادت میدهم که شما کلام مرا می‌شنوید و سلامم را پاسخ می‌دهید. ائمه‌ی اطهار علیهمالسلام پس از شهادتشان، چه فرقی با بقیه‌ی اموات دارند؟ آیا آنها نیز فقط «حیات روحانی» دارند؟! مگر انسانی هست که پس از مرگ دارای حیات روحانی نباشد؟! برای اندیشه‌ی بیشتر درباره‌ی این نکته‌ی عقیدتی، باید در دو جهت تأمل و تعمق نمایند: جهت اول: ژرف اندیشی در آیاتی مانند: (۱) و لا- تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احياء (آل عمران، آیه‌ی

(۲/۱۶۹) و لا- تقولوا لمن يقتل فی سبیل الله اموات بل احياء و لكن لا- تشعرون (بقره، آیه ی ۱۵۴) کل شیء هالک الا وجهه (قصص، آیه ۸۸) [صفحه ۲۲۶] ۴) کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام! (الرحمن، آیه ی ۲۶ و ۲۷) جهت دوم: ژرف اندیشی در روایاتی مانند: ۱) قسمتی از خطبه‌ی امیرالمؤمنین علیه‌السلام انا قیم القیامه، انا مقیم الساعه، انا الواجب له من الله الطاعه، انا حی لا- اموت و اذمت لا- (لم) امت، انا سر الاله المخزون، انا العالم بما کان و ما یکون... (اللوامع النورانیة ص ۱۰/۲) امیرالمؤمنین علیه‌السلام بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان را در مسجد قبا به ابوبکر نشان دادند؛ شگفت انگیز تر آنکه سالها بعد از آن قضیه، امام حسین علیه‌السلام همان منظره را به اصیغ ابن نباته نشان دادند. (اثبات الهداء، ج ۲ ص ۵۹۰) امام حسن علیه‌السلام، پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، آن بزرگوار را به رشید هجری و دیگران نشان دادند، جالب توجه این است که در این معجزه‌ی بزرگ، امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: «یموت من مات منا و لیس بمیت! و یبقی من بقی منا حجه علیکم». (اثبات الهداء ج ۲، ص ۵۵۷، ص ۵۵۹، ص ۵۶۰) امام حسین علیه‌السلام نیز پس از شهادت برادرشان امام حسن مجتبی علیه‌السلام، امیرالمؤمنین علیه‌السلام را به عده‌ای نشان دادند! (اثبات الهداء، ج ۲، ص ۵۸۲ و ص ۵۸۳) امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تشییع جنازه‌ی خود شرکت کردند و با صورتی نقاب زده به امام حسن علیه‌السلام فرمودند: انت الحسن بن علی، رضیع الوحی و التنزیل و فطیم العلم و الشرف الجلیل، خلیفه امیرالمؤمنین و سید الوصیین و با اشاره به امام حسین علیه‌السلام فرمودند: و هذا الحسین ابن امیرالمؤمنین و سید الوصیین، بسط الرحمه و رضیع العصمه و ربیب الحکمه و والد الائمه!... و در پایان این گفتار، نقاب از چهره برداشتند و سپس به امام حسن علیه‌السلام فرمودند: یا ابامحمد، انه لا تموت نفس الا و یشهداها، افما یشهد جسده؟! یعنی هر کس بمیرد، امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر جنازه او حاضر می‌شود پس [صفحه ۲۲۷] آیا بر جنازه‌ی خودش حاضر نشود؟! حضرت صدیقه سلام الله علیها، پس از شهادتشان آه و ناله کشیدند و امام حسن و امام حسین علیهما‌السلام را در آغوش گرفتند: فقال امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام انی اشهد الله انها قد حنت و انت و مدت یدیها و ضمتها الی صدرها ملیا (فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی ص ۶۸ به نقل از بحار ج ۴۳ ص ۱۷۹) والحمد لله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله

حضرت امام حسین هر شب جمعه، به جوانی که پدر و مادرش را به کربلا آورده، با لبخند جواب می‌دهند

عالم زاهد و وارسته، مرحوم شیخ حسین بن شیخ مشکور قدس سره فرمود: در عالم رؤیا دیدم در حرم مطهر حضرت اباعبدالله علیه‌السلام مشرف هستم و آن حضرت نیز در آنجا تشریف دارند. در این اثناء یک نفر جوان عرب معدی (دهاتی) وارد حرم شد و با لبخند به آن حضرت سلام کرد و حضرت نیز با لبخند جوابش دادند. فردای آن شب که شب جمعه بود، به حرم امام حسین علیه‌السلام مشرف شدم و در گوشه‌ی حرم توقف کردم. ناگهان آن جوان عرب معدی را که در خواب دیده بودم، وارد حرم شد و چون مقابل ضریح مقدس رسید، با لبخند به آن حضرت سلام کرد! ولی حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را ندیدم و مراقب آن جوان عرب بودم تا از حرم خارج شد. به دنبال او رفتم و سبب لبخندش را در هنگام سلام دادن به امام علیه‌السلام پرسیدم. و تفصیل خواب خود را نیز برایش نقل کردم و سپس گفتم: چه کرده‌ای که امام علیه‌السلام با لبخند به تو جواب می‌دهند؟ جوان گفت: من پدر و مادر پیری دارم و در چند فرسخی کربلا زندگی می‌کنیم. [صفحه ۲۲۸] شبهای جمعه که برای زیارت می‌آمدم، یک هفته پدرم را سوار بر الاغ می‌کردم و می‌آوردم و یک هفته هم مادرم را می‌آوردم. تا اینکه شب جمعه‌ای نوبت پدرم بود، چون او را بر الاغ سوار کردم؛ مادرم گریه کرد و گفت: مرا هم باید ببری! شاید تا هفته‌ی دیگر زنده نباشم! به مادرم گفتم: امشب باران می‌بارد و هوا سرد است و بردن دو نفر مشکل است. اما نپذیرفت! ناچار پدرم را سوار کردم و مادرم را بر دوش کشیدم و با زحمت بسیار آنها را به حرم امام حسین علیه‌السلام رسانیدم. چون در آن حالت همراه با پدر و مادرم وارد حرم شدم، حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را دیدم و سلام کردم. آن بزرگوار نیز به من لبخند زدند و جوابم را دادند و از آن وقت تا به حال، هر شب جمعه که به کربلا

مشرف می‌شوم، حضرت امام حسین علیه‌السلام را می‌بینم و ایشان با تبسم جوابم را می‌دهند. [۱۳۲].

مردی که فرزندش را به غلامی فروخت و حضرت امام حسین او را خریدند و آزاد کردند

مرحوم نوری در کتاب دارالسلام می‌نویسند: شیخ عبدالحسین اعثم نجفی - رحمه الله - این واقعه را در قصیده‌ی معروفه‌ی خود به نظم آورده، و فاضل دربندی آن را در کتاب اسرارالشهادة روایت نموده است، و آن واقعه این است: مردی صالح و دوستدار اهل بیت رسالت علیهم‌السلام، که در بعض بلاد هند زندگی [صفحه ۲۲۹] می‌کرد و از ارباب عزت و ثروت بود، چنین عادت داشت که هر سال در ایام محرم، مجلس عزا برای عزیز زهرا علیهماالسلام اقامه می‌نمود و عامه‌ی شیعیان آن بلاد را در آن مجلس جمع می‌نمود و قراء و تعزیه خوانها و اهل مرثیه را دعوت می‌کرد. منبری معتبر نیز نصب می‌نمود و اموال بسیاری به صرف اطعام و احسان و انعام ایشان می‌رسانید. آن مجلس در آن ایام و در آن بلاد، مجمع عام و محل انتفاع فقرا و مساکین و خواص و عوام بود و از ماکول و مشروب ملوکانه و فروش نفیسه و آلات و ادوات معتبره مضایقه نمی‌نمود، و در تمام شب و روز تعزیه داری، به عزاداران انفاق و اطعام می‌نمود و این عادت و سجیه را در جمیع سنوات از امور حتمیه‌ی خود قرار داده بود و ترک نمی‌نمود. اتفاقاً در روزی از ایام تعزیه داری، حاکم بلد با جمعی از توابع و رجال دولت، بر در خانه‌ی آن مرد عبور کرد و اوضاعی غریب و هنگامه‌ای عجیب در آنجا مشاهده نمود. اجتماع خلق و آواز صیاح و نیاح و ازدحام رجال و نسوان و نحو آن به گونه‌ای بود که گویا بنیان آن عرصه متحرک و زمین آن متزلزل شده است. حاکم مشوش و مضطرب گردید و از آن غوغا ترسید و سبب آن را پرسید. گفتند: این خانه‌ی شخصی رافضی مذهب است که هر سال در ایام عاشورا اقامه‌ی عزای شهید کربلا می‌نماید. چون این سخن شنید، به عبد و غلام خود امر کرد که او را دست بسته از خانه بیرون کشیدند، پس او را دشنام بی‌حد و شمار داد و امر به ضرب و اذیت و سلب و آزار او نمود، و آلات و اسباب و اموال و منقولات، او را به غارت و تاراج بردند و جمیع املاک و مستغلات و خانه و خانات و دکاکین و اموال غیر منقول او را تصرف نمودند، به طوری که او را در عداد احوج فقرا داخل نمودند. و آن بیچاره، جمیع آن واردات را در طول سال تحمل نمود، تا آنکه یک سال تمام [صفحه ۲۳۰] بر او گذشت و محرم سنه‌ی آتیه رخ نمود و آن مرد صالح متذکر اوقات گذشته و حالت تعزیه داری خود گردید. بنابراین مهموم و مغموم شد و سر به جیب تفکر فروبرد و آواز به گریه و ناله بلند کرد و قطرات اشک از دیده به دامن فرو ریخت. اتفاقاً او را زوجه‌ای عاقله و کامله و صالحه بود. چون این حالت را از او مشاهده نمود، سبب و باعث آن را پرسید و آن حالت را در او ناشی از مشاهده‌ی فقر و شدت و زوال عزت و نعمت و ثروت سابق دانست، و در مقام موعظه و دل‌داری و تسلی خاطر او برآمد. آن مرد گفت که باعث بر این حالت، نه آن است که تو گمان داری، بلکه ملاحظه‌ی فوات اسباب اقامه‌ی مجلس مصیبت، باعث آن شده است. چون آن صالحه این سخن بشنید، گفت: غم مخور که تدبیری به خاطر آمده و آن این است که، الحمد لله خداوند به ما فرزندی عطا فرموده است که اگر او را در بازار برده فروشان در آوریم، به قیمت بسیار می‌خرند. به هیچ وجه اندوه و ملال را در خاطر خود راه مده، برخیز و این پسر را با خود بردار و به بعض نواحی بعیده‌ی هند ببر و او را به قیمت عادلانه بفروش و ثمن او را بیاور و به مصارف مجلس مصیبت فرزند فاطمه و حیدر کرار و احمد مختار برسان. ان شاء الله خداوند غفار در روزی که «لا ینفع مال ولا بنون»، اجر و عوض بی‌حد و شمار عطا خواهد نمود. آن مرد صالح، چون آن سخن را از زن صالحه‌ی خود شنید، بسیار شاد و مسرور گردید، و او را تحسین کرد و آفرین گفت، و رأی او را پسندید. پس هر دو آرمیدند تا آنکه فرزند دلبندشان به خانه آمد و واقعه‌ی وارده را بر او اظهار نمودند. پسر هم اظهار فرح و سرور نمود و بر روی ایشان بخندید و رأی ایشان را پسندید و گفت: جان فدای عزیز زهرا علیهاالسلام! پس پدر و مادر، از سخن آن پسر، مسرور شدند و او را دعا کردند. بالاخره در صبح [صفحه ۲۳۱] روز آینده، پدر دست پسر را گرفت و از آن شهر بیرون برد تا در شهر دیگری که او را نمی‌شناختند، در بازار برده‌فروشان برد و او را بفروشد! ناگاه

در اثنای راه، جوانی جلیل و جمیل را با آثار بزرگی و مهابت و صباحت، که نور جمال عظیم المثل او آفاق را پر کرده بود، ملاقات نمود. آن بزرگوار از آن مرد صالح پرسید: کجا می‌روی و این پسر را چرا می‌بری؟ گفت: اراده‌ی رفتن به فلان شهر را دارم تا این غلام را بفروشم. آن بزرگوار گفت: به چه قیمتی اراده‌ی فروختن او را داری؟ گفت: به فلان قیمت. فرمود: من او را خریدم و از آن قیمت نیز امتناعی ندارم. پس زر را از کیسه یا بغل بیرون آورد و تسلیم آن مرد صالح نمود. چون آن مرد ثمن را گرفت و غلام را به او تسلیم کرد، به زودی مراجعت نمود و وارد خانه‌ی خود گردید و واقعه را از برای زوجه‌ی خود حکایت نمود. هر دو بر دریافت این نعمت و توفیق اقامه‌ی مجلس مصیبت امام حسین علیه‌السلام، حمد و ثنای حضرت احدیت به جا می‌آوردند، که ناگاه پسر را دیدند که به خانه داخل گردید! آنها گمان کردند که آن پسر از آقای خود گریخته، یا آنکه آن خریدار از معامله‌ی خود نادم گردیده، یا آنکه آن پسر را آزاد دانسته و از برای پس گرفتن ثمن، او را برگردانیده است. پس آنها افسرده خاطر شدند و از آن پسر سبب بازگشتش را پرسیدند. پسر جواب داد: ای پدر، چون تو پول را گرفتی و برگشتی، گریه گلوی مرا فشرد و اشک از چشمم به خاطر مفارقت تو جاری گردید. پس آن جوان بزرگوار سبب گریه‌ی من را پرسید. گفتم: از برای مفارقت مولا و آقای خود گریه کردم، زیرا که بر من مشفق و مهربان بود و نیکی و احسان می‌نمود. آن جوان گفت: این چنین نیست که تو عبد و او آقای تو باشد! بلکه او پدر، و تو فرزند و پسر او هستی. من شما هر دو را خوب می‌شناسم! [صفحه ۲۳۲] گفتم: پس بفرما که شما کیستی ای آقا و مولای ما؟ فرمود: من همانم که پدرت تو را برای اقامه‌ی عزای او در این جا آورد! منم غریب! منم شهید! منم عطشان! منم عریان! منم عزیز زهرا علیهاالسلام! منم حسین، شهید کربلا! گریه مکن! من تو را به زودی به پدر و مادرت برمی‌گردانم. چون ایشان را دیدی، بگو که مهموم نباشند! زیرا که حاکم به زودی اموال شما را رد خواهد نمود و به علاوه، احسان نیز خواهد کرد، و بر آنها خواهد افزود. پس مرا امر به بستن چشم نمود! چون چشمم را گشودم، خود را در باب خانه‌ی خود دیدم! چون والدین این مطب را شنیدند، شادان و خندان گردیدند. در این هنگام ناگاه صدای حلقه‌ی در خانه بلند گردید، چون بیرون رفتند ملازم والی را در باب دیدند که می‌گفت: والی، مرد صالح را احضار نموده است. پس بر والی داخل شد و تعظیم نمود. والی از او عذر خواست و طلب عفو نمود و جمیع اموال او را رد کرد و هر چه تلف شده بود، عوض و قیمت آن را داد و تدارک نمود و او را مأمور به اقامه‌ی عزای عزیز زهرا علیهماالسلام نمود، و بر وجه استمرار، سالی ده هزار درهم در حق او مقرر فرمود و او را بشارت داد به آنکه خود والی و عیال و اولاد و اقارب او شیعه گردیده‌اند! زیرا امام مظلوم علیه‌السلام را در خواب دیده بود که از او مؤاخذه نمود که، چرا کسی را که اقامه‌ی عزای من کرده، اذیت و آزار کردی و اموال او را گرفتی؟ البته باید بزودی اموال و املاک او را رد کنی و از او عذر بخواهی و طلب عفو نمایی و الا- زمین را امر می‌فرمایم که تو را با اموال تو فرورد! بعد از آن، والی گفت: من از خداوند طلب مغفرت می‌کنم و توبه کردم و خداوند را حمد می‌کنم که به برکت آن بزرگوار علیه‌السلام مرا هدایت فرمود و از تو هم انتظار عفو و گذشت دارم. پس آن مرد صالح والی را عفو نمود و اموال خود را تحویل گرفت به [صفحه ۲۳۳] منزل خود برگردید و این واقعه در آن بلد معروف و مشهور گردید. [۱۳۳].

شفای مخلف توسط حضرت ابا الفضل در مجلس عزای خرمشهر

عالم جلیل القدر شیخ حسن، فرزند علامه شیخ محسن، از نوادگان صاحب جواهر قدس سره از حاج منشید بن سلمان، از اهل فلاحه که شخصی عارف و بصیر و مورد اعتماد بود و خود این کرامت را مشاهده کرده بود، نقل می‌کند که گفت: مردی از طایفه‌ی براجعه در خرمشهر، به نام «مخلف» به مرضی در پا دچار شد که همه‌ی پاهایش را فراگرفت و آنها را از حرکت انداخت. سه سال بدین ترتیب گذشت و اکثر مردم خرمشهر او را مشاهده می‌کردند که در بازار و مجالس سوگواری سیدالشهداء علیه‌السلام در حالیکه خود را بر روی دست و پاهایش می‌کشید و از مردم در راه رفتن کمک می‌گرفت، در رفت و آمد بود. شیخ خزعل کعبی در

خرم شهر حسینه‌ای داشت، که دهه‌ی اول محرم در آن مجلس عزاداری برپای می‌ساخت و جمع بسیاری - از جمله زنان که در طبقه‌ی بالای حسینه می‌نشستند - در آنجا حضور می‌یافتند. در آن منطقه رسم چنین بود که چون شخص مدیحه خوان در نوحه‌ی خود به ذکر شهادت می‌رسید، اهل مجلس به پا می‌خاستند و با لهجه‌های مختلف به سر و سینه می‌زدند. مخیلف در این مجلس شرکت می‌جست و چون نمی‌توانست پاهای خود را جمع کند، در پای منبر می‌نشست. در روز هفتم محرم، که رسم بود مصیبت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام خوانده شود، [صفحه ۲۳۴] زمانی که خطیب به ذکر سوگواری قمر بنی هاشم علیه‌السلام پرداخت، حضار مجلس از مرد و زن، برخاستند و به شیوه‌ی معمول، با شور و حرارت به عزاداری پرداختند. در آن حال، ناگهان مخیلف را هم مشاهده کردند که بر روی پا ایستاده است و بر سر و رو می‌زند و چنین نوحه می‌خواند: «انا مخیلف قیمنی العباس! منم مخیلف که عباس مرا بر سر پا داشت». مردم که این معجزه را از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشاهده نمودند، بر او هجوم آوردند و او را در آغوش گرفتند و بوسیدند و لباسهایش را هم برای تبرک پاره کردند. شیخ خزعل که چنین دید، به خدمتکارانش دستور داد که او را از میان مردم خارج کنند و به یکی از اطاقهای مجاور ببرند. آن روز در خرم شهر از روز عاشورا پر غوغا تر گشت و گریه و فریاد و فغان از زن و مرد، شهر را به لرزه درآورد! ملا عبدالکریم خطیب - یکی از اهل منبر خرم شهر - برایم تعریف کرد که شیخ خزعل هر روزه برای حضار مجلس طعامی فراهم می‌ساخت و آن روز، به سبب گریه و سوگواری مردم، افتادن سفره چند ساعت به تأخیر افتاد. سپس از مخیلف سؤال شد: که قضیه چگونه اتفاق افتاد؟ گفت: آن هنگام که مردم در عزای عباس علیه‌السلام بر سر و صورت می‌زدند، من در حالیکه پای منبر بودم، حالت خاصی پیدا کردم. در آن حال خاص، مردی نیکو و بلند قامت، و سوار بر اسبی سپید و درشت هیکل را در مجلس دیدم که به من فرمود: «مخیلف! لم لا- تلطم علی العباس مع الناس؟ مخیلف، چرا در عزای حضرت عباس علیه‌السلام بر سر و صورت نمی‌زنی؟» گفتم: ای آقای من، در این حال توانایی ندارم. آن بزرگوار فرمود: «قم والطم علی العباس!» برخیز و برای عباس علیه‌السلام بر سر و [صفحه ۲۳۵] صورت بزن! گفتم: مولا-یم نمی‌توانم برخیزم. فرمود: «قم والطم!» برخیز و بر سر و صورت بزن! گفتم: «یا مولای، اعطنی یدک لا قوم!» سرورم دستت را به من بده تا برخیزم. فرمود: «انا ما عندی یدین» من دست ندارم. گفتم: چگونه برخیزم؟ فرمود: «الزم رکاب الفرس و قم» رکاب اسب را بگیر و برخیز. من رکاب اسب را گرفتم و اسب وی جهشی کرد و مرا از پای منبر خارج نمود و سپس غایب شدند و من دیدم که سلامت خود را بازیافته‌ام. [۱۳۴].

حضرت عباس سوار بر اسب در کنار «درگاه» در لکنهو نوجوان بیمار را شفا دادند

این قضیه به قلم حضرت آیه الله حاج سید طیب جزائری مدظله نگاشته شده است: این قصه تقریباً در سال ۱۳۲۵ شمسی واقع شده است؛ وقتی که در هند (شهر لکنهو) اقامت داشتم و تازه در بهار جوانی قدم گذاشته بودم. ولی بهاری که برای من بدتر از خزان بود، زیرا که آن وقت انواع و اقسام مصائب و آلام بر وجودم هجوم آورده بودند، از جمله‌ی آنها این بود که، مرضی گرفته بودم که اطبا از علاج آن عاجز [صفحه ۲۳۶] بودند من از زندگی مأیوس بودم. آن وقت به خود گفتم که: چنانچه علاج این همه آلام و گرفتاریها را یکجا می‌خواهی، به کربلا- برو و خودت را به زیر آن قبه‌ی انور برسان که خدا در آنجا وعده‌ی اجابت دعا داده است. بنابراین خود را بعد از طی مراحل و عبور از مشاکل، به کربلا معلی رساندم. آه! چگونه بگویم که لحظه‌ای که به کربلا رسیدم بر من چه گذشت؟! وقتی که آن گنبد طلا را دیدم، زیر لب زمزمه کردم: بی‌ادب پا من اینجا که عجب درگاهست سجده گاه بشر و جن و ملک اینجا هست سپس خود را به سوی ضریح اقدس افکندم، و با چشم تر و دل مضطرب عرض نمودم: ای قبله‌ی عالم و فرزند خاتم! ای منبع حیات و سفینه‌ی نجات! ای نور ثقلین و سید کونین! ای امام حسین! ای چشمه‌ی شفا! ای دل‌بند زهرا! من مسکین، با دل غمگین، از دیار دور رو به شما آورده‌ام، با مسائلی چون کوه گران و مشاکلی مانند دریا بیکران، ولی اگر شما بخواهید کوه کاه شود و دریا در کوزه درآید، یک نظر شما گل را گلاب، و ذره را آفتاب می‌کند. به ذره، گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود

و، کار آفتاب کندخلاصه، مدتی خود را به ضریح اقدس بستم و چند شبانه روز همان جا ماندم. کار من آه و زاری و شغل من گریه و بیقراری بود! ولی هر چه ریسمان خیال بافتم و هر قدر که عمارت امید ساختم، گوهر مقصود را نیافتم، تا اینکه نزدیک بود که پایه‌ی ایمانی مضمحل، و عقیده‌ی روحانی متزلزل گردد! [صفحه ۲۳۷] شیطان در دلم و سوسه انداخت که امام حسین علیه‌السلام چرا جواب نمی‌دهند؟ چرا مراد نمی‌دهند؟ چرا به خوابم نمی‌آیند؟ من که خزانه‌ی قارون یا قدرت هارون نخواسته بودم! از طرف من همواره گریه و زاری، و از آن طرف پیوسته سهل انگاری! من شب و روز التماس و التجا، و از آن آقا مدام بی‌توجهی و عدم اعتنا! نکنند این همه شایعات بی‌اساس باشند؟! اگر امام حسین علیه‌السلام همان شوکت و اقتداری را دارد که زبانزد خاص و عام است، پس چرا گوهر مراد به دستم نمی‌آید؟ چرا یک معجزه ظاهر نمی‌شود؟ از این قبیل چراهای زیاد در ذهنم آشکار شده بود و عقل را دچار انتشار، و عقیده را بیمار کرد! غافل از اینکه افعال اهل بیت طاهرین سلام الله علیهم اجمعیت تابع حکمتها و مصالحی است که عقل بشری از درک آنها عاجز و از فهمشان قاصر است. بعضی از اوقات، نیل فوری به مراد، انسان را دچار خطر و مبتلا به ضرر می‌سازد. مانند بچه‌ای که دستش به طاقچه نمی‌رسد و از کوتاهی دست خود آزرده می‌شود! غافل از اینکه اگر دستش برسد و چه بسا در آنجا شیشه و ابزاری گذاشته باشند و آن بچه آن را به پایین بیندازد، یا شاید تیزابی در آنجا گذاشته باشند و اگر دستش به آن برسد، روی خود می‌ریزد و می‌سوزد. ولی که عقلش زیاد شد، دستش هم می‌رسد و از آن طاقچه استفاده می‌کند. برای من هم همینطور شد، زیرا اگر چه مقصودم را در آن وقت نگرفتم - به علت اینکه هنوز سنم کم بود و خام بودم - ولی بعد از مدتی هر چه از مولایم امام حسین علیه‌السلام می‌خواستم، به مراتب بیشتر و بهتر از آن، به من دادند و دارند می‌دهند و له المنة علی و علی والدی سابقا و لا حقا. طبیعی است وقتی که از امام حسین علیه‌السلام مراد نگرفتم و کسی هم نبود که جواب قانع کننده‌ای به من بدهد، سخت حیران شدم و نزدیک بود که در چاه ضلالت بیفتم! [صفحه ۲۳۸] در همین اثنا خدا کمک کرد و یک چراغ هدایت برایم فرستاد. وقتی که خود را به ضریح بسته بودم، به طرف راست خود نگاه کردم. در آنجا یک نفر دیگر هم خودش را بسته است و راز و نیاز می‌کند. نمی‌دانم تا کی ما هر دو خود را به ضریح بسته بودیم؟ تا اینکه برای تجدید وضو از حرم بیرون آمدیم. به آن شخص سلام کردم و پرسیدم: شما اهل کجا هستید؟ گفت: اهل لکهنو (هندوستان) یعنی همان جایی که من از آنجا آمده بودم. من هم خود را معرفی کردم. او مرا کاملا شناخت و احترام کرد. سن او از من بیشتر بود، لذا مانند یک برادر بزرگتر با من رفتار کرد و مرا با کمال مهربانی به قرارگاهش برد. گرسنه بودم و او برای من ناهار آماده کرد. از این جهت با او بسیار مأنوس شدم، تا اینکه جرأت پیدا کردم و از او پرسیدم که: برادر! شما برای چه به اینجا آمده‌اید و چرا خود را به ضریح اقدس بسته‌اید؟ گفت: مریضم و شفا می‌خواهم. گفتم: اگر مقصودتان را از امام علیه‌السلام نگرفتید، آن وقت چه می‌کنید؟ گفت، چه بکنم؟! گفتم: آیا در دل شما شکی یا تردیدی عارض نمی‌شود؟ گفت: ابدا. گفتم: چرا؟ گفت: کسی که روز روشن حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام را با چشم باز دیده و با او گفتگو کرده و از وی حاجت گرفته باشد، چطور ممکن است در دلش شک و تردیدی راه پیدا کند؟! گفتم: لطفا برای من تفصیل ماجرا را بیان کنید. گفت: این قضیه در خردسالی من روی داد، ولی آن قدر هم کوچک نبودم که این قصه یادام نباشد، بلکه سنم آن قدر بود که این واقعه را با تمام جزئیات در حافظه‌ام [صفحه ۲۳۹] ثبت کنم. او گفت: در کودکی به مرض اسهال دچار شدم و هر چه مداوا کردند، فایده نبخشید. تا اینکه والدین از زندگی من مأیوس گشتند. وقتی که مشرف به موت شدم، مادرم مرا بغل کرد و به «درگاه حضرت عباس علیه‌السلام» آورد و چون بدنم نجس بود، دم در ورودی آن، مرا به زمین انداخت و خودش به داخل رفت و مشغول گریه و زاری شد. در شهر لکهنو زیارتگاهی به نام «درگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام» وجود دارد که همیشه زیارتگاه خاص و عام است و افراد زیادی از آن کرامات دیده‌اند. اولین پنجشنبه در هر ماه عربی، آنجا بسیار شلوغ می‌شود و تعداد کثیری از دسته‌های عزاداری و سینه زنی به آنجا می‌آیند. من پهلوی در بزرگ آن مقام مقدس روی خاک افتاده بودم و می‌دیدم که دسته‌های عزا از پهلوی من سینه زنان و نوحه کنان می‌گذرند ولی کسی به حال من توجهی

ندارد. از مشاهده‌ی آن صحنه، گاهی بر امام حسین علیه‌السلام و گاهی بر حال خود گریه می‌کردم. در همین اثنا یک اسب سوار را دیدم که به طرف من می‌آید. سوار مزبور نزد من آمدند و ایستادند و مرا به اسم صدا کردند و فرمودند: تو اینجا چکار می‌کنی؟ چرا روی خاک افتاده‌ای؟ چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: آقا! من مریضم و توان ایستادن ندارم. فرمودند: مادرت کجاست؟ گفتم: داخل بارگاه رفته تا برایم دعا کند. فرمودند: برخیز بایست! گفتم: نمی‌توانم آقا، من مریضم! فرمودند: من می‌گویم بلند شو! تو خوب شده‌ای! آن وقت من به فرمان ایشان بلند شدم! دیدم پاهایم قوت پیدا کرده و اثری از آن سستی و ناتوانی نمانده است. خوشحال شدم و گفتم: آقا! شما کیستی؟ فرمودند: این بارگاه مال کیست؟ گفتم: این درگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام [صفحه ۲۴۰] است. فرمودند: من ابوالفضل العباس هستم! مادرت داخل این روضه فریاد می‌زند، برو او را صدا کن. زیرا تو خوب شده‌ای و دیگر بیمار نیستی! این را فرمودند و از من پنهان شدند. [۱۳۵].

حضرت ابوالفضل پسر یازده ساله‌ی فلج را شفا دادند

سلالة السادات جناب آقای سید علی صفوی کاشانی، مدح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام از جناب آقای هارونی نقل کرد که گفتند: یکی از عزیزان سقای هیئت که در ایام محرم (عاشورا) دور می‌زد و آب به دست بچه‌ها می‌داد، نقل می‌کند که: خدا یک پسر به من داد که یازده سال فلج بود. یکی از شبها که مقارن با شب تاسوعا بود وقتی می‌خواستم از خانه بیرون بیایم، مشک آب روی دوشم بود؛ یکدفعه پسر صد زد: بابا کجا می‌روی؟ گفتم: عزیزم، امشب شب تاسوعاست و من در هیئت سمت سقایی دارم؛ باید بروم آب به دست هیئت‌ها بدهم. گفت: بابا، در این مدت عمری که از خدا گرفتم، یک بار مرا با خودت به هیئت نبرده‌ای. بابا، مگر اربابت باب الحوائج نیست؟ امشب مرا با خودت بین هیئت‌ها ببر و شفای مرا از خدا بخواه و شفای مرا از اربابت بگیر. وی می‌گوید: خیلی پریشان شدم. مشک آب را روی یک دوشم، و عزیز فلجم را هم روی دوش دیگرم گذاشتم و از خانه بیرون آمدم. زمانی که هیئت می‌خواست حرکت کند، جلوی هیئت ایستادم و گفتم هیئت‌ها بایستید! امشب پسر جمله‌ای را به [صفحه ۲۴۱] من گفته که دلم را سوزانده است. اگر امشب اربابم بچه‌ام را شفا داد که داد، والا- فردا می‌آیم در وسط هیئت‌ها، این مشک آب را پاره می‌کنم و سمت سقایی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را کنار می‌گذارم. این را گفتم و هیئت حرکت کرد. نیمه‌های شب عزاداری در هیئت تمام شد ولی از شفا خبری نشد! پریشان و منقلب بودم، با خود گفتم: خدایا، این چه حرفی بود که من زدم؟ شاید خودشان دوست دارند که بچه‌ام را به این حال ببینم، شاید مصلحت خدا بر این است! سپس با خود گفتم: دیگر حرفی است که زده‌ام، اگر شفای او عملی نشد، فردا مشک را پاره می‌کنم! آمدم به منزل و وارد حجره شدیم و نشستیم. هم من گریه می‌کردم و هم پسر گریه می‌کرد. وی می‌گوید: گریه‌ی بسیار کردم، یکدفعه پسر صد زد: بابا، بس است دیگر، بلند شو بابا! بابا، هر چه رضای خدا باشد، من هم راضی هستم! من بلند شدم و بیرون آمدم و به اتاق دیگر رفتم و نشستیم. ولی مگر آرام داشتم؟! مستمرا گریه می‌کردم، تا اینکه خواب چشمان مرا فراگرفت. در آن هنگام ناگهان شنیدم که پسر مرا صدا می‌زند و می‌گوید: بابا، بیا اربابت کمکم کرد! بابا، بیا اربابت مرا شفا داد! آمدم در را باز کردم، دیدم پسر با پای خودش آمده است! گفتم: عزیزم، چه شد؟! صد زد: بابا، وقتی تو از اتاق بیرون رفتی، داشتم گریه می‌کردم که ناگهان اتاق روشن شد! دیدم یک نفر کنار من ایستاده است و می‌گوید: بلند شو! گفتم: نمی‌توانم برخیزم. گفت یک بار بگو یا ابوالفضل و بلند شو! بابا، یک بار گفتم یا ابوالفضل و بلند شدم. بابا، بین اربابت ناامیدم نکرد و شفایم داد! ناقل داستان می‌گوید: پسر مرا بلند کردم و به دوش گرفتم و از خانه بیرون آمدم، در حالیکه با صدای بلند می‌گفتم: ای هیئت‌ها! بیایید ببینید عباس علیه‌السلام بی‌وفا نیست، [صفحه ۲۴۲] بچه‌ام را شفا داد! [۱۳۶].

مرحوم کربلایی احد - ساکن روستای تازه قشلاق یورتچی از توابع اردبیل - می‌گفت: من در سن هشت، نه سالگی کنار جاده‌ی سالکین کربلا، چند رأس گاو می‌چراندم و از صدای چاووشان، روحم به دیار عاشقان پرواز می‌کرد و خلاصه، از عشق زیارت کربلا بی‌قرار بودم. یک روز دیدم دسته‌های کاروان پشت سر هم در حرکت هستند و طبق معمول، هر کاروان چاووش مخصوصی دارد و در دست هر چاووشی پرچم حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه‌السلام است. اهالی تازه قشلاق به دنبال پرچم به راه افتادند و اشک ریزان آنان را بدرقه کردند و بعد از پیمودن مقداری از راه، باز گشتند. من نیز گاوها را به طرف ده رها کردم و به بدرقه‌ی زوار پرداختم، اما همچون دیگران بازنگشتم، و این در حالی بود که حتی یک لحظه طاق‌هجران و دوری مادرم را نداشتم. باری، از خانواده و بستگان دل‌کندم و به عشق دیدار مرقد یار، با دو قطعه نان خشک، در التزام رکاب زائرین، راه کربلا را در پیش گرفتم و از همان آغاز، مثل یک خادم به خدمت کاروان کمر بستم. زائرین چند ماه در کربلا اقامت گزیدند و در این مدت، هر روز به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و زیارت سردار کربلا می‌رفتند و برای بوسیدن قبور و حرم آن عزیزان هیچ نظم و ترتیبی را رعایت [صفحه ۲۴۳] نمی‌کردند. روزی، من عاشق دلباخته و غریب بی‌کس با آن قد کوچک و جثه‌ی ریز، دل به دریا زدم و از میان ازدحام جمعیت، خود را به ضریح حضرت باب الحوائج علیه‌السلام رساندم و در اثر این امر، در زیر پا افتادم و از راه رفتن باز ماندم! در نتیجه، مردم مرا به گوشه‌ی ایوان بردند و در آن هنگام مرحمت آن حضرت را لمس نمودم و برای خود نیروی ابدی گرفتم. همچنین به زیارت نجف اشرف رفتم و مرقد مطهر حضرت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام را زیارت نمودیم، سپس به زیارت حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام و بعداً هم به زیارت عسکریین علیهما‌السلام رفتم و پس از زیارت سرداب مقدس، عراق را به مقصد ایران ترک کردیم. در طول راه، من همواره پیاده بودم و با وجود هوای گرم تابستان و گرد و غبار ناشی از سم ستوران همواره می‌کوشیدم که قدمهای تن‌دی بردارم و در میانه‌ی کاروان حرکت کنم. زیرا ترس داشتم که از کاروان عقب بمانم و به دست اعراب عزیزه - که داستان قساوتشان ما را سخت نگران ساخته بود - گرفتار بشوم. سرعت و فعالیت زیاد و نیز نامناسب بودن برنامه‌ی غذایی، سبب شد که در راه مسموم شوم. همراهان، مرا در حالی که دچار استفراغ و اسهال بودم، تا یک منزل با مشقت راه بردند و به همین علت آب بدنم کم شد! از آن پس، چون حالم خیلی خراب بود، مرا در یکی از کاروانسراهای قدیمی در بیابان گذاشتند و با قلب سوخته به سوی وطن حرکت کردند. اینک من در حال بیهوشی و به طور نیمه جان، در گوشه کاروانسرا روی خاک افتادم و نه غذایی دارم و نه آبی. بلکه هر لحظه منتظر ملک الموت هستم. [صفحه ۲۴۴] بیهوشی من از ظهر آن روز تا صبح روز بعد به طول انجامید. صبحگاهان که به هوش آمدم، با چشم گریان زبان به گلایه گشودم و این جملات را خطاب به امیر نجف اشرف و به سردار رشید کربلا علیه‌السلام گفتم: یا امیر المؤمنین علیه‌السلام و یا قمر بنی هاشم علیه‌السلام، عشق شما مرا وادار کرد که از پدر و مادر و برادر، و از تمام علایق منقطع شوم و به کوی شما بیایم. حال، در این بیابان و در گوشه‌ی این کاروانسرا، در حال مرگ هستم و می‌دانم که بیش از همه، مادرم چشم به انتظار من نشسته است و اگر من با چنین حالی بمیرم و بی‌نام و نشان به کام خاک بروم، داغ دل او هیچگاه پایان نخواهد پذیرفت. از رسم فتوت و مهمان‌نوازی شما دور است که آنها بیایند و من را این چنین در بیابان ببندند! سپس از شدت ضعف و ناتوانی، زبان گلایه را بستم و بیهوش بر بستر خاک افتادم در همان حال صدای دل‌نوازی به گوشم رسید که دوبار گفت: «کربلایی احد!» چشم باز کردم، دیدم شخص بزرگواری سوار بر اسب، بالای سرم قرار دارد. به من فرمود: چرا اینجا مانده‌ای؟! با حالت ضعف گفتم: «آقا، دارم می‌میرم». خیال کردم یکی از زوار آشناست، گفتم: خبر مرگ مرا، تو به مادرم برسان! سوار مزبور از روی زین خم شد، دست مرا گرفت و آرام فشرد و من جان تازه‌ای یافتم. سپس فرمود: کاروان از اینجا چندان دور نشده است، برخیز! به آنان می‌رسیم. کیفیت حرکت را نفهمیدم، ولی چندان طول نکشید که همه‌ی آثار کسالت از من برطرف شد و پر نشاط و سر حال، خود را کنار همسفران، که در کنار چشمه‌ای اطراق کرده بودند،

یافتم! وقتی دوستان کاروان، مرا دیدند، همگی از شوق و شعف به گریه افتادند و کیفیت آمدنم را پرسیدند. من هم کیفیت مرض و غربت خویش و گلایه به محضر حضرت [صفحه ۲۴۵] مولا علیه‌السلام و فرزند رشیدش حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام را برای آنان بازگو کردم. آنان نجات من از آن وضعیت و رسیدن به کاروان را از کرامت حضرت ولی الله اعظم ارواحنا فداه و علمدار کربلا علیه‌السلام دانستند. من خیال می‌کردم یک روز تمام از کاروان جدا نشده‌ام، اما آنان گفتند: خیر، دور روز است که مرا ترک کرده‌اند! قرائن هم، صحت گفته‌ی آنها را تصدیق می‌کرد. زیرا من در خاک عراق افتادم و از حرکت باز ماندم ولی آنها را در نزدیکیهای همدان ملاقات کردم! از آن به بعد نیز کاروان به جهت بهبودی من آهسته حرکت کرد و رفقا به نوبت مرا بر مرکوب خویش سوار نمودند و دیگر نگذاشتند حتی یک قدم پیاده راه بروم، تا اینکه مرا صحیح و سالم، در وطن به پدر و مادرم تحویل دادند. و ماجرای شگفت انگیز فوق را نیز برای بستگانم حکایت کردند. از آن پس نیز تاکنون، همواره در تمامی مشکلات بدون تکلف حضرت باب الحوائج علیه‌السلام را به یاری طلبیده‌ام و ایشان نیز خواهش مرا اجابت فرموده‌اند. [۱۳۷].

حضرت عباس آسید حسین را در رفتن به کربلا و بازگشتن به وطن، بر ترک اسب خود سوار کردند

این قضیه توسط حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس الرئیس کرمانی نقل شده است: متوفی تکیه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام در شهر راور (از شهرهای کوچک حومه‌ی کرمان) این قضیه را برای اینجانب عباس شیخ الرئیس نقل کرد: پدر مادرم به نام آقا سید حسین، که در سن نود و دو سالگی از دنیا رفت، دو روز [صفحه ۲۴۶] قبل از مردنش جریان جالب و شنیدنی زیر را تعریف کرد. وی گفت: در ایام جوانی، با عده‌ای از اهل راور عازم کربلا شدیم. بین انار و بیاض (طریق کرمان - یزد) منزل کردیم. یکی از همراهان قلم به دست گرفت و گفت: به آقا سید حسین، هر کس هر مقدار کمک می‌کند بگوید. هر کدام چیزی گفتند، یک نفر گفت: من فلان مبلغ را می‌دهم نه بیشتر! و بالاخره با آمارگیر نزاع کردند. گفتم: من اصلاً چنین پولی را نمی‌پذیرم و با شما هم به عراق نمی‌آیم! هر چه اصرار کردند، از رفتن با آنها امتناع کردم. بالاخره آنها رفتند و من در بیابان ماندم. دو زانو رو به قبله (عراق) نشستم و متوسل به امام حسین علیه‌السلام شدم و عرضه داشتم: «آقا، اگر مرا دعوت کرده‌اید، خرج راه را هم بدهید!» که ناگهان سواری را در کنار خود دیدم که فرمود: سوار شو! من نمی‌توانستم بر اسب سوار شوم، ایشان دفعه‌ی دوم و سوم نیز این سخن را تکرار فرمودند. من عرض کردم: دستم را بگیرید. فرمودند: مگر نمی‌بینی که دست در بدن ندارم! بالاخره سوار شدم و بعد از دقایقی خود را در قبرستانی دیدم. آن بزرگوار فرمودند: اینجا کربلاست! وقتی که همه‌ی کارهای خود را انجام دادی، به اینجا برگرد تا تو را به محل سکونت برسانم! من پس از زیارت اعتاب مقدسه به همان نقطه آمدم و دوباره حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام در آنجا پیدا شدند و مرا بعد از چند لحظه به قبرستان راور رساندند! ناگفته نماند که رفقای من پس از ۲۶ روز در کربلا به من ملحق شدند و هر چه علت را جویا شدند، چیزی نگفتم و تا این ساعت به هیچ شخص دیگری هم جریان این تشریف و زیارت را نگفتم! والسلام علی العبد الصالح مولانا العباس و رحمه الله و برکاته. [۱۳۸]. [صفحه ۲۴۷]

بیرون آمدن شخص بلند قامت و شمشیر بدست، از حرم حضرت عباس و فرار سربازان عثمانی

آیة الله سید نور الدین میلانی، فرزند مرحوم آیة الله العظمی میلانی قدس سره این قضیه را نقل فرمودند: سابقاً عراق مستعمره‌ی دولت عثمانی بود. استاندار کربلا مالیات جدیدی را وضع کرد. رؤسای عرب به ملاقات او رفتند و از وی درخواست کردند که مالیات مزبور را از مردم نگیرد، ولی او قبول نکرد. عربها دستور دادند که بازارها بسته شود. مردم بازار را بستند و همه جا تعطیل شد. استاندار ناچار شد که از پادگان مسیب، که شش فرسخی کربلاست، کمک نظامی طلب کند! جمعی از لشکریان عثمانی برای مقابله با بازارها وارد کربلا شدند تا به تعطیل عمومی خاتمه دهند. وقتی لشکر عثمانی وارد کربلا شد، استاندار آنان را در دو طرف

خیابان حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام، که از درب قبله‌ی صحن مطهر تا آخر شهر امتداد دارد، ردیف نمود به آنها دستور آماده باش داد. اعراب هم پشت بام صحن حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را برای خود سنگر قرار دادند. آنها مثل قطرات باران به طرف هوا شلیک می‌کردند و با این کار می‌خواستند بفهمانند که ما از لشکر عثمانی باکی نداریم. این مسئله یک هفته به طول انجامید. حرمین مطهرین بسته شده بود و مردم در منازل خود مانده بودند مگر عده‌ی کمی که از طریقه‌های مختلف به باغات یا خارج شهر رفتند. بالاخره روزی یک شخص بلند قامت که قد و قامتی موزن و جالب داشت و یک [صفحه ۲۴۸] پیراهن عربی پوشیده و دستمالی سفید بر سر بسته بود و شمشیر برهنه‌ای در دست داشت، از درب قبله‌ی صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام خارج شد. وی شمشیر را به دیوار تکیه داد و سپس دست برد و آستین خود را بالا زد. با این عمل وی، لشکر خود بخود مرعوب شدند و در حالیکه با ترس و وحشت فریاد می‌زدند: «امام عباس گلدی!» به سمت پادگان مسبب گریختند. در نتیجه، دولت شکست خورد و مردم کربلا، حرم و بازار را باز کردند. [۱۳۹].

یک سوار دارای پوشش آهنین از حرم حضرت عباس بیرون آمد به وهابیه‌ها حمله کرد

سید حسون براقی در تاریخ کوفه آورده است که: ملک سعود (لع) با اسب خود داخل حرم شریف گردید و آنچه در بالای قبر حبیب علیه‌السلام بود برکند! سپس دستور داد حرم را ویران کنند. اما در این هنگام از خبری که برای او آوردند متزلزل گردید و برگشت. ماجرا از این قرار بود که وی همراه قشون خود به سوی حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام حرکت کرد، ولی ناگهان یک فرد اسب سوار که پوشش آهنین داشت به آنان حمله کرد و جمعی از آنها را کشت و بقیه پا به فرار گذاشتند! همین که ملک سعود این حادثه را دید، به سپاهش گفت: برگردید! و به حرم پسر خواهرمان آسیب نرسانید؟! لذا از آنجا به حرم امام حسین علیه‌السلام برگشتند و ملتجیان به حرم آن حضرت را، از [صفحه ۲۴۹] مرد و زن و صغیر و کبیر، کشتند! و دست به تخریب حرم زدند و برگشتند. در سال ۱۲۳۰ نیز دوباره وهابیه‌ها به نجف و کربلا حمله آوردند! ولی مأیوس برگشتند. [۱۴۰].

نجات کاروان زوار یزدی توسط حضرت ابوالفضل العباس

مرحوم آقا میرزا حسن یزدی قدس سره این قضیه را از مرحوم پدرش نقل کرد: یک سالی از یزد با اموال زیادی به همراه کاروان بزرگی به «کربلا» مشرف شدیم. قریب به نیمه‌های یک شب، به عده‌ای از دزدان و سارقان برخورد کردیم. من سکه‌های طلای زیادی داشتم، فوراً آنها را توی قنداقه‌ی کودک (که همین «میرزا حسن» باشد) گذاشتم و او را به مادرش دادم. در این هنگام دزدان بر سر اهل کاروان ریختند و همه را غارت کردند! چنان فریاد استغاثه‌ی زوار کربلا بلند شد، که دل هر بیننده‌ای را می‌سوزانید و گریانش می‌کرد. مردم صدا می‌زدند «یا ابوالفضل! یا قمر بنی هاشم یا حضرت عباس! یا باب الحوائج! بفریادمان برس!» و به شدت گریه می‌کردند. ناگهان در آن موقع شب، متوجه شدیم که سواری با اسب از دامنه‌ی کوهی که در نزدیکی ما بود، سرازیر شد! جمال دلربای او در زیر نقاب بود؛ ولی نور صورت انورش از زیر نقاب، همه جا را منور و روشن کرده بود. شمشیرش مانند ذوالفقار پدرش حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام بود. فریادی مانند صدای رعد و برق، تمام صحرا را پر کرد و آن سوار به سارقان و دزدان حمله نمود و فرمود «دست از این قافله بردارید و از اینجا بروید! دور شوید [صفحه ۲۵۰] و گرنه همه‌ی شما را هلاک می‌کنم و به جهنم می‌فرستم!» همه‌ی اهل کاروان و همه‌ی سارقان درخشندگی نور جمال آن ستاره‌ی آسمان ولایت و آن ماه بنی هاشم را مشاهده کردند و صدای دلربای آن حضرت را نیز شنیدند! دزدها و سارقان فوراً دست از قافله کشیدند و پا به فرار گذاشتند. سپس آن حضرت در همان محل که ایستاده بودند، غیب شدند! تمام اهل قافله وقتی که این معجزه را دیدند، در همان مکان تا صبح به توسل به ساحت حضرت عباس و دعا و زیارت و روضه خوانی و گریه و زاری پرداختند! بالاخره وقتی که اهل کاروان سر اثاثیه

خودشان آمدند، دیدند همه چیز سر جایش باقی است، مگر آن چیزهایی که دزدها برده بودند و به کناری انداخته و فرار کرده بودند. سیدی نیز در قافله‌ی ما بود که سالها گنگ بود. او نیز وقتی که در آن گیر و دار، پرتوی از نور خدا و قامت زیبای پسر حضرت علی علیه‌السلام را دیده بود، زبانش باز شد! و پیوسته صلوات می‌فرستاد! [۱۴۱].

ماشین بدون راننده به سوی نجف! حضرت ابوالفضل راننده‌ی خائن را کشته‌اند و خود به جای او نشسته‌اند

مؤلف حیات‌العباس این قضیه را نقل فرموده است: مادر و دختری زائر، از کربلا به قصد نجف، سوار ماشین سواری می‌شوند. راننده نگاهی به دختر می‌کند و بدون اینکه مسافر دیگری بگیرد حرکت می‌کند! [صفحه ۲۵۱] مادر به دخترش می‌گوید: او خیال سوئی درباره‌ی ما دارد؟! بالاخره راننده به کاروانسرای شور می‌رسد و در آنجا از راه شاهی خارج می‌شود و به داخل صحرا می‌رود؟ مادر به دختر می‌گوید: دیدی گفتم خیال سوء دارد و ما را به بیراهه می‌برد؟! در این هنگام راننده سرش را بیرون می‌کند و چون می‌بیند بیابان از جاده خیلی دور است؛ پیاده می‌شود و می‌گوید: اگر سر و صدا کنید، کشتن هم در کار است و اگر ساکت باشید...! مادر بیچاره به دختر جوان می‌گوید: تو در ماشین باش! و خود پیرزن می‌آید و سر را بلند می‌کند و بیچاره‌وار و مضطرب می‌گوید: «ای ابوالفضل علیه‌السلام تو ما را می‌بینی ولی ما تو را نمی‌بینیم!» ناگهان در آن لحظه یک نفر پیدا می‌شود و به آن راننده اشاره‌ای می‌کند و آن راننده بلند می‌شود و به زمین می‌خورد و شکمش پاره می‌شود! سپس آن بزرگوار به پیرزن می‌گوید: «اصعدی (سوار شو!)» پیرزن سوار می‌شود و آن بزرگوار خودشان به جای راننده می‌نشینند و ماشین را به نجف می‌آورند! بعدا در حرم، زنها از ماشین بی‌راننده و این قضیه‌ی عجیب صحبت می‌کنند! دختر به مادرش می‌گوید: شاید منظور آنها همان ماشین ماست! اجمالا کلفت کلیددار که در حرم بوده است، این قضایا را برای کلیددار نقل می‌کند و کلیددار هم آن را به عرض مقامات دولتی می‌رساند. بعدا، چند تن از مقامات دولتی همراه مادر و دختر و کلیددار حرم به آنجا می‌روند [صفحه ۲۵۲] و جنازه‌ی راننده را متعفن و از هم پاشیده می‌بینند. [۱۴۲].

نجات خانمی زائر، از دست اعراب توسط حضرت ابوالفضل

حجۃ الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر قحطانی که عالمی متقی و از مروجین مکتب اهل بیت علیهم‌السلام می‌باشند، این قضیه را از کتاب نجات الخائفین نقل کرده‌اند: گروهی از زوار به کربلا می‌رفتند. ضعیفه‌ای با چند تن از اطفال صغارش، همراه زوار بود. وقتی که از مسیب کوچ کردند، آن بیچاره از قافله عقب ماند و ناگاه جمعی از اعراب بر سر آن مظلومه ریختند و بنای هتک حرمت گذاردند. در این وقت آن بینوا رو به طرف کربلا نمود و گفت: ای مولا و سرور من، از غیرت شما دور است که مرا اعانت نمایی و از دست این ظالمان نجات ندهی! در این گفتگو بود که ناگاه سواری، در حالیکه نیزه‌ای در دست داشت، نمایان شد و بعد از متفرق کردن دزدان آن ضعیفه را به کربلا و به قافله‌ی زوار رسانید. آن مؤمنه چون این کرامت را دید، عرض کرد: ای آقا، شما از کجا دانستید که ما در این صحرای دور، در دست اعدا مانده‌ایم؟ آقا فرمودند: ای ضعیفه، من در خدمت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام ایستاده بودم، ناگهان دیدم که اشک چشم آن امام امم جاری شد. عرض کردم یا بن‌رسول الله! چرا گریه می‌کنید؟! فرمودند: مگر نمی‌بینی که زوار من در دست اعراب بی‌حیا گرفتار شده‌اند؟! [صفحه ۲۵۳] پس به امر مولای خودم، شما را از چنگ آنها رهانیدم. سپس آن ضعیفه عرض کرد: اجازه دهید دستتان را ببوسم! فرمودند: معذورم دار! زیرا دست ندارم. آن زن گریست و گفت: مگر شما مولای من حضرت عباس هستید؟ فرمودند: بلی! و سپس غائب شدند. [۱۴۳].

اسب سواری پیدا شد و هندوها را متفرق کرد تا جنازه‌ی مرد بوشهری دفن شود

جناب آقای حاج عباس جعفرزاده، از اهالی تنگستان از توابع بوشهر این قضیه را نقل کردند: عده‌ای از اهالی بندر بوشهر، با کشتی به طرف بمبئی هند حرکت می‌کنند و در بازگشت از هند به طرف ایران، شخصی در کشتی فوت می‌کند. در نزدیکی ساحل یک آبادی وجود داشت. آنها جنازه را می‌برند تا در آن آبادی دفن کنند. در راه، اهالی آن محل با شمشیر و نیزه و اسلحه‌های مختلف به ایشان حمله می‌کنند و می‌گویند: ما نمی‌گذاریم جنازه‌ی خود را در این محل دفن کنید، زیرا شما کافرید. این جمعیت به طور دسته جمعی، رو به طرف عراق و کربلای معلی کردند و پس از عرض ارادت به محضر مبارک حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه‌السلام چنین گفتند: یا اباالفضل العباس علیه‌السلام! آیا سزوار است که این مرد که از محبین شما اهل بیت علیهم‌السلام می‌باشد، به دریا افکنده شود و ماهیهای دریا او را بخورند؟! راوی نقل می‌کند: پس از توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام ناگهان مشاهده [صفحه ۲۵۴] کردند که اسب سواری در آن بیابان پیدا شد و در حالیکه در دستش سر نیزه‌ای بود، به آن هندوها حمله کرد و آنان را متفرق کرد. سپس دستور داد: جنازه‌ی خود را دفن کنید! آنها دیگر برنخواهند گشت! جمعیت جنازه را دفن کردند و با خیال راحت به کشتی برگشتند. [۱۴۴].

حضرت ابوالفضل به جوانی که در حال غرق شدن بود فرمودند: بگو یا صاحب الزمان

جناب حجه الاسلام آقای مکارمی می‌فرمودند: نقل شده است که در یکی از شهرهای شیراز، شخصی همراه عمویش برای ماهی‌گیری به کنار ساحل می‌رود و در آنجا یکدفعه غرق می‌شود. عموی وی، نگران از مرگ برادرزاده، ناگهان می‌بیند که وی روی آب آمد! باری، شخص غرق شده کنار ساحل می‌آید و عمویش از او می‌پرسد: چگونه نجات یافتی؟ می‌گوید: در حال غرق شدن، به یاد روضه‌ها افتادم، پس از آن عرض کردم: یا اباالفضل! دیدم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام تشریف آوردند و در گوشم فرمودند: بگو یا صاحب الزمان! من هم متوسل به حضرت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شدم و عرض کردم یا صاحب الزمان! آقا امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) تشریف آوردند و مرا نجات دادند و به کنار ساحل آوردند. [۱۴۵]. [صفحه ۲۵۵]

آقای با چکمه و کلاهخود روی برفها ایستاده بود و با فرمایش خود ما را نجات داد

آقای حاج مهدی اشعری قمی این قضیه را نقل کردند: در یک شب سرد برفی، در فصل زمستان از شهر کرد به طرف قم حرکت کردیم. حدود دو ساعت بعد از نصف شب، در ماشین پیکان بار و به همراه اثاثیه‌ی یک خانواده و صاحب آن اثاثیه، مابین بروجرد و قم حرکت می‌کردیم. هوا یخبندان بود و برف زیادی در جاده و اطراف آن بر زمین نشسته بود، به طوری که در بعضی جاها اطراف جاده را تقریباً یک متر و نیم برف پوشانده بود! از بس جاده خطرناک بود، کنترل ماشین از دست بنده خارج شد و اتومبیل در یک جای خیلی خطرناکی فرورفت! مرد خانواده از ماشین پایین آمده و چند لحظه بعد دوباره سوار شد و با تب و لرز، حیران و بهت‌زده، مرتباً می‌گفت: دیدی چه بلایی سر ما آمد؟ آن وقتها در آن جاده، ماشین خیلی کم رفت و آمد می‌کرد. گفتم: آقای مسافر، بیا بالا. سپس ناگزیر دست توسل به دامن حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام زدم و عرض کردم: آقا جان، یهودیها در خانه‌ات می‌آیند و آنها را ناامید بر نمی‌گردانی! من که نوکر برادر شما هستم! طولی نکشید که دیدم یک آقای با کلاهخود و زره و چکمه، روی برفها ایستاده است و به من فرمود: ماشین را بگذار دنده عقب! وقتی دستور آن آقا را اجرا کردم و ماشین را دنده عقب گذاشتم و مقداری عقب آمدم، تمام نگرانیها برطرف شد و یکدفعه دیدم ماشین روی جاده‌ی صاف ایستاده است. بعد به من فرمود: حرکت کن! من [صفحه ۲۵۶] هم حرکت کردم و یکدفعه هر چه نگاه کردم کسی را در آنجا ندیدم! [۱۴۶].

حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر به فرمان امام حسین به استقبال ملا عبدالحمید قزوینی می‌روند

مرحوم عراقی در کتاب دارالسلام ماجرای دیدار آخوند ملا عبدالحمید قدس سره با حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام و حضرت علی اکبر علیه‌السلام را اینگونه نقل کرده است: ملا- عبدالحمید قزوینی که از ابتدای مجاورات در نجف اشرف، در همه‌ی اوقات زیارتی مخصوصه‌ی حضرت امام حسین علیه‌السلام، با پای پیاده به کربلا رفته بود، فرمود: روزی به اراده‌ی زیارت کربلا از نجف اشرف بیرون رفتم. چون به بلندی وادی السلام رسیدم، جمعی از بزرگان و اعیان نجف را دیدم که برای بدرقه‌ی آقازاده‌ی بیرون آمده‌اند. آنها او را با کمال احترام بر کجاوه سوار کردند و دعای سفر در گوش او خواندند و مقداری از راه را با او همراه شدند. سپس با او وداع کردند و در عقب او اذان گفتند و سایر آداب آقایی را برای او به جا آوردند، و او هم با نوکر و بنه و سایر لوازم سفر روانه‌ی کربلا- گردید. چون این عزت را دیدم و ذلت خود را هم مشاهده کردم، ملول و خجل شدم و با خود گفتم: این دفعه هم که بیرون آمده‌ام، به کربلا می‌روم، لکن بعد از این اگر اسباب مساعدت کرد که رفتن به کربلا بر وجه ذلت نباشد می‌روم والا دیگر نمی‌روم و همان مقداری که تا به حال رفته‌ام، کفایت می‌کند. این دفعه به کربلا رفتم و برگشتم و بعد از آن قصد کردم که دیگر به طریق مذلت به زیارت نروم، و بر همان اراده بودم تا آنکه وقت زیارت مخصوصه‌ی دیگر رسید و چند [صفحه ۲۵۷] نفر از طلاب آمدند و پرسیدند: چه روزی اراده‌ی زیارت داری که ما هم با تو بیاییم؟ گفتم من اراده رفتن ندارم، زیرا که خرج منزل و کرایه ندارم و پیاده هم نمی‌روم! گفتند: تو که همیشه پیاده می‌رفتی! گفتم: دیگر نمی‌روم! گفتند: این دفعه که ما اراده‌ی پیاده رفتن داریم، با ما بیا تا ما هم از راه باز نمایم، بعد از آن را خودت می‌دانی! بالاخره، پس از اصرار و انکار، آنها رفتند و برای توشه‌ی راه چیزهایی خریداری کردند و مرا با اصرار برداشتند و از نجف بیرون آمدیم و با ایشان روانه شدیم. چون وقت رفتن برای زیارت تنگ شده بود و فردای آن روز، روز زیارت بود، در هنگام صبح بیرون رفتیم، که ظهر در کاروانسرای شور بخوایم و شب به کربلا برسیم. پس با همراهان، که دو نفر بودند، روانه شدیم و در هنگام ظهر وارد کاروانسرا گردیدیم. زوار دیگر شب قبل بار کرده بودند، بنابراین در آن هنگام هیچ زائری در کاروانسرا نبود چون که آن اوقات کاروانسرا مخروبه بود و هوا هم گرم بود و خانواری هم در کاروانسرا نبود، بنابراین کسی در آنجا نمی‌ماند. به علاوه آنکه، کاروانسرا هم از خوف طراران عرب در امان نبود، بلکه گاه گاه در داخل کاروانسرا مردم را برهنه می‌کردند و احياناً اگر بعضی از طلاب و مجاورین در آنجا وارد می‌شدند و توان مبارزه با دزدان را نداشتند، از خوف عرب‌ها، اسباب و لباس خود را در زیر زباله‌ها مستور می‌کردند. ما بعد از ورود به کاروانسرا، چون اسباب مهمی نداشتیم، در صفه‌ی بزرگ مسقفی که در آنجا بود، منزل کردیم و پس از صرف غذا خوابیدیم. اتفاقاً من زودتر از همراهان بیدار شدم و آفتابه را برداشتم و برای وضو گرفتن بیرون آمدم. بعد از انجام مقدمات وضو، بر صفه‌ای که در وسط کاروانسرا بود، بالا رفتم و بر لب آن صفه رو به در کاروانسرا نشستم و مشغول وضو شدم. در اثنای وضو [صفحه ۲۵۸] گرفتن که مشغول مسح پا بودم، که در زی لباس اعراب بود و پیاده از درب کاروانسرا داخل گردید! وی با سرعت تمام نزد من آمد به گونه‌ای که گمان کردم، او از اعراب بیابان است و اراده کرده که مرا برهنه کند، لکن چون چیز قابلی با خود نداشتم، چندان خوف نکردم و مسح پا را تمام نمودم! چون نزدیک آمد، متوجه من گردید و گفت: ملا عبدالحمید قزوینی تو هستی؟! چون بدون سابقه‌ی آشنایی نام مرا ذکر نمود، تعجب کردم و گفتم: آری منم! گفت: تویی که می‌گفتی: من به این ذلت و خواری دیگر به کربلا نمی‌روم، مگر آنکه به طریق عزت متمکن و قادر شوم؟! قدری تأمل کردم و با خود گفتم: این شخص این واقعه را از کجا دانست؟ سپس در جواب گفتم: آری! آن عرب گفت: اینک آماده شو که مولای تو حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام و آقای تو حضرت علی بن الحسین علیه‌السلام به استقبال تو آمده‌اند، تا قدر خود را بدانی و به خاطر اعتبارات بی‌اعتبار دنیا افسرده و مهموم نگردی! چون این سخن را شنیدم، متحیر ماندم و مبهوت گردیدم که این شخص چه می‌گوید؟! ناگاه دیدم که دو نفر سواره با شمایل آن دو بزرگوار، که شنیده و در کتب اخبار و مصیبت دیده و خوانده بودم، با آلات و اسلحه‌ی حرب - در حالی که حضرت

ابوالفضل علیه السلام در جلو بودند و حضرت علی اکبر علیه السلام به دنبال آن بزرگوار بودند - از باب کاروانسرا داخل صحن آن گردیدند! چون این واقعه را دیدم، بی اختیار خود را از بالای آن صدفه پایین انداختم و جلو دویدم و خود را به پای اسبهای ایشان انداختم و بوسیدم و به دور اسبهای ایشان گردیدم و زانو و رکاب و پایشان را نیز بوسیدم! بعد از آن با خود خیال کردم که خوب است که به رفقا هم خبر دهم و آنها را از خواب بیدار نمایم که به خدمت آن دو فرزند حیدر کرار برسند. پس با سرعت به نزد [صفحه ۲۵۹] رفقا رفتم و بر بالین یکی از آنها که ملا محمد جعفر نام داشت، نشستم و با دست او را حرکت دادم و گفتم: ملا محمد جعفر، برخیز که حضرت عباس علیه السلام و علی اکبر علیه السلام به استقبال آمده‌اند، بیا به خدمت ایشان شرفیاب شو! ملا محمد جعفر چون این سخن را شنید، گفت: آخوند چه می‌گویی؟ مزاح و شوخی می‌کنی؟! گفتم: نه والله، راست می‌گویم، بیا بین هر دو تشریف دارند. چون این حالت و اصرار را از من دید، دانست که چیزی هست! برخاست و به زودی دوید. چون رفتم، کسی را ندیدم، و از در کاروانسرا هم بیرون رفتم و اطراف صحرا را، که هموار بود و راه آن تا مسافت بسیار دیده می‌شود، مشاهده کردیم و اثری یا غباری از آن پیاده و آن دو سوار ندیدیم. پس متأسف و متحیر برگشتیم. پس از این ماجرا، از عزم و ارده‌ی سابق باز گشتم و تائب و نادم شدم و قصد کردم که زیارت آن مظلوم را ترک نکنم، اگر چه بر وجه ذلت و زحمت باشد. و اگر در اوقات زیارتی، عذر شرعی عارض شود تدارک و قضا کنم. از آن زمان تاکنون زیارتم ترک نشده است و مادام الحیاء هم ترک نخواهد شد، ان شاء الله تعالی. [۱۴۷].

دختر سه ساله، حضرت عباس را در ضریح مطهر دید و مادر مسیحی مسلمان شد

حجۃ الاسلام و المسلمین آقای شیخ علی صافی فرزند مرحوم آیۃ الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی قدس سره این قضیه را نوشته‌اند: [صفحه ۲۶۰] این کرامت را از پدر عیال خود، حضرت حجۃ الاسلام و المسلمین حاج سید علیرضا حیدری یزدی شنیدم. ایشان فرمودند: دکتر علیرضا میرجلیلی هنگامی که در خارج درس می‌خوانده، دوستی داشته‌اند که همسرش مسیحی و دارای دختری سه ساله بوده است. آنان، هنگام مراجعت از خارج، اول به عراق مشرف می‌شوند و بعد از زیارت مشاهد مقدسه و عتبات عالیات، به عنوان آخرین زیارت وارد حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌شوند. ناگهان می‌بینند فرزند سه ساله‌ی آنان به داخل ضریح اشاره می‌کند و می‌گوید: مامان، مامان! این آقایی که داخل ضریح نشسته و دو دست او از بازو قطع شده است، کیست؟ مادرش سراسیمه به او می‌گوید: چه کسی را می‌گویی؟! کدام آقا؟! می‌گوید: این است، داخل ضریح نشسته است، من او را می‌بینم، دو دست ندارد! مادر مسیحی حالش دگرگون می‌شود و همانجا به دین اسلام مشرف می‌شود. [۱۴۸].

حضرت عباس در ضریح مطهر ظاهر شدند و صد دینار به مرد عرب حواله دادند

این قضیه توسط حضرت حجۃ الاسلام جناب آقای حاج شیخ علیرضا گل محمدی ابهری زنجان نقل شده است: یکی از اهالی کربلا، عربی را می‌بیند که در حرم حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام کنار ضریح مطهر ایستاده است و با حضرت سخن می‌گوید. [صفحه ۲۶۱] او می‌گوید: آقا جان، صد دینار از شما می‌خواهم؛ اگر می‌دهی که بده و اگر نمی‌دهی، در حرم حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه السلام می‌روم و شکایت شما را به آن حضرت می‌کنم! سپس سرش را به طرف ضریح مطهر می‌برد و می‌گوید: فهمیدم، فهمیدم! و سپس از حرم بیرون می‌رود. پس از آن، عرب مزبور به بازار می‌رود و به یکی از مغازه‌داران می‌گوید: آقا فرموده است صد دینار به من بده! او می‌گوید: نشانی شما از آقا چیست؟ می‌گوید: به این نشان، که پسر شما مریض شده بود و شما صد دینار نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کردی؛ اکنون آن پول را بده! و او هم صد دینار را می‌دهد. ناقل می‌گوید: به مرد عرب گفتم: چطور شما با حضرت عباس علیه السلام صحبت کردی و نتیجه گرفتی؟ گفت: به حضرت گفتم اگر

پول ندهی، می‌روم شکایت شما را به برادرت امام حسین علیه‌السلام می‌کنم. در این هنگام دیدم آن حضرت، داخل ضریح ظاهر شدند و در حالیکه روی صندلی نشسته بودند، حواله‌ای به من دادند. من هم رفتم و پول را از بازار گرفتم. [۱۴۹].

قند و چای برای کارگران بیت العباس گچساران، توسط شخص بزرگوار که ناگهان غایب شد

این قضیه توسط حاج حمزه‌ی برازنده - یکی از مؤسسان بیت العباس گچساران - نقل شده است: [صفحه ۲۶۲] در سال ۱۳۵۵ شمسی در بین عمله و کارگرانی که در ساختمان بیت العباس گچساران مشغول کار بودند، شخصی روستایی از سادات موسوی به علت صداقت و احتیاط و امین بودن و رفتار خوبش توجه ما را به خود جلب کرد. به همین جهت او را مسئول تهیه‌ی مواد غذایی و حراست از ااثاثیه و ابزار ساختمانی و نظارت در کار بناها و عمله‌ها کردیم و به او توصیه نمودیم که یک روز قبل از اتمام مواد غذایی و لوازم ساختمانی، ما را مطلع سازد تا برای تهیه‌ی آنها اقدام شود و در کار ساختمان توقف و رکودی پیش نیاید. بعد از ظهر یک روز تابستانی، که برای سرکشی و پرداخت حقوق کارگر و بنا به بیت العباس علیه‌السلام رفتم، کارگران را مشغول نوشیدن چای و عصرانه دیدم. ضمن سلام و خسته نباشید، جویای حال سید شدم. آنها گفتند: احتمالاً سید در آشپزخانه باشد. امروز برای نوشیدن چای نزد ما نیامده و آثار ناراحتی و خستگی از همان اول صبح در چهره‌ی او نمایان بود. گفتم مگر سید خودش برای شما صبحانه و عصرانه تهیه نکرد؟ گفتند: بلی. ولی سید امروز، با سید روزهای قبل بسیار تفاوت کرده است و به نظر می‌رسد که مریض است ولی به دکتر هم مراجعه نکرده است! من برای احوالپرسی و نیز برای جویا شدن از وضعیت پیشرفت کار در آن روز، به آشپزخانه نزد سید رفتم. در آنجا سید را دیدم که زانوی غم در بغل گرفته و در کنجی به دیوار تکیه داده است. سلام کردم. سید سر برداشت و جواب سلام داد. صورتش برافروخته بود، و چشمانش حالت عجیبی پیدا کرده بود. به او گفتم: برادر من، شما اگر مریض هستی و ناراحتی داری، چرا انکار می‌کنی و خود را به این قیافه درآورده‌ای؟! فوراً همین الان به دکتر مراجعه کن و برو در منزل به [صفحه ۲۶۳] استراحت پرداز. در این چند روز که شما استراحت کامل می‌نمایی، فرد دیگری را جایگزین شما می‌نمایم تا کمبودی احساس نشود. سید با شنیدن صحبت‌های من، از جا برخاست و دست مرا گرفت و به بیرون بیت العباس، چند قدمی درب ورودی در داخل کوچه، برد و گفت: صاحب بیت العباس همین جا بود، و من کور بودم، دیوانه بودم، نمی‌فهمدم! گفتم: آقا سید این چه ربطی به مریضی شما دارد؟ چرا هذیان می‌گویی؟! شاید هم تب شما بالا رفته است! از شما خواهش می‌کنم برای استراحت به منزل برو و فردا هم نیا. سید گفت: من اکنون سالمم، اما آن موقع من کور بودم، لال بودم، کر بودم! من تب ندارم و هذیان نمی‌گویم، من فردا که می‌آیم هیچ، بلکه تا آخر عمر هم هر روز باید بیایم! گفتم: سید، ماجرا چیست؟! گفت: طبق برنامه‌ای که شما تنظیم کرده‌اید و من تا امروز بر اساس آن عمل کرده‌ام، دیروز باید از شما می‌خواستم که قند و شکر تهیه کنید ولی بکلی آن را فراموش کردم. صبح، ساعت ۹، که باید به کارگران صبحانه بدهم، متوجه شدم که چای تمام شده و مثقالی از آن باقی نمانده است. تصمیم گرفتم مقداری چای از منزل خودم، که زیاد هم با ساختمان فاصله ندارد، بیاورم و آنگاه بعد از صرف صبحانه، به بازار نزد شما بیایم و چای تهیه کنم. فوراً کتری را روی اجاق گاز گذاشتم و به قصد خانه، از درب بیت العباس خارج شدم. اما در همین نقطه، به شخصی برخوردیم که از روبرو می‌آمد. وقتی به من رسید، ایستاد و پرسید: بیت العباس همین است؟ گفتم: بلی. آن آقای بزرگوار گفت: شما خادم او هستی؟ گفتم: آری، فرمایشی دارید؟ فرمودند: مقداری قند و شکر و چای برای بیت العباس آورده‌ام. [صفحه ۲۶۴] این را فرمود و آنها را روی همین زمین گذاشت. من خم شدم و کیسه‌های محتوی قند و شکر و چای را از جلوی پای ایشان برداشتم. موقعی که بلند شدم، نگاه کردم که از ایشان تشکر کنم و برایشان دعای خیر بنمایم، اما کسی را نزد خود ندیدم! به این سو و آن سو نظر انداختم و تا آخر کوچه دویدم اما اثری از آن بزرگوار ندیدم! و تمام این قضیه، از اول تا آخر، حتی یک دقیقه هم طول نکشید. اینک من به حال خودم تأسف می‌خورم که چرا به پای او نیفتادم و بر آن بوسه نزدم؟! چرا زیر قدمش را

نشان نکردم تا خاک کف پایش را سرمه‌ی چشم خود و عموم رهروان مکتبش نمایم؟! آری، ای خواننده‌ی گرامی، من نمی‌دانم این آقا چه کسی بود؟ چون ممکن است که آقای ابوالفضل العباس علیه‌السلام و یا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه بوده باشند. ولی همین قدر باید بگویم که ما از آن سال تاکنون، به برکت دست آن بزرگوار، با وجود داشتن مجالس سنگین و پر جمعیت حتی یک کیلو قند و شکر و صد گرم چای نخیده‌ایم! و همیشه مقادیر قابل توجهی در انبار ذخیره داریم. [۱۵۰].

حضرت رقیه هم در خواب و هم در بیداری ظاهر شدند و برگ سبزی به زن بیمار عطا کردند

این قضیه توسط حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد شریعت زاده‌ی خراسانی نقل شده است: این جانب روزی مشغول خواندن مصیبت حضرت رقیه علیهاالسلام در حرم مطهرشان بودم که در اثنای آن صدای غش کردن خانمی همراه با فریاد و گریه‌ی شدید اطرافیان به گوش رسید. خانم مذکور بعد از مجلس به هوش آمد. وی را نزد من آوردند و او به من گفت: من دارای سه فرزند هستم. مبتلا به مرض قلب شدم و همه‌ی دکترها جوابم کردند، به طوری که ناامید شدم. به شوهرم گفتم: مرا به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام ببر و امروز روز سوم است که ما در اینجا هستیم. دیشب خواب دیدم که دختر بچه‌ای برگ سبزی را به من داد و گفت: «این را بخور! خوب خواهی شد.» گفتم: شما کی هستید؟ گفت: «من رقیه دختر امام حسین علیه‌السلام هستم.» از خواب بیدار شدم و به حرم آمدم. اکنون در لحظه‌ای که شما مشغول خواندن روضه بودید، همان دختر را در بیداری دیدم که همان برگ سبز را به من داد و همه‌ی اطرافیان نیز این صحنه را دیدند! در نتیجه من نتوانستم این ماجرا را تحمل کنم و بیهوش شدم! و الان بحمدالله حالم خیلی خوب است. [۱۵۲]. [صفحه ۲۶۷]

ملحقات بخش ۰۹ در این کتاب

موضوع: ۱- حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره، با حضرت امام حسین علیه‌السلام دیدار و گفتگو کردند، شماره قضیه: ۲۴۰ موضوع: ۲- حضرت امام حسین علیه‌السلام دست محبت به چهره‌ی سید نورالدین کشیدند، شماره قضیه: ۱۰۸ موضوع: ۳- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام سوار بر اسب آمدند و سر دزدان را از تن جدا نمودند و عروس را به طرفه العینی در حرم مطهر خودشان حاضر ساختند، شماره قضیه: ۲۲۶ موضوع: ۴- علامه‌ی قزوینی قدس سره صدای رعب‌انگیزی از ضریح مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شنیدند، شماره قضیه: ۲۲۹ موضوع: ۵- حضرت زینب علیهاالسلام بالای میچ فوزیه زیدان را گرفتند و فرمودند: قومی یا فوزیه!، شماره قضیه: ۲۶۲ موضوع: ۶- حضرت زینب علیهاالسلام دست بر چشم مرحوم اسماعیل بیک کشیدند و با او سخن گفتند و شفایش دادند، شماره قضیه: ۲۵۹ موضوع: ۷- شفای دختر مسیحی لبنانی با حضور حضرت رقیه علیهاالسلام، شماره قضیه: ۱۸۱ موضوع: ۸- حضرت رقیه علیهاالسلام در کنار تخت آقای اکبری آمدند و با او سخن گفتند و او را شفا دادند، شماره قضیه: ۲۶۸ [صفحه ۲۷۱]

زنده شدن مردگان به برکت حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل

زنده شدن آقا شیخ محمد حسین قمشه‌ای بواسطه‌ی توسل مادرش به امام حسین علیه‌السلام مرحوم آقا میرزا محمود قدس سره فرمود: مرحوم آقا شیخ حسین قمشه‌ای - از فضلاء و تلامیذ و شاگردان مرحوم آقا سید مرتضی کشمیری - به نام «از گور گریخته» مشهور بود و سبب این شهرت، آن چنان که از خود آن مرحوم شنیدم، آن بود که ایشان در سن هیجده سالگی در قمشه مبتلا به مرض حصبه می‌شود و هر روز مرضش سخت‌تر می‌گردد. اتفاقاً آن زمان، فصل انگور بوده و انگور زیادی در همان اطاقی که مریض بوده است می‌گذارند. ایشان بدون اطلاع دیگران به صورت پنهانی مقدار زیادی از آن انگورها را تناول می‌کند و پس از

آن مرضش شدیدتر می‌شود، و بالاخره می‌میرد! وقتی حاضرین این صحنه را می‌بینند، گریان می‌شوند. در این لحظه مادرش وارد می‌شود و مشاهده می‌کند که فرزندش مرده است. مادر می‌گوید: کسی حق ندارد [صفحه ۲۷۲] دست به جنازه فرزندم بزند تا من برگردم! مادر فوراً قرآن مجید را برمی‌دارد و به پشت بام منزل می‌رود و در آنجا شروع به تضرع به حضرت پروردگار و قرآن و علی الخصوص توسل به حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام می‌کند و وجود مقدس آن حضرت را شفیع قرار می‌دهد و می‌گوید: ای حسین جان! تا فرزندم را به من برنگردانی، دست از تو برنمی‌دارم. چند دقیقه از این تضرع‌ها و دعاها نگذشته بود، که جان به کالبد آقا شیخ محمد حسین برمی‌گردد و به اطراف خود نظر می‌کند و چون مادرش را نمی‌بیند، می‌گوید: به والده بگوئید بیاید، زیرا خداوند مرا به حضرت اباعبدالله علیه‌السلام بخشید! حاضرین به مادرش شیخ محمد حسین خبر دادند. سپس شیخ محمد حسین نحوه‌ی بازگشت مجدد خویش را به این دنیا، چنین نقل می‌کند: چون مرگ من رسید، دو شخص نورانی سفید پوش نزد من حاضر شدند و گفتند: چه باکی داری؟ گفتم: تمام اعضایم درد می‌کند! در این هنگام یکی از آنها دست بر پایم کشید، پایم راحت شد و هر چه دست را به سمت بالا می‌آورد، درد بدنم برطرف می‌شد. تا اینکه یکدفعه دیدم تمام اهل خانه گریان شدند. هر چه خواستم به آنها بفهمانم که من راحت شده‌ام، نتوانستم. تا بالاخره آن دو نفر مرا به سمت بالا حرکت دادند و از این حرکت بسیار خوشحال بودم. در بین راه شخص بزرگوار نورانی در جلوی من حاضر شد و به آن دو نفر فرمود: ما سی سال عمر به این شخص عطا کردیم و این عطای عمر در اثر توسل مادرش به ما بود. شما او را برگردانید! این دو نفر به سرعت مرا برگرداندند و ناگهان چشم خود را باز کردم و اطرافیان را گریان دیدم. [صفحه ۲۷۳] آنگاه به مادر خود گفتم: ای مادر، توسل شما به ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام پذیرفته شد و به من سی سال عمر دادند. آیت الله شهید دستغیب قدس سره در پایان این مطلب را اضافه فرموده‌اند که اغلب آقایان نجف، این داستان را از خود آقا شیخ محمد حسین شنیده بودند و همه‌ی آنها منتظر مرگ او در رأس سی سال بودند. بالاخره حادثه ارتحال ایشان در همان رأس سی سال، در نجف اشرف اتفاق افتاد و ایشان مرحوم گردید. [۱۵۳].

زنده شدن پسر ملا عبدالحسین خوانساری به برکت امام حسین

ثقة عادل، ملا عبدالحسین خوانساری رحمه الله علیه در کربلای معلی معروف به «تربت پیچ» بود. زیرا تربت آقا ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام را از مواضع شریفه و با آداب مأثوره برمی‌داشت و به زوار عطا می‌نمود. مرحوم عراقی قدس سره می‌فرماید: من او را در مجلسی ملاقات کردم و در چهره‌ی او حالت صلاح و تقوی را مشاهده کردم و متوجه شدم که سالهاست موفق به مجاورت حضرت آقا ابی‌عبدالله علیه‌السلام است و ملازم حرم مطهر بوده است. بنابراین از او خواستم که از عجایب و غرائب و کرامات و معجزاتی که خودش مشاهده نموده است، برایم نقل کند. از جمله غرائبی که ایشان نقل کرد، این بود که گفت: مسقط الرأس من خوانسار است. ولی مدتی در بعضی از قرای جابلق که از توابع شهر بروجرد است، توقف داشتم. تا آنکه عشق و علاقه و شوق مجاورت قبر مطهر آقا امام حسین علیه‌السلام به سرم [صفحه ۲۷۴] افتاد. هوا سرد بود و مقدمات سفر هم مهیا نبود. اما عشق است! چه می‌شود کرد؟ خلاصه دو الاغ تهیه کردم و بارها و بچه‌ها را روی الاغ بتسم. همین که خواستم حرکت کنم، ملا محمد جعفر (که ملای آن ده بود و آدم خیلی مهربان و خوبی بود) اطلاع پیدا کرد! او آمد و سر راه مرا گرفت و گفت: کجا می‌خواهی بروی؟ در هوای به این سردی نرو! بالاخره از او ممانعت و از من اصرار بود تا این که مأیوس شد و با دست خود روی زمین خطی کشید و گفت: «این خط و این نشان! می‌روی ولی بچه‌ها را به کشتن می‌دهی!» خلاصه ما هم حرکت کردیم و به فضل خدا و توجه عزیز زهراء علیها‌السلام همگی سالم به کربلا- وارد شدیم. چند وقتی از آمدن ما به کربلا گذشت، تا اینکه موقع زیارتی حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام فرارسید. چند نفر از اهل همان ده که یکی از آنها همشیره زاده‌ی ملا محمد جعفر مذکور بود، به کربلا آمده بودند. من با خودم گفتم خوب است آنها را مهمان کنم و ببینم که بحمد الله همه سالم رسیدیم و زندگی خوبی داریم و خوف ملا

محمد جعفر هم درست در نیامد که برای ما «خط و نشان» کشید. لهذا آنها را برای صبحانه به منزل دعوت نمودم. هنگامی که در حال حرف زدن و خوردن صبحانه بودیم، فرزند بزرگم بنام حسن که در میان حیاط بازی می‌کرد، از پله بالا- می‌رود و از آنجا آویزان می‌شود تا ما را تماشا کند! در این هنگام، ناگهان از طبقه‌ی سوم سقوط می‌کند و روح از بدنش مفارقت می‌کند. من چون خلاف مطلوب خود را دیدم و عیش و سرورم مبدل بحزن و اندوه شد، به مجرد اینکه این حالت را دیدم، با سر و پای برهنه به سوی حرم حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام دویدم و به محض ورود به صحن و حرم مطهر، عرض کردم: «السلام علیک یا وارث عیسی روح الله». سپس خود را به باب ضریح مطهر چسباندم و شال را از کمرم باز کردم و یک سر آن [صفحه ۲۷۵] را به قفل ضریح و سر دیگرش را به گردنم بستم و با صدای بلند صیحه زدم و گریه کردم و گفتم: «نشد! و بحق مادرت زهرا علیهاالسلام نخواهد شد که من خود را راضی کنم به آنکه خط و نشان ملا محمد جعفر بر من راست آید و سخن او بر کرسی نشنید! نشد و نخواهد شد!» خدام و زوار و اهل حرم اطراف من جمع شدند و از حالت من متعجب بودند و سبب این حال مرا از هم می‌پرسیدند و می‌گفتند: «چه چیزی باعث این کار شده است؟» بعضی نیز خیال می‌کردند که من دیوانه و مجنون شده‌ام... یکی از همسایه‌هایی که از اهل علم بود، برای تشییع جنازه به دنبال من آمد تا مرا بلند کند و ببرد. او با زبان خوش مرا موعظه و نصیحت کرد و گفت: ای آخوند! تو مرد دانایی هستی و مردن برای همه هست و با این کارها مرده زنده نمی‌شود! بیا تا برویم و این طفل میت را برداریم، زیرا مادرش خود را هلاک کرد! هر قدر موعظه کرد در من مفید واقع نشد و آخر الامر زبان ملامت به سوی من گشود و مردم گفتند: بله، راست می‌گوید! بلند شو! من لجبازی می‌کردم و با حالت ناراحتی به آنها گفتم: به شماها ربطی ندارم! بروید دنبال کارتان! بعضی‌ها مرا مسخره کردند! بعضی بر من خندیدند! من قلبم شکست و گریه‌ی زیادی کردم و آقا امام حسین علیه‌السلام را به مادرش قسم می‌دادم و می‌گفتم: بحق مادرت زهرا علیهاالسلام دست از ضریح نمی‌کشم و از حرمت خارج نمی‌شوم، تا آنکه از خدا بخواهی یا مرگ مرا برساند یا بچه را شفا دهد! این حرف را زدم و گریبانم را چاک زدم و داد و فریاد کردم و بستم می‌زدم و این کارها نصف روز طول کشید و من هنوز در ناله و گریه بودم. نزدیک ظهر، ناگهان شنیدم صدای هلهله و ضجه و سر و صدا می‌آید و مردم از [صفحه ۲۷۶] داخل حرم به سوی صحن دویدند و تجمع کردند و ازدحامی شد و من نمی‌دانستم چه شده است؟ سپس دیدم مردم داخل حرم می‌شدند و به طرف من می‌آمدند! خوب که نگاه کردم دیدم فرزندم حسن که مرده بود و آن همسایه‌ی اهل علم و مادرش با جمعی از زنان به دنبال هم می‌آیند و صدای صلوات همه‌ی فضا را پر کرده است. وقتی که حسن را مشاهده کردم، به زمین افتادم و سجده‌ی شکر را بجا آوردم! بعد فرزندم را به آغوش گرفتم و سر و چشمهایش را می‌بوسیدم! بعد چگونگی زنده شدن او را پرسیدم. آن همسایه‌ی اهل علم گفت: بعد از آنکه از تو مأیوس شدم، به منزلت برگشتم و مصلحت دیدم که او را برداریم و غسل دهیم و کفن کنیم و دفن نماییم! لهذا او را در خارج از شهر به غسالخانه بردیم و برهنه کردیم. همین که کاسه را پر از آب کردیم و بر بدنش ریختم، ناگهان دیدم پره‌های بینیش حرکت می‌کند! گویا کسی آنها را مالش می‌دهد! سپس سر خود را حرکت داد و عطسه کرد و مانند کسی که از خواب بیدار شود، بلند شد و نشست! ما هم لباسش را به تنش کردیم و او را به حرم آوردیم. [۱۵۴].

امام حسین دو قاتل را کشتند و هندو را زنده کردند و او شیعه شد

جناب حاج محمد سوداگر که چندین سال در هند بوده است عجائبی را در ایام توقف در آنجا مشاهده کرده، که یکی از آن قضایا را اینچنین نقل فرمود: روزی در بمبئی یک نفر هندو (بت پرست) ملک خود را در دفترخانه‌ی رسمی [صفحه ۲۷۷] می‌فروشد و تمام پول آن را از مشتری می‌گیرد و از دفترخانه بیرون می‌آید. دو نفر شیاد منتسب به مذهب شیعه، در کمین او بودند که پولش را بدزدند! هندو می‌فهمد و به سرعت خودش را به خانه می‌رساند و فوراً از درختی که در وسط خانه بود، بالا- می‌رود و پنهان

می‌شود. آن دو نفر د شیا د وارد خانه می‌شوند و هر چه جستجو می‌کنند، او را نمی‌یابند. پس به زنش عتاب می‌کنند و می‌گویند: ما دیدیم که او وارد خانه شد، باید بگویی کجاست! زن می‌گوید: نمی‌دانم. پس او را شکنجه و آزار می‌نمایند تا اینکه مجبور می‌شود که بگوید: شما به حق حسین علیه‌السلام قسم بخورید که او را اذیت نکنید، تا جای او را بگویم. آن دو نفر بی‌حیا، به حق آن بزرگوار قسم یاد می‌کنند که کاری با او نداشته باشند، جز اینکه بدانند او کجاست. سپس زن به درخت اشاره می‌کند. آنها از درخت بالا می‌روند و هندو را پایین می‌آورند و پولهایش را برمی‌دارند و از ترس اینکه تعقیب و رسوا نشوند، سرش را می‌برند. زن بیچاره سر را بسوی آسمان بلند می‌کند و می‌گوید: ای حسین علیه‌السلام شیعه‌ها، من به سبب اطمینان قسم به حق شما، شوهرم را نشان دادم! ناگهان آقای ظاهر می‌شوند و با انگشت مبارک، به گردن آن دو نفر اشاره می‌کنند و فوراً سرهای آنها از بدن جدا می‌شود و می‌افتد. بعد سر هندو را به بدنش متصل می‌فرمایند و او زنده می‌شود و آنگاه آن بزرگوار از نظر غایب می‌شوند! مقامات دولتی نیز از این قضیه باخبر می‌شوند و پس از تحقیق، به اعجاز حضرت امام حسین علیه‌السلام یقین می‌کنند و بالاخره از طرف حکومت در همان ماه محرم اطعام مفصلی می‌شود و قطار راه آهن برای عبور عزاداران امام حسین علیه‌السلام مجانی می‌شود [صفحه ۲۷۸] و آن هندو و جمعی از بستگانش شیعه می‌شوند. [۱۵۵].

خانمی در جلسه‌ی شبیه خوانی در بحرین، سر شبیه حضرت عباس را به بدن او چسباند و غایب شد

حجۀ الاسلام و المسلمین، جناب مستطاب آقای حاج سید احمد خاتمی، از قول حجۀ الاسلام و المسلمین، خطیب دانشمند و توانا، صاحب تألیفات عدیده، آقای حاج شیخ حمید مهاجر دامت افاضاته نقل کردند که ایشان فرمودند: در بحرین مجلس تعزیه خوانی (شبیه خوانی) برقرار بوده است. شخصی در نقش حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام و دیگری در نقش قاتل حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام نقش ایفا می‌کرده‌اند. در اثنای تعزیه، بازیگر نقش قاتل حضرت، شمشیر را اشتباهاً به گردن ایفا کننده‌ی نقش حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌زند و گردن وی از بدن جدا می‌شود. در همان لحظه، خانمی از بین زن‌ها می‌آید و سر را برمی‌دارد و به بدن می‌چسباند! و فرد مقتول حیاتش را باز می‌یابد! و آنگاه آن خانم، یکدفعه غیش می‌زند و تعزیه ادامه پیدا می‌کند...! [۱۵۶].

زنده شدن حاج میرزا خلیل تهرانی به برکت دعای امام حسین

حاج ملا- علی تهرانی از پدر مرحومش حاج میرزا خلیل تهرانی نقل کرد که او همیشه می‌گفت: من و فرزندانم همگی از برکت یک علویه که در کربلا- بود، زنده هستیم. به او گفتم: چطور؟ گفت: پیش از زن گرفتنم در تهران بودم. شبی در خواب [صفحه ۲۷۹] مردی خوش سیما و سفید پوش را دیدم که به من گفت: اگر قصد زیارت امام حسین علیه‌السلام داری، زودتر بشتاب! زیرا که دو ماه دیگر راه بسته می‌شود و پرنده هم نمی‌پرد. و من از مدتی قبل، قصد زیارت داشتم. چون بیدار شدم، آماده‌ی سفر شدم به زیارت آمدم و از شب دیدن این رؤیا تاریخ برداشتم و دقیقاً سر دو ماه راه بسته شد و دانستم که این خواب راست بوده است و گوینده‌ی این خبر راستگو است. بالاخره چون صاحب ریاض قدس سره از من طبابت خوبی برای معالجه بیماران دید، مردم را به مراجعه کردن به من فرمان داد. روزی در محل طبابت خود نشسته بودم، که زنی با خدمتکارش آمدند و منتظر خلوت شدن مطب شدند. چون کسی در مطب نماند، آن زن دو دستش را درآورد. دیدم به سبب بیماری خوره، دستهای او به جز استخوان چیزی نداشت. من از دیدن او احساس نفرت پیدا کردم و به او گفتم: درمان این بیماری نزد من نیست! آن زن آهی کشید و افسوس خورد و دلم بحالش سوخت و به زنی که همراه او بود گفتم: این زن کیست؟ گفت: این زن از طرف پدر و مادر، علویه است و از هند آمده و نام او صاحبه بیگم و شوهرش هم علوی است. او مال بیشمار داشت و همه را در راه امام حسین علیه‌السلام صرف

کرده و اکنون تهی دست شده و به این بیماری هم دچار شده است! چون دانستم که او سیده است، گفتم: او را بخوان تا درمانش کنم! و بالاخره در درمانش تا شش ماه به وسیله‌ی قصد و حجامت و مسهل و معجون تلاش کردم و گوشت دستهای او شروع به رویدن کرد و بیماری به اندام دیگر او سرایت نکرد! و سال تمام نشده بود، که او خوب شد و اثری از بیماری نماند. [صفحه ۲۸۰]

بعد از مداوا شدن، آن زن نزد من رفت و آمد کرد و برای من مانند مادری مهربان بود. پس از مدتی باز در عالم رؤیا، همان مردی را که از بسته شدن راه در خواب به من خبر داد، دیدم و به من گفت: فلانی! آماده‌ی سفر آخرت باش! بیش از ده روز از عمرت نمانده است. ترسان و هراسان بیدار شدم و لا حول و انا لله گفتم. دیدم آخر عمر من است و هیچ چاره‌ای ندارم. در آن روز تبی سخت به من عارض شد و به بستر افتادم و همان علویه پرستارم شد، تا روز دهم که دوستان در اطرافم جمع شدند و دیدم از عالمی به عالم دیگر رفتم و کسی را در آن عالم نمی‌بینم! ناگاه دیوار شکافت و دو بزرگوار بیرون آمدند و یکی از آنها بالای سرم نشست و دیگری طرف پایم و با اینکه اصلا دست به من نمی‌زدند، ولی از آنها چیزی به رگهایم نفوذ کرد که نمی‌توانم وصف کنم! تا جان به گلویم رسید. ناگاه دوباره دیوار شکافت و شخصی بیرون آمد و به آنها گفت: دست از او بردارید! گفتند: ما مأموریم. او به آنها گفت: حسین علیه‌السلام نزد خدا واسطه شده‌اند که این شخص به دنیا باز گردد سپس هر سه نفر برخاستند و رفتند و من به دنیا برگشتم! و دیدم جمعی که در اطرافم بودند، آماده‌ی مرگ بودند و چون چشم گشودم همه‌ی آنها شاد شدند. در این هنگام علویه وارد خانه شد و گفت: مژده گیرید که جدم امام حسین علیه‌السلام پیش خدا برای درمان او واسطه شد! رفقا گفتند: چطور؟ علویه گفت: من به حرم رفتم و زاری کردم و جدم امام حسین علیه‌السلام را در خواب دیدم و گفتم: یا جدا! درمان فلانی را از تو می‌خواهم. حضرت فرمودند: عمرش به سر رسیده است! گفتم: اینها را نمی‌فهمم! من شفای او را می‌خواهم! فرمودند: من دعا می‌کنم و اگر حکمت خدا بر [صفحه ۲۸۱] آن باشد، خدا اجابت می‌کند. سپس دست به آسمان برداشتند و دعا کردند و آنگاه فرمودند: مژده گیر! خدا دعایم را برای شفای فلانی اجابت کرد! حاج ملا علی می‌گوید: پدرم گفت: پسر! علویه‌ها نزد خدا مقامی برتر از سادات دارند. و از آنها عجایی دیده‌ام. ملا علی می‌گوید: عمر پدرم در زمان این حادثه بیست و هفت الی بیست و هشت سال بوده است و پس از آن تا نود سالگی زنده ماند و عمر بخشیده شده بیش از دو برابر عمر اصلی او بود. [۱۵۷].

زنده شدن فرزند مرحوم نخودکی اصفهانی، به برکت تربت امام حسین

فرزند مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی قدس سره می‌گوید: حدود دو سال قبل از وفات پدرم، کسالت شدیدی بر من عارض شد و پزشکان از مداوای بیماری من عاجز شدند و از حیاتم قطع امید شد! پدرم که عجز طبیبان را دید، اندکی از تربت طاهر حضرت سید الشهداء علیه‌السلام به کام ریخت و خودش از کنار بستر دور شد. در آن حالت بیخودی و بیهوشی دیدم که به سوی آسمانها می‌روم و کسی که نوری سپید از او می‌تافت، بدرقه‌ام می‌کرد. چون مسافتی اوج گرفتیم، ناگهان، دیگری از سوی بالا فرود آمد و به آن شخص نورانی سپید که همراه من می‌آمد، گفت: «دستور است که روح این شخص را به کالبدش باز گردانی! زیرا که به تربت حضرت [صفحه ۲۸۲] سیدالشهداء علیه‌السلام استشفای کرده‌اند!». در آن هنگام دریافتم که مرده‌ام و این، روح من است که به جانب آسمان در حرکت است! به هر حال، همراه آن دو شخص نورانی به زمین باز گشتم و از حالت بی‌خودی، به خود آمدم و با شگفتی دیدم که اثری از بیماری در من نیست! لیکن همه‌ی اطرافیانم به شدت منقلب و پریشان هستند. [۱۵۸].

زنده شدن نوجوانی که در اثر برق گرفتگی خشک شده بود، به برکت حضرت ابوالفضل

جناب حجه الاسلام آقای شیخ محمد تقی نحوی - واعظ قمی - از مرحوم پدرشان، آقای حاج شیخ ابوالقاسم نحوی، ماجرای زیر را نقل کردند: مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم نحوی، در آن زمانکه به امر حضرت آیه الله العظمی بروجردی قدس سره همراه پسرشان

در نجف اشرف اقامت داشتند در ایام زیارتی مخصوصه‌ی حضرت سیدالشهدا اباعبدالله الحسین علیه‌السلام که مصادف با شب نیمه‌ی شعبان بوده است، به کربلا رفته‌اند. ایشان نخست به حرم حضرت امام حسین علیه‌السلام سپس به حرم سردار کربلا حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام مشرف می‌شده‌اند. یک روز که برای عتبه بوسی به حرم حضرت ابوالفضل رفته بودند، مشاهده می‌کنند نوجوان سیزده، چهارده ساله‌ای را برق گرفته و خشک کرده است. ایشان می‌فرمود: پدر بچه داشت با حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام حرف می‌زد و [صفحه ۲۸۳] می‌گفت: آقا جان! تو می‌دانی که من می‌خواستم به پابوس شما بیایم اما مادر این بچه راضی نبود که او را با خود بیاورم! حالا اگر بدون او به خانه برگردم، جواب مادرش را چه بگویم؟! مرحوم نحوی می‌فرود: یکدفعه دیدم که بچه‌ی مرده، به کرامت حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام به حرکت آمد! آری، نوجوان زنده شد و همراه پدرش به منزل بازگشت. [۱۵۹].

زنده شدن کودکی که روی سیمهای برق افتاده بود و خشک شده بود به برکت حضرت ابوالفضل

این قضیه توسط حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمود حسنی طباطبایی بروجردی نقل شده است: پدرم مرحوم مغفور حاج سید ضیاء الدین حسنی طباطبائی قدس سره فرمودند: در دوران جوانی، که به قصد زیارت اعتاب متبرکات عراق به آن دیار رفته بودم، روزی به قصد زیارت حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام همراه جمعی وارد صحن مطهر شدیم. ما عده‌ای زن و مرد بودیم که می‌خواستیم وارد حرم مطهر شویم. در آن روزها سیمهای قطور برق در کنار صحن مطهر قرار داشت و چند سیم لخت برق، با فاصله‌ای اندک از کنار هم می‌گذشت. آن روزها تازه بادبادک در عراق آمده بود. چند طفل عرب تعدادی بادبادک داشتند و با هم بازی می‌کردند. آنها دو عدد از این بادبادکها را به هوا کرده بودند و یک عدد آنها روی سیم برق گیر کرده بود. یکی از این بچه‌ها بالای بام می‌رود تا خم شود و [صفحه ۲۸۴] بادبادک خود را بردارد، ولی از بالای بام روی این سیمهای لخت می‌افتد و در آنجا خشک می‌شود! پدرم فرمودند: به چشم خود دیدم که زنی اعرابی سراسیمه خود را به جلوی ایوان حضرت عباس علیه‌السلام رسانید و در حالیکه انگشت خود را به حالت تهدید حرکت می‌داد و فریاد می‌زد و به ضریح حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام اشاره می‌نمود، سخنانی گفت! سپس به سوی کودکش برگشت و جمعیت هم به دنبالش به راه افتاد. هنوز دو سه قدم فاصله بود تا به زیر جنازه‌ی فرزندش که بالای سیمهای برق بود برسد، ناگاه مثل اینکه کسی کودک را بردارد و جلوی مادر بر زمین بگذارد، آن کودک از بالا- جلوی مادرش افتاد و شروع به فرار کردن نمود! اما جمعیت به او مجال ندادند و بر او هجوم آوردند و در مدت کوتاهی تمام لباسهای این کودک تکه تکه گردید و آنها را به عنوان تبرک بردند. [۱۶۰].

افزودن سی سال بر عمر او، به برکت حضرت ابوالفضل

حجة الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرحمن بخشایشی، از جناب آقای حاج نقی دباغی، این قضیه را نقل کرده‌اند: آقای دباغی گفتند: پدرم - حاج علی اکبر دباغی - گفت: در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام بودم، دیدم کسی می‌گوید: آقا، ابوالفضل علیه‌السلام، از عمر من بیست و هشت سال باقی مانده است، از خدا بخواهید که در این بیست و هشت سال معصیت نکنم! ما با او آشنایی نداشتیم و نفهمیدیم که قصدش چیست و چه می‌گوید؟ وقتی که از [صفحه ۲۸۵] حرم مطهر خارج شد، با او همراه شدیم و به او گفتیم: تو از کجا می‌دانی که ۲۸ سال از عمرت باقی مانده است؟! خیلی اصرار کردیم اما او می‌گفت: شما را چه به این کار؟ گفتیم: می‌خواهیم قصه‌ی تو را بدانیم. گفت: من مریض شدم، به طوری که دکترها جوابم کردند. روزی تمام اهل منزل در اطراف بسترم گریه می‌کردند و من می‌دیدم که در حال مرگ هستم. در همین وقت دیدم آقای بالای سرم ایستاده است. ایشان به من فرمودند: بلند شو! گفتم: قادر نیستم که برخیزم. فرمودند: می‌توانی، حرکت کن! سپس من به دنبال آقا حرکت کردم!

وقتی به راه افتادیم و از منزل خارج شدیم، یکوقت دیدم آن بزرگوار پاهایش از زمین کنده شد و به طرف آسمان بالا رفت و من هم پشت سرش به طرف بالا- صعود کردم. بالا-خزه به یک جایی رسیدیم که دیدم تمام شخصیتها دور هم نشسته‌اند و در بالای مجلس نیز یک شخصیت با عظمتی قرار دارد. آن بزرگوار که مرا برده بود، به طرف آن شخصیت بزرگ رفت. تا آن زمان نمی‌دانستم آن بزرگوار چه کسی است؟ دیدم که وی با آن شخصیت صحبت می‌کند، و از صحبتشان همین قدر فهمیدم که آن شخصیت بزرگ فرمودند: عمر او تمام شده است. اینجا بود که آن بزرگوار عبا را از دوش نازنیشان به کناری انداختند (و دیدم دست در بدن ندارند) و به آن شخصیت صدر نشین اظهار داشتند: شما می‌فرمایید عمرش تمام شده است، ولی مادرش در آشپزخانه صورت به زمین گذاشته است، جوابش را چه کسی خواهد داد و من به او چه بگویم؟! لذا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سی سال از خدا برایش عمر گرفته‌ام. از آن تاریخ دو سال گذشته است، پس نتیجه این [صفحه ۲۸۶] است که بیست و هشت سال از عمرم باقی مانده است. [۱۶۱].

روح سید محمود محدث اشکوری، به برکت حضرت ابوالفضل به بدن برمی‌گردد

این قضیه توسط حجه الاسلام آقای محدث اشکوری نقل شده است: پدرم، مرحوم حجه الاسلام آقای سید محمود محدث اشکوری، از پدرش حضرت آیت الله سید ابوالحسن اشکوری نقل کرد که: در نجف اشرف فرزندش سید محمود خیلی سخت مریض می‌شود و در شرف مرگ قرار می‌گیرد. مادرش را برای غذا و غیره به آشپزخانه فرستاده بوده است، پس از مدت کمی که مادر می‌آید فرزندش را در حال مرگ مشاهده می‌کند و وقتی روپوش از صورتش برمی‌دارد او را مرده می‌بیند. مادر با مشاهده‌ی این صحنه سراسیمه می‌شود و رو به طرف کربلا- می‌کند و ناله‌ی جانسوزی از دل برمی‌کشد و می‌گوید: یا اباالفضل، فرزندم را از شما می‌خواهم! چند لحظه که از توسل ایشان به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌گذرد، به عنایات آن حضرت، روح به بدن فرزندش برمی‌گردد و حیات خویش را باز می‌یابد. [۱۶۲].

یا اباالفضل، زود این بچه را زنده کن! الان شوهرم می‌آید و من هیچ کاری انجام نداده‌ام

حجه الاسلام سید مهدی امامی اصفهانی اظهار داشتند: مرحوم حاج شیخ مهدی سدهی اصفهای، که یکی از خطبای معروف منطقه‌ی سدهی [صفحه ۲۸۷] اصفهان بود، کرامتی از حضرت ابوالفضل العباس را که خود شاهد آن بوده است چنین نقل کرده است. ایشان می‌گویند: روزی در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشغول خواندن زیارتنامه‌ی حضرت بودم که یکوقت دیدم یک زن عرب با عجله‌ی تمام آمد و در حالیکه بچه‌ی مرده‌ای را به دوش گرفته بود وارد حرم مطهر شد. سپس بچه را به ضریح زد و با لحن تنیدی به حضرت خطاب کرد: یا اباالفضل، این بچه مرده است. پدرش هم از صبح سر کار رفته و من هم خمیر آماده کرده بودم که برای بچه‌هایم نان بپزم و کارهای دیگرم نیز مانده است؛ زود این بچه را زنده کن که الان شوهرم می‌آید و من نه نان پخته‌ام و نه کاری در خانه انجام داده‌ام. عجله دارم و می‌خواهم بروم! مرحوم سدهی می‌گوید: یکوقت متوجه شدیم که آن بچه‌ی مرده شروع به سخن گفتن کرد و زنده شد و همراه مادر به منزل رفت. [۱۶۳].

خانمی به آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی گفت: یا خادم العباس

مرحوم آیت الله العظمی اراکی قدس سره از مرجع بزرگ حضرت آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی قدس سره صاحب فتوای معروف تنباکو، نقل کردند که ایشان فرمودند: من برای زیارت مرقد منور حضرت امام حسین علیه السلام از سامرا به سوی کربلا روانه شدم، در مسیر راه به یکی از طوایفی که در آنجا سکونت داشتند، رسیدم و به ضیافتخانه‌ی آنها وارد شدم. [صفحه

۲۸۸] رئیس طایفه از من پذیرایی گرمی کرد. در این میان زنی نزد من آمد و گفت: «السلام علیک یا خادم العباس! سلام بر تو ای خادم عباس.» من از این طرز سلام کردن متعجب شدم و از رئیس طایفه پرسیدم: این زن کیست؟ او گفت: خواهر من است. گفتم: چرا اینطور به من سلام می‌کند؟! گفت: این نوع خطاب علتی دارد. گفتم: علتش چیست؟ گفت: زمانی من سخت بیمار بودم. به طوری که همه‌ی بستگانم از درمان و ادامه‌ی زندگی ناامید شدند و مرگ هر لحظه به من نزدیک می‌شد. وقتی که در حال حاضر احتضار بودم، ناگهان منظره‌ای در برابر چشمم آشکار شد، دیدم خواهرم بر بالای تپه‌ای که جلو محل طایفه‌ی ما قرار دارد رفت و رو به سوی بارگاه حضرت عباس علیه‌السلام کرد و با گیسوی پریشان و دیده‌ی گریان گفت: «یا اباالفضل! از خدا بخواه که به برادرم شفا عنایت کند.» ناگهان دیدم دو بزرگوار به بالین من آمدند، یکی از آنها به دیگری فرمود: برادرم حسین! این زن مرا وسیله‌ی برادرش نموده است. شما از خدا بخواهید که او را شفا دهد! حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: برادرم عباس! این شخص باید از دنیا برود، کار از کار گذشته است. باز خواهرم برای دومین بار و سومین بار از مولانا العباس علیه‌السلام تقاضای عنایت و لطف کرد، در این هنگام دیدم حضرت عباس علیه‌السلام با دیده‌ی اشکبار به حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمود: برادرم، از خدا بخواهید که این بیمار شفا یابد و گرنه لقب «باب الحوائجی» را از من بردارید! [صفحه ۲۸۹] حضرت امام حسین علیه‌السلام با توجهی کامل فرمودند: ای برادر! خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید: «این لقب برازنده‌ی وجود توست و تا قیامت پابرجاست و ما به احترام تو این بیمار را شفا دادیم!» در آن لحظه من سلامتی خود را باز یافتم! از آن زمان به بعد، خواهرم به هر کس که ارادت خاصی داشته باشد و مقام نورانی او در قلبش جای بگیرد، او را «خادم العباس» می‌خواند. [۱۶۴].

طفل در کنار ضریح حضرت ابوالفضل جان داد و فریاد اعتراض مادر بلند شد

مرحوم شیخ محمد طه که یکی از علمای بزرگ متأخرین بوده‌اند، این قضیه را نقل فرموده‌اند: در سفری به قصد زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام از نجف اشرف بیرون آمدم و با جمعی از علما و طلاب دینی به جهت احترام امام حسین علیه‌السلام، پیاده به جانب کربلا- رهسپار شدیم. فقط چیزی که باعث تعجب و شگفتی ما شده بود، این بود که آن زن در بین تعارفات، به ما «خادم العباس» خطاب می‌کرد و همه‌ی ما از این عنوان شگفت‌زده بودیم که چرا این زن به یک عده از علما، «خادم العباس» خطاب می‌نماید؟ [صفحه ۲۹۰] وقتی که صاحب خانه یعنی شوهر آن زن به خانه آمد، خیلی گرم به ما خوش آمد گفت و از پذیرایی اهل خانه نسبت به ما سؤال کرد؟ بسیار اظهار سپاسگزاری و امتنان نمودند و فقط درباره‌ی این نکته سؤال کردیم که چرا خانواده‌ی شما ما را با عنوان خادم العباس صدا می‌زنند، در حالیکه ما از خادم حضرت عباس علیه‌السلام نیستیم! صاحب خانه گفت: آقایان همسر بنده نهایت احترام را برای شما قائل شده‌اند! زیرا او یک داستان عجیبی راجع به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام دارد و بنابر همین اصل، برای هر کس که بخواهد عنوان مهمی قائل شود، او را خادم العباس خطاب می‌کند. سپس او به شرح قضیه پرداخت و گفت: فرزند این جانب به مرض صعب العلاجی مبتلا گشته بود و همه‌ی دکترها از معالجه او عاجز ماندند. ما دسته جمعی به کربلا مشرف شدیم و فرزندم را که یکتا پسر و مورد علاقه‌ی ما بود، به ضریح مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بستیم و برای او ناله و گریه و دعای بی‌سار نمودیم. ولی نتیجه نگرفتیم و به فاصله‌ی کمی فرزندم از دنیا رفت و جان تسلیم کرد! در این وقت، عیال من - مادر همان طفل - در حرم مطهر کاری کرد که تمام زوار بی‌اختیار به حالش گریان شدند، به گونه‌ای که صدای ضحجه از میان جمعیت برخاست. همسر من فقط فریاد می‌زد: ای ابوالفضل، تو باب الحوائج بودی! من فرزندم را در پناه تو قرار دادم و برای شفای طفلم در خانه‌ی تو آمدم! عجب شفای دادی! به جای شفا، بچه‌ام را کشتی! در همین وقت جوانی وارد شد و بر ما سلام کرد و فوراً صاحب خانه متوجه ما شد و گفت: آقایان، این جوان همان طفل مریض مذکور است که مجدداً خدا او را زنده گردانده است! و البته بقیه احوال را از خودش سؤال کنید. سپس رو به جوان کرد و گفت: بقیه‌ی ماجرا را خودت بگو! جوان گفت: بلی من در کنار

ضریح مطهر حضرت عباس علیه‌السلام قبض روح شدم و [صفحه ۲۹۱] روح من داشت بالا می‌رفت! ناگهان در آسمان به انواری رسیدم که کسی گفت: اینها انوار محمد و آل محمد علیهم‌السلام هستند. یکی از آنها حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم و یکی حضرت علی مرتضی علیه‌السلام دیگری حضرت فاطمه زهرا علیها‌السلام و دیگری حضرت امام حسین مجتبی علیه‌السلام و پنجمی حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌باشند. سپس نور دیگری دیدم که گفتند: این حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام است. آقا حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نزد حضرت امام حسین علیه‌السلام آمدند و عرض کردند: «آقا! شما ببینید که این زن - مادر طفل - در حرم چه می‌کند و مرا چگونه رسوا نموده است؟! من استدعا می‌کنم که شما از خدا بخواهید که این لقب «باب الحوائجی» را از من بردارد. زیرا این زن آبروی مرا برده است! حضرت امام حسین سکوت نمودند! سپس حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نزد حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام رفتند شکایت نمودند. حضرت علی علیه‌السلام نیز سکوت فرمودند! سپس ایشان نزد حضرت زهراء علیها‌السلام رفتند. خلاصه، همه‌ی آن انوار فرمودند: ما در برابر مشیت خدا هیچ گونه اقدامی نمی‌توانیم بکنیم. بالاخره حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نزد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و با چشم گریان و التماس کنان تقاضا کردند که شما از خدا بخواهید لقب «باب الحوائجی» را از من بردارید، زیرا این زن مرا رسوا کرده است. حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم سکوت فرمودند و سپس همان جواب را دادند. در این وقت که حضرت ابوالفضل علیه‌السلام گریان و انوار مقدسه علیهم‌السلام محزون بودند یک مرتبه خطابی به ملک الموت رسید که روح این طفل را برگردان، به واسطه‌ی قرب و منزلت قمر بنی هاشم علیه‌السلام در درگاه ما! [صفحه ۲۹۲] در آن حال روح من به بدنم برگشت و احساس کردم که هیچ گونه کسالتی ندارم. [۱۶۵].

جلوگیری از مرگ جوان در حال احتضار، بواسطه‌ی لقب باب الحوائجی

عالم ربانی حاج شیخ مرتضی آشتیانی قدس سره فرمود که حجه الاسلام حاج میرزا حسین خلیلی طهرانی قدس سره فرمود: «شیخ جلیل» که با همدیگر سر درس «صاحب جواهر» رضوان الله تعالی علیه حاضر می‌شدیم، این قضیه را نقل کرد: یکی از تجار که رئیس خانواده «الکبه» بود، پسر جوان و خوش صورت و مؤدبی داشت. والدهاش که علوی‌ی محترمه‌ای بود، فقط همین یک پسر را داشتند. این پسر هم مریض می‌شود و بقدری مرضش سخت می‌شود که به حال مرگ و احتضار می‌افتد. بالاخره چشم و پای او را می‌بندند و پدرش از اندرون خانه به بیرون می‌رود و به سر و سینه می‌زند. مادر علویه‌اش نیز به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام مشرف می‌شود و از کلیددار آن آستان خواهش و تمنا می‌کند که اجازه دهد شب را تا صبح درون حرم مطهر بماند. کلیددار اول قبول نمی‌کند، ولی آن علویه خودش را معرفی می‌کند و می‌گوید: «پسرم محتضر است و چاره‌ای جز توسل به ساحت مقدس حضرت باب الحوائج علیه‌السلام ندارم.» کلیددار قبول می‌کند و به مستخدمین دستور می‌دهد که اجازه دهند آن علویه در حرم بیتوته کند. «شیخ جلیل» فرمود: بنده در همان شب به کربلا مشرف شدم و اصلاً از تاجر و [صفحه ۲۹۳] مرض پسرش اطلاع نداشتم. وقتی به خواب رفتم، در عالم خواب به حرم مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام مشرف شدم و از طرف مرقده مطهر حضرت حبیب بن مظاهر علیه‌السلام وارد شدم. دیدم در بالای سر حرم، زمین تا آسمان مملو از ملائکه است و در مسجد بالا سر حرم، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام روی تخت نشسته‌اند. در همان موقع ملکی خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: «السلام علیک یا رسول الله» سپس گفت: «حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه‌السلام فرمود: یا رسول الله پسر این علویه - عیال حاجی الکبه - مریض است و او به من متوسل شده است. شما به درگاه خدا دعا کنید تا پروردگار به او شفا عنایت فرماید.» حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دستها را بلند کرد و بعد از چند لحظه فرمودند: مرگ این جوان رسیده و دیگر نمی‌توان کاری کرد! ملک رفت و بعد از چند لحظه‌ی دیگر آمد و پس از عرض سلام همان پیغام را

آورد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم باز دستها را به دعا بلند کردند و باز همان جواب را فرمودند و ملک برگشت. ناگهان دیدم ملائکه‌ای در حرم بودند، مضطرب شدند و لوله‌ای در بین آنها به وجود آمد. با خود گفتم: چه خبر شده است؟! خوب که نگاه کردم، دیدم حضرت باب الحوائج علیه السلام با همان حالی که در کربلا به شهادت رسیده‌اند، دارند تشریف می‌آورند! ایشان به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سلام کردند و بعد فرمودند: «فلان علویه به من متوسل شده است و شفای جوانش را از من می‌خواهد. شما از حضرت حق سبحانه بخواهید که یا این جوان را شفا دهد و یا اینکه دیگر مرا باب الحوائج نگوید.» وقتی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این حرف را شنیدند، چشمان مبارکشان پر از اشک شد و رو به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نمودند و فرمودند: یا علی، تو هم با من دعا کن. هر [صفحه ۲۹۴] دو بزرگوار دست‌ها را رو به آسمان کردند و دعا فرمودند. بعد از لحظه‌ای ملکی از آسمان نازل شد و به محضر مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شد و سلام کرد و عرض کرد: حضرت حق سبحانه و تعالی سلام می‌رساند و می‌فرماید: «ما لقب باب الحوائجی را از عباس نمی‌گیریم و آن جوان را شفا دادیم!» من فوراً از خواب بیدار شدم و چون اصلاً خبری از این ماجرا نداشتم، خیلی تعجب کردم! ولی با خود گفتم: این خواب صادق است و در آن حتماً سری هست. وقتی که برخاستم دیدم سحر است و بیش از یک ساعت به صبح نمانده است. در همان وقت به طرف خانه‌ی «حاجی الکبه» براه افتادم. وقتی وارد خانه‌ی او شدم پدر آن جوان را در میان خانه دیدم که راه می‌رود و به سر و صورت می‌زند. به حاجی گفتم: چطور شده چرا ناراحت هستید؟! گفت: دیگر می‌خواهی چطور بشود؟ جوانم از دستم رفت! دست او را گرفتم و گفتم آرام باش و ناراحتی نکن! خدا پسرت را شفا داده است، ترس و واهمه‌ای هم نداشته باش، زیرا خطر رفع شده است! او تعجب کنان مرا به اطاق جوان مرده‌اش برد، وقتی که وارد اتاق شدیم، آن جوان نشست و چشم‌بند خود را باز کرد. حاجی تا این منظره را مشاهده کرد، دوید و جوانش را بغل کرد. جوان اظهار گرسنگی کرد، برایش غذا آوردند و خورد! گویا اصلاً مریض نبوده است! [۱۶۶]. [صفحه ۲۹۵]

حضرت ابوالفضل «باب الحوائج»، طفل چهار ساله را از مرگ حتمی نجات دادند

سید جلیل، آقای حاج سید محمد علی ضوابطی این قضیه را نقل کرده‌اند به اتفاق خانواده و فرزند زاده‌ام به زیارت عتبات و عالیات مشرف شدم. نوه‌ی چهار ساله‌ام، که با ما همراه بود، بیمار شد و به تدریج حال او وخیم شد و به حال بیهوشی افتاد. دکتر حافظه الصحه را به بالین وی آوردیم. او پس از معاینه نسخه‌ای نوشت و به دست ما داد و حرکت کرد و بیرون اطاق، در حال بدرقه، به من اظهار کرد حال این بچه بسیار بد است و امید بهبودی دربارهی او نمی‌رود، من نخواستم نزد خانم شما حرفی بزنم. همسر از اطاق دیگر سخن دکتر را شنید و بی‌درنگ چادر بر سر کرد و گفت: اکنون می‌روم و کار را درست می‌کنم! او رفت و پس از لحظاتی دیدم طفل بیمار سر از بستر برداشته است و می‌گوید: آقا جان مرا در آغوش بگیر! تعجب کردم که کودک بی‌هوش چگونه ناگهان به هوش آمد؟! او را در بر گرفتم. آب خواست و من به او آب دادم. سپس گفت: بی‌بی خانم (همسر) کجاست؟ گفتم: الان می‌آید. هنوز در حال تعجب بودم که خانم وارد شد و با دیدن کودک در آغوش من گفت: دیدی کار را به سامان آوردم و برای مریض در شرف مرگ شفا گرفتم؟! گفتم چه کردی و کجا رفتی؟ گفت: به حرم مطهر مولانا العباس علیه السلام رفتم و گفتم: یا ابوالفضل! من زوار هستم، اگر باب الحوائج نبودید من بدین آستان روی نمی‌آوردم. اینک بچه‌ام در خطر مرگ است، شفای او را از شما می‌خواهم و گرنه من جواب پدر او را چه دهم؟! این سخن را گفتم و از حرم بیرون آمدم. اینک فهمیدم که [صفحه ۲۹۶] در اثر توجه خاص مولانا العباس علیه السلام، نوه بیمارم شفا یافته است. [۱۶۷].

موضوع ۱- زنده شدن حضرت آیه الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری با توسل به حضرت امام حسین علیه السلام، شماره قضیه ۱۸۹. موضوع ۲- نجات از مرگ در رودخانه، با توسل به حضرت امام حسین علیه السلام، شماره قضیه ۱۹۱. موضوع ۳- بیرون آوردن عبدالخالق باقی از چاه و نجات او از مرگ حتمی، شماره قضیه ۱۹۳. موضوع ۴- زلزله در یک منطقه، ارزنده به گور شدن پیرمرد روضه خوان مانع شد!، شماره قضیه ۱۹۰. موضوع ۵- زنده شدن جوانی که او را به ضریح حضرت ابوالفضل علیه السلام دخیل بسته بودند، شماره قضیه ۲۳۴. موضوع ۶- نجات آقای احمد اکبری از مرگ حتمی، توسط حضرت رقیه سلام الله علیه.، شماره قضیه: ۲۶۸ [صفحه ۲۹۹]

توفیق هدایت و توبه به برکت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل و شهدای کربلا

نجات حاج محمد رحیم ایزدی از احتضار و افزوده شدن ده سال به عمر او جهت انجام حج واجب

مرحوم حاج محمد رحیم ایزدی مشهور به حاج محمد رحیم آبگوشی اخلاص و ارادت زیادی نسبت به حضرت سید الشهداء علیه السلام داشت و مواظب مداومت بر خواندن زیارت عاشورا بود. هر روز در مسجد گنج که به خانه حاج محمد رحیم متصل بود پس از نماز جماعت، یک یا دو نفر روضه می خواندند و پس از روضه خوانی سفره پهن می کردند و مقداری زیاد نان و آبگوشت در سفره می گذاشتند. هر کس مایل بود همانجا می خورد و هر که می خواست همراه خود به خانه می برد. و چون حاج محمد رحیم بانی این مجلس بود به آبگوشی مشهور شده بود. فرزند او مرحوم حاج میرزا علی ایزدی می گوید: پدرم در اواخر سال ۱۳۲۹ قمری سخت مریض شد و بما امر نمود که او را به مسجد ببریم. گفتیم: این کار برای شما [صفحه ۳۰۰] هتک است! چون و اشراف به عیادت شما می آیند و در مسجد مناسب نیست. میرزا محمد رحیم گفت: می خواهم در خانه خدا بمیرم!! او علاقه شدیدی به مسجد داشت و ناچار او را به مسجد بردیم. تا اینکه شبی مرضیش خیلی شدید شد در حال اغما بود و ما او را به منزل آوردیم و آن شب در حال سکرات مرگ بود و ما به مردنش یقین کردیم، پس در گوشه‌ای از حجره نشسته و گریان بودیم و درباره تجهیزات و محل دفن و مجلس ترحیمش مذاکره می کردیم. بالاخره در هنگام سحر، ناگاه پدرم من و برادرم را صدا زد. وقتی نزدش رفتیم، دیدیم عرق بسیاری کرده است و به ما گفت: آسوده باشید و بروید بخوابید و بدانید که من نمی میرم و از این مرض خوب می شوم! ما از شفا گرفتن او حیران شدیم! در هنگام صبح هیچ اثری از آن مرض در او نبود و بسترش را جمع کرد. سپس او را به حمام بردیم. این قضیه در شب اول ماه محرم سنه ۱۳۳۰ قمری اتفاق افتاد و حیاء مانع شد از اینکه از او پرسیم خوب شدن و نمردنش چه بود؟! وقتی موسم حج نزدیک شد، پدرم به تصفیه حساب و اصلاح کارهایش پرداخت و مقدمات و لوازم سفر حج را تدارک دید و بالاخره با نخستین قافله حرکت کرد. ما به عنوان بدرقه‌اش، در باغ جنت واقع در یک فرسخی شیراز رفتیم و شب را با او در آنجا بودیم. وی ابتدا به ما گفت: از من نپرسیدید که چرا نمردم و خوب شدم؟ اینک خودم به شما خبر می دهم. آن شب مرگ من رسیده بود و من در حالت سکرات مرگ بودم. پس در آن حال خود را در محله یهودیها دیدم و از بوی گندم و هول منظره آنها سخت ناراحت شدم و دانستم که وقتی مردم یکی از آنها خواهم بود! [صفحه ۳۰۱] پس در آن حال به پروردگار خود نالیدم. سپس ندایی شنیدم که: «اینجا محل ترک کنندگان حج است.» گفتم: پس تو سالت و خدمات من نسبت به حضرت سید الشهداء علیه السلام چه شد؟! ناگاه آن منظره هول‌انگیز به منظره فرح بخش مبدل شد و به من گفتند: تمام خدمات تو پذیرفته شده است و به شفاعت آن حضرت ده سال بر عمر تو افزوده شد! در مرگ تأخیر افتاد تا حج واجب را بجا آوری! و بالاخره اینک عازم حج شده‌ام حاج میرزا علی فرمود: پیش از محرم سال ۱۳۴۰ قمری مرض مختصری عارض پدرم شد و گفت: شب اول ماه، موعد مرگ من است و همان طور که خبر داده بود در شب اول محرم، هنگام سحر از دار دنیا رحلت فرمود. رحمه الله علیه. [۱۶۸].

شفای بیماری آقای مهدی تعجبی و توفیق توبه او از معاصی، به برکت حضرت ابوالفضل

آقای مهدی تعجبی، مداح و شاعر اهل بیت علیهم السلام این قضیه را نوشته‌اند: این جانب مهدی تعجبی (آواره) در آغاز جوانی شخصی منحرف و گمراه بودم. رژیم شاهنشاهی و آن همه مظاهر فساد و انحراف، اکثر جوانان را به انواع تباهیها دچار کرده بود. به طور اختصار عرض کنم: به هر طرف که برای سرگرمی و تنوع روی می‌آوریم، چیزی جز مطالب ضد مذهب و ضد اخلاق نبود. من طبع شعر داشتم و شعر هم می‌گفتم و مدتی هم با روزنامه فکاهی «توفیق» همکاری داشتم، تا آنکه به یک بیماری غیر قابل علاج دچار شدم، و این ابتلا به حدی [صفحه ۳۰۲] بود که تمام دوستان و بستگان، حتی نزدیکان اقوام، از وجود من بیزار و خسته شده بودند و به طور خیلی ملموس می‌دیدم که به مردنم راضی هستند. در آن دوران فقر و درماندگی، یک روز با خود تصمیم گرفتم به یکی از بیابانهای اطراف تهران بروم و آنجا بمانم تا بمیرم. بعد از این تصمیم خواستم از مادرم درخواست چای کنم، ولی آن قدر آنها را اذیت کرده بودم که شرم کردم مادرم را صدا کنم. حدود صد متر بالاتر از خانه ما، یک قهوه‌خانه وجود داشت. با خود گفتم: هر طور شده دستم را به دیوار می‌گیرم و به آنجا می‌روم و چای می‌نوشم. حدود ۵۰ متر که از خانه دور شدم، به درب یک خانه که هیئت سقای کربلا- حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در آنجا تشکیل می‌شد و امروزه خیلی مشهور است، رسیدم. صدای برخورد استکانها را که در آبدارخانه شسته می‌شد شنیدیم، با خود گفتم، من که راه رفتن برایم مشکل است خوب است به این خانه که مردم در آن چای می‌نوشند بروم و من هم پذیرایی شوم، بالاخره به درون خانه رفتم. مداحی مشغول خواندن شعری بلند در مدح حضرت عباس علیه السلام بود. شعری بسیار زیبا و پر از ذکر معجزات و کرامات حضرت العباس علیه السلام بود. مردم گریه می‌کردند و من هم گریه کردم؛ چه گریه‌ای؟! بعد از اتمام مداحی، همه ساکت شدند و به نوشیدن چای مشغول شدند. ولی از شدت گریه لباسم خیس شده بود، ناچار چون همه به من نگاه می‌کردند؛ از آنجا بیرون آمدم و با خود گفتم که اگر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام این همه کرامت دارد، خوب مرا هم شفا بدهد! خلاصه خیلی فشرده بگویم، آقا شفا داد! به طوری که اطبا و همه حیران ماندند و جشن بر پا کردند. [صفحه ۳۰۳] ولی من به خاطر حق‌شناسی، باز هم به دنبال انحراف رفتم و به جای شکرگزاری به درگاه خدای متعال، که به وسیله این بزرگوار مرا شفا داده بود، مع‌الأسف به خطاهای گذشته ادامه دادم تا اینکه شبی در عالم خواب دیدم محوطه‌ای به اندازه ورزشگاه امجدیه تهران وجود دارد و جمعیت بیشمار روی بام آن ایستاده‌اند و داخل محوطه را تماشا می‌کنند و از شدت وحشت همه می‌لرزند. من هم نگاه کردم. شیری به بزرگی یک اسب را دیدم که دور میدان راه می‌رفت و غرش می‌کرد و از صدای غرش او همه چیز می‌لرزید. ناگاه درب محوطه باز شد و مردی قوی هیکل، زیبا و پر صلابت وارد شد که یک دنیا وقار و شوکت در سیمایش موج می‌زد. حیوان خود را روی پای مرد انداخت و او نشست و با یک دست پشت شیر را نوازش می‌کرد و دست دیگرش را مردم به ترتیب می‌بوسیدند! من هم میان جمعیت جلو رفتم و وقتی خواستم دستش را ببوسم، او دستش را کشید و روی خود را از من برگرداند! من خیلی غمگین و شرمند شدم. از جمعیت سؤال کردم چرا این آقا نمی‌گذارد من دستش را ببوسم؟ ناگاه شنیدم که گفته شد: خجالت نمی‌کشی؟ مگر این آقا تو را شفا نداده است؟! حیا کن! از خواب بیدار شدم. خواب یعنی چه؟! از دنیایی به دنیای دیگر برگشتم و همانجا به درگاه پروردگار مهربان از همه چیز توبه کردم. تمام اشعار فکاهی و هجویات و هزلیاتم را که مشتری خوبی هم داشت آتش زدم و عهد کردم که دیگر بجز مدح آل رسول علیهم السلام شعر نگویم و به لطف پروردگار تا امروز که پنجاه و شش سال از عمرم می‌گذرد بر عهد خود پایدار مانده‌ام و به لطف خدا باز هم خواهم ماند. شعر زیر، سروده صاحب همین داستان است، که ذیلاً می‌خوانید: [صفحه ۳۰۴] ای ابوالفضل که محبوب خداوند جهانی مرتضی را تو فروغ بصر و راحت جانی آسمان شرفی، طارم اجلال و شکوهی مظهر کامل حریت و ایثار و توانی سالها بگذرد از کرب و بلا باز در عالم همه جا دادرس و یاور محنت زدگانی در شگفتند خلاق همگی از ادب تو به وفا مظهر و ضرب المثل پیر و جوانی از تو زبینه بود، ای سر و جانم به فدایت که علی رغم عطش، ز آب روان اسب برانی خون پاک تو و

مولای تو احیاگر دین شد ورنه امروز نمی بود ز اسلام نشانی دشمنت خط امان دارد در آن معرکه، غافل که به مخلوق، تو خود کاتب سر خط امانی هست از قائم آل نبی و حجت برحق «بابی انت و امی» ز مقام تو بیانی [صفحه ۳۰۵] سزد (آواره) که بر منزلت خویش ببالد اگر او را ز کرم، خادم در گاه بخوانی [۱۶۹].

توبه‌ی جوانی در مجلس ذکر مصیبت حضرت ابا الفضل

یکی از گویندگان مذهبی می گفت: به همراه عده‌ای از وعاظ به شهری می رفتیم. یکی از وعاظ به جوانی که راننده ماشین بود، پرخاش کرد. اما راننده جوان هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نداد و به سکوت مؤدبانه گذراند. وقتی به مقصد رسیدیم، من به جای دوست و اعظم از راننده عذرخواهی کردم. راننده گفت: من با خود عهد کرده‌ام که به آقایان علما، مخصوصاً گویندگان مذهبی، احترام کنم. هر چند از ناحیه آنها ناراحتی ببینم! آنگاه سرگذشت خود را این طور تعریف کرد: من یک نوازنده و مطرب بودم و مرتکب هر گونه گناه و آلودگی می شدم و اصلاً با دین و نماز و روزه رابطه‌ای نداشتم، تا اینکه ایام عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام فرارسید. شب تاسوعا خانواده من همگی به مسجد رفتند و من تنها ماندم. در خانه حوصله‌ام سر رفت، بلند شدم و بی اختیار به طرف مسجد آمدم. واعظی بر منبر موعظه می کرد و من در گوشه‌ای نشستم و گوش دادم. حرفهای او مرا متقلب کرد، مخصوصاً موقعی که به ذکر مصیبت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رسید و آن شعر عربی را از زبان حضرت نقل کرد، که در موقعی که دست راست آن بزرگوار را قطع کردند، فرمودند: [صفحه ۳۰۶] والله ان قطعتموا یمینی انی احامی ابدان دینی یعنی: به خدا قسم، اگر دست راست مرا هم قطع کنید، من تا ابد از دین خودم حمایت می کنم و دست از یاری دینم بر نمی دارم. این کلام مرا تکان داد و منقلب شدم، اندکی فکر کردم و با خود گفتم: ابوالفضل العباس علیه السلام از دین خود آن قدر حمایت کرد که شهید شد. آیا من برای دین خود چه کرده‌ام؟ در حالیکه خود را علاقه‌مند به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می دانم، اما دین خود را ویران کرده‌ام! اینجا بود که به خود آمدم و در همان مجلس توبه کردم. سپس به منزل آمدم و تمامی وسایل و آلات و اسباب معصیت را - هر چه داشتم - خرد کردم و بیرون ریختم و به دنبال رانندگی رفتم. خداوند هم یاریم کرد و اکنون وضع زندگیم بسیار خوب است. اگر با آن شغل در میان مسلمانان احترامی و آبرویی نداشتم، اکنون در میان برادران و همسایگان خویش دارای احترام و عزت هستم و به مسائل دینی هم سخت پای بند هستم و این برکت ارشاد و هدایت و گفتار آن عالم است. من نوکر همه شما علما هستم. [۱۷۰].

توبه‌ی زن گناهکار به واسطه اشکی که به سبب دود آتش از زیر دیگ غذای عزاداران حسینی، از چشمش جاری شد

در مدینه زن بدکاری زندگی می کرد که روزی خود را از راه خودفروشی به دست می آورد! در منزل همسایه او، مردم اغلب به عزاداری امام حسین علیه السلام مشغول بودند [صفحه ۳۰۷] و جمعی در آن خانه گرد هم جمع می شدند و برای مصایب حضرت سیدالشهداء علیه السلام گریه می کردند و بعد از اتمام مجلس غذایی را که تهیه بودند، به آنها اطعام می کردند. در همان خانه دیگری بر روی آتش نهاده بودند و طعام جهت جمعیت عزادار درست می کردند و اتفاقاً آتش زیر دیگ خاموش شده بود! زن بدکار برای برداشتن آتش از زیر اجاق به خانه‌ی آنها آمد و دید که آتش زیر دیگ خاموش شده است. او مشغول روشن کردن آتش زیر دیگ شد و در حالی که داشت آتش را روشن می کرد، دود به چشم او رفت و چند قطره اشک از چشمان او جاری شد. چون آتش روشن شد، آن زن مقداری از آن را برداشت و به خانه‌ی خود برد. بالاخره پس از ساعتی بواسطه گرمی هوا، استراحت نمود و به خواب رفت. در عالم رؤیا مشاهده کرد که قیامت برپا شده است! ناگهان آتش زبانه گرفت و با غلها و زنجیرهای آتشین، او را بستند و به سوی دوزخ کشاندند. در این وقت زن فریاد می زد ولی کسی به دادش نمی رسید. چون خواستند او را به آتش جهنم اندازند،

ناگهان شخصی صدا زد: «از او دست بردارید.» ملائکه عرض کردند: یا بن رسول الله، این زن بدکار است و جمیع اوقات خود را به فسق و فجور می‌گذارند. حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: بلی، ولی امروز در همسایگی‌اش جمعی از شیعیان ما مشغول عزاداری من بودند، او رفته بود که آتش بردارد، چند قطره اشک از چشمانش جاری شد و قدری از دستش برای ما سوخته [صفحه ۳۰۸] شد؛ او را ببخشید! زن از خواب بیدار می‌شود. فوراً خود را به آن مجلس می‌رساند. و توبه و انابه می‌کند و بالا-خره مؤمنه می‌شود. [۱۷۱].

توبه کردن «داش علی» به واسطه‌ی گوش دادن به روضه‌ی حضرت ابوالفضل، و نجات او در عالم برزخ

این قضیه در کتاب معراج الاولیاء نقل شده است: یکی از جاهلهای محل ما «داش علی» بود، که چند سال پیش فوت شد. در زمان حیاتش یک روز من از توی بازار رد می‌شدم، دیدم «داش علی» بازار را قرق کرده و چاقویش را هم به دستش گرفته است و یک نفس کش هم جرأت نطق کردن نداشت. آن روزها هنوز ماشین و اتومبیل نبود، من با قاطر به مجالس سوگواری حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌رفتم. از سر گذر که رد شدم متوجه شدم که داش علی مرا دید و تا چشمش به من افتاد، گفت: «از قاطر پیاده شو!» من پیاده شدم. سپس گفت: کجا می‌روی؟ من دیدم داش علی مست است، و باید با او مدارا کنم. بنابراین گفتم: به مجلس روضه می‌روم. داش علی گفت: یک روضه‌ی ابوالفضل علیه‌السلام در همینجا برایم بخوان! چون چاره‌ای نداشتم، یک روضه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام برایش خواندم و «داش علی» بنا کرد گریه کردن. اشکها روی گونه‌اش می‌غلطید و روی زمین می‌ریخت! چاقویش را غلاف کرد و قرق تمام شد. بعدها فهمیدم که همان روضه [صفحه ۳۰۹] کارش را درست کرده و باعث توبه‌اش شده بود. چند سال بعد داش علی مرد. چند شب بعد از فوتش او را در خواب دیدم و حال او را پرسیدم؛ گویا می‌دانست که می‌خواهم وضع شب اول قبرش را بپرسم. داش علی گفت: راستش اینست که تا آمدند از من سؤالاتی نکنند، سقایی آمد (مقصودش حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بود) و فرمود: «داش غلام ما است، کاری به کارش نداشته باشید!» [۱۷۲].

توبه کردن «لوطی عظیم» به واسطه‌ی فتوت و جوانمردی حضرت ابوالفضل

«لوطی عظیم» به حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام رفت و پنجه‌ی طلا را از ضریح دزدید و عرض کرد: «یا ابوالفضل، تو با فتوتی و دست و دل باز هستی! از تو نمی‌ترسم.» پنجه‌ی طلا را می‌خواست در بازار کربلا بفروشد، ولی ترسید او را دستگیر کنند، بنابراین برگشت و متحیر ماند که چه کند؟ بار دوم به بازار آمد، باز جرأت فروش پنجه را پیدا نکرد. بار سوم که به بازار رفت، مردی به او گفت: دنبال چه می‌گردی؟ «لوطی» جوابی نداد و داستان را مخفی و پوشیده نگه داشت. دوباره آن مرد گفت: دنبال چه می‌گردی؟ باز جوابی نداد. آن مرد او را به مغازه‌ی خود دعوت کرد، و به او ناهار داد و از او پذیرایی کرد و بعد چنین گفت: «پنجه را به من بده! به من گفته‌اند که هر قدر پول لازم داری به تو بدهم!» و بعد در صندوقها را باز کرد و مبلغ زیادی پول، در اختیار لوطی عظیم گذاشت. [صفحه ۳۱۰] لوطی عظیم گفت: «چه خوب است که آدم با اهل فتوت و با جوانمرد سر و کار داشته باشد! سپس از کرده‌های خود پشیمان و نادم شد و توبه کرد. [۱۷۳].

اتمام حجت حضرت ابوالفضل برای طلبه‌ای که می‌خواست بدون درس خواندن مجتهد شود

دانشجویی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف رفت و پس از چند ماه فهمید که درس خواندن کار پرمشقتی است! با خود گفت: خوب است در حرم حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه‌السلام بروم و از ایشان بخواهم که در حق من دعا کنند و من بدون زحمت درس خواندن، به درجه‌ی اجتهاد برسم! سپس چند شبی در حرم مطهر رفت و مشغول گریه و دعا و درخواست شد،

به امید اینکه به نتیجه‌ی مطلوب برسد. یک شب پس از ساعتها گریه و زاری، به خواب رفت و در عالم رؤیا حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را دید که به خادمان خود فرمودند: زود چوب و فلک بیاورید! می‌خواهم این جوان را شلاق بزنم! جوان با ترس و وحشت عرض کرد: چه گناهی کرده‌ام؟! حضرت فرمودند: «چه گناهی بالاتر از این که به جای درس خواندن و مطالعه و تحقیق، تنبلی و تن‌پروری را پیشه‌ی خود ساخته‌ای؟ اگر می‌خواهی مجتهد شوی، برو مثل دیگران درس بخوان تا ما هم کمکت کنیم!» از این داستان می‌فهمیم که باید درس خواند و در حد توان زحمت کشید و در [صفحه ۳۱۱] تحصیل علوم کوشش کرد. و در کنار آن نباید توسل به حضرات معصومین علیهم‌السلام و مقربان در گاهش را فراموش کرد، تا بتوانیم با مدد و یاری آنان بر مشکلات فائق آییم و به نتیجه‌ی مطلوب برسیم. [۱۷۴].

نجات و هدایت افسر روسی بلشویک توسط حضرت ابوالفضل و فرستادن او نزد آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی

صاحب کتاب گنجینه‌ی دانشمندان در جلد سوم، صفحه‌ی ۸۲، این قضیه را مرقوم فرموده‌اند: حکایت کرد برای ما عالم ربانی، محدث جلیل، مرحوم حاج ملا محمود زنجانی، مشهور و معروف به حاج ملا آقا جا، که پس از جنگ بین المللی اول پیاده به عراق برای زیارت عتبات عالیات مسافرت نمودم و در خانقین برای خواندن و ادای نماز به مسجد رفتم. در آنجا مرد بسیار سفیدپوست و فربه‌ی را دیدم که به طریق شیعه‌ی حقه نماز می‌خواند. تعجب کردم، زیرا دانستم او از اهالی شمال روسیه است. لذا صبر کردم تا از نمازش فارغ شود. آنگاه نزدش رفتم و سلام کردم و از لهجه‌اش دانستم که روسی است، از محل و از اسلام و تشیع پرسیدم. او جواب داد: من اهل لنینگراد هستم و در جنگ بین المللی افسر و فرمانده دو هزار سرباز روسی بودم و مأموریت گرفتن کربلا را داشتم. در خارج شهر کربلا اردو زده بودم و انتظار دستور حمله به شهر را داشتم، که ناگهان شبی در عالم خواب [صفحه ۳۱۲] شخصی روحانی و بزرگوار را دیدم که به زبان روسی با من تکلم نمود و گفت: دولت روس در این جبهه شکست خورده است و فردا همین خبر منتشر می‌شود و جمیع سربازان روسی که در عراق می‌باشند به دست عربها کشته می‌شوند! حیف است تو کشته شوی، بیا مسلمان شو تا تو را نجات دهم. گفتم: شما کیستید که مانند شما را در اخلاق و زیبایی و شجاعت ندیده‌ام؟ فرمود: من ابوالفضل العباس هستم که مسلمین به من قسم می‌خورند. سپس مجذوب و مرعوب بیاناتش گردیدم و به تلقین آن بزرگوار اسلام آوردم. آنگاه فرمود: برخیز و از میان اردو بیرون برو! گفتم: به کجا بروم؟ جایی را نمی‌دانم. فرمود: نزدیکی خیمه تو اسبی است، سوارش شو؛ او تو را به شهر پدرم - نجف - نزد وکیل ما سید ابوالحسن اصفهانی خواهد برد. گفتم: من ده نفر سرباز مراقب دارم! فرمود: آنها فعلا مست و مخمور افتاده‌اند و رفتن تو را احساس نمی‌کنند. سپس برخاستم و خیمه‌ی خود را منور و معطر یافتم. با عجله لباس پوشیدم و بیرون آمدم، دیدم مراقبین همگی با حالت مستی افتاده‌اند. از میان آنها بیرون رفتم و دیدم اسبی آماده می‌باشد. سوار شدم و آن اسب به شتاب حرکت کرد و پس از چند ساعت به شهری وارد شد و از کوچه‌ها گذشت و درب خانه ایستاد. متحیر بودم، که ناگهان دیدم درب منزل باز شد و سید پیر نورانی از منزل بیرون آمد. شیخی با او همراه بود، که با زبان روسی به من تعارف کرد و مرا به منزل بردند. گفتم: آقا کیست؟ آن شیخ جواب داد: همان کسی است که حضرت عباس علیه‌السلام فرموده‌اند و سفارش تو را به آقا نموده‌اند. [صفحه ۳۱۳] پس مجدداً به دست آقا اسلام آوردم و آقا به آن شخص - که زبان روسی می‌دانست - فرمود که احکام اسلام را به من تعلیم دهد. در روز بعد نیز خبر شکست دولت روس، به گوش عربها رسید. تمام سربازان روسی به دست عربها نابود شدند و جز من کسی جان به سلامت نبرد. گفتم: اینجا چه می‌کنی؟ جواب داد: هوای نجف گرم است، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در تابستان مرا به اینجا می‌فرستد که هوایش نسبتاً خنک است و در سایر اوقات، به خرج حضرت آیت الله، در نجف اشرف زندگی می‌کنم. [۱۷۵].

اعتراف سفیر فرنگی به اینکه تربت امام حسین، خاک بهشت است و شیعه شدن او

در زمان شاه صفوی، سفیری که در علوم ریاضی و نجوم مهارتی تمام داشت و گاهی هم از ضمائر و اسرار و اخبار غیبیه خبر می‌داد، از طرف دولت استعمارگر فرنگ به ایران آمد. در آن زمان پایتخت ایران اصفهان بود، سفیر وارد اصفهان شد تا تحقیقی درباره‌ی اسلام کند و دلیلی برای آن پیدا نماید. سلطان وقتی او را دید و از منظور او آگاهی پیدا کرد، تمام علمای شهر اصفهان را برای ساکت کردن و محکوم کردن آن شخص خارجی دعوت نمود که از جمله آنها مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی قدس سره معروف به فیض کاشانی نیز حضور پیدا کرد. [صفحه ۳۱۴] مرحوم فیض کاشانی رو به آن سفیر فرنگی نمود و فرمود: قانون پادشاهان آن است که برای سفارت، مردان بزرگ و حکیم و دانا و فهمیده و با سواد را انتخاب می‌کنند. چطور شده است که پادشاه فرنگ، آدمی مثل تو را انتخاب کرده است؟! سفیر فرنگی خیلی ناراحت شد و بر آشفت و گفت: من خودم دارای علوم و سرآمد تمام عالمها هستم، آن وقت تو به من می‌گویی که حکیم و دانا نیستم؟! مرحوم فیض کاشانی فرمود: اگر خود را آدم دانا و فهمیده و دارای اسرار غیبی و تحصیل کرده می‌دانی، بگو بینم در دست من چیست؟ سفیر مسیحی به فکر فرورفت و پس از چند دقیقه‌ای رنگ صورتش زرد شد و عرق انفعال بر جبینش پیدا شد. مرحوم کاشی لبخندی زد و فرمود: این بود کمالات تو، که از دانستن این امر جزئی عاجز شدی؟ تو که می‌گفتی از نهان و اسرار انسانها خبر می‌دهم! پس چه شد؟ سفیر گفت: قسم به مسیح بن مریم، که من متوجه شده‌ام که در دست تو چیست و آن خاکی از خاکهای بهشت است، لکن در حیرتم که تربت بهشت را از کجا بدست آورده‌ای؟! مرحوم آخوند فیض کاشانی فرمود: شاید در محاسبات اشتباه کرده‌ای و قواعدی را که در استکشاف این مسئله بکار برده‌ای، ناقص بوده است؟! سفیر مسیحی گفت: خیر اینطور نیست! لکن تو بگو تربت و خاک بهشت را از کجا آورده‌ای؟! مرحوم فیض فرمود: آیا اگر بگویم اقرار بحقیقت دین اسلام می‌کنی؟! آنچه در دست من هست تربت پاک حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام است، سپس دست خود را باز کرد و تسیحی را که از تربت کربلا- ساخته شده بود به سفیر نشان داد و فرمود: پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند که کربلا قطعه‌ای از بهشت است. این روایت مطابق با سخن [صفحه ۳۱۵] توس است. تو خود اقرار کردی و گفתי قواعد و علوم من خطا نمی‌کند پس بنابراین به صدق حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اقرار و اعتراف کردی؟ پسر پیغمبر ما در این تربت که قطعه‌ای از بهشت است، مدفون هستند و اگر دارای حقانیت نبود، در بهشت و تربت آن مدفون نمی‌شد! سفیر فرنگی چون قاطعیت این برهان و دلیل را مشاهده نمود، مسلمان شد. [۱۷۶].

شفای چشم شریف مکه با تربت امام حسین در زمان ناصرالدین شاه قاجار و شیعه شدن شریف

یکی از اساتید بزرگوار از مرجع فقید شیعه، علامه بزرگوار، حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره این قضیه را نقل کرده است: شریف مکه - که از سادات حسنی بود و مذهب اهل سنت داشت - در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران سفر کرد. او مهمان امیر کبیر شد و امیر کبیر به احترام او جمعی از علما و بزرگان را دعوت کرد. هنگام صرف غذا، امیر کبیر شریف مکه را به حاضر شدن بر سر سفره دعوت کرد، اما شریف عذر خواست و گفت: در میان عرب مرسوم است که اگر مهمان از میزبان خواهشی داشته باشد از صرف غذا امتناع می‌کند، تا اینکه میزبان برآوردن خواهش او را به عهده بگیرد! اکنون من از شما خواهشی دارم... امیر کبیر پرسید: چه خواهشی دارید؟ شریف گفت: از شما آشپزی می‌خواهم که [صفحه ۳۱۶] بتواند برایم چنین غذاهایی تهیه کند! امیر کبیر خواهش او را به عهده گرفت و پس از صرف غذا به خانمی که برای او آشپزی می‌کرد، این قضیه را اطلاع داد. وی بسیار متأثر شد و گفت: من شیعه هستم و چگونه می‌توانم در میان اهل سنت زندگی کنم؟! ولی کار از کار گذشته بود و بالاخره شریف او را با خود به حجاز برد. پس از مدتی شریف مکه به چشم درد شدیدی مبتلا شد و پزشکان از معالجه او ناتوان شدند. شریف به دعا و توسل روی آورد اما سودی نبخشید و بالاخره نابینا شد. در این هنگام به خاطرش رسید که از آشپز ایرانی نیز درباره‌ی مداوای

چشمش سؤال کند. وقتی قضیه را با او در میان گذاشت، آشپز مقداری تربت امام حسین علیه‌السلام بر دیدگان شریف مالید و پس از آن، شریف بینایی خود را باز یافت! شریف پرسید: آیا تو جادوگری کردی؟! آشپز گفت: به خدا پناه می‌برم. شریف پرسید: پس چه چیزی بود؟ آشپز گفت: از این مطلب بگذر! (لازم نیست بدانی) شریف در دانستن این راز اصرار زیادی کرد و آن بانوی شیعه‌ی ایرانی گفت: به من قول بده که در امان هستم، تا حقیقت مطلب را بگویم. شریف گفت: تو در امان هستی و هرگز از جانب من آزاری به تو نخواهد رسید. آشپز گفت: ما شیعیان هنگامی که خود را مضطر و ناچار ببینیم، به تربت امام حسین علیه‌السلام استشفای می‌کنیم. و این هم تربت آن بزرگوار، از زمین کربلا بود. شریف پس از این قضیه، مذهب تشیع را اختیار کرد و به نزدیکان خویش خبر داد [صفحه ۳۱۷] و از آنها درخواست کرد که به مذهب شیعه در آیند. [۱۷۷].

هدایت و توبه‌ی جمال الدین خلیعی موصلی به برکت غبار زوار امام حسین

مرحوم قاضی نورالله - رضوان الله تعالی علیه - در آخر کتاب مجالس المؤمنین در ذیل حالات شعراء می‌نویسد: پدر جمال الدین خلیعی موصلی، حاکم موصل و ناصبی و یکی از دشمنان اهل بیت علیهم‌السلام بود. مادرش هم ناصبیه بود و چون پسری برایش متولد نمی‌شد؛ به مقتضای عقیده‌ی فاسد خویش، نذر کرد که اگر خدای به او پسری عطا کند؛ به شکرانه‌ی او، پسر را سر راه زوار حضرت اباعبدالله علیه‌السلام بفرستد، تا زواری را که از شام و جبل عامل می‌آیند و عبور آنها از موصل است به قتل برساند (و اموال آنها را غارت کند). بالاخره بعد از مدتی جمال الدین متولد می‌شود! چون جمال الدین به حد جوانی می‌رسد، مادرش او را از نذر خود خبردار می‌کند. لاجرم او همراه با مادرش، به دنبال زواری که از موصل عبور کرده بودند؛ رفت. هنگامی که به مسیب رسید، دید زوار از جسر عبور کرده‌اند. بنابراین در همان جا توقف کرد تا هنگامی که زوار مراجعت کردند، آنها را به قتل برساند. جمال الدین در کناری کمین کرده بود و در همان حال به خواب فرو رفت. در عالم رؤیا دید قیامت برپا شده است و ملائکه آمدند و او را گرفتند و در آتش انداختند. اما آتش او را نسوزاند و به او اثر نکرد. [صفحه ۳۱۸] ملک موکل جهنم به آتش خطاب کرد: چرا او را نمی‌سوزانی؟! آتش گفت: غبار (زوار) کربلا بر او نشسته است! پس او را از جهنم بیرون آوردند و شستشو دادند و دوباره او را در آتش انداختند ولی باز هم آتش او را نسوزاند. ملک گفت: چرا حالا دیگر او را نمی‌سوزانی؟! آتش گفت: شما ظاهر بدن او را شستید، اما غبار داخل در جوف او شده است! جمال الدین از خواب بیدار شد و از آن عقیده‌ی فاسد برگشت و مذهب تشیع را اختیار کرد و مشغول مداحی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام شد. بعضی می‌نویسند: او به کربلا آمد و بعضی شعرا این شعر را به او نسبت داده‌اند: اذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الاله قير عين فان النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين يعني اگر نجات از آتش می‌خواهی، پس حضرت امام حسین علیه‌السلام را زیارت کن! زیرا آتش به بدنی که غبار زوار حسین علیه‌السلام بر آن نشسته باشد، آسیب نمی‌رساند. [۱۷۸].

مسلمان شدن یونس ارمی توسط مرحوم بافقی به برکت حضرت ابوالفضل، در ازای سیراب نمودن زائر امام حسین

حجة الاسلام والمسلمین، جناب آقای حاج شیخ محمد شریف رازی، [۱۷۹] که از شاگردان درس اخلاق مرحوم آیه الله حاج شیخ محمد تقی بافقی می‌باشند و کتب [صفحه ۳۱۹] ارزشمندی چون آثار الحجة و گنجینه‌ی دانشمندان تألیف کرده‌اند، نقل می‌فرمودند که: استادمان مرحوم آقای بافقی، به خادمش - آقای حاج عباس یزدی - دستور داده بود که شبها در خانه را باز بگذارد و مواظب باشد که اگر ارباب حوائج مراجعه کردند، به آنها جواب مثبت بدهد. حتی اگر لازم شد، در هر موقع شب او را بیدار کند، تا کسی بدون دریافت جواب از در خانه‌ی او برنگردد. آقای حاج عباس یزدی نقل می‌کند که، نیمه شبی در اطاق خودم، که در کنار در حیاط منزل آقای حاج شیخ محمد تقی بافقی بود؛ خوابیده بودم. ناگهان صدای پایی در داخل حیاط، مرا از خواب

بیدار کرد. من فوراً از جا برخاستم. دیدم جوانی وارد منزل شده و در وسط حیاط ایستاده است! نزد او رفتم و گفتم: شما که هستید و چه می‌خواهید؟ مثل آنکه نتوانست فوراً جواب مرا بدهد. حالا یا زبانش از ترس گرفته بود و یا متوجه نشد که من به فارسی به او چه می‌گویم! (زیرا بعدها معلوم شد که او اهل بغداد است و عرب است) ولی مرحوم آقای بافقی قبل از آنکه او چیزی بگوید، از داخل اطاق صدا زد و فرمود: حاج عباس، او یونس ارمنی است و با من کار دارد! او را راهنمایی کن که نزد من بیاید. من او را راهنمایی کردم و او به اطاق آقای بافقی رفت. مرحوم آقای بافقی وقتی چشمش به او افتاد، بدون هیچ سؤالی به او فرمود: احسنت، می‌خواهی مسلمان شوی؟! او هم بدون هیچ گفتگویی به ایشان گفت: بلی، برای تشرف به اسلام آمده‌ام؟! مرحوم آقای بافقی، بدون معطلی، بلافاصله آداب و شرایط تشرف به اسلام را به ایشان عرضه نمود و او هم مشرف به دین مقدس اسلام شد! من که همه‌ی جریانات برایم غیرعادی بود، از یونس تازه مسلمان سؤال کردم که جریان تو چه بوده و چرا بدون مقدمه به [صفحه ۳۲۰] دین مقدس اسلام مشرف گشتی و چرا این موقع شب را برای این عمل انتخاب نمودی؟! یونس گفت: من اهل بغداد هستم و ماشین باری دارم و غالباً از شهری به شهر دیگر بار می‌برم. یک روز از بغداد به سوی کربلا می‌رفتم، دیدم در کنار جاده پیرمردی افتاده و از تشنگی نزدیک به هلاکت است. فوراً ماشین را نگه داشتم و مقداری آب که در قمقمه داشتم، به او دادم. سپس او را سوار ماشین کردم و به طرف کربلا بردم. او نمی‌دانست که من مسیحی و ارمنی هستم، وقتی پیاده شد گفت: برو جوان، حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام اجر تو را بدهد! من از او خداحافظی کردم و جدا شدم. پس از چند روز باری به من دادند که به تهران بیاورم. امشب سر شب به تهران رسیدم و چون خسته بودم خوابیدم. در عالم رؤیا دیدم در منزلی هستم و شخصی در آن منزل را می‌کوبد. پشت در رفتم و در را باز کردم. دیدم شخصی سوار اسب است و می‌گوید: من ابوالفضل العباس علیه‌السلام هستم، آمده‌ام حقی را که بر ما پیدا کرده‌ای، ادا کنم. گفتم: چه حقی؟! فرمود: حق زحمتی که برای آن پیرمرد کشیدی! سپس اضافه کرد و گفت: وقتی از خواب بیدار شدی، به شهر ری می‌روی و شخصی تو را، بدون آنکه تو سؤال کنی؛ به منزل آقای شیخ محمد تقی بافقی می‌برد. وقتی نزد ایشان رفتی، به دین مقدس اسلام مشرف می‌گردد! من گفتم: چشم قربان، و آن حضرت از من خداحافظی کرد و رفت. من از خواب بیدار شدم و شبانه به طرف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام حرکت کردم. در بین راه آقایی را دیدم که با من تشریف می‌آورند! ایشان بدون اینکه چیزی از وی سؤال کنم، مرا راهنمایی کردند و به اینجا آوردند و چنانکه دیدی من مسلمان شدم. حاج عباس می‌گوید: وقتی ما از مرحوم آقای حاج شیخ محمد تقی بافقی سؤال کردیم که شما چگونه او را می‌شناختید و می‌دانستید که او آمده است که مسلمان [صفحه ۳۲۱] بشود؟ ایشان فرمود: آن کسی که او را به اینجا راهنمایی کرد، یعنی حضرت حجه بن الحسن علیه‌السلام، به من هم فرمودند که او می‌آید و چه نام دارد و چه می‌خواهد. [۱۸۰] .

شیعه شدن حکیم غلامحسین هندی در عالم رؤیا توسط حضرت خاتم الانبیاء به خاطر بذل مال در عزای امام حسین

حکیم غلامحسین هندی، اهل ملتان که یکی از بلاد هند و نزدیک کشمیر است، بود و پس از بت پرستی، شیعه شده بود. وی بیش از هفتاد سال داشت و من برای درمان طبعی به او مراجعه می‌کردم و مدتی رفیق من بود، ولی سبب مسلمان شدن او را نمی‌دانستم تا اینکه مردی سنی و متعصب برای مناظره مذهبی، به کربلا نزد ما آمد. روزی او در خانه‌ی من بود و آن حکیم هم در آنجا نشسته بود و مناظره شروع شد و سخن میان ما به طول انجامید و آن حکیم سخنان ما را گوش می‌داد. وقتی حکیم دید که آن مرد معاند است و برهان و دلیل را باور ندارد و بر سخن بیهوده‌ی خود اصرار دارد، سخت به خشم آمد و رگهایش برآمده شد و به آن مرد گفت: من بت پرست بودم و معنی سنی و شیعی را نمی‌دانستم و نام علی و عمر را هم نشنیده بودم. آن کسی که مرا به مسلمانی راهنمایی کرد، او مرا به حسین علیه‌السلام و مذهب او و روش کسانی که برای او عزاداری می‌کنند، هدایت فرمود. چون خشم حکیم را در برابر ناباوری آن مرد دیدم، از او خواستیم که سبب مسلمان شدن خود و شرح رؤیایش را بگوید. حکیم غلامحسین گفت: من

می‌خواستم خوابم را نگویم و سبب مسلمانی را [صفحه ۳۲۲] پنهان دارم! ولی این مرد مرا واداشت که آنچه را در خواب دیدم و مسلمان شدم: بگویم. بدان که من بت و آتش را می‌پرستیدم و زاد و بومم شهر ملتان هند بود. من در آن شهر، از بزرگان و سروران و کارمندان پادشاه بودم و خانه‌ام در کوی مسلمانان بود و آن محله کسی والا تر و ثروتمندتر و آبرومندتر از من نبود. شیوه‌ی اهل محل این بود که در ایام عاشورا پولی جمع می‌کردند و در مسجد خود صرف می‌کردند و عزای امام حسین علیه‌السلام را برپا می‌کردند. من به خاطر دشمنی با مسلمانها، با آنها کاری نداشتم و پرسشی از آن محل و از پیشوایان اسلام نمی‌کردم و گاهی نیز که به مجلس آنها گذر می‌کردم، رویم را برمی‌گرداندم، تا آنرا نبینم! ولی من در هر سال برابر همه‌ی پولی که اهل محل برای مصارف عاشورا می‌دادند، به آنها می‌دادم تا در مجلس عاشورا مصرف کنند! چون مقام و اعتبارم مقتضی این بخشش بود. سی سال یا بیشتر به همین شیوه عمل می‌کردم تا اینکه فرنگیها بلاد ما را گرفتند و شاه را عزل کردند و کارکنان او پنهان شدند. چون من هم از آنها بودم، پس از چند روز از فرنگیها امان خواستم و آنها به من امان دادند و به کار تجارت پرداختم. این تجارت نه برای نیاز بود، بلکه به خاطر اینکه مال مرا به عنوان اینکه از پادشاه است نگیرند و مصادره نکنند. تجارت من این بود که از ملتان جنس مناسب فروش در بمبئی می‌خریدم و از راه دریا به بمبئی می‌بردم و آنجا شهر و بندر بزرگی است و از همه مذاهب و ملل در آن زندگی می‌کنند. در بمبئی به خانه‌ی یک پیرزن مسلمان وارد می‌شدم، که پس از مسلمانی دانستم که [صفحه ۳۲۳] او علویه است و پیش از آن تنها او را مسلمان می‌دانستم و اصلاً نمی‌دانستم که سنی است یا شیعه و یا علویه؟ و هرگز درباره‌ی مذهب او چیزی نپرسیده بودم. خانه‌ی او یک بیرون داشت که آن را کرایه می‌کردم و چند روزی در آنجا می‌ماندم و سپس به شهر خود برمی‌گشتم. من در آخرین مسافرت، کالایم را در بمبئی فروختم و جنس جدید خریدم و به کشتی بردم و تنها در انتظار حرکت کشتی بودم. بیشتر مسافران کشتی مسلمان بودند. چون ماه روزه شد، آنها از کاپیتان کشتی خواستند که در بمبئی بماند تا ماه رمضان بگذرد و آنها روزه‌ی خود را بگیرند. کاپیتان هم پذیرفت و من هم در بمبئی ماندم، چون به تنهایی نمی‌توانستم سفر کنم. ولی از ماندن در آنجا دلتنگ بودم و در انتظار ماه نو بودم. دیگران هم گرچه در شهر بمبئی ماندند، ولی در کشتی منزل کردند و سراسر شب بیدار بودند و برای تفریح و انس تا صبح به شهر می‌رفتند و صبح به کشتی برمی‌گشتند و تا نزدیک شب می‌خوابیدند، چون روزه‌دار بودند. من هم با آنها جز در روزه گرفتن، در همه چیز دیگر همکاری می‌کردم. دلم از ماندن در بمبئی تنگ شده بود. بالاخره دو سوم ماه رمضان گذشت و کاپیتان دستور داد که کشتی را برای حرکت آماده کنند. من با خود گفتم: فرج نزدیک است و روزشماری و ساعت شماری می‌کردم. تا اینکه شب بیست و سوم ماه رمضان فرارسید و اهل کشتی قصد شهر کردند و مرا هم، دعوت کردند که با آنها همراه شوم. اما چون کسل بودم عذر خواستم و آنها مرا تنها گذاشتند و همگی به شهر رفتند و من به پشت بام کشتی رفتم و به چیزی (که او نام برد ولی من نام آن را فراموش کردم) تکیه زدم و دریا را تماشا می‌کردم و در حال خود و طول سفر و دوری از اهل و فرزند و وطن می‌اندیشیدم! [صفحه ۳۲۴] در این میان که ندانستم خوابم یا بیدار، شخصی آمد و مرا نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کرد! من گفتم: رسول الله کیست و از من چه می‌خواهد؟ او گفت: او پیغمبر مسلمانها است، دعوت او را پذیرا شو! من به هراس افتادم و نتوانستم رد کنم و بالاخره با او به راه افتادم تا به باغ بزرگی رسیدیم! و مرا بر در باغ متوقف ساخت و خودش رفت و برایم اجازه گرفت و سپس وارد آن باغ بزرگ شدم. آن باغ پر از انواع درخت و کاخهای بشمار بود و مانندش را ندیده بودم و هرگز در دنیا نظیر نداشت. عقلم پرید و مبهوت شدم و ندانستم که باید چه کنم؟ آن یارم نیز در کنارم بود و گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام کن! گفتم: او کجا است؟ آن شخص اشاره به ایوانهایی کرد که در برابر بود و تختی طلا و جواهر نشان در آن ایوان بود! پیش رفتم، شخصی زیبا منظر و سفید رنگ، که چهره‌اش چون ماه شب چهارده می‌درخشید و هیبت او مانع از تامل در رویش بود، بر آن تخت نشسته بود و در کنارش نیز شخصی با عمامه‌ی سبز نشسته بود. من به هراس افتادم و نتوانستم بایستم بلکه به رو درافتادم و طبق رسمی که با پادشاهان خود داشتیم به او سلام دادم! او جواب داد و فرمود: ای فلان پسر

فلاّن! و نام من و پدرم را ذکر کرد! من با دلهره گفتم: لیبک یا رسول الله! فرمود: می دانی که تو را برای چه خواستیم؟ گفتم: نه! فرمود: برای اینکه احسانت را به ما، پاداش دهیم و جبران کنیم! گفتم: فرمان از تو است یا رسول الله! و با خود گفتم: چه احسانی به او کرده‌ام؟ با اینکه پیش از این هرگز او را ندیدم؟! حضرت پیامبر به من رو کردند و فرمود: می دانی احسانت به ما چیست؟ گفتم: نه یا رسول الله فرمود: هر ساله آن مبلغ را به مسلمانان محله‌ات می دادی و آنها در عزای [صفحه ۳۲۵] فرزندم حسین علیه السلام صرف می کردند [و مبلغ هر سال را نام برد]. با خود گفتم: حسین کیست؟ من او را نمی شناسم و نامش را نشنیده‌ام. سپس گفتم: آری یا رسول الله، هر چه فرمائی، اطاعت می کنم! فرمود: با این دینی که تو داری، نمی توانم به تو پاداش بدهم! گفتم: یا رسول الله چه کنم؟ فرمود: مسلمان شو و پاداش بگیر! گفتم: به چشم، یا رسول الله. سپس ایشان به شخصی که همراهش آمده بودم، فرمودند: اسلام را به او بیاموز و هر مشهدی (زیارتگاهی) که پس از مسلمانی باید زیارت کند، به او بنما! آن شخص گفت: با من بیا. سپس دوباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا خواست و فرمود: فلاّنی مسلمانان دو دسته‌اند و تو به مذهبی باش که عزادار حسین علیه السلام باشی و او را امام دانند، به روش حسین علیه السلام بچسب! گفتم: به چشم، یا رسول الله فرمانبردارم! سپس با آن شخص بیرون آمدم و او به من کلمه «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و ان الائمه علیهم السلام خلفاء رسول الله» را آموخت. سپس از همراهم پرسیدم: آن مردی که کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود، که بود! گفت: پدر حسین علیه السلام است که رسول خدا به او فرمود: به روش او باش. نام آن شخص علی علیه السلام است و او عموزاده و داماد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و حسین علیه السلام دخترزاده‌ی رسول خدا است. سپس همراهم به من دستور سیر داد. و مرا به کاظمین برد و حرم دو امام علیهما السلام را در آنجا به من نشان داد و سپس به کربلا برد و حرم امام حسین علیه السلام را به من نشان داد و در میان راه، صحن حضرت عباس علیه السلام را دیدم ولی همراهم نگذاشت که وارد آنها بشوم و گفت: بعدها این مشاهد را زیارت خواهی کرد. سپس مرا به نجف برد و مرقد حضرت علی علیه السلام را به من نشان داد و از آنجا مرا به حرم عسکریین علیهما السلام برد و جای [صفحه ۳۲۶] غیبت امام عصر ارواحنا فداه را به من نمود و گفت: همه‌ی اینها را زیارت خواهی کرد! سپس رفتیم تا به کوه بزرگی رسیدیم که جمعی در آنجا آتش افروخته و اطراف آن نشسته بودند. به همراهم گفتم: این کوه چیست؟ گفت: اینجا نزدیک مشهد امام رضا علیه السلام است. و از دور گنبد مبارک آن حضرت را به من نمود. سپس با هم به همان کشتی برگشتیم و همراهم از دیدن نهان شد و سپس هراسان و ترسان بیدار شدم و از هراس آنچه دیده بودم، بر خود می لرزیدم و در کار خود سرگردان شده بودم. تا اینکه بالاخره نتوانستم خود را نگاه دارم و از جای خود برخاستم و به انتظار سپیده دم در کشتی به قدم زدن پرداختم. هنگام صبح به شهر رفتم و در خانه‌ی همان پیرزن منزل گرفتم و به او گفتم: خوراکی از شیر برای من بپز و من در هنگام شب برای شام می آیم. پیرزن از گفته‌ی من متعجب شد. زیرا هنوز و بت پرستان ملتان، خوراک مسلمان را نمی خوردند و چه بسا اگر مسلمانی به آشپزخانه‌ی آنها بگذرد، و سایه آن مسلمان روی دیگهایشان افتد، پندارند که همه‌ی ظرفها و غذاها نجس شده است و غذاها را دور می ریزند و ظرفها را می شویند و یا آشپزخانه را ویران می کنند و از نو می سازند! آن پیرزن گفت: دست پخت مرا می خوری؟! گفتم: آری. گفت: از دینت برگشتی؟! گفتم: این سئوالها چه ربطی به تو دارد؟ آنچه را گفتم، انجام بده. این نخستین چیزی از دینم بود که ترک کردم. سپس از خانه‌ی او بیرون آمدم و به دنبال کسی می گشتم که آداب مسلمانی را به من بیاموزد. مسجدی نزدیک آن منزل بود و شیخ مسلمانی در آن نماز می خواند و پس از نماز موعظه می کرد. من قصد داشتم که به آن مسجد گذر کنم و از آن شیخ معالم دینم را یاد بگیرم. [صفحه ۳۲۷] در بین راه به آن مسجد گذر کردم و از کثرت خیال و اندیشه که از هراس آن خواب در دل داشتم، قصد خود را فراموش کردم و از آن مسجد گذشتم و به مسجد دیگری رسیدم. صبر کردم تا امام از مسجد بیرون آمد و او کور بود. با خود گفتم: نیاز مرا زبانش برمی آورد و نه چشمش، پس نابینا بودن او عیبی ندارد. بالاخره به دنبالش رفتم، تا به خانه‌اش رسیدیم. سپس گفتم: ای شیخ، من مردی ملتانی و هندو هستم و می خواهم مسلمان شوم! او مرا به خانه

برد و در را بست و من نزد او نشستم. سپس گفت: چه می‌خواهی؟ گفتم: اسلام. گفت: اسلام دو طریقه دارد، کدام فرقه را می‌خواهی؟ گفتم: نمی‌دانم چه می‌گویی؟ من طریقه‌ی حسین علیه‌السلام را می‌خواهم و شیوه‌ی کسانی را که عزادار او هستند. شیخ گریست و پیشانی مرا بوسید و گفت: بر تو گوارا باد، ای برادر! سپس نشانی منزل را پرسید و من گفتم: در خانه فلان زن هستم. او گفت: آن پیرزن تو را به آمدن نزد من راهنمایی کرد؟ گفتم: نه! گفت: از کجا دانستی که من بر طریقه‌ی امام حسین علیه‌السلام هستم؟ گفتم: من نمی‌دانستم، بلکه، قصد داشتم به فلان مسجد بروم و از امام آن مسجد، مسلمانی را آموزش و ولی فراموش کردم و به مسجد شما رسیدم! شیخ سجده‌ی شکر کرد و گفت: امام آن مسجد یک سنی متعصب است و عزاداری امام حسین علیه‌السلام را حرام می‌داند و چه بسا به کفر عزاداران حسین علیه‌السلام فتوی می‌دهد! خدا رسیدن به آن مسجد را از یاد تو برد! سپس به شیخ گفتم: آن کسی که مرا به سملمانی دلالت کرد، مرا به طریقه‌ی امام حسین علیه‌السلام رهنمایی نمود و سپس قضیه‌ی خوابم را به او گفتم و او گریست و من هم گریستم. سپس او مسلمانی را به من آموخت و فرمود: این روز را روزه بدار! سپس از نزد او به طرف دریا آمدم و جامه‌ی خو را شستم و غسل کردم و جامه پوشیدم و به منزل [صفحه ۳۲۸] برگشتم و همه داستاتم را به آن پیرزن گفتم. پیرزن گریست و گفت: بدان که من شیعه و علویه و از فرزندان امام حسین علیه‌السلام هستم. من در آن روز در اندیشه کار خود بودم و به خاطر مسلمان شدنم شاد بودم. سپس با خود گفتم: مالم را در کفر به دست آورده‌ام و دیگر آن را نمی‌خواهم و همه اموال را نزد فرزندانم فرستادم و به آنها نوشتم: مالم از شما باشد و من مسلمان شده‌ام. تا نگویند مسلمانیم برای این بود که این مال را تنها بخورم. و جامه‌ام را هم در آوردم و با برخی از مالم که مانده بود، صدقه دادم تا اینکه چیزی از اموال زمان کفر نزد من نماند. مسلمانان مالی جمع کردند و برایم جامه خریدند و سرمایه‌ای به من دادند تا کسب و کار کنم و زندگی کنم. مدتی بعد، نامه‌ای از فرزندانم رسید که نوشته بودند: تو کیش نیاکان ما را ترک کردی، اگر دوباره به دینمان برگردی قدر تو را می‌دانیم و اگر برنگردی می‌کوشیم تا به هر وسیله‌ای نابودت کنیم! پس چون از تهدید فرزندان و دیگر هنود بر جان خود ترسیدم، به عراق آمدم و چون به کربلا رسیدیم، جمعی از زوار هندی و ایرانی با من بودند و گفتند: یک نفر برود و منزل مناسبی کرایه کند. من گفتم: من شما را به منزل مناسب دلالت می‌کنم! آنها گفتند: تو غریبی و تاکنون به این شهر نیامده‌ای و کوچه‌هایش را نمی‌دانی. گفتم: آنکه مرا به مسلمانی هدایت کرد، به منزل در کربلا- نیز راهنمایی کرد. بالاخره از طرف دروازه‌ی بغداد وارد شهر کربلا شدیم و آن همان دروازه‌ای بود که در خواب با همراهم از آن به کربلا- وارد شده بودم و با او از راهی به صحن حضرت عباس علیه‌السلام رسیده بودم و خانه‌ای را که در آن منزل کردیم در خواب دیده بودم! به همراهانم گفتم: [صفحه ۳۲۹] این منزل، همان منزلی است که در خواب دیده‌ام. سپس یک نفر در را زد و صاحبخانه آمد و از او منزل خواستیم. صاحبخانه گفت: قدم به چشم! پس در آنجا منزل کردیم و آن اتاق که در خواب دیده بودم، خاکی بود و من در آن اتاق جای گرفتم. بالاخره هر مشه‌دی را که زیارت کردم، مانند همان بود که در خواب دیده بودم. ناقل قضیه می‌گوید: خودم برخی همراهان او را در ورود به کربلا دیده‌ام و گفتند: مطلب همان گونه است که حکیم گفته است، به گونه‌ای او راههای کربلا- را می‌دانست که ما درباره‌ی او شک کردیم و گفتیم: این سفر اول او به کربلا نیست! چون مانند کسی است که بارها به کربلا سفر کرده است و کوچه‌ها و خانه‌هایش را می‌داند و راه صحن را نیز می‌شناسد. زیرا چون می‌خواستیم به صحن برویم، به صاحبخانه گفتیم: ما را به راه صحن مطهر راهنمایی کن. حکیم گفت: من شما را راهنمایی می‌کنم! و سپس جلو ما رفت تا به درگاه حضرت قاضی الحاجات علیه‌السلام رسید، بدون آنکه از کسی بپرسد. مهمترین دلیل بر صدق گفته‌ی حکیم این است که ثروتمند و مستطیع شد و ما او را بر ترک حج سرزنش کردیم. او می‌گفت: آنکه در خواب همراهم بود، هر جایی را که زیارتش نصیبم بود، به من نشان داد و مکه و مدینه را به من نشان نداده است. گفتیم: این که عذر شرعی و مسقط تکلیف نیست! بالاخره او سه سال پی در پی آماده‌ی رفتن به حج شد ولی موفق نشد! بار اول در نجف سخت بیمار شد و از راه باز ماند چون به حالت مرگ رسید. سال دوم وقتی به نجف رفت، از طرف سفیر انگلیس او

را به اتهام واهی برگرداندند و وقتی اشتباه رفع شد، [صفحه ۳۳۰] وقت سفر حج منقضی شده بود. در سال سوم نیز به فرمان سلطان، راه جبل بسته شد و وقت رفتن از راه دریا هم گذشته بود. و بالاخره او در سال چهارم مرد و به حج موفق نشد. آنچنان که خودش گفته بود. [۱۸۱].

شفا و هدایت افتخارالدوله به برکت امام حسین

مرحوم فاضل دربندی در کتاب اسرار الشهاده می‌نویسد: شخصیتی از طایفه‌ی هندو ملقب به افتخارالدوله - که قبلاً در دولت هند منصب مستوفی الممالکی داشته - هر سال در ماه محرم مال زیادی در اقامه‌ی عزای حضرت امام حسین علیه‌السلام بذل می‌کرد. در یکی از سالها دو برابر سال قبل عطا نمود و اتفاقاً به مرض شدیدی مبتلا گردید، به طوری که به حالت احتضار و اغما افتاد! ناگاه صحت و سلامتی برای او حاصل گردید و از جای برخاست و مسلمان شد. وقتی از او سبب شفا یافتن و مسلمان شدنش را پرسیدند، گفت: حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را دیدم که فرمودند: «قم، قد عفاک الله تعالی ببرکه اقامتک تعزیتی» برخیز، که خداوند به خاطر برپاداشتن عزای من، تو را عافیت بخشید. وی در آموختن احکام الهی کوشش می‌کرد و با خانواده‌ی خود که آنها نیز مسلمان شده بودند، از هند به کربلا هجرت کرد، و اموال قیمتی خود را به آستان حضرت امام حسین علیه‌السلام هدیه کرد و اکنون از ابد و ازهد مردم آنجا می‌باشد. [۱۸۲]. [صفحه ۳۳۱]

شیعه شدن زن روسی به برکت عزای امام حسین، و مرگ او و نقل جنازه‌ی او به کربلا توسط ملائکه‌ی نقاله

ملا محمد هزار جریبی - صاحب تصانیف کثیره - این قضیه را نقل فرموده است: من در مجلس درس استاد اکمل «مرحوم آیت الله وحید بهبهانی قدس سره» که در مسجد پایین پای صحن مقدس امام حسین علیه‌السلام تشکیل می‌شد، شرکت می‌کردم. روزی مرد زائر غریبی با لباس آذربایجانی وارد شد و به مرحوم استاد سلام کرد و دست ایشان را بوسید و بسته‌ای که زر و زیور زنانه در آن بود، نزد استاد گذاشت و گفت: «این طلاها را در هر جا که مصلحت می‌دانید صرف کنید!» حضرت استاد فرمود: «قضیه‌ی این زیورها چیست؟» آن مرد پاسخ داد: این زیورها داستان عجیبی دارد! من از حوالی شیروان و دربند هستم و به جهت تجارت به یکی از شهرهای روسیه سفر کردم و در آنجا به داد و ستد مشغول شدم و صاحب ثروت و مکنی بودم. روزی چشمم به دختری زیبا افتاد و تمام قلب مرا به خود مشغول ساخت. به ناچار نزد خانواده‌ی او که از اشراف نصاری بودند، رفتم و آن دختر را برای خود خواستگاری کردم. خانواده‌ی او گفتند: در تو هیچ عیبی نیست، مگر اینکه تو در مذهب ما نیستی! اگر به مذهب نصاری داخل شوی، این دختر را به تو تزویج می‌کنیم. من ناراحت و مغموم شدم و از نزد آنها مراجعت کردم. چند روز صبر نمودم، زیرا آنها مرا سر دو راهی و معلق قرار داده بودند و روز به روز، عشق و محبت آن دختر در دل من زیاده‌تر می‌شد، تا به جایی رسید که دست از تجارت و شغل خود برداشتم! آخر الامر، دیدم نزدیک است که حواسم مختل گردد و مشرف به هلاکت شوم. با خود گفتم: باکی نیست که در ظاهر از اسلام اظهار تنفر بنمایم. بنابراین رفتم و [صفحه ۳۳۲] نزدیکان او را دیدم و گفتم: حاضر از اسلام براثت بجویم و داخل دین مسیح گردم! آنها از من قبول نمودند و دختر را به من تزویج کردند. چون مدتی گذشت، پشیمان شدم و بر این فعل قبیح، خود را سرزنش کردم. دیگر نه قدرت داشتم که به وطن خود برگردم و نه ممکن بود که از دین نصرانیت عدول کنم. از شرایع اسلام چیزی در من یافت نمی‌شد جز گریه بر مصائب حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام و در آن اوقات به آن حضرت خیلی علاقه‌مند گردیدم و تفکر در مصائب آن حضرت می‌نمودم و گریه و زاری می‌کردم. عیال من از دیدن این حالت، تعجب می‌کرد! چون علت آشکاری برای گریه‌ی من نمی‌دید. بنابراین حیرتش زیاد شد و از سبب گریه‌ی من سؤال کرد. من با توکل بر خدا به او گفتم که من هنوز به مذهب اسلام باقی هستم و گریه‌ی من بر مصائب حضرت اباعبدالله علیه‌السلام است. همین که همسر اسم آن

بزرگوار را شنید، نور اسلام در قلبش ظاهر شد و در همان لحظه به شریعت اسلام داخل شد و با من در مصائب آن بزرگوار هم‌نوا و هم‌ناله شد. یک روز من به او گفتم: بیا مخفیانه از اینجا برویم و سر قبر مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام اقامت کنیم تا بتوانی علنا اظهار مسلمانی بنمایی! آن زن قبول نمود و شروع به تهیه‌ی لوازم سفر کردیم. مدتی نگذشت که زوجه‌ی من مریض شد و از دنیا رحلت کرد! پس اقارب و نزدیکانش جمع شدند و او را به طریق نصارا تجهیز نمودند و او را با جمیع زر و زیورهای که داشت دفن کردند، به همان صورتی که مقتضای مذهبشان بود! من حزن و اندوهم بعد از مفارقت او زیادت‌ر شد و با خود گفتم: شب که بشود، می‌روم و جسد او را از قبر بیرون می‌آورم و در بهترین شهرها [کربلا] دفن می‌کنم! [صفحه ۳۳۳] چون شب شد، رفتم و قبرش را نبش کردم. ولی با کمال تعجب دیدم مردی با شارب بلند و ریش تراشیده، در آنجا مدفون است. از این سانحه‌ی عجیب تبدیل جثه‌ی عیالم به این جثه‌ی خبیثه متحیر شدم. بالاخره در آن شب در عالم رؤیا دیدم که کسی می‌گوید: خوشحال باش و خوشحالی تو زیاد شود! زیرا جثه‌ی عیالت را ملائکه حمل کردند و در زمین کربلای معلی او را دفن کردند و قبر او در میان صحن مقدس حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در طرف پایین پای آن حضرت، نزدیک مناره‌ی کاشی واقع شده است. نشانی قبر هم به من داده شد. سپس آن شخص گفت: این جثه‌ی فلان عشار (گمرکچی) است که امروز او را در کربلا دفن کردند ولی ملائکه او را به قبر عیال تو نقل کردند و زحمت حمل و نقل جنازه از تو برداشته شد! من خوشحال شدم و از خواب برخاستم و فوراً عازم حرکت به کربلا شدم و خداوند توفیق کرامت فرمود و به زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نایل و مشرف شدم. بالاخره از محافظین و خدام صحن مقدس حضرت امام حسین علیه‌السلام سؤال کردم که در فلان روز (همان روزی که عیالم را دفن کرده بودم) در پای منار سبز، چه کسی را دفن کردند؟ خدام گفتند: فلان عشار را دفن کرده‌اند. پس من قضیه‌ی نبش قبر و رؤیایم را برای آنها نقل کردم. آنها آمدند و قبر را شکافتند و من به جهت روشن شدن مطلب به قبر داخل شدم. دیدم عیالم به همان صورتی که او را در شهر خودش به خاک سپرده‌اند، در میان لحد خوابیده است. پس من زر و زیور او را که به گردن و دستش بود برداشتم و اینها طلاهای اوست که به خدمت شما آورده‌ام. مرحوم آیت الله العظمی وحید بهبهانی طلاها را گرفتند و برای فقرای کربلا [صفحه ۳۳۴] مصرف نمودند. [۱۸۳].

هدایت و توبه‌ی جوان نصرانی بواسطه‌ی همراه شدن با زوار عزادار و ورود به کربلا

در بصره یک جوان تاجر نصرانی بود که سرمایه‌ی زیادی داشت و از نظر معاملات تجارتی، بصره گنجایش سرمایه‌ی او را نداشت! شریکهایش از بغداد نامه‌ای به او نوشتند که سزاوار نیست با این سرمایه هنگفت، شما در بصره باشید. بهتر است وسیله‌ی حرکت خود را به بغداد فراهم کنید، زیرا بغداد توسعه‌ی معاملاتش خیلی بیشتر است. مرد نصرانی مطالبات خود را نقد کرد و با همه‌ی سرمایه‌اش به طرف بغداد حرکت نمود. در بین راه دزدان به او برخورد کردند و تمام موجودیش را از او گرفتند. چون او خجالت می‌کشید با آن وضع فلاکت‌بار وارد بغداد شود، ناچار به اعراب بادیه نشین پناه برد و به عنوان مهمان در مهمانسرای اعراب - که در هر قبیله‌ای یک خیمه مخصوص مهمانان بود - به سر برد. بالاخره روزی به یک دسته از اعراب رسید، که در میان آنها جوانانی بودند و او بر اثر تناسب اخلاقی، کم‌کم با آنها انس گرفت و مدتی هم در مهمانسرای آن قبیله ماند. یک روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند و علت افسردگی‌اش را سؤال نمودند. جوان نصرانی گفت: مدتی است که من در خوراک، بر شما تحمیل هستم و از این جهت غمگینم. بادیه نشینان گفتند: این مهمانسرا مخارج معینی دارد که با بودن و نبودن تو اضافه و [صفحه ۳۳۵] کم نمی‌گردد. اگر فرضاً تو هم از اینجا بروی این مقدار از مخارج جزء مصرف همیشگی میهمانان قبیله‌ی ماست. تاجر وقتی فهمید که توقف او در آنجا، موجب مخارج زیادتر و تشریفات فوق‌العاده‌ای نیست، شادمان گشت و بر اقامت خود در آنجا افزود. روزی عده‌ای از قبایل اطراف به عنوان زیارت کربلا با پای برهنه، بر این قبیله وارد شدند. جوانهای این قبیله نیز با شوق تمام، به زوار

پیوستند و مرد نصرانی هم با آنها حرکت کرد و در بین راه اسباب آنها را نگهبانی می‌کرد و از خوراکی‌شان می‌خورد. آنها ابتدا به نجف آمدند و پس از انجام مراسم زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب عاشورا وارد کربلا شدند و اسباب و اثاثیه‌ی خود را داخل صحن گذاشتند و به نصرانی گفتند: تو روی اسباب و اثاثیه‌ی ما بنشین، ما تا فردا بعد از ظهر نمی‌آیم و سپس برای زیارت به طرف حرم مطهر رفتند. تاجر در آن شب، وضع عجیبی مشاهده کرد! او می‌دید همراهانش با اشکهای جاری چنان ناله می‌زدند که گویا در و دیوار نیز با آنها هم آهنگ و هم‌نوا هستند. مرد نصرانی بواسطه‌ی خستگی راه، روی اسباب و اثاثیه به خواب فرو رفت. چون پاسی از شب گذشت، در خواب دید که شخص بسیار جلیل و بزرگواری از حرم خارج شد و در دو طرف او دو نفر ایستاده‌اند. آن شخص بزرگوار به هر یک از آن دو نفر دفتی دادند و یکی را مأمور کردند که اطراف خارجی صحن را بررسی کند و نام هر زائر و مهمان را که در آن شب وارد شده‌اند، یادداشت نماید و دیگری را نیز برای داخل صحن مأموریت دادند. آنها رفتند و پس از مدتی کوتاهی باز گشتند و صورت اسامی را به آن بزرگوار عرضه داشتند. آنها به اسامی نگاه کردند و فرمودند: هنوز افرادی هستند که شما نامشان [صفحه ۳۳۶] را ننوشتید! برای مرتبه‌ی دوم، آنها به جستجو شدند و باز برگشتند و اسامی را به عرض آن جناب رساندند. باز هم آن جناب فرمودند: کاملاً تفحص کنید! هنوز هم بعضی از اسامی زوار را ننوشتید. آن دو نفر پس از گردش و جستجو در مرتبه‌ی سوم، عرض کردند: زائر دیگری را نیافتیم مگر همین مرد نصرانی که بر روی اسباب و اثاثیه به خواب رفته است! و چون نصرانی بود، اسم او را ننوشتیم! حضرت فرمودند: چرا ننوشتید؟ «سبحان الله! الیس قد نزل بساحتنا؟! آیا به در خانه‌ی ما نیامده است؟ نصرانی باشد! او وارد بر ما است! تاجر از مشاهده‌ی این خواب چنان شیفته‌ی توجه مخصوص حضرت اباعبدالله علیه‌السلام گردید؛ که پس از بیدار شدن، اشک از دیدگانش ریخت و بالاخره مسلمان شد. او سرمایه‌ی مادی خود را اگر چه از دست داد؛ ولی سرمایه‌ی بس گرانبها بدست آورد. [۱۸۴].

حضرت امام حسین «ترسای» را که در طویله‌ی خانه‌ی امین الدوله بود، زائر خود محسوب کردند و او شیعه شد

سید جواد گلشادی اصفهانی گفت: روزی از حرم امام حسین علیه‌السلام بیرون آمدم و در اندیشه‌ی گناهان بزرگ و کوچک خود و بی‌وفایی به آداب و شروط زیارت و بی [صفحه ۳۳۷] اعتنایی به ولی نعمت خود بودم و درباره‌ی عاقبت خود و پذیرش یا عدم پذیرش زیارت فکر می‌کردم و در صحن گردش می‌کردم. تا به ایوانی که میرزا محمد جراح در آن می‌نشست، رسیدم. میرزا محمد مرد خوبی بود و من با او مأنوس بودم. او چون مرا دگرگون دید، سبب اندوه مرا پرسید و من از فکر و اندیشه‌ی خود به او خبر دادم. میرزا محمد گفت: خوشحال باش که خدا رثوف و مهربان است و من نیز برای تو مژده آرام بخشی دارم! شبی در خواب دیدم که حضرت امام حسین علیه‌السلام از حرم مطهر بیرون آمدند و به ایوان مبارک رسیدند و در برابر ضریح بر بالای منبر تشریف بردند. اطراف منبر آن حضرت گروهی زیادی از افراد نورانی، با هیئتی که قبلاً ندیده بودم؛ شرف حضور داشتند و برای من مشخص بود که آنها فرشته‌ها هستند. آنگاه امام حسین علیه‌السلام به آن فرشتگان نظر کردند و فرمودند: «بروید، نام زائران را بیاورید!» همه‌ی فرشتگان فوراً پراکنده و ناپدید شدند و پس از مدتی باز گشتند و دفترها را به خدمت آن حضرت آوردند. حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: «غیر از اینها هم هستند!» دوباره ملائکه رفتند و باز گشتند و گفتند: «همه‌ی اتاقها و مساجد و سراها و حمام‌ها و مانند آنها را گشتیم و زائر دیگری نیافتیم!» حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: «در ده‌ی درون طویله‌ی خانه‌ی امین الدوله یک ترسا هست، نام او را نیز در دفتر بنویسید.» فرشتگان گفتند: «او ترسا است!» حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: «آیا در آستان ما نیامده است؟! فرشتگان رفتند و نام او را نوشتند و من با خوشحالی از خواب بیدار شدم. بامداد آن روز به خانه‌ی امین الدوله که منزل زوار بود رفتم و آن مرد ترسا را به همان وضع و در همان مکانی که امام علیه‌السلام فرموده بودند، یافتم و از او پرسیدم: «کیستی و کارت چیست؟» او احوال خود را به همان صورت که در رؤیا دانسته بودم، بیان کرد. [صفحه ۳۳۸] سپس من

رؤیای خود را برای او باز گفتم و او شاد شد و فوراً مسلمان گشت. [۱۸۵].

یهودی طلا فروش بغدادی پس از زیارت امام حسین به نجف آمد و طلاهای خود را یافت و مسلمان شد

در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران (اطلاعات شماره ۱۱۲۷۹، دی ماه ۱۳۴۲، صفحه ۱۰) مسلمان شدن یک خانواده یهودی اینچنین اعلام شده بود: عده‌ی زیادی زن و مرد در حیاط مسجد صدر الامور آبادان، جمع شده بودند و دربارهی افراد یک خانواده یهودی که به دین اسلام مشرف شده و برای ادای نماز به مسجد آمده بودند؛ گفتگو می کردند. وقتی افراد این خانواده نماز گزار شدند و از مسجد خارج شدند، از آنها، در مورد علت و کیفیت تشرف به دین اسلام سؤال شد و یکی از آنها که معلوم بود بزرگ آن خانواده است، گفت: من و همسر من که دارای دو فرزند هستیم، قبل از آنکه به دین مبین اسلام مشرف شویم؛ در بغداد سکونت داشتیم. وقتی کاخ ریاست جمهوری عراق بمباران گردید و حکومت نظامی اعلام شد؛ من از شدت ترس، مغازه طلافروشی خود را که از مغازه‌های معتبر بغداد بود، تعطیل کردم و به امید خدا رها کردم و به خانه پناه بردم! ولی دو روز بعد وقتی که به مغازه رفتم، متوجه شدم که از طلا آلات و نقدینه‌ام هیچ اثری نیست! چند روزی من و همسر و فرزندانم در ناراحتی و اندوه بسر می بردیم. یک شب که از فرط ناراحتی، گریه‌ی زیادی کردم و با چشمهای اشک آلود خوابیدم، در عالم رؤیا به [صفحه ۳۳۹] من گفته شد که اگر به زیارت مرقد مطهر حضرت امام حسین علیه السلام بروم، طلا آلات و نقدینه‌ام را بدست خواهم آورد. پس از آنکه از خواب بیدار شدم، جریان رؤیایم را با همسر من در میان گذاشتم و فردای آن روز بار سفر بستم و عازم کربلا شدیم و به زیارت مرقد مطهر حضرت امام حسین علیه السلام نایل آمدیم. سپس با اتومبیل به نجف اشرف مشرف شدیم و ضمن اقامت در آن شهر به سراغ یکی از دوستان قدیمی خود، که از زرگرهای معروف نجف است، رفتیم و ساعتی در مغازه‌ی او نشستیم. موقعی که قصد داشتیم با او خداحافظی کنم و از مغازه بیرون آیم، زن و مرد شیک پوشی وارد مغازه شدند و از دوستانم خواستند تا مقداری از جواهرات و طلاجات آنان را خریداری کنند. چون دوستانم قصد خرید نداشت، من با آنان وارد معامله شدم. ولی وقتی به طلاجات مذکور، که در یک جعبه‌ی بزرگ قرار داشت با دقت نگاه کردم، متوجه شدم که همان طلاجاتی است که از مغازه‌ام به سرقت برده‌اند! بلافاصله جعبه را برداشتم و از مغازه بیرون رفتم، تا پلیس را خبر کنم. ولی آن دو نفر قبل از آنکه به دام مأمورین بیفتند، فرار را بر قرار ترجیح دادند و متواری شدند. به این ترتیب همانطور که در خواب به ذهنم خطور کرده بود، جواهرات و طلاجات مسروقه را پیدا کردم و بالاخره پس از این قضیه، من و فرزندانم و همسر من به دین مقدس اسلام مشرف شدیم. این مرد اضافه کرد قبلاً نامم «سالم الیا هو» بود و همسر «هیلا نام» نام داشت، ولی حالا نام من «محمد» و نام همسر «زهرا» است. [۱۸۶]. [صفحه ۳۴۰]

شیعه شدن شخص مسیحی پس از شفا گرفتن از حضرت باب الحوائج ابی الفضل العباس

این قضیه توسط حجة الاسلام آقای حاج شیخ فضل الله نوری قمی نقل شده است: حقیر در سال ۱۳۵۵ در تهران منبر می رفتم. در آنجا یکی از گویندگان این قضیه را برایم نقل کرد: در محلی ده شب منبر می رفتم. در یکی از شبها، بعد از منبر، نوجوانی مرا به خانه‌ای دعوت کرد و گفت: پدرم با شما کار دارد. پس از ورود به خانه‌ی مزبور، شخصی را بر روی تخت مشاهده کردم که بیمار بود. وی مرا در کنار خود طلبید و گفت: آقای محترم، من شخصی مسیحی هستم و مسلمان نیستم؛ ولی به ابوالفضل شما اعتقاد دارم! دکتر مرا جواب کرده است و این مرضی که دارم خوب شدنی نیست. پدرم با این مرض مرد، برادر من هم با این مرض مرد، من هم با همین مرض ساعت آخر عمر را سپری می کنم. اگر شما شفای مرا از حضرت ابوالفضل العباس بگیری، قول می دهم که مسلمان شوم! من بدنم لرزید! با این بیمار رو به موت چه کنم؟! بالاخره برای شفای او متوسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شدم. یکی دو شب از مجلس مانده بود، که همان نوجوان پیدا شد و بعد از منبر مرا به خانه دعوت کرد. پیش خود گفتم: حتماً آن مرد

مرده است و ما رسوا شدیم! مترزل و نگران، همراه او رفتم. داخل خانه که شدم دیدم آن مرد از روی تخت پایین آمده است! وقتی که چشمش به من افتاد، بنا کرد گریه کردن و گفت: دیدی گفتم ابوالفضل شما باب الحوائج است! او به من عنایت کرد و من خوب شدم. الان شهادتین را بگو تا من مسلمان شوم. آری، از برکت حضرت ابوالفضل [صفحه ۳۴۱] العباس علیه السلام شفا یافتم و اکنون اسلام اختیار کرده‌ام و شیعه شده‌ام! [۱۸۷].

شفای زن یهودی در عالم رویا توسط حضرت ابوالفضل و شیعه شدن او و شوهرش

یکی از بزرگان اهل منبر نقل کرد از واعظی شنیدم که می‌گفت: من در قوچان بودم، یک یهودی مرا برای روضه خواندن به خانه‌اش دعوت کرد! من شگفت زده به خانه‌اش رفتم و او گفت: می‌خواهم مسلمان شوم! علت اسلام آوردن وی را پرسیدم، گفت: همسر من بیمار بود. دیشب موقعی که از تجارتخانه‌ام وارد منزل شدم، دیدم بسیار گریان است. از علت گریه‌اش سؤال کردم. همسر در پاسخ گفت: شوهرم، من از شما شرم‌نده‌ام؛ زیرا حدود هفده سال است که به مرض روماتیسم پا دچار هستم و به کلی از حرکت کردن عاجز می‌باشم و با آنکه شما هزینه‌ی فراوانی صرف نموده‌اید، از بهبودی ناامیدم. امشب می‌خواهم به حضرت ابی‌الفضل علیه‌السلام متوسل شوم، زیرا بعضی از اوقات می‌دیدم که زنان مسلمان یکدیگر را برای روضه خبر می‌کردند و چون من از آنان پرسش می‌کردم چه خبر است؟ می‌گفتند: ما در مجلس عزاداری حاضر می‌شویم و در آنجا متوسل به حضرت عباس علیه‌السلام می‌گردیم و خداوند به واسطه‌ی این توسل بیماران ما را شفا می‌دهد و حاجاتمان را روا می‌سازد. من هم امشب می‌خواهم متوسل به آن سرور بشوم و برای مظلومیت او اشک بریزم. چنانچه شفا یافتم آیا حاضر هستی که مسلمان شوی؟! من گفتم: بلی. سپس دیدم که او با گریه می‌گفت: یا اباالفضل، یا اباالفضل! مدتی بعد [صفحه ۳۴۲] مرا خواب دربرود و طولی نکشید که شنیدم همسر می‌گوید: برخیز، نگاه کن! برخاستم و دیدم اطاقی که تاریک بود، روشن شده است و زوجه‌ام با حال سلامتی، در صورتیکه قبلاً نمی‌توانست بایستد، برپا ایستاده است و می‌گوید: الان حضرت ابی‌الفضل علیه‌السلام در اینجا بود. گفتم: ماجرا را بازگو کن. همسر گفت: شما که خوابیدید، من آن قدر تضرع و زاری کردم تا به خواب رفتم. در عالم رؤیا دیدم که یک آقای جلیل‌القدری به من فرمود: بلند شو. عرض کردم: قدرت برخاستن ندارم، و افزودم دست خود را به من بدهید، شاید بتوانم حرکتی نمایم! ناگهان مشاهده نمودم که محزون شد. سپس ملاحظه کردم و دیدم دست در بدن ندارد! یهودی پس از نقل داستان فوق افزود: اکنون ما دو نفر به شرف اسلام مشرف می‌شویم و بعداً مجلس با شکوهی تشکیل می‌دهیم و این کرامت حضرت عباس علیه‌السلام را برای خویشان و دیگران بازگو می‌کنیم و جمعیت زیادی را به اسلام گرایش می‌دهیم. [۱۸۸].

توسل یک مادر مسیحی به حضرت رقیه و شفا گرفتن دختر او با حضور آن حضرت و شیعه شدن آنها

جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای سید عسکر حیدری، از طلاب علوم دینی‌ی حوزه علمیه‌ی زینبیه‌ی شام چنین نقل کردند: [صفحه ۳۴۳] روزی زنی مسیحی دختر فلجی را از لبنان به سوریه می‌آورد. زیرا دکترهای لبنان او را جواب کرده بودند. زن با دختر مریضش نزدیک حرم با عظمت حضرت رقیه علیهاالسلام منزل می‌گیرد تا در آنجا برای معالجه‌ی فرزندش به دکترهای سوریه مراجعه کند، تا اینکه روز عاشورا فرامی‌رسد و او می‌بیند که مردم دسته دسته به طرف محلی که حرم مطهر حضرت رقیه علیهاالسلام است، می‌روند. از مردم شام می‌پرسید: اینجا چه خبر است؟ می‌گویند: اینجا حرم دختر امام حسین علیه‌السلام است. او نیز دختر مریضش را در منزل تنها می‌گذارد و درب اطاق را می‌بندد و به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام می‌رود. آنجا متوسل به حضرت رقیه می‌شود و گریه می‌کند، به حدی که غش می‌کند و بیهوش می‌افتد. در آن حال کسی به او می‌گوید: بلند شو به منزل برو! دختر تنهاست و خدا او را شفا می‌افتد. در آن حال کسی به او می‌گوید: بلند شو به منزل برو! دختر تنهاست و خدا او را شفا

داده است. زن برمی‌خیزد به طرف منزل حرکت می‌کند و وقتی به منزل می‌رسد، می‌بیند که دخترش دارد بازی می‌کند! وقتی مادر جویای وضع دخترش می‌شود و احوال او را می‌پرسد، دختر در جواب مادر می‌گوید: وقتی شما رفتید، دختری به نام «رقیه» وارد اطاق شد و به من گفت: بلند شو با هم بازی کنیم! آن دختر به من گفت: بگو بسم الله الرحمن الرحيم تا بتوانی بلند شوی و سپس دستم را گرفت و من بلند شدم و ناگهان متوجه شدم که تمام بدنم سالم است. او داشت با من صحبت می‌کرد که شما به منزل رسیدید و او گفت: مادرت آمد! [صفحه ۳۴۴] سرانجام مادر مسیحی با دیدن این کرامت از دختر امام حسین علیه‌السلام مسلمان شد. [۱۸۹].

نجات از مرگ و هدایت شدن راننده‌ی غیر مسلمان در اثر گفتن «یا ابا الفضل»

عده‌ای از موثقین و افرادی که سخنان مورد اطمینان است این قضیه را نقل کرده‌اند: راننده‌ای غیر مسلمان، در هنگام رانندگی و حرکت اتوبوس همراه با مسافری، متوجه می‌شود که ترمز ندارد و مرگ خود و مسافرینش را در دو قدمی می‌بیند. چون شنیده بود که مسلمانها در مواقع گرفتاری متوسل به حضرت عباس علیه‌السلام می‌شوند او نیز بی‌اختیار فریاد می‌زند یا ابا الفضل! وقتی که این کلمه را می‌گوید اتوبوس بجای خود می‌ایستد! آنچنان که لاستیک‌های اتوبوس از هم گسیخته و پاره پاره می‌شوند. چون راننده‌ی غیر مسلمان این کرامت روشن را از حضرت عباس علیه‌السلام مشاهده می‌کند، به دین مقدس اسلام مشرف می‌شود و سر بر آستان مقدس آن بزرگوار می‌ساید. [۱۹۰].

شیعه شدن راننده‌ی ارمنی که با گفتن «یا ابا الفضل» از سانحه‌ی رانندگی نجات یافت

یکی از رانندگان اتوبوس شهرستان قم نقل کرد در ایامی که راه عتبات عالیات باز بود، من مرتباً از قم به کاظمین علیهما‌السلام مسافر می‌بردم و از آنجا نیز مسافران را به قم می‌رسانیدم. در یک نوبت که از کاظمین علیهما‌السلام مسافر زده بودم و می‌آمدم، به گردنه‌ی پاتاق، که نسبتاً گردنه‌ی سختی است؛ رسیدم. [صفحه ۳۴۵] در وسط گردنه دیدم ماشین نفت کشی از سر گردنه پیدا شد. قدری که آمد من متوجه شدم ترمز او بریده است و اکنون آن ماشین بر حسب عادت می‌آید و ماشین مرا زیر می‌گیرد و شصت مسافری را که همه زوار قبر امام حسین علیه‌السلام می‌باشند له و نابود می‌کند، و اصلاً راه فراری هم برای خود نمی‌دیدم. دستم به طرف در رفت تا آن در را که در پهلوی خود بود باز نمایم و خود را به بیرون پرتاب کنم تا اقلاً خودم کشته نشوم، که ناگاه ماشین نفت کش که به سرعت به طرف ما می‌آمد، سرش برگشت و به کوه خورد و متوقف شد! من اتوبوس را نگاه داشتم و به طرف نفتکش دویدم و دیدم درب ماشین به کوه گیر کرده و راننده صدمه‌ای ندیده است و لکن نمی‌تواند از ماشین بیرون آید. به زحمت درب ماشین را باز کردیم و راننده را بیرون کشیدیم. به مجرد آنکه راننده از ماشین بیرون آمد، سؤال کرد: شما چه مذهبی دارید؟ گفتیم: مسلمان و شیعه می‌باشیم. گفت: مرا به دیانت اسلام و مذهب شیعه دلالت نمایند! زیرا من ارمنی هستم و به کیش نصرانیت معتقدم. گفتیم: بگو آشهد أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله. پس از آنکه شهادتین را بر زبان جاری ساخت، پرسید: حضرت عباس علیه‌السلام کیست؟ ما گفتیم: حضرت عباس فرزند اولین امام، حضرت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام است. سپس سؤال کردیم: چرا تو از حضرت عباس علیه‌السلام سؤال می‌کنی؟ وی گفت: در ایران که رانندگی می‌کردم، رفقای راننده‌ی شیعه می‌خواستند مرا به مرام تشیع دلالت و رهبری نمایند و لکن من قبول نمی‌کردم. آنان از راه دلسوزی و نصیحت به من فرمودند هرگاه در جایی بیچاره شدی و خواستی خود را از گرفتاری برهانی، بگو: یا ابا الفضل العباس علیه‌السلام و او قطعاً از تو دادرسی خواهد نمود. این مطلب در ذهن من بود، تا اینکه اکنون چون ماشین من از بالای گردنه سرازیر [صفحه ۳۴۶] شد؛ ناگاه ترمز آن برید و من یقین کردم که ماشینم به ته دره سقوط می‌کند و بدنم قطعه قطعه می‌شود، لذا ناچار شدم و چند مرتبه گفتیم: یا ابا الفضل

العباس. آری، ماشین مرا حضرت ابوالفضل علیه‌السلام حفظ نمود و جان مرا نیز او نگاهداری کرد و من ثلث درآمد ماشین خود را وقف او نمودم و تا زنده باشم در راه روضه خوانی او مصرف می‌نمایم و همانجا با انگشت خود و مرکب، در جلو ماشین نوشت: شرکت با ابوالفضل العباس علیه‌السلام. [۱۹۱].

هدایت شخصی غاصبی که امیرالمؤمنین درباره‌ی او فرمود: به خاطر اینکه خادم عزاداران امام حسین است، از او در گذر

مردی در بحرین ماده گاوی داشت و با استفاده از شیر آن زندگی می‌کرد. کلانتر شهر آن گاو را به زور گرفت. آن شخص ابتدا به حاکم شهر شکایت کرد و سپس به حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام آمد و شکوه به خدمت آن بزرگوار آورد. بالاخره در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام به حال چرت فرورفت و امام علیه‌السلام را در خواب دید حضرت علی علیه‌السلام به او فرمودند: «از او بگذر و به خاطر من حقت را ساقط کن!» آن شخص شگفت زده شد و سبب این فرمایش را سؤال کرد. حضرت فرمودند: «هر سال او خادم عزاداران امام حسین علیه‌السلام است.» آن شخص بحرینی گفت: «از او گذشتم» و سپس از خواب بیدار شد. در هنگام بازگشت به بحرین، به بندر ریگ رسید و با کمال تعجب دید که آن کلانتر غاصب همراه با گاو و بهای شیر آن از روز غضب، به پیشواز او آمده است! کلانتر [صفحه ۳۴۷] گفت: حضرت علی علیه‌السلام را در خواب دیدم، و به من فرمودند: «چرا به فلانی ستم کردی؟ برو و از او حلالیت بطلب!». کلانتر از مرد بحرینی خواهش کرد که ماده گاو را همراه با پول شیرش تحویل بگیرد. اما مرد بحرینی آنها را نگرفت بلکه هر دو توافق کردند که همه را در عزاداری امام حسین علیه‌السلام صرف کنند. [۱۹۲].

شیعه شدن مردی از اهل تسنن که گوساله‌ی نذری را غضب کرد، به خاطر گریه بر امام حسین

این قضیه توسط حجة الاسلام سید محمد علی جزائری آل غفور از جد اعلایشان مرحوم سید عبدالغفور نقل شده است. طویریج دهی است در سه فرسخی کربلا که همه ساله در روز عاشورا دستجات عزا و سینه زنی از آنجا پیاده به کربلا می‌روند و دسته‌ی طویریج مشهور است. باری، زنی از اهل طویریج، حاجتی داشته است، گوساله‌ای نذر حضرت عباس علیه‌السلام می‌کند و حاجتش برآورده می‌شود. برای زیارت اول ماه رجب که به کربلا مشرف می‌شود، گوساله را همراه خود می‌برد. در بین راه یکی از مأمورین ژاندرمری، که سنی بوده، او را می‌بیند و می‌پرسد گوساله را کجا می‌بری؟ می‌گوید: نذر حضرت عباس علیه‌السلام است و به کربلا می‌برم. آن را از او می‌گیرد و می‌گوید: نمی‌خواهد به کربلا ببری! هر چه زن اصرار و خواهش می‌کند، پس نمی‌دهد. زن به کربلا مشرف می‌شود و در حرم ابوالفضل علیه‌السلام جریان را [صفحه ۳۴۸] به محضر آقا عرض می‌کند و می‌گوید که من به نذر خود وفا کردم، ولی آن مرد سنی از من گرفت؛ و از آقا خواهش می‌کند که گوساله را از آن مأمور سنی بگیرد. شب که آن زن می‌خواهد، در خواب به خدمت حضرت عباس علیه‌السلام می‌رسد و مجدداً خواهش می‌کند که آن حضرت، گوساله را از او بگیرند و حضرت می‌فرمایند: نذر تو رسید و قبول است! عرض می‌کند که من دلم می‌خواهد گوساله را از او بگیرم. باز حضرت می‌فرمایند: من گوساله را به او بخشیدم و ما خانواده وقتی چیزی به کسی بخشیدیم، آن را پس نمی‌گیریم! باز زن اصرار می‌کند. حضرت می‌فرماید: آن مرد حقی به گردن من دارد و من به تلافی آن حق، گوساله را به او بخشیدم. زن می‌پرسد: آن مرد سنی چه حقی بر شما دارد؟! حضرت عباس علیه‌السلام می‌فرمایند: مدتی پیش، آن مرد به جایی می‌رفت. هوا بسیار گرم بود، و تشنگی به حدی بر او غالب شد که نزدیک بود به هلاکت برسد. پس به کنار نهر آبی رسید و از آب آن آشامید. چون سیراب شد، به یاد تشنگی برادرش، امام حسین علیه‌السلام، افتاد و اشک از چشمش جاری شد و بر قاتلان آن حضرت لعنت فرستاد. به این سبب من گوساله را به او بخشیدم. وقتی زن به طویریج برگشت، باز آن مرد سنی را دید و جریان خوابش را برای او نقل کرد. مرد گفت: بیا گوساله را بگیر! گفت: نمی‌گیرم، حضرت عباس علیه‌السلام به تو بخشیده است. مرد سنی گفت: به خدا کسی از این موضوع خبر

نداشت. لذا توبه کرد و گفت: این خانواده بر حق هستند. اَشْهَد اَنْ عَلِیَا وَلِی اللّٰه. وی شیعه شد و همان روز، در کربلا به زیارت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام رفت و طوایف اعراب هم که این خبر را شنیدند، همه به زیارت آن حضرت مشرف شدند و [صفحه ۳۴۹] بعضی از بستگان آن مرد نیز به آیین تشیع درآمدند. [۱۹۳].

مسلمان شدن سرهنگ روسی پس از تنبیه شدن به خاطر توهین به عزاداران حسینی

این قضیه توسط حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ اسدالله جوانمردی از گویندگان مشهور حوزه‌ی علمیه‌ی قم بیان شده است: در اوائل سالهای طلبگی به جهت گذراندن تعطیلات تابستان به «غریب دوست»، که زادگاه من است، رفته بودم، بعد از ظهر یکی از روزها، از منزل بیرون آمدم و مرد غریبه‌ای را دیدم که با چند نفر از ریش سفیدان، در زیر سایه‌ی درختی نشسته بودند. من هم پیش آنان آمدم، سلام کردم و در کنار آنان نشستم. مرد غریب در حدود شصت و پنج ساله می‌نمود؛ قوی هیکل و دارای چشمان زاغ بود، موهای سر و صورتش سفید بود. او مشغول صحبت بود و ضمناً بساطی هم باز کرده و بعضی از وسایل را روی آن چیده بود و دستفروشی می‌کرد. وقتی احساس کرد که من طلبه هستم، شرح تاریخ زندگی خویش را چنین شروع کرد: شاید آقایان فکر کنند که من یک دستفروش دوره گرد عادی هستم. خیر، من از کسانی هستم که از بالا به پایین آمده‌ام و در عین حال خدا را به این حال شکر گزارم. داستان زندگی من چنین است: در آن زمانی که کشور روسیه بلشویکی شد و لنین علمای اسلام و مسلمانان با نفوذ را، یا کشت و یا به دریا ریخت؛ جمع زیادی را نیز به قسمت «سیری» روسیه، که نزدیکیهای قطب و بسیار سرد است، تبعید نمود. [صفحه ۳۵۰] من در آن زمان کماندوی شهربانی سیری بودم (به اصطلاح ما، سرهنگ شهربانی می‌شود). دایی من، مدعی العموم آن قسمت و در عین حال پدر خانم من بود و ما در آن سامان به نبوت حضرت داود علیه‌السلام معتقد بودیم و از لحاظ نسل و نژاد، روسی محسوب می‌شدیم. روزی به من خبر دادند که مسلمانان تبعیدی به صورت دسته‌جات فشرده بیرون ریخته‌اند و سر و پا برهنه راه می‌روند و به سر و سینه می‌زنند و شعر می‌خوانند و گریه می‌کنند. من هفت تیر خود را برداشتم، شلاق محکمی نیز به دست گرفتم و با جمعی از پاسبانان، جلوی آنان رفتم. یکی از آنان سرش را هم تراشیده بود و چنان که بعدها فهمیدم قمه زن بود و در جلوی صفها با جوش و خروش «شاه حسین»، «وا حسین» می‌گفت و دستجات را رهبری می‌کرد. من آمدم جلوی او را گرفتم و گفتم دیوانه‌ها چه می‌کنید؟! این وحشیگریها و دیوانه بازیها یعنی چه؟! گفت: امروز عاشورا، مصادف با روزی است که پسر دختر پیغمبر ما را با لب تشنه در کربلا کشته‌اند. ما هم روز شهادت او را گرامی می‌داریم و عزاداری می‌کنیم. گفتم: آقای شما چند سال قبل، کشته شده است؟ گفت: بیش از هزار سال است! گفتم: دیگر او مرده است، برای او این کارها چه فایده‌ای دارد و او چه می‌داند شما به خودتان کتک می‌زنید؟! او در جواب گفت: ما اعتقاد داریم که پیشوایان ما، بعد از مردن هم، آن چنان آگاهند که در زنده بودنشان آگاه بوده‌اند، و مرده و زنده‌ی آنان یکی است! گفتم: اگر چنین است چرا آنان را به امدادتان فرامی‌خوانید که بیایند شما را از تبعید و یا حداقل از دست من نجات بدهند؟! او در جواب گفت: ما آقایان را برای مثل تو «ساباخلاره» یعنی سگها فرامی‌خوانیم! من عصبانی شدم و با شلاق آنچنان به زدن وی پرداختم که پوست سر و [صفحه ۳۵۱] صورتش کنده می‌شد و به شلاق می‌چسبید! من او را می‌زدم و او بدون اینکه گریه کند می‌گفت: یا ابوالفضل! (در این اثنا اشک چشمان ناقل داستان، سرازیر شد) و من هر شلاقی که می‌زدم، او همچنان می‌گفت: ایا ابوالفضل! یکمرتبه دیدم از پشت سر یک کشیده‌ی محکم بر من زده شد. این سیلی آنچنان در من اثر کرد که دنیا در چشمان من تاریک شد و خیال کردم دنیا بر سر من فرود آمد. ناقل داستان باز گریه می‌کرد و می‌گفت: این سیلی را بظاهر دایم، که پدر خانم بود، زد ولی در معنا این سیلی را حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بر من زد. به پشت سر نگاه کردم و دیدم دایم بر من سیلی زده است. به من پرخاش کرد و گفت: چه می‌کنی، و چرا این بیچاره را می‌کشی؟! من به خانه برگشتم، ولی خیلی ناراحت و گیج شده بودم و سیلی کارش را کرده بود، باری، وارد خانه شدم و بدون

اینکه چیزی بخورم خوابیدم. در عالم خواب، دیدم قیامت برپا شده و همه‌ی مردم، از اولین و آخرین، در یک صحرا جمع شده‌اند. مردم آنچنان به همدیگر فشار می‌آورند که همه غرق غرق شده‌اند. گویی که آفتاب روی سر مردم قرار دارد. گرما همه را بی‌طاقت کرده و زبانها از شدت تشنگی از دهانها بیرون آمده بود. همه به دنبال آب هستند و مردم به همدیگر می‌گویند: فقط، پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم به مردم آب می‌دهد. من هم با هر وضعی بود خود را کنار حوض رساندم، دیدم که حضرت علی علیه‌السلام به فرمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم آب می‌دهد. من عرض کردم: آقا، آقا، به من هم آب بدهید! حضرت علی علیه‌السلام فرمود: به تو آب دهم که امروز عزادار فرزندانم، حسین، را کتک زده‌ای؟! گفتم: آقا، اشتباه کرده‌ام، جبران می‌کنم، بفرمایید چه بگویم که مسلمان شوم تا به من آب بدهید؟! [صفحه ۳۵۲] من، همچنان ناله و التماس می‌کردم که یکمرتبه دیدم همسرم مرا بیدار کرد و گفت: پاشو، آب آوردم! گفتم: من تشنه نیستم. گفت: پس چرا از رئیس مسلمانها، با آن همه التماس، آب می‌خواستی؟! برای اینکه او چیزی نفهمد، آب را از دستش گرفتم و تا برابر لبهایم آوردم ولی دیدم این آب مثل آبهای فاضلاب گندیده و بدبو است! گفتم: این چه آبی است که برای من آوردی؟! گفت: مگر چگونه است؟! گفتم: بوی بد می‌دهد، گندیده است. همسرم گفت: این آب ایرادی ندارد، تو مسلمان شده‌ای، اینها را بهانه می‌آوری! قانون مذهب ما این بود که اگر کسی از دین بیرون رود، باید کشته شود. من فکر کردم که این زن را بکشم تا مرا لو ندهد. هفت تیر را برداشتم تا بزنم ولی او فرار کرد و مستقیماً به خانه‌ی پدرش رفت و قضیه‌ی مرا برای پدرش بازگو کرد. چیزی نگذشت که به خانه‌ی من ریختند و درجه‌های مرا کردند و مرا دست بسته به زندان بردند. من هم یگانه فرزند پدر و مادرم بودم. من وارد زندان شدم و منتظر عواقب کار خود بودم و از طرفی ممنوع الملاقات شده بودم. در مدت توقف من در زندان، پدر و مادر تنها دو بار، از دور توانستند مرا ببینند. مادرم زار زار گریه می‌کرد و من شکی نداشتم که مرا اعدام خواهند کرد! من دو جرم داشتم: یکی اینکه از دینم بیرون رفته‌ام؛ و دیگری آنکه قصد کشتن همسرم را، که دختر مدعی العموم منطقه است، داشتم. ولی در زندان شب و روز گریه می‌کردم و به پیامبر خدا و حضرت علی و امام حسین و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام متوسل می‌شدم و نجات خود را از آنان می‌خواستم. بیش از دو سه روز به محاکمه‌ی من باقی نمانده بود، که شبی خواب دیدم که یکی از آن بزرگواران (البته این قسمت از یاد من رفته است، و الا خود ناقل می‌گفت: که چه کسی آمد و چه نام داشت؟ - جوانمردی) به خواب من آمد و به من فرمود: «چیزی به [صفحه ۳۵۳] زمان محاکمه‌ی تو باقی نمانده است و اگر محاکمه شوی، کشته خواهی شد! فردا شب راه زیرزمین به پشت زندان باز خواهد بود و به پدر و مادرت گفته‌ایم که در پشت زندان منتظرت باشند. فردا شب از زندان فرار کن و همراه پدر و مادرت، به سوی ایران حرکت نما! من، بی‌صبرانه، منتظر فردا شب شدم. سر موعد به طرف زیرزمین رفتم، دیدم روزنه‌ای به بیرون باز شده است. از آنجا بیرون رفتم، دیدم پدر و مادرم پشت زندان منتظر من هستند! با هم حرکت کردیم و خود را به ایستگاه قطار رساندیم و قطار به راه افتاد. پس از آنکه قطار یک شب و روز مسیر خود را ادامه داد، ناگهان بی‌موقع قطار ایستاد. من بسیار ناراحت شدم و سؤال کردم: چرا قطار را نگه داشتند؟ گفتند: یک نفر فراری می‌خواهد با قطار از روسیه فرار کند و مأموران دنبال او هستند! من باز متوسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شدم که ما را نجات بدهد. عجیب اینکه مأموران همه‌ی قطار را گشتند ولی ما را ندیدند! از کنار ما می‌گذشتند ولی ما را نمی‌دیدند، تا بالاخره به مرز ایران نزدیک شدیم. شب با پای پیاده کنار رود ارس، که در مرز ایران و شوروی قرار دارد آمدیم (در اینجا باز در یاد ناقل نمانده است که آنها چگونه از ارس گذشته‌اند - جوانمردی). از ارس گذشتیم و خود را به اردبیل رساندیم و در اردبیل به دست یک عالم شیعه، مسلمان شدیم. آنها نام من را غلامحسین، نام پدرم را شیرین علی، و نام مادرم را شیرین خانم گذاشتند. سپس به کربلا رفتیم. پدر و مادرم در نجف ماندند و در همانجا مردند و به خاک رفتند، ولی من دوباره به ایران برگشتم و مدتی در فرودگاه تهران در قسمت فنی هواپیما مشغول کار شدم، ولی بعد چون فهمیدند که من از روسیه آمده‌ام، بیرونم کردند. در این مدت جسمم معلول شد و الان به صورت دوره گرد دستفروشی می‌کنم و زندگی را می‌گذرانم، در

عین حال خدا را شکر گزارم که مسلمان شده‌ام و جزو [صفحه ۳۵۴] دوستداران اهل بیت رسول خدا علیهم‌السلام هستم. [۱۹۴].

هدایت مأمور دولتی سنی که می‌خواست مانع عزاداری ایام محرم در شهر «درو» شود

در ایام محرم ۱۳۴۶ شمسی، مردم قریه‌ای در نزدیکی شهر درود، آماده‌ی عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام و شهدای کربلا بودند و مخارج و وسایل لازم نیز تهیه شده بود. لیکن یکی از مأموران دولتی، که نفوذی در محل داشت و گویا سنی مذهب بود، به هیئت عزاداران پیغام داد که آنها باید از این کار منصرف شوند و عزاداری نکنند! سکنه‌ی قریه، که از طرفی نمی‌توانستند مراسم همه ساله‌ی خود را برگزار نکنند و از طرف دیگر از نفوذ و خشم آن مأمور دولتی بیمناک بودند، سرگردان و بلاتلک‌یف می‌مانند! ولی بر خلاف انتظار آنها، فردا صبح مشاهده می‌کنند که آن مأمور، خودش لباس سیاه عزا پوشیده است و مشکی پر آب بر دوش انداخته و با سر و پای برهنه و ایمانی غیر قابل تصور، زودتر از دیگران به عزاداری مشغول شده است! پس از تحقیق، معلوم می‌شود که آن مأمور در شب گذشته حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام را در خواب زیارت کرده است و آن حضرت در حالی که به شدت غضبناک بوده‌اند، به آن مأمور می‌فرمایند: «اگر جلوی عزاداری دوستان ما را بگیری، با یک ضربت شمشیر دو نیمه‌ات خواهم کرد!» بر اثر این خواب، آن مأمور به مذهب شیعه روی آورد و بر خلاف تصمیم قبلیش، خودش نیز در مراسم عزاداری شرکت کرد. [صفحه ۳۵۵] در نتیجه‌ی این حادثه، مراسم عزاداری در آن سال با شکوه و حشمتی بیشتر از هر سال، در آن قریه برگزار شد. [۱۹۵].

هدایت مردی از اهل تسنن که به حرم حضرت ابوالفضل بی‌اعتنایی کرد

علامه‌ی متبحر، شیخ حسن دخیل، برای مرحوم سید عبدالرزاق مرقم ماجرای شگفتی را نقل می‌کند که خود شاهد آن بوده است. وی می‌گوید: در اواخر دولت عثمانی، حرم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را در غیر ایام زیارت، در فصل تابستان زیارت نمودم. سپس نزدیک ظهر، متوجه حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شدم. در حالی که به سبب گرمی هوا کسی در صحن و حرم مطهر نبود و تنها مردی از خدام که عمری نزدیک شصت سال داشت و گویی از حرم محافظت می‌کرد؛ کنار درب اول ایستاده بود. من بعد از زیارت، نماز ظهر و عصر را خواندم و سپس در بالای سر مقدس نشستم و درباره‌ی عظمت و ابهت قمر بنی هاشم علیه‌السلام، که آن را به سبب آن جانبازی و ایثارگری عظیم به دست آورده بود، به تفکر پرداختم. در این اثنا، زنی را دیدم که وارد حرم شد، و در حالی که سرپا محجوب، و آثار بزرگی از او آشکار بود و پسری حدود شانزده ساله با صورتی زیبا و لباس اشراف کرد به دنبالش حرکت می‌کرد، شروع به طواف در اطراف قبر نمود. سپس مردی بلند قد با صورتی سرخ و سفید و محاسن حنایی و هیبتی کردی وارد شد، اما رسومات شیعه یا اهل سنت را که فاتحه می‌خوانند، در مورد زیارت به جا [صفحه ۳۵۶] نیاورد. وی پشت به قبر مطهر کرد و به تماشای شمشیرها و خنجرها و زره‌هایی که بالای ضریح آویزان بود پرداخت، بدون اینکه هیچ گونه توجهی به عظمت و جلال صاحب حرم مقدس از خود بروز دهد! من از این رفتار او بسیار تعجب کردم و متوجه هم نشدم که از چه قوم و طایفه‌ای می‌باشد، جز اینکه حدس زدم از خانواده‌ی آن زن و پسر است، تعجب من آنگاه زیادت‌ر شد، که دیدم زن آنگونه در بالای سر مطهر ادب می‌ورزد و او اینگونه بی‌احترامی می‌نماید! در اندیشه‌ی گمراهی او و صبر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بودم که ناگهان مشاهده کردم آن مرد بلند قامت، از زمین بلند شد و ندیدم که چه کسی وی را بلند نمود! وی در حالی که به ضریح مطهر می‌خورد و فریاد می‌کشید، دور قبر با شدت تمام شروع به دویدن کرد! چرخ می‌زد و خیز برمی‌داشت، در حالی که نه به قبر چسبیده بود و نه از آن دور بود! گویی برق وی را گرفته و انگشتان دستش تشنج گرفته بود. در این حالت، صورتش ابتدا رو به سرخی رفت و سپس رنگ نیلی به خود گرفت. ساعتی داشت که زنجیر نقره‌ای آن را به گردن آویخته بود و هر گاه که خیز

می‌گرفت، ساعت او به ضریح شریف می‌خورد تا بالاخره شکست. همچنین از آن سو که دستش را از عبا بیرون می‌آورد تا حمایت کند و به زمین نخورد، به زمین نمی‌افتاد بلکه طرف دیگرش به زمین فرو می‌آمد و عبایش با این خیز گرفتن‌ها پاره شد! آن خانم چون این کرامت را از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشاهده نمود، خود را به دیوار چسباند و پسر را در آغوش گرفت و شروع به تضرع و انابه کرد و پی‌پی می‌گفت: ابوالفضل، من و پسر من دخیل شمایم. من نیز که چنین دیدم، از این حال بیمناک شده و ایستادم؛ در حالی که نمی‌دانستم [صفحه ۳۵۷] چه کنم. آن مرد بدنی تنومند داشت و کسی هم در حرم نبود که مقابلش را بگیرد. دوبار دور حرم، چون عقربه‌ی ساعت که از خود اختیار ندارد، با شتاب چرخید. در آن هنگام خادم حرم وارد شد و با مشاهده‌ی آن وضعیت، بیرون رفت و یکی دیگر از خدام، به نام جعفر، را صدا زد و به کمک هم آن مرد را گرفتند و ریسمانی را که طولش سه ذراع بود به گردنش بستند. و او مطیع ایستاد اما هنوز فریاد می‌کشید و از حال عادی خارج بود. او را از حرم حضرت عباس علیه‌السلام بیرون بردند و به زن هم گفتند که همراه آنها به حرم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بیاید. در میانه راه که از بازار می‌گذشتیم، صدای فریاد و اضطراب وی توجه مردم را به خود جمع کرده و آنها را به دنبال خود می‌کشید. چون او را وارد آن بارگاه قدسی مکان نمودند و به ضریح مطهر حضرت علی اکبر علیه‌السلام بستند، حالش آرام شد و خوابید، بعد از ربع ساعت، در حالی که عرق بسیاری بر چهره‌اش نشسته بود، بیدار شد و با حالتی مرعوب و ترسان شروع به شهادت به یگانگی خداوند و نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امامت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام تا حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - نمود! موضوع را که از او پرسیدند، گفت: هم اکنون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که به من فرمود به این حقایق اعتراف کن و آنها را برایم برشمرد و افزود که، اگر چنین نکنی عباس ترا هلاک می‌نماید! اینک من شهادت به ولایت آنان می‌دهم و از غیر آنان تبری می‌جویم. سپس از آن افت و خیز عجیب در حرم حضرت عباس علیه‌السلام پرسیدند، گفت: در حرم حضرت عباس علیه‌السلام بودم که مرد بلند قامتی مرا گرفت و گفت: ای سگ، هنوز دست از گمراهیت بر نمی‌داری؟! آنگاه مرا به قبر کوبید و با عصا از پشت سر مرا بزد و [صفحه ۳۵۸] آنچه می‌دیدید صحنه‌ی فرار من از دست او بود! از خانم، ماجرا را جویا شدند، گفت: من شیعه و از اهل بغداد هستم، و این مرد شوهرم می‌باشد که از اهل سلیمانیه و ساکن بغداد است. وی سنی می‌باشد، اما در مذهب خود متدین است و گناه و معصیت انجام نمی‌دهد، صفات نیک را دوست دارد و از خصال زشت دوری می‌جوید. پیش از آنکه من زوجه‌ی او شوم به تجارت توتون مشغول بود و من نیز دو برادر داشتم که شغلشان خرید توتون از او و فروش آن به دیگران بود. زمانی دویست لیره‌ی عثمانی به او بدهی پیدا کردند و چون از عهده‌ی آن بر نمی‌آمدند تصمیم گرفتند که خانه‌ی خود را به او بدهند و خود از بغداد مهاجرت کنند. به همین جهت او را هنگام ظهر به خانه‌ی خود فراخواندند و نظرشان را به او گفتند و اظهار داشتند که بدهکاری دیگری نیز ندارند. در آن هنگام ناگاه او شهادتی عجیب از خود نشان داد: اوراق بدهی آنان را بیرون آورد و ابتدا آنها را پاره نمود و سپس سوزاند و به آنان اطمینان داد که هر مقدار هم پول نیاز داشته باشند می‌توانند از او بگیرند. آنان چون چنین دیدند، بسیار خوشحال شدند و تصمیم گرفتند که در همانجا او را پاداش دهند. زن ادامه داد و گفت: برادرانم از من نظر خواهی کردند و چون رأی مرا، با توجه به این جوانمردی و با توجه به تدین و دوری او از گناه، با خود موافق دیدند، من را به عقد وی درآوردند. پس از مدتی از او خواستم که مرا به زیارت کاظمین، مرقد مطهر حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام و حضرت امام جواد علیه‌السلام ببرد، اما او نپذیرفت و مدعی خرافه بودن آن شد. چون آثار حمل در من پدیدار گشت از شوهرم درخواست کردم که نذر کند [صفحه ۳۵۹] اگر فرزندی نصیبش شد به زیارت رویم و او هم موافقت نمود. هنگامی که فرزند به دنیا آمد، وفای به نذر را از او طلب کردم، اما وی از قبول آن سرباز زد و آن را موکول به زمان بلوغ فرزندش نمود. برخورد او مرا ناامید ساخت، تا اینکه پسر به سن تکلیف رسید و از من خواست که برای فرزندمان همسری بیابم! اما من به وی گفتم تا هنگامی که به نذرش وفا نکند، چنین نخواهم کرد! به همین خاطر، وی با اکراه قبول نمود و ما را به زیارت آورد. در هنگام

زیارت آن دو امام همام علیهما السلام، از آن بزرگواران درخواست نمودم که وی را به تشیع هدایت نمایند، اما آثاری که خوشحالم کند مشاهده نمودم، بلکه از اسائه‌ی ادب و استهزای همسرم بسیار مغموم و محزون شدم. سپس وی ما را به زیارت حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری علیهما السلام در سامرا برد، و در آنجا هم دعا کردم ولی مستجاب نشد، و استهزا و اسائه‌ی ادب شوهرم افزون گشت! چون به کربلا رسیدیم، گفتم: به زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام می‌روم، اگر او، که باب الحوائج است، حاجتم را نداد، دیگر برادرش حضرت سیدالشهداء علیه السلام و پدرش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را زیارت نمی‌کنم و به بغداد برمی‌گردم. چون به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام رسیدیم، جریان را به عرض قمر بنی هاشم علیه السلام رساندم و قصه‌ی خود را اعلام داشتیم، که ناگهان دریای خروشان کرم وجود حضرت عباس علیه السلام به جوش آمد و دعایم استجاب یافت و شوهرم به هدایت و سعادت ابدی نایل گشت. [۱۹۶]. [صفحه ۳۶۰]

ملحقات بخش ۱۱ در این کتاب

موضوع: ۱- توبه دادن شیخ اسدالله سرپولکی که خود را انسان کامل می‌دانست، شماره قضیه: ۴۹ موضوع: ۲- توفیق توبه‌ی عالم مغرور، به برکت حضرت ابوالفضل علیه السلام، شماره قضیه: ۴۸ موضوع: ۳- توبه از تراشیدن ریش در حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، شماره قضیه: ۱۴۴ موضوع: ۴- توبه و هدایت شدن سارقی که در حرم حضرت امام رضا علیه السلام جیب‌بری می‌کرد، شماره قضیه: ۶۴ موضوع: ۵- هدایت شدن شخصی که منکر ثواب گریه کردن برای امام حسین علیه السلام بود، شماره قضیه: ۳ موضوع: ۶- شیعه شدن یوحنا (طیب) بواسطه‌ی دیدن معجزه از تربت مطهر، شماره قضیه: ۶۸ موضوع: ۷- شیعه شدن مادر مسیحی، که دختر سه ساله‌اش حضرت ابوالفضل را دید، شماره قضیه: ۱۴۱ [صفحه ۳۶۳]

گرفتن حاجات و شفا با توسل به امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل

حضرت آیه الله العظمی حائری به شفاعت امام حسین از مرگ نجات یافتند

مرحوم آیه الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس سره، در موقعی که سرپرستی حوزه‌ی علمیه اراک را به عهده داشتند؛ این قضیه را برای حضرت آیه الله حاج آقا مصطفی اراکی نقل فرموده بودند: هنگامی که من در کربلا بودم، شب سه شنبه‌ای، در خواب دیدم که شخصی به من گفت: شیخ عبدالکریم! کارهایت را انجام بده، سه روز دیگر خواهی مرد! من از خواب بیدار شدم و متحیر بودم و با خود گفتم: البته خواب است و ممکن است هیچ تعبیری نداشته باشد. روز سه شنبه و چهارشنبه مشغول درس و بحث بودم تا اینکه آن خواب از خاطرم رفت! روز پنجشنبه تعطیل بود، با بعضی از رفقا به طرف باغ مرحوم سید جواد رفتیم و در آنجا قدری گردش و مباحثه‌ی علمی نمودیم، تا ظهر شد. نهار را نیز در آنجا [صفحه ۳۶۴] صرف کردیم و پس از نهار، ساعتی خوابیدیم. در همین موقع لرزه‌ی شدیدی مرا گرفت. رفقا عبا و رواندازهایی، روی من انداختند ولی همچنان بدنم لرزه داشت و در میان آتش تب افتاده بودم. چون حس کردم که حالم بسیار وخیم است، به رفقا گفتم: «مرا به منزل برسانید.» آنها وسیله‌ای فراهم کردند و سریعا مرا به شهر کربلا آوردند و به منزل رساندند. در منزل بی‌حال و بی‌حس افتاده بودم و حالم بسیار دگرگون شد. در این اثنا به یاد خواب سه شب پیش افتادم! علائم مرگ را مشاهده کردم و با در نظر گرفتن آن خواب، آخر عمر خود را احساس کردم. ناگهان دیدم دو نفر ظاهر شدند و در طرف راست و چپ من نشستند و به همدیگر نگاه کردند و گفتند: «اجل این مرد رسیده است، مشغول قبض روحش شویم!» در همین حال با توجه عمیق قلبی، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله علیه السلام متوسل شدم و عرض کردم: «ای حسین عزیز! دستم خالی است و کاری نکرده و زادی تهیه ننموده‌ام. شما را به حق مادران حضرت زهرا علیها السلام، از

من شفاعت کنید تا خدا مرگ مرا به تأخیر اندازد، تا فکری به حال خود نمایم! بلافاصله پس از این توسل، دیدم شخصی نزد آن دو نفر که می‌خواستند مرا قبض روح کنند؛ آمد و گفت: حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام فرمودند: شیخ عبدالکریم به ما توسل پیدا کرده و ما هم در پیشگاه خدا از او شفاعت کردیم تا پایان عمرش را به تأخیر اندازد! خداوند این شفاعت را اجابت فرموده است. بنابراین شما روح او را قبض نکنید و در این موقع آن دو نفر به هم نگاه کردند و به آن شخص گفتند: «سمعا و طاعة!» سپس دیدم آن دو نفر و فرستاده‌ی امام حسین علیه‌السلام (سه نفری) صعود کردند و رفتند. [صفحه ۳۶۵] در این موقع احساس بهبودی و سلامتی کردم و از سوی دیگر صدای گریه و زاری شنیدم! بستگانم به سر و صورت خود می‌زدند و گریه می‌کردند. آهسته دستم را حرکت دادم و چشمم را گشودم، ولی دیدم چشمم را بسته‌اند و پارچه‌ای روی بدنم کشیده‌اند! خواستم پایم را جمع کنم، ولی ملتفت شدم که شسته‌ایم (انگشت بزرگ پا) را بسته‌اند. دستم را برای برداشتن چیزی بلند کردم! در این هنگام شنیدم که می‌گویند: «ساکت شوید! گریه نکنید! بدن او حرکت دارد.» آرام شدند و رواندازی را که بر روی من انداخته بودند، برداشتند و چشمم را گشودند و پایم را فوری باز کردند! با دست اشاره به دهانم کردم که به من آب بدهند. آنها آب به دهانم ریختند و کم‌کم از جا برخاستم و نشستم. تا پانزده روز ضعف و کسالت داشتم و بحمدالله پس از آن، به کلی خوب شدم. این موهبت به برکت مولایم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بود. [۱۹۷].

نجات پیرمرد روضه خوان از زنده به گور شدن به دست اهل تسنن در اطراف گناباد

قضیه‌ی زیر را نویسنده‌ی توانا جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج سید ابوالفتح دعوتی از یکی از دوستان خودشان که ظاهراً اهل سبزوار بوده است نقل کرده‌اند، ضمناً جناب آقای دعوتی نام پیرمرد روحانی (صاحب قضیه) را فراموش کرده‌اند: فلان سید روحانی، (که من اسم او را به خاطر ندارم) در زمانهای قدیم، روزی از مشهد حرکت می‌کند و عازم دهکده‌ای در اطراف گناباد - که گویا سرودشت نام داشته - می‌شود، تا در دهه‌ی اول محرم در آنجا روضه بخواند. در آن ایام این راه را تکه تکه [صفحه ۳۶۶] می‌رفتند و ماشین مستقیم، برای آن مقصد وجود نداشت. آری، ایشان کوله بار سفرش را برمی‌دارد و به جانب گناباد حرکت می‌کند. در میانه‌ی راه، ماشین خراب می‌شود و این سید روحانی برای اینکه شب اول ماه به آن دهکده‌ی مورد نظر برسد، در میان راه یک گاری را می‌بیند که دو سه نفر بر آن سوار بوده‌اند، آن آقای روحانی هم از آنان تقاضا می‌کند و به همراه آنان روانه‌ی دهکده می‌شود. در طول راه صحبت‌های مختلف پیش می‌آید و این روحانی بی‌خبر از مسائل آن منطقه، در مورد خلیفه‌ی اول و دوم بحث می‌کند و به آنان دشنام و ناسزا می‌گوید. غافل از آنکه همراهان و صاحبان گاری از آن سنیهای بسیار متعصب و افراطی هستند! بنابراین صاحبان گاری با یکدیگر صحبت می‌کنند و اشاره می‌کنند که این مرد روحانی را به دهکده‌ی خودشان ببرند و او را در آنجا بکشند و به جزای دشنامهایش برسانند! در پی این تصمیم خطرناک، آنان در نیمه‌های راه وانمود می‌کنند که گاری خراب شد، و اسب هم احتیاج به استراحت دارد و پیشنهاد می‌کنند که آقای سید روحانی امشب را میهمان آنان در دهکده باشد، تا اینکه فردا صبح به دهکده سرودشت بروند. سید پیرمرد هم به ناچار می‌پذیرد و شب به منزل صاحبان گاری می‌رود. در آنجا آنان نزد سید می‌نشینند و از هر بابی صحبت می‌کنند و سید هم غافل از همه جا، با آنان همسخن می‌شود. بالاخره شام می‌آورند و سید شام می‌خورد و مقداری از شب می‌گذرد. سپس آنان به سید می‌گویند: جای خواب شما در اطاق مجاور آماده است! شما می‌توانید برای استراحت به آن اطاق بروید. سپس صاحبان گاری که سه نفر بوده‌اند، برمی‌خیزند و سید را به اطاق دیگر راهنمایی می‌کنند. درب اطاق باز می‌شود و سید هم وارد اطاق می‌شود، اما ناگهان [صفحه ۳۶۷] می‌بیند که قبری را در آنجا کنده‌اند! آنان به سید می‌گویند: امشب جای شما در داخل این قبر است، ای کافر مرتد و ای دشمن شیخین...! و بعد چند مشت و لگد به او می‌زنند و دست و پای او را می‌گیرند و داخل آن قبر می‌اندازند. حالا بقیه‌ی داستان را از زبان سید بشنویم. سید می‌گوید: وقتی که مرا به آن

اطاق بردند و در برابر قبر قرار دادند و دست و پای مرا گرفتند تا به داخل قبر بیندازند، من اشک در چشمانم حلقه زد و با خود خطاب به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام گفتم: یا ابوالفضل العباس! به کرم و بزرگواری شما نمی‌آید، که من پیرمرد دلخسته، زن و بچه‌ی خودم را رها کنم تا بیایم برای شما روضه بخوانم و ذکر مصیبت کنم. آن وقت شما بگذاری که این جماعت، این گونه از من پذیرایی کنند و مرا زنده به گور کنند! حاشا و کلا از کرم شما خانواده! یا ابوالفضل العباس، یا قمر بنی هاشم علیه‌السلام، خود دانی و خدای خود! آقای سید می‌گوید: آنها دست و پای مرا گرفتند و مشتی هم به دهان من کوبیدند و مرا محکم به درون قبر انداختند و دیگر نفهمیدم چطور شد؟ تا اینکه یک وقت دیدم چشمهایم باز شد و مشاهده کردم که - خداوند! - روی یک تخت خوابیده‌ام. لباس سبز و یا آبی بر تن دارم، در درون اطاقی هستم و یکی دو نفر پرستار زن هم در کنار من هستند! از این وضع، بسیار تعجب کردم، و نمی‌دانستم زنده هستم و یا مرده‌ام؟ به یکی از آن پرستارها گفتم: اینجا کجاست، و چرا مرا به اینجا آورده‌اند؟! آن پرستار گفت: آقا سید، شما در آنجا چکار می‌کردید؟! در آن دهکده زلزله شده است و کل مردم آن دهکده، همه و همه تلف شده‌اند، مگر شما که به طور معجزه [صفحه ۳۶۸] آسای زنده مانده‌اید. بعد من، آهسته آهسته، داستان آن صاحبان گاری به یادم آمد و ماجرا را برای آنان نقل کردم و گفتم: آنان مرا در قبری که کنده بودند، انداختند و دیگر نمی‌دانم چطور شد! ولی فقط یادم هست که گفتم: یا ابوالفضل العباس علیه‌السلام! آنان که دور من جمع شده بودند، گفتند: در همان اطاق و در همان لحظه زلزله شده بود و سقف پایین آمده بود و اهل آن خانه و همه‌ی اهل آن دهکده هلاک شده بودند، مگر تو! ما تعجب کردیم که تو چطور زنده مانده‌ای؟! یقیناً حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نجات داده‌اند و آن دهکده نیز با خاک یکسان شده است. آن آقا سید که متأسفانه من اسمش را فراموش کرده‌ام گفته بود: اهل آن بیمارستان از شنیدن این واقعه بسیار در شگفت شدند و همه از این داستان به گریه افتادند، و داستان من شهره‌ی آفاق شد. [۱۹۸].

فرزند شیخ محمد انصاری به برکت امام حسین از غرق شدن نجات یافت

جناب حجّه الاسلام آقای شیخ محمد انصاری رحمه الله علیه ساکن سر کوه داراب این قضیه را نقل فرموده‌اند: در سنه ۱۳۷۰ ه.ق. به کربلا مشرف شدم. پسر مریض بود و او را به قصد استشفای همراه خود بردم. روز اربعین شد. با فرزندم گوشه‌ای از شریعه‌ی فرات برای غسل زیارت، در آب رفتیم و مشغول غسل کردن بودم که ناگهان دیدم آب فرزندم را برد و بین من و او [صفحه ۳۶۹] فاصله‌ی زیادی ایجاد شد و من تنها سر او را می‌دیدم و توانایی شنا کردن نداشتم و کسی هم در آنجا نبود که بتواند شنا کند و او را نجات دهد! پس با کمال حضور قلب و خلوص و شکستگی دل، به پروردگار ملتجی شدم و خدا را به حق حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام قسم دادم و فرزندم را از او طلب کردم. هنوز فرزندم را می‌دیدم. که ناگاه دیدم رو به سوی من برمی‌گردد تا اینکه نزدیک من رسید! دست او را گرفتم و از آب بیرون آوردم و از حالش پرسیدم. پسر گفت: من کسی را ندیدم، ولی مثل اینکه شخصی بازوی مرا گرفته بود و مرا به شما رسانید! پس در آن هنگام سجده کردم و خدا را به خاطر اجابت دعایم شکر نمودم. [۱۹۹].

امام حسین، حاج سید حسین خراسانی را از دریا نجات دادند و در حلقه‌ی عربها گذاشتند

سید بزرگوار و ثقه‌ی جلیل، حاج سید عبدالرحیم کهروردی عراقی حشره الله مع اجداده الطاهرين این قضیه را نقل فرمود: در سفر حج ما سوار کشتی شدیم و بعد از اعمال حج نیز با کشتی به طرف قریه‌ی کهرود برگشتیم در بین راه هوا طوفانی گشت و کشتی ما تا مدتی، از کار افتاد. چون سفر ما به طول انجامید، کسان ما از آمدنمان مأیوس شده بودند. آنها خیال می‌کردند که ما در دریا گرفتار گشته و از بین رفته‌ایم. بالاخره به خاطر طول سفر، ذخیره‌ی ما به آخر رسید و ما احساس ترس و گرسنگی و [صفحه ۳۷۰]

تلف نمودیم تا اینکه فضل خداوند شامل اهل کشتی گردید و ما خود را به ساحل مخا، که شهری است که در جزیره‌ای واقع شده است، رسانیدیم و اهل کشتی برای تجدد ذخیره، از کشتی بیرون آمدند و به شهر مخا رفتند. توقف کشتی در آن مکان نیز سه روز طول کشید! بالاخره اهل کشتی نزد ناخدا آمدند و شکایت نمودند که ما مدتی است در دریا مانده‌ایم و سایر حجاج به خانه‌های خود رفته‌اند و خبر مرگ ما را برده‌اند! ناخدا قبول کرد و به دستور او از شهر مخا به ساحل آمدیم و بر قایق کوچک سوار شدیم و خود را به کشتی بزرگ رسانیدیم و خدمه‌ی کشتی ما را سوار می‌کردند تا آنکه از حجاج چند نفری باقی ماندند که یکی از آنها سیدی از اهل خراسان و مسمی به حاج حسین بود. او مردی عالم و عابد و بزرگوار بود. با او جمعی از بزرگان و ارحام و اهل خراسان همراه بودند و آن سید به سبب بزرگی و حسن اخلاق، سایر همراهان و اهل کشتی را نسبت به خود رؤوف و مهربان کرده بود! بعد از اهل کشتی آن جماعت آمدند و بر قایق سوار شدند و به سوی کشتی بزرگ روانه گردیدند. اتفاقاً وقتی آنها مسافت کمی از ساحل جدا شدند، طوفانی شدید وزیدن گرفت و قایق کوچک آنها را آورد و به کشتی بزرگ زد. قایق واژگون شد و اهل آن جمیعاً به دریا ریختند! ضجه و ناله‌ی آنها‌یی که در کشتی بزرگ بودند، برآمد؛ بلکه همه‌ی اهل کشتی به حال حاج سید حسین می‌گریستند. ناخدا غریق نجات‌هایی داشت. او همه‌ی آنها را به دریا فرستاد تا مسافران قایق را نجات دهند، ولی آنها هر چه گشتند، چیزی نیافتند، بلکه فقط یک غرق‌ی را که مرده بود، بیرون آوردند! [صفحه ۳۷۱] اهل کشتی چون این منظره را دیدند، از حیات کسان خود مأیوس گردیدند! طبعاً اگر کسی را هم از دریا بیرون می‌آوردند، چون مرده بود باز باید او را تثقیل می‌کردند و دوباره در آب می‌انداختند! بنابراین دست از جستجو کشیدند و کشتی را براه انداختند. سپس هوا تاریک و صاف شد و کشتی با کمال ملایمت روانه گردید. لکن کسان سید حسین خراسانی و سایر همراهان، از غصه و اندوه مفارقت ایشان، گریان و نالان و سر در گریبان بودند. بالاخره صبح صادق از افق دریا طالع گردید و فریضه‌ی صبح را ادا نمودیم و سپس هوا روشن گردید و ناخدا بر عرشه‌ی کشتی برآمد و شادان و خندان و صلوات گویان، اهل کشتی را بشارت داد که افرادی از شما غرق شدند؛ لکن در عوض این مصیبت، خداوند منت گذاشته و هوا را موافق نموده است و در یک شب به اندازه هیجده روز راه را پیموده‌ایم! و اینک ساحل دریا نزدیک است و زمان خروج از کشتی نزدیک شده است! اهل کشتی از این بشارت خوشحال شدند و اندکی آرمیده تا آنکه آفتاب طلوع نمود. ناگاه در جلو راه ما، یک کشتی که در سواحل دریا کار می‌کرد، ظاهر شد و شخصی از آن کشتی، پارچه‌ای در بالای نیزه زده بود، و نشانه‌ی این بود که با کشتی ما کار دارد! ناخدای کشتی، قایق کوچکی به دریا انداخت و خود را به آن کشتی رسانید. وقتی ملاحظه کردیم دیدیم که سید جلیل حاج سید حسین خراسانی از آن کشتی برخاست! و اهل کشتی ما از مشاهده‌ی او مبهوت شدند و از گریه‌ی شوق ایشان، صدای ضجه از میان کشتی بلند شد! [صفحه ۳۷۲] از آن مردی که سید را آورده بود شرح حال او را پرسیدیم؟ او چون عرب بود و قادر به مکالمه با ما نبود، به ناخدا گفت: دیشب در ساحل دریا با همراهان خود، دور هم حلقه انسی داشتیم و آتشی برافروختیم و ماهی کباب می‌کردیم. ناگهان صدایی شنیدیم که فرمود: «هذا ودیعة الحسین!» یعنی این امانت امام حسین علیه السلام است! و ناگهان این مرد در حلقه‌ی ما گذاشته شد و دیگر کسی را ندیدم! وقتی لباس او را مشاهده کردیم، فهمیدیم که او غریق بوده است! و ناگهان این مرد در حلقه‌ی ما گذاشته شد و دیگر کسی را ندیدیم! وقتی لباس او را مشاهده کردیم، فهمیدیم که او غریق بوده است. چون او را به حال آوردیم و از حال او پرسیدیم زبانش عربی نبود و همین قدر به ما فهمانید که اهل این کشتی بوده و دیشب در ساحل مخا غرق شده است! ما به او گفتیم که غم مخور! ما آن کشتی را می‌شناسیم و محل عبورش از اینجا خواهد بود و چون بیاید تو را به آن می‌رسانیم، تا آنکه روز برآمد و این کشتی نمایان گردید! اگر چه طی این مسافت در ظرف یکشب بعید بود لکن از مشاهده‌ی علامات و نشانه‌های دانستیم که همان کشتی است، لهذا او را سوار کردیم و به شما رسانیدیم. اهل کشتی حاج سید حسین را نزد خود آوردند و او را احسان و انعام نمودند و کشتی به راه خود ادامه داد. سپس اهل کشتی بعد از پایان یافتن گریه‌ی شوق و مصافحه و معانقه با سید، شرح حالش را پرسیدند؟ سید حسین فرمود: وقتی

کشتی واژگون گردید، من شنا بلند بودم و دیدم که غریق نجاتها به کمک ما آمدند. من شنا می‌کردم تا خود را روی آب نگه دارم ولی دیدم آنها در محل دیگری جستجو می‌کنند تا هوا قدری تاریک شد و من هم صدا می‌زدم که مرا در اینجا دریابید! ناگاه موج دریا مرا فروبرد و دوباره با زحمت خود را از آب بیرون آوردم. این دفعه هوا تاریک‌تر شده بود و خود را از کشتی دورتر دیدم. [صفحه ۳۷۳] باز نفس تازه کردم و صدا زدم! ولی دوباره موج مرا فروبرد. تا آنکه در دفعه‌ی سوم از آب خارج شدم و مشاهده کردم که هوا تاریک شده است و کسی برای نجات ما نیامد. در این لحظه مأیوس گشتم و خود را به سمت کربلا و حرم عزیز زهرا حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام متوجه کردم و عرض نمودم: یا جدا، یا ابا عبدالله! ادر کنی! مرا دریاب، زیرا عیال و اطفالم چشم به راه من هستند! این جمله را گفتم و بار دیگر غرق گشتم و دیگر حالم را نفهمیدم تا آنکه خود را در میان حلقه‌ی عربها دیدم! [۲۰۰]

بچه در چاه افتاد، اما او را در گوشه باغچه یافتند

دانشمند فرهیخته، استاد حوزه‌ی علمیه قم حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی زمانی قمشه‌ای این قضیه را از مرحوم آقای عبدالعلی باقی نقل فرمودند: حاج آقا زمانی فرمودند: اینجانب در مجلس سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام در منزل مرحوم حاج آقا جلال چاوشی که تقریباً در روبروی مدرسه‌ی علمیه اقدمیه‌ی شهرضا واقع شده است، سخنرانی می‌کردم. پس از سخنرانی اینجانب، مرحوم آقای عبدالعلی باقی این قضیه را نقل کردند و صاحبان مجلس نیز آن را تأیید نمودند. آقای عبدالعلی باقی فرمود: حدود نود سال قبل پدرم عبدالخالق باقی که کودکی چند ساله بود، همراه با مادرش به منزل حاج آقا جلال چاوشی جهت شرکت در عزای امام حسین علیه‌السلام می‌آیند. در هنگامی که روضه خوان مشغول مرثیه خوانی بوده است، ناگهان عبدالخالق باقی به سر چاه آب (که جهت برداشتن آب آشامیدنی، سر آن باز [صفحه ۳۷۴] بوده است) می‌رود و به درون چاه می‌افتد! صاحب مجلس و بقیه‌ی مردم مضطرب می‌شوند و مادر عبدالخالق فریاد می‌زند: «یا امام حسین، بچه‌ام در چاه افتاد» وقتی همه در کنار چاه می‌آیند، ناگاه می‌بینند «عبدالخالق» چند قدم آن طرف‌تر در گوشه‌ی باغچه گذاشته شده و سر تا پای او خیس است و آب از لباسهایش می‌چکد! هنگامی که از او سؤال می‌کنند که چگونه از چاه بیرون آمدی، پاسخ می‌دهد وقتی در آب چاه افتادم ناگهان دستی مرا گرفت و از چاه بیرون گذاشت!

شفای چشم مرحوم عراقی در رؤیا، توسط حضرت امام حسین

مرحوم شیخ محمود عراقی قدس سره در کتاب دارالسلام می‌فرماید: در سال هزار و دویست و هفتاد و دوم هجری، که اوایل مجاورتم در نجف اشرف بود، این حقیر را رمذ (درد چشم) شدیدی عارض شد و تا آن روز مثل آن درد چشم را ندیده بودم. این درد تقریباً شش روز طول کشید و شاید من در این مدت اصلاً نخوابیدم. روزهای زیارتی مخصوصه‌ی آقا ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام هم نزدیک بود، جمعی از طلاب به عیادت آمدند. یکی از آنها شمسیه‌ی حقیر را از برای رفتن به سفر خواست، ولی من گفتم: خودم به آن نیاز دارم. او گفت: تو با این حال، چگونه می‌توانی بیایی؟ گفتم: هنوز مأیوس نشده‌ام! بعد از اینکه آنها رفتند، اتفاقاً منزل خالی بود و عیال هم در منزل نبود. تنهایی و طول چشم درد و تنگی وقت زیارت و رفتن رفقا به کربلا، باعث رقت قلبم شد، از جا برخاستم و به سوی کربلا متوجه شدم و عرض کردم: السلام علیک یا ابا عبدالله! شنیده [صفحه ۳۷۵] بودم که در روز عاشورا، در وقت اشتغال به کارزار، سلطان قیس هندی در هندوستان به چنگال شیر مبتلا شد و استغاثه به شما کرد و شما او را دریافتی! من که اراده‌ی زیارت را دارم... این جملات را گفتم و گریه گلویم را گرفت. پس سر خود را بر پشتی گذاشتم و خوابم برد. در اثنای خواب، دیدم حضرت سیدالشهداء ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام بر بالای تل بلندی تشریف دارند و این حقیر در وسط

آن تل ایستاده‌ام. پس آن حضرت با صدای بلندی فرمودند: «بیا!» حقیر به زبان حال، گویا عرض کردم: «با این چشم رمد آلود چگونه بیایم؟!». ناگاه آن بزرگوار به سرعت از بالای آن تل، نزد من آمدند و انگشت مبارک را بر پشت چشم من نهادند، مانند کسی که بر شخص خفته دست گذاشته است که او بیدار شود! از خواب بیدار شدم و چشمم را باز کردم! هیچ دردی در آن احساس نکردم و عرصه‌ی اطاق و فضای خانه را روشن دیدم! شکر خدا را به جا آوردم و زود برخاستم و وضو گرفتم و خود را به حرم رساندم. آن طلابی را که به عیادت آمده بودند، در حرم مطهر دیدم! آنها برای وداع از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام آمده بودند، چون مرا دیدند تعجب کردند و گفتند: تو یک ساعت پیش به آن حالت بودی! چطور شد که این طور شدی! گفتم: شنیدید که گفتم مأیوس نیستم؟ الحمد لله خداوند به من عافیت داد! پس از حرم بیرون آمدم. آنها در همان روز از راه آب رفتند و حقیر فردای آن روز از راه خشکی رفتم و یک روز زودتر از آنها وارد کربلا شدم. [۲۰۱]. [صفحه ۳۷۶]

شفای چشم با تکرار یک بیت شعر، که در عالم رؤیا به او یاد دادند

حجة الاسلام جناب آقای سید حسن صفهی قمی، از پسر صاحب داروخانه‌ی جوهرچی واقع در سرچشمه‌ی تهران نقل کرد که گفت: مرحوم پدر به درد چشمی مبتلا شد که در نتیجه‌ی آن بینایی خویش را از دست داد. وی پیش چند دکتر رفت و دو تن از دکترهای معالجش به وی گفتند: باید عمل کنید تا چشم شما بهبودی یابد. برایش نوبت زده بودند. شبی که فردایش باید عمل می‌شد، توسل پیدا می‌کند و در خواب به او می‌گویند: این شعر را تکرار کن! فرزندش می‌گفت: یکدفعه دیدم نصف شب از خواب بیدار شده و می‌گوید: سقای دشت کربلا ابوالفضل دستهای تو از تن جدا ابوالفضل این ذکر را تکرار کرد تا صبح طالع شد. فردا که برای عمل نزد دکتر معالجش رفت و دکتر دوباره به معاینه‌ی او پرداخت و در باب بیماری وی بررسی دقیقی به عمل آورد، دید اثری از بیماری در چشم او نمی‌باشد! با شگفتی از وی پرسیده بود: چه کردی؟! گفته بود: هیچ، در خواب به من گفتند: این ذکر را بگو: سقای دشت کربلا ابوالفضل دستهای تو از تن جدا ابوالفضل بیدار که شدم، دیدم چشم من سالم می‌باشد! بلی این است کرامت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام. بر منکرین این گونه کرامات لعنت. [۲۰۲]. [صفحه ۳۷۷]

شفای آقای عباس جلالی توسط حضرت امام حسین در رؤیا

عالم بزرگوار حاج آقای تاج لنگرودی در کتاب توسلات می‌نویسند: در مجلسی که به عنوان عزاداری مولی الکونین، حضرت امام حسین علیه‌السلام برپا می‌شد؛ یکی از خدمتگزاران آن مجلس را بنام آقای عباس جمالی - که ضعف بدن و زردی صورتش نمایان گر ناراحتی درون او بود - می‌دیدم که گاهی آن بنده‌ی خدا از مرضش که هنوز اطباء تشخیص نداده بودند، نزد من درد دل می‌کرد و التماس دعا داشت و خیلی توسل می‌جست. بالاخره بعد از مدتی وضع مزاج و روحیه‌ی او عوض شد و در خود احساس بهبودی می‌کرد و رفته رفته از حالت اول درآمد و سلامتی کامل را باز یافت. اینجانب کیفیت بهبودیش را از او پرسیدم و او در جواب گفت: شدت مرض، مرا به ستوه آورده بود و ناراحتی من هر روز بیشتر می‌شد و چاره‌ای جز توجه به حضرت حق ندیدم و پیوسته متوسل بودم. سرانجام شبی در عالم رؤیا دیدم که در منزل قدیمی خودم، روی پله نشسته‌ام و بر وضع ناگوارم می‌نالم و به ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام گلایه می‌کنم که چرا این همه توسلات تا به حال نتیجه نداده است؟ مخصوصاً به امام حسین علیه‌السلام توجه می‌کردم و اشک می‌ریختم! در چنین حالی ناگهان دیدم که مولی الکونین حضرت امام حسین علیه‌السلام از در خانه وارد شدند. به محض آنکه چشمم به حضرتش افتاد، گفتم: آقا ترا بحق برادرت ابوالفضل علیه‌السلام قسم می‌دهم، دربارهی من توجهی نفرمایید و شفای مرا از خدا بخواهید. آقا فرمودند: «عباس، خدا ترا شفا داد، اما ختم انعامی را که نذر کرده بودی، فراموش نکن!» از خواب برخاستم. به یاد آمد که من قبلاً چنین نذری کرده بودم! به همین منظور [صفحه ۳۷۸] از هیئت‌های مذهبی دعوت کردم و

در منزل خودم از آنان پذیرایی کردم و ختم انعام طبق دستور آن حضرت برگزار گردید. بالنتیجه از الطاف الهی بهره‌مند گردیدم و سلامتی کامل را یافتم. [۲۰۳].

حل مشکل علمی (مسئله ارث) توسط حضرت عباس برای آیت الله مامقانی

این قضیه توسط آیه الله سید نور الدین میلانی نقل شده است: مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد حسن مامقانی قدس سره (متوفی سال ۱۳۲۳ هجری قمری)، در زمان خود مرجع بزرگ شیعه محسوب می‌شد. ایشان دوازده هزار نفر از طلاب علوم دینی را در نجف شهریه می‌داد و دوره‌ی اصول و فقه وی، و همچنین شرح مکاسب ایشان، چاپ شده است. ایشان در تجزیه و تحلیل یکی از مسائل ارث، توقف می‌کند و حل مسئله بر ایشان مشکل می‌شود! برای رفع این مشکل علمی، بناچار متوسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌گردد. شب در عالم رؤیا، حضرت عباس علیه‌السلام را می‌بیند. آن حضرت ابتدا مسئله‌ی مشکل او را حل می‌کند و سپس می‌فرماید: می‌دانی چرا در حل این مسئله فروماندی؟ عرض می‌کند: خیر. می‌فرماید: بدین علت که، تو را عجب فراگرفت و در دلت خطور کرد که ما حساب ریاضی می‌دانیم، علمای سابق که ریاضی نمی‌دانستند، چه می‌کردند؟! خدا خواست به این وسیله تو را تأدیب کند! [۲۰۴]. [صفحه ۳۷۹]

مہیا شدن سفر کربلا برای حاج شیخ محمد شفیع جمی توسط حضرت امام حسین

حضرت آیه الله شیخ عبدالحسین دستغیب، از حاج شیخ محمد شفیع جمی نقل کرده‌اند که او فرمود: سالی در عید غدیر، به نجف اشرف مشرف شدم و پس از زیارت به سمت شهر خود - جم - مراجعت کردم و ایام عاشورا در حسینیه، مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نمودم. بالاخره در روز عاشورا سخت مشتاق زیارت آن بزرگوار شدم و از آن حضرت، در رسیدن به این آرزو استمداد نمودم. زیرا از حیث اسباب، عادتاً محال به نظر می‌آمد. همان شب در عالم رؤیا جمال مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را زیارت کردم، حضرت امیر علیه‌السلام به فرزند خود فرمودند: چرا حواله‌ی محمد شفیع را نمی‌دهی؟! حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام فرمودند: همراه خود آورده‌ام! پس ورقه‌ای به من مرحمت فرمودند که در آن دو سطر، به خاطر نور نوشته شده بود و از هر دو طرف هم مساوی بود! چون نظر کردم، دیدم دو شعر است که نوشته شده است و با اینکه اهل شعر نبودم، با یک نظر هر دو بیت در خاطرمان ماند: از مخلصان در گه آن شاه لو کشف اسمش محمد است و شفیع از ره شرف توفیق شد رفیق، رود سوی کربلا با آنکه اندکی است که برگشته از نجف مرحوم حاج محمد شفیع فرمودند: چون بیدار شدم با کمال بهجت و یقین به روا شدن حاجت، منتظر بودم. بحمدالله در همان روز وسائل حرکت مہیا شد و به سمت کربلا [صفحه ۳۸۰] حرکت کردم و به آن آستان قدس مشرف شدم! [۲۰۵].

توسل حاج شیخ علی تاکی شهرضایی، پرده‌ای در مقابل چشم مأمور کشیده بود

عالم پرهیزگار حاج شیخ علی تاکی شهرضایی در دهه‌ی محرم سال ۱۳۲۲ این قضیه را نقل فرمودند: سالی بنده در فصل زمستان، در مشهد مقدس بودم و به حضرت امام رضا علیه‌السلام عرض کردم که من خیلی به زیارت امام حسین علیه‌السلام مشتاق شده‌ام و فکر می‌کنم اگر به کربلا- نروم مریض می‌شوم و از شما تقاضای گذرنامه دارم! در آن زمان فقد یکصد و هفده تومان پول داشتم و گذرنامه نیز نداشتم. و نمی‌دانستم چگونه باید به کربلا- بروم. بالاخره به خرمشهر آمدم، سید رضا رضوانی برایم یک مکان در کشتی به مبلغ پانزده تومان کرایه کرد و نمی‌دانست که من می‌خواهم بدون گذرنامه و به صورت قاچاق به کربلا- بروم! عده‌ی دیگری در کشتی بودند همه دارای گذرنامه بودند. جایی در وسط آب یک شرطی آمد و ما یک فلس در دست او گذاشتیم و رد

شدیم. وقتی به بصره رسیدیم. برای گرفتن بلیط قطار اقدام کردم، اما چون نزدیک اربعین و موقع ازدحام زوار بود، نتوانستم بلیط تهیه کنم و مجبور شدم به مسافرخانه‌ی سید علی حکاک بروم. در مسافرخانه اتاقی گرفتم و در اتاق رفتم و خوابیدم. همین که به خواب رفتم، ناگهان بیدار شدم و دیدم شخصی بالای سرم ایستاده است و می‌گوید: شما بلیط می‌خواستید! بلند شوید و اثاثیه را جمع کنید. در این هنگام یک بلیط قطار به من داد و ظاهراً پول آن را هم نگرفت و گفت: زود جمع کن و برو! [صفحه ۳۸۱] من اثاثیه را جمع کردم و به دوش گرفتم، لحاف و وسائل را در چادر خوابی پیچیده بودم و بر دوش گرفته بودم و یقیناً هر کس مرا می‌دید، می‌فهمید که ایرانی هستم. هنگامی که می‌خواستیم به قطار وارد بشویم باید تک تک به اتاقی که مأمور کنترل گذرنامه در آن بود وارد می‌شدیم و از طرف دیگر اتاق خارج می‌شدیم و به طرف قطار می‌رفتیم. هنگامی که به اتاق رسیدم، متوجه شدم که هیچ مسافری در اتاق نیست و من باید به تنهایی وارد اتاق شوم و گذرنامه را به شرطه نشان دهم و سپس از اتاق خارج شوم. اما من چون گذرنامه نداشتم، متحیر شدم. ناگهان ملهم شدم که «یا امام حسین علیه‌السلام» و «یا ابا الفضل علیه‌السلام» بگویم و رد شوم. پس این دو اسم مبارک را پیوسته بر زبان می‌آوردیم و در حالی که اثاثیه را بر دوش گرفته بودم، وارد اتاق شدم و از طرف دیگر خارج شدم! اما گویا در مقابل چشم آن مأمور پرده‌ای کشیده شده بود و مرا نمی‌دید! هیچ واکنشی نسبت به من نشان نداد و من رد شدم. تا کربلا نیز کسی از ما گذرنامه نخواست. بالاخره به کربلا رسیدیم و در کربلا نیز چون به نجاری و چوب‌بری وارد بودم، سقف خانه‌ی رئیس کنسولگری ایران را درست کردم و او با ما آشنا شد و فرمان داد که به من گذرنامه بدهند. و پس از آن، گذرنامه را به شیخ حسین شاهرودی دادم و برایم «کارت اقامت» گرفت، و از آن روز به بعد، ما در عراق اقامت کردیم.

باز شدن در مسجد برائا برای شیخ غلامرضا طبسی، به برکت نام امام حسین

زاهد عابد و واعظ متعظ، مرحوم حاج شیخ غلامرضا طبسی قدس سره فرمود: با چند نفر از دوستان با قافله به عتبات عالیات مشرف شدیم. هنگام مراجعت برای ایران، شب آخری که در سحر آن باید حرکت می‌کردیم، به یاد آوردم که این سفر، [صفحه ۳۸۲] مشاهده مشرفه و مواضع متبرکه را زیارت کردم جز مسجد برائا که آن را فراموش کرده‌ام و حیف است از درک فیض آن مکان مقدس محروم باشیم. سپس به رفقا گفتم: بیایید به مسجد برائا برویم. آنها گفتند: وقت نیست! خلاصه آنها نیامدند و خودم تنها، از کاظمین بیرون آمدم. وقتی به مسجد رسیدم، در را بسته دیدم و معلوم شد که در را از داخل بسته و رفته‌اند و کسی هم در آنجا نیست. حیران شدم که چه کنم؟ این همه راه را به امیدی آمده‌ام! سپس به دیوار مسجد نگریستم، دیدم می‌توانم از آن دیوار بالا بروم! بالاخره هر طوری بود از دیوار مسجد برائا بالا رفتم و داخل مسجد شدم و با فراغت مشغول نماز و دعا شدم! به گمان اینکه در مسجد را از داخل بسته‌اند و باز کردنش آسان است. در داخل مسجد هم کسی نبود. پس از فراغت از نماز و دعا، آمدم تا در را باز کنم ولی دیدم که قفل محکمی بر در زده‌اند و به وسیله‌ی نردبان یا چیز دیگری رفته‌اند! حیران شدم که چه کنم؟ دیوار داخل مسجد هر طوری بود که اصلاً نمی‌شد از آن بالا رفت! با خود گفتم: عمری است دم از امام حسین علیه‌السلام می‌زنم و امیدوارم که به برکت آن بزرگوار، در بهشت برایم باز شود، با اینکه درب بهشت یقیناً مهمتر است! باز شدن این در هم به برکت حضرت ابی‌عبدالله علیه‌السلام سهل است. پس با یقین تمام، دست به قفل گذاشتم و گفتم: «یا حسین علیه‌السلام» و سپس آن را کشیدم و فوراً در باز گردید! در را باز کردم و از مسجد بیرون آمدم و شکر خدا را بجای آوردم و به قافله هم رسیدم. [۲۰۶]. [صفحه ۳۸۳]

باز شدن در کوچه، در شب تولد حضرت آیه الله حاج شیخ ابوالفضل خوانساری، با نام مقدس حضرت ابوالفضل

حضرت آیه الله حاج شیخ ابوالفضل خوانساری علت نامگذاری خودشان را اینگونه بیان فرموده‌اند: مادر بزرگم، که همسر فقید سعید، آیه الله حاج شیخ ابوتراب کلاردشتی بودند، نقل می‌کردند: زمانی که موقع وضع حمل صبیحه شان (که مادر من باشد)

فرامی‌رسد، به دنبال قابله می‌روند. وقتی همراه قابله به منزل برمی‌گردند، نیمه‌های شب بوده و با در بسته‌ی کوچه روبرو می‌شوند (آن زمانها مرسوم بود که شبها در کوچه را می‌بستند و تا اذان صبح، به هیچ وجه باز نمی‌کردند). ایشان فرمودند که چون وضع اضطراری بود و هیچ راه علاجی به نظرشان نمی‌رسید، به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام توسل پیدا کرده و عهد بسته بودند که اگر این مانع برطرف شود، فرزندشان را به نام حضرت ابوالفضل علیه‌السلام نامگذاری کنند و از نوکران آن حضرت قرار دهند. با این توسل، ناگاه درب بسته، خود بخود باز می‌شود و آنها به منزل می‌آیند و نوزاد با سلامتی متولد می‌گردد. [۲۰۷].

شمشیر حضرت عباس باعث پیروزی لشکر عرب بر لشکر انگلیس در کوت الاماره

دانشمند محقق و نویسنده‌ی توانا، محمد علی حومانی لبنانی، در جلد ۱، صفحه‌ی ۲۸۹ از کتاب دین و تمدن می‌نویسد: [صفحه ۳۸۴] احمد حلمی مجاهد، رئیس حکومت فلسطین در زمان عثمانی، می‌گوید: در جنگ جهانی اول، لشکر ما در عراق، از ارتش بریتانیا شکست خورد و ما عقب نشینی کردیم و به شهر سلمان پاک (مدائن) که نزدیک بغداد واقع شده است؛ پناه بردیم. لشکر انگلستان نیز در «کوت الاماره» پناه گرفتند سپس جماعتی از انگلیسیها مهیا شدند که ما را از بین ببرند. جمعیت ما بیش از چهار هزار نفر نبود، و ما در انتظار رسیدن نیروهای کمکی بودیم تا ما را نجات بدهند. زیرا قوای دشمن با سلاحهای جنگی جدید ما را می‌کوبیدند و ما از نظر تجهیزات جنگی، آمادگی رزم با آنان را نداشتیم. فرماندهی ما، نورالدین ترکی، از ترس هجوم ناگهانی دشمن خواب نداشت و من هم همانند او بودم. هردو سخت‌ترین روزها را طی می‌کردیم و هر لحظه در انتظار حمله‌ی ناگهانی دشمن و تار و مار شدن قوای خود، به سر می‌بردیم. یک روز فرمانده (نورالدین ترکی) مرا نزد خود احضار کرد چون با وی ملاقات کردم، او صورت تلگرافی را به من نشان داد که او فرماندهی کربلا رسیده و مضمون آن چنین بود: مرجع اعلا‌ی اسلامی شیعه در عراق، حضرت آیت الله آقای سید اسماعیل صدر قدس سره (متوفی سال ۱۳۳۸ هجری قمری)، شهید بزرگوار حضرت عباس بن علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام پرچمدار برادرش امام حسین بن علی علیه‌السلام را در خواب دیده که خطاب به وی (یعنی خطاب به صدر) فرموده است: «این شمشیری که بالای ضریح من آویزان است بردار، و برای نورالدین فرمانده لشکر بفرست؛ تا با این شمشیر به دشمن حمله برد، زود است که لشکر شما پیروز بشود!» حلمی می‌گوید: نورالدین ترکی تلگراف را به دست من داد، و رأی مرا درخواست [صفحه ۳۸۵] کرد. در چهره‌ی او (نورالدین) خواندم که این امر را سبک گرفته است. زیرا عقیده‌اش این بود که اکنون، زمان جنگ است نه دعا و افسونگری! حلمی می‌گوید به وی گفتم: من معتقدم که این بزرگترین عامل معنوی پیروزی ما بر دشمن است که می‌خواهد همه‌ی اینها را از بین ببرد. این رؤیا سبب می‌شود که عشایر نیز در این جنگ قویا به ما کمک کنند. وقتی سخن من بدینجا رسید، او لبخندی زد و سپس گفت: بسیار خوب، آنچه را می‌خواهی انجام ده! با موافقت نورالدین، صورت تلگراف سید صدر را در میان عشایر پخش کردیم و فردای آن روز هجوم را آغاز نمودیم. شمشیر حضرت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه‌السلام را با احترامی خاص، در جلو لشکر قرار دادیم و ارتش و عشایر منطقه در پشت سر آن به حرکت درآمدند. لشکر انگلیس نیز، در حالی که تمام وسایل جنگی مانند توپ و تانک و تفنگ را همراه داشتند و از نهر دجله هم کشتیهای جنگی به آنها کمک می‌کردند؛ به ما حمله‌ور شدند. در عین حال به خدا قسم، هنگامی درگیری دیدیم، هر سربازی از ما در حمله به دشمن، همانند یک لشکر عمل می‌کند! فریادهای «الله اکبر، عز نصره» در فضا پیچیده بود، به گونه‌ای که خیال می‌کردیم آسمان به زمین آمده است! جنگ و درگیری چهار روز به طول انجامید و در نهایت، حتی یک سرباز از قشون بریتانیا نماند که به کوت برگردد تا خبر شکست را به آنها برساند! حمله را ادامه دادیم و پس از آن نیز به زودی نیروی کمکی به ما رسید و ما پیروز شدیم. پس از آن تاریخ، همیشه در این فکر بوده‌ام که این فتح ناشی از عنایات حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام شهید کربلا بوده است. [۲۰۸].

حضرت عباس دو افسر مسلمان قفقازی را جهت همکاری برای کمک به مسلمانان افغانی، به یکدیگر معرفی فرمودند

یکی از افسران نظامی قفقاز، به نام سرهنگ علی ملایوف، در زمان اشغال افغانستان از سوی ارتش شوروی در سال ۱۹۷۹ میلادی مطابق ۱۳۵۸ شمسی، مأموریت می‌یابد که به مجاهدین مسلمان افغانی حمله‌ور شود. ولی چون این افسر قفقازی مسلمان و مسلمان‌زاده بوده است، نمی‌خواست در جنگ با مسلمانان شرکت کند. در عین حال، چون به اجرای دستورات دولت روسیه مجبور بوده، چاره‌ای جز حمله به مسلمین نداشته است. لذا در تمام مدتی که می‌بایست مقدمات حمله‌ی مزبور را فراهم می‌کرده است، متوسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام شده و برای فرار از اجرای اوامر مافوق، چاره‌جویی می‌کرده است. درست یک شب قبل از زمان حمله به افغانستان، خواب می‌بیند که وارد حرم حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه‌السلام شده است و آن حضرت به استقبال او آمده‌اند. حضرت به او فرمودند: تو سرباز ما هستی، ما به تو کمک می‌کنیم! آنگاه کسی را به نام «احمد رحمانقلی اف» صدا زدند و خطاب به هر دو نفر آنان فرمودند: به یکدیگر اعتماد کنید و با هم کار کنید، و برای نجات مسلمانان افغانستان جهاد کنید! شخص مزبور، علی ملایوف، از خواب بیدار می‌شود و تا صبح نمی‌تواند بخوابد. فردا صبح به مقر ستاد خویش می‌رود و با کمال تعجب در دفتر آجودانی خود، همان افسری را می‌بیند که دیشب در عالم خواب، وی را در حضور حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام مشاهده کرده بود! لذا بی‌اختیار فریاد می‌زند: سروان احمد رحمانقلی اف تو هستی؟! این افسر، به حالت بهت زده، سکوت می‌کند و جوابی نمی‌دهد! و این در حالی بود که سرهنگ ملایوف تا آن زمان، هرگز آن افسر را ندیده و [صفحه ۳۸۷] حتی اسم وی را هم نشنیده بود! پس از آنکه آن دو مدتی خیره خیره به هم نگاه می‌کنند، سرهنگ علی ملایوف بر خود مسلط می‌شود و می‌گوید: سروان احمد رحمانقلی اف، من هنوز صبحانه نخورده‌ام. آنگاه هر دو به رستوران پادگان می‌روند و هر کدام برای یکدیگر خواب دیشب خود را باز می‌گویند و معلوم می‌شود که حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام به همان ترتیب آن دو نفر را به همدیگر معرفی فرموده است. با این فرق که، سروان احمد رحمانقلی اف، با آنکه تا آن لحظه هرگز چهره‌ی سرهنگ علی ملایوف را ندیده بود، به علت اطلاعات نظامی سیاسی، نام وی را می‌دانسته و از مأموریت او خبر داشته است. باری، این دو افسر پس از معرفی حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه‌السلام، با طراحی و کمک یکدیگر، همواره از یک طرف به مجاهدین مسلمان افغانستان اسلحه‌ی فراوان و مهمات کامل می‌رساندند، و از طرف دیگر اطلاعات درست و مفیدی در اختیار آنان می‌دادند و کمکهای دیگری هم به آنها می‌کردند. آنها بعداً در روزنامه‌های رسمی پاکستان مقالاتی درج کردند و کرامت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام در این زمینه را، همواره به عنوان بزرگترین سند افتخار خودشان بازگو کردند. آن دو افسر ارادت کیش به حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام، اینک در دانشگاه پاکستان تدریس می‌کنند. [۲۰۹]. [صفحه ۳۸۸]

ملحقات بخش ۱۲ در این کتاب

موضوع: ۱- با توسل به امام حسین علیه‌السلام، آقا سید محمدحسین قمش‌ای زنده شد، شماره قضیه: ۱۴۶ موضوع: ۲- امام حسین علیه‌السلام دو قاتل را کشتند و هندو را زنده ساختند، شماره قضیه: ۱۴۸ موضوع: ۳- رفتن سید حسین به کربلا با سوار شدن بر ترک اسب حضرت عباس علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۳۱ موضوع: ۴- قتل راننده به دست حضرت ابوالفضل علیه‌السلام و رساندن دو خانم به نجف اشرف، شماره قضیه: ۱۳۵ موضوع: ۵- نجات خانمی از دست دزدان توسط حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۳۶ موضوع: ۶- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام هندوها را دور ساختند تا جنازه‌ی شیعه دفن شود، شماره قضیه: ۱۳۷ موضوع: ۷- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به جوانی فرمودند: بگو «یا صاحب الزمان» و او از غرق نجات یافت، شماره قضیه: ۱۳۸ موضوع: ۸- با راهنمایی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، ماشین به راه افتاد، شماره قضیه: ۱۳۹ موضوع: ۹- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، مرد عرب را

زنده ساختند!، شماره قضیه: ۱۵۷ موضوع: ۱۰- هدایت یونس ارمنی با عنایت حضرت ابوالفضل علیه السلام، شماره قضیه: ۱۷۲ موضوع: ۱۱- نجات و هدایت راننده‌ی ارمنی با گفتن «یا اباالفضل!»، شماره قضیه: ۱۸۲ موضوع: ۱۲- نجات مسافران هواپیما، با توسل یک ارمنی به حضرت عباس علیه السلام، شماره قضیه: ۲۴۸ موضوع: ۱۳- اطعام با برکت با توسل سید علی شاهرودی به حضرت عباس علیه السلام، شماره قضیه: ۱۱۴ موضوع: ۱۴- راننده‌ی ارمنی با توسل به حضرت عباس علیه السلام، پدر شد، شماره قضیه: ۲۵۰ موضوع: ۱۵- شفای حنجره‌ی مرحوم محدث زاده با توسل به امام حسین علیه السلام و درخواست روضه‌ی حضرت رقیه علیها السلام، شماره قضیه: ۲۶۹ موضوع: ۱۶- شفای مقبل اصفهانی به وسیله‌ی سرودن شعر در سوگ امام حسین علیه السلام، شماره قضیه: ۱۸ موضوع: ۱۷- شفای نوجوان بیمار در کنار «درگاه» در لکنهو با حضور حضرت عباس علیه السلام، شماره قضیه: ۱۲۸ موضوع: ۱۸- شفای کربلایی احد اردبیلی و رساندن او به کاروان، شماره قضیه: ۱۳۰ موضوع: ۱۹- شفای سید گنگ، با عنایت حضرت عباس علیه السلام، شماره قضیه: ۱۳۴ [صفحه ۳۹۱]

گرفتن حاجات و شفا در مراسم عزاداری

شفای چشم مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به برکت گل عزادار امام حسین

این قضیه توسط مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی قدس سره نقل شده است: معظم له فرمودند: من در زمانی که در بروجرد بودم، به چشم درد سختی مبتلا شدم و هر چه معالجه نمودم، درد چشمم ساکت نمی شد و حتی اطبای آنجا، مرا از معالجه شدن مأیوس نمودند. روزی در ایام عاشورا که معمولاً دستجات عزاداری برای تسلیت به منزل ما می آمدند نشسته بودم. مرسوم عزاداری بروجرد در عاشورا چنین بود که خود را به گل آلوده می کردند و این مسئله، خودش موجب تأثر و ابکاء می شد. من در مجلس نشسته بودم و به هیئت عزاداران نگاه می کردم، اشک می ریختم از جهت درد چشم هم ناراحت بودم. در همان حال، گویا ملهم شدم که قدری از آن گل‌هایی را که به سر و صورت اهل عزا [صفحه ۳۹۲] مالیده شده است، به چشم خود بکشم! لذا مقداری از گل‌های سر شانه‌ی یک نفر از اهل عزا را به گونه‌ای که کسی متوجه نشد، برداشتم و به چشم مالیدم و فوراً در چشم خود، احساس کردم که درد آن سبک شد. و این گونه چشم من رو به بهبودی گذاشت. تا اینکه به کلی کسالت آن رفع شد و بعداً هم در چشم خود نور و جلایی دیدم که خط بسیار ریز را نیز می خواندم و ابداً محتاج به عینک نگشتم. در چشم معظه له تا سن هشتاد و نه سالگی ابداً اثر ضعف دیده نمی شد و پزشکان حاذق چشم، اظهار تعجب نمودند که ممکن نیست چشم شخصی که مادام العمر از چشم خود به این اندازه استفاده‌ی خواندن و نوشتن برده باشد، باز در سن هشتاد و نه سالگی محتاج به عینک نباشد. [۲۱۰] .

شفای بیست و هفت بیمار در هنگام خواندن روضه‌ی حضرت عباس توسط مرحوم دربندی تبریز

داستان زیر را یکی از وعاظ تبریز، به نقل از افراد موثق، بر فراز منبر نقل کرده است: مرحوم دربندی، در ایام اقامتش در عتبات، به منظور زیارت حضرت ثامن الحجج علیه السلام، به ایران آمد و در هنگام مراجعت، از طریق آذربایجان عازم عتبات گردید. پیش از مراجعت به عتبات، بنا به تقاضای مردم متدین تبریز، به مدت ده روز در آن شهر اقامت کرد و در مسجد جامع تبریز، بساط تبلیغ و ارشاد گسترده می گویند: جاذبه‌ی منبر ایشان به قدری قوی بوده که همه‌ی فضای مدرسه‌ی طالیه و مساجد موجود در آن، از مردم متدین و عاشق دلسوخته‌ی سالار شهیدان پر می گشت، و [صفحه ۳۹۳] هر روز جمعی از عاشقان حسینی، در اثنای روضه‌ی ایشان غش می کردند و روی دست‌ها از مسجد بیرون برده می شدند. در آذربایجان مرسوم است که در آخر هر مجلسی به قمر منیر بنی هاشم علیه السلام توسل می جویند. لذا مرحوم دربندی نیز روز نهم مجلس اعلام کرد: فردا، روضه‌ی حضرت ابوالفضل علیه السلام را

می‌خوانم؛ هر کس مریضی صعب‌العلاج دارد، به اینجا بیاورد، که ان‌شاءالله شفای همه‌شان را از قمر منیر بنی هاشم علیه‌السلام خواهیم گرفت! روز بعد، هر چه مریض و مریضه در شهر تبریز بود، به مجلس ایشان آوردند؛ تعداد بیمارانی که با پای خود به مجلس آمدند بی‌شمار بود و تعداد کسانی که روی تخت و یا با وسایل دیگر به مجلس آورده شده بودند به بیست و هفت نفر می‌رسید. هنگامی که مرحوم دربندی وارد مسجد شد نزد بیماران رفت و از آنها تفقدی کرد و به آنان فرمود: چند لحظه‌ی دیگر صبر کنید، همگی با شفای کامل از این مجلس بیرون خواهید رفت! زمانی نیز که بر فراز منبر قرار گرفت، خطاب به قمر منیر بنی هاشم علیه‌السلام عرض کرد: ای مولای من، من به عنوان نوکر شما به اهالی این شهر وعده داده‌ام، که امروز همه‌ی بیمارانشان از این مجلس با تن سالم بیرون می‌روند؛ از کرم شما بسیار دور است که نوکر خود را در میان این همه مردم، بی‌اعتیار کنید. آنگاه روضه‌ی بسیار با حالی خواند که در نتیجه‌ی آن همه‌ی مردم با بی‌تابی گریه کردند و جمعی هم غش کردند و روی دست مردم به بیرون برده شدند. هنگامی که مجلس به پایان رسید، همه‌ی آن ۲۷ نفر با پای خود، با تن سالم و شفای کامل به منزل خود رفتند! و این یکی از برکات حضرت ابوالفضل علیه‌السلام است که در یک مجلس دهها نفر مریض [صفحه ۳۹۴] صعب‌العلاج با توسل به آن باب الحوائج الی الله شفا پیدا کنند. [۲۱۱].

شفای هفت حصه‌ای در منزل آقای سرافراز به برکت مجلس عزاداری

این قضیه توسط جناب آقای سرافراز برای مرحوم آیت الله دستغیب نقل شده است: تقریباً بیست سال قبل، که اغلب مردم مبتلا به مرض حصه می‌شدند؛ در خانه‌ی این حقیر، هفت نفر مبتلا به بیماری حصه، در یک اطاق خوابیده بودند! شب هفتم ماه محرم الحرام برای شرکت در مجلس عزاداری، مریضها را در خانه به حال خود گذاشتم و پنج ساعت از شب گذشته بود که با خاطری پریشان به مجلس تعزیه داری خودمان، که مؤسس آن مرحوم حاج ملا علی سیف علیه‌الرحمه بود؛ رفتم. موقع تعزیه داری و سینه زنی، نوحه و مرثیه‌ی حضرت قاسم بن الحسن علیه‌السلام خوانده شد. پس از فراغت از تعزیه داری و ادای نماز صبح، با عجله به منزل می‌رفتم و در دل خود، شفای هفت نفر مریض را به وسیله‌ی حضرت امام حسین علیه‌السلام، از خدا می‌خواستم. وقتی به منزل رسیدم دیدم بچه‌ها اطراف منقل آتش نشسته‌اند و مختصر نانی را که از روز قبل و شب باقیمانده است، روی آتش گرم می‌کنند و با اشتهای کامل مشغول خوردن آن نانها هستند! از دیدن این منظره عصبانی شدم. زیرا خوردن نان، آن هم نانی که از روز و شب گذشته باقی مانده است برای شخص مبتلا به حصه مضر است. دختر بزرگم که حالت عصبانیت مرا دید، گفت: ما همه خوب شدیم و از خواب [صفحه ۳۹۵] برخاستیم! اکنون چون گرسنه‌ایم، نان و چای می‌خوریم! من گفتم: خوردن نان برای مرض حصه خوب نیست! دخترم گفت: پدر، بنشین تا من خواب خودم را تعریف کنم! ما همه خوب شده‌ایم! گفتم: خوابت را بگو. گفت: در خواب دیدم که این اطاق، روشنی زیادی دارد، مردی در اطاق ما آمد و فرش سیاهی در این قسمت از اطاق پهن کرد و مؤدبانه پهلوی در اطاق ایستاد. سپس پنج نفر با نهایت جلالت و بزرگواری وارد شدند که یک نفر آنها زن مجلله‌ای بود. آنها اول به طاقچه‌های اطاق و کتیبه‌هایی که به دیوار زده بود و اسم چهارده معصوم علیهم‌السلام روی آنها نوشته شده بود، با دقت نگاه کردند. پس از آن اطراف آن فرش سیاه نشستند و قرآنهای کوچکی از بغل بیرون آوردند و قدری خواندند. پس از آن یک نفر از آنها شروع کرد به خواندن روضه‌ی حضرت قاسم علیه‌السلام به زبان عربی. و من از اسم حضرت قاسم که مکرر می‌گفتند، فهمیدم روضه‌ی حضرت قاسم علیه‌السلام را می‌خوانند و همه‌ی آنها شدیداً گریه می‌کردند و مخصوصاً آن زن خیلی سوزناک گریه می‌کرد. پس از آن، مردی که قبل از همه آمده بود، در ظرفهای کوچکی چیزی مثل قهوه آورد و جلو آنها گذاشت! من تعجب کردم که اشخاصی با این جلالت چرا پاهایشان برهنه است؟! جلو رفتم و گفتم: شما را به خدا قسم می‌دهم، کدام یک از شما حضرت علی علیه‌السلام هستید؟ یکی از آنها جواب داد و فرمود: منم! ایشان خیلی با محبت بودند، من گفتم شما را به خدا، چرا

پاهای شما برهنه است؟ پس با حالت گریه فرمود: ما در این ایام عزاداریم و پای ما برهنه است! فقط پای آن زن، در همان لباس سیاه پوشیده بود. گفتم: ما بچه‌ها همگی مریض هستیم، مادر ما هم مریض است، خاله‌ی ما هم مریض است. در این هنگام حضرت علی علیه‌السلام از جای خود برخاستند و دست مبارک خود را [صفحه ۳۹۶] بر سر و صورت یک‌یک ما کشیدند و نشستند و فرمودند: خوب شدید. فقط بر سر مادرم دست نکشیدند. من گفتم: مادرم هم مریض است. فرمودند: مادرت باید برود! از شنیدن این حرف گریه کردم و التماس نمودم. پس در اثر عجز و لایب‌ی من برخاستند و دستی هم روی لحاف مادرم کشیدند. سپس چون خواستند از اطاق بیرون روند، رو به من کردند و فرمودند: «بر شما باد به نماز، که تا شخص مژه‌ی چشمش بهم می‌خورد باید نماز بخواند!» من تا در خانه به دنبال آنها رفتم، دیدم مرکب‌های سواری که برای آنان آورده‌اند، روپوش‌های سیاه دارد! آنها رفتند و من برگشتم. در این وقت از خواب بیدار شدم و صدای اذان صبح را شنیدم. دست بر دست خودم و برادران و خاله و مادرم گذاشتم، دیدم هیچکدام تب نداریم! همه برخاستیم و نماز صبح را خواندیم، چون احساس گرسنگی زیادی در خود می‌کردیم، لذا جای دم کردیم و با نانی که موجود بود، مشغول خوردن شدیم، تا شما بیایید و صبحانه تهیه کنید. خلاصه تمام هفت نفرشان سالم بودند و احتیاجی به دکتر و دوا پیدا نکردند. [۲۱۲].

بچه‌ای که قوز داشت به منبر بسته شد و شفا گرفت

این قضیه توسط مرحوم آیة الله حاج آقا مولوی قندهاری، برای شهید دستغیب نقل شده است: در قندهار حسینی‌ای از اجداد ما است که در آنجا عزای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام برپا می‌شود. دختر عموی مادرم بنام «عالم تاب» که عمه‌ی مرحوم حاج شیخ محمد طاهر [صفحه ۳۹۷] قندهاری بود، با اینکه به مکتب نرفته بود و درسی هم نخوانده بود و نمی‌توانست خط بخواند، بواسطه‌ی صفای عقیده‌ای که داشت، وضو می‌گرفت و یک صلوات می‌فرستاد و دست روی سطر قرآن مجید می‌گذاشت و آن را تلاوت می‌کرد! و برای هر سطر صلوات می‌فرستاد و آن را می‌خواند و باین ترتیب قرآن را می‌خواند و الان هم چنین است! این زن پسری بنام عبدالرؤف دارد که در بچگی در سینه و پشت او کاملاً برآمدگی (قوز) داشت و من خودم بارها او را مشاهده کرده بودم. بالاخره عالم تاب شب عاشورا برای عزاداری، بچه چهار ساله‌ی خودش را به همان حسینی می‌آورد. پدر و مادر عبدالرؤف، آرزوی مرگش را داشتند. چون هم خودش و هم آنان ناراحت بودند. پس از پایان عزاداری گردن عبدالرؤف را به منبر می‌بندد و می‌گویند: یا حسین، از خدا بخواه که این بچه را تا فردا یا مرگ و یا شفا دهد. در آن شب ما خواب بودیم و ناگهان با صدای غرشی همه‌ی ما بیدار شدیم و دیدیم بدن بچه می‌لرزد و او بلند می‌شود و بر زمین می‌افتد و نعره می‌زند! ما با دیدن این منظره پریشان شدیم. مادر به عالم تاب گفت: بچه را به خانه برسان که در آنجا بمیرد تا پدرش که عصبانی است، اعتراضی نکند، بالاخره مادر، بچه را در برگرفت. از شدت لرزش بچه، مادر هم می‌لرزد تا اینکه به منزلش رفتیم. لرزش بچه تا سه چهار روز ادامه داشت! پس از این لرزش‌های متوالی، گوشته‌های زاید آب شد و پشت او صاف گردید بطوریکه هیچ اثری از برآمدگی باقی نماند! چندی قبل که عبدالرؤف به اتفاق مادرش برای زیارت به عراق آمده بود، او را [صفحه ۳۹۸] ملاقات کردم. او جوان رشید و بلند قدی شده بود. [۲۱۳].

شفای بیماری دختر آقای سردار، بوسیله اشک عزای امام حسین

این قضیه توسط عالم بزرگوار جناب آقای لنگرودی، در کتاب توسلات ذکر شده است: در حدود ده سال قبل، شخصی ثقه و راستگو که معروف به سردار بود و حدود صد سال از عمرش می‌گذشت و فعلاً به رحمت ایزدی پیوسته است، این کرامت را برای بنده نقل کرد: آقای سردار گفت: روزی دخترم به مرض سختی مبتلا شد. به گونه‌ای که تمام دکترهای حاذق تهران از معالجه‌اش

مأیوس شدند و از دادن نسخه خودداری کردند. ولی من در اثر شدت علاقه، نتوانستم از او دل بگیرم. از طرفی چون محبت محمد و آل محمد علیهم السلام در نهادم بود، روزی با قلبی شکسته و پریشان، در اطاق خلوتی نشستم و یک استکان به دست گرفتم و یک یک مصائب حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه السلام را به یاد می‌آوردم و متأثر می‌شدم و در حال تأثر، گاهی به یاد علی اکبر علیه السلام و ناکامی او، گاهی به یاد علی اصغر علیه السلام و تشنه کامی او، گاهی به یاد حضرت زینب علیها السلام و پریشانی او، گاهی به یاد ابوالفضل علیه السلام و ناامیدی او اشک می‌ریختم. بالاخره اشکم سیل آسا جاری گردید! آنگاه موقع را مغتنم شمردم و استکان را زیر چشمهایم قرار دادم و اشکها را در استکان جمع نمودم! [صفحه ۳۹۹] بعد از این عمل، به بالین دختر مریضم آمدم و از همان اشک چشم که در راه مصائب حضرت امام حسین علیه السلام ریخته بودم، با قاشق کوچکی، در دهان مریضه ریختم! طولی نکشید که او چشمش را باز کرد و به من سلام کرد! پرسیدم حالت چطور است؟ گفت: قلبم روشن شده است. از آن روز به بعد بحمدالله کم کم کسالت او مرتفع گردید و شفای کامل نصیبش شد. من هم شکرانه‌ی چنین موهبتی را بجای آوردم و از نگرانی و اندوه نجات یافتم. [۲۱۴].

نجات مؤلف حیات‌العباس و همراهانش در کشتی طوفان زده، به برکت عزاداری برای حضرت عباس

مؤلف کتاب «حیات‌العباس» می‌نویسد: در سال ۱۳۳۷ هجری قمری به کربلا و کاظمین مشرف شدم. عید غدیر در کاظمین بودم و به شرف زیارت آن دو امام همام علیهما السلام موفق شدم. بعد از آن نزد مرحوم آقا سید اسماعیل صدر رفتم و سپس با کشتی کوچک به بصره آمدم. در آنجا به انتظار کشتی دودی ماندم و انتظارم تا بیست و هشتم ذیحجه به طول انجامید زمانی که کشتی دودی وارد شد، آن را توقیف کردند و اجازه‌ی سوار شدن ندادند. برای سفر به خرمشهر، من تنها نبودم و چهل نفر دیگر از اهل فسا و نوبندگان وفدشکو نیز با من همراه بودند. وقتی که وضع را چنین دیدیم، ناچار به کشتی بادی نشستیم. روز اول محرم ۱۳۳۸ هجری قمری، سوار کشتی شدیم. از این چهل و یک نفر مسافر، چند نفر آنها زن و بچه بودند. بالاخره به سمت بوشهر حرکت کردیم. [صفحه ۴۰۰] روز دوم محرم، همراهانم از من تقاضا کردند که یک روضه بخوانم. من بر روی یک بلندی، قرار گرفتم و روضه‌ی ورود حضرت امام حسین علیه السلام به کربلا را خواندم. آنها دانستند که من از ذاکریه حضرت امام حسین علیه السلام هستم. شب چهاردهم محرم کشتی به گرداب افتاد و در اثر باد مخالف، تقریباً دو فرسخ از راه آمده را برگشت! ماه آسمان را می‌دیدم که دور سر ما دور می‌زد! باد سخت شده بود و بادبان پاره شد و کشتی سوراخ گردید! به گونه‌ای که می‌دیدم آب از زیر، به کشتی وارد می‌شود. کشتی بر روی آب، دو ساعت دور خود حیران می‌گردید و اختیار آن به کلی از دست ملاح، گرفته شده بود. همه به جزع و فرع افتادند و دل بر مرگ نهادند. حتی شهادتین را نیز گفتیم، که ناگهان ملاح وحشترده، گفت: مگر نه این است که شما زوارید؟! مگر نه اینکه شما از خدمت امام علیه السلام آمده‌اید و روضه خوان هستید؟! یک چیزی بگویید، تا از این طوفان راحت شویم! حقیر سراپا تقصیر، مشغول خواندن روضه‌ی ابوالفضل العباس علیه السلام شدم و خدا را به شهادت می‌طلبم که غرضی جز نجات، در دلم نبود. بعد از روضه من نیز، یک نفر فسایی نوحه خوانی کرد و سینه زنی مفصلی نمودیم و خسته شدیم. سپس دست به دعا برداشتیم و حضرت عباس علیه السلام را شفیع قرار دادیم. در اثنای توسل، سوراخ کشتی را از زیر آن گرفتند و پرده‌ی (بادبان) دیگر نصب نمودند. با پایان یافتن توسل، صدای ملاح بلند شد که گفت: آسوده خاطر باشید، باد مراد آمد! با اینکه مسافت راه، زیاد بود، فردای آن شب وارد شهر شدیم. [۲۱۵]. [صفحه ۴۰۱]

توسل به حضرت عباس برای نجات آذربایجان از توده‌ای‌ها و دموکراتها

این قضیه توسط حضرت آیه الله حاج سید محمد مفتی الشیعه نقل شده است: ماجرای زیر مربوط به زمانی است که دموکراتها بر

آذربایجان مسلط شدند، آذربایجان ایران را از حکومت مرکزی جدا نمودند و دولت جمهوری آذربایجان را تشکیل دادند! تبریز مرکز آنان گشت، و پیشه‌وری - در صدر آن دولت - از تدریس و نوشتن لغت فارسی در مدارس و دوائر، جلوگیری کرد و زبان آذری را زبان رسمی حکومت جدید قرار داد. ولی البته هنوز مرزها و حدود آن معین نشده بود. آن زمان من در اردبیل محصل بودم. به قصد ادامه‌ی تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، تصمیم گرفتم از اردبیل خارج شوم و به تهران و سپس به قم بروم. ماشین گرفتم و به طرف تهران حرکت کردیم. بین شهرستان میانه و زنجان، راهها بسته بود و دموکراتها مانع عبور ماشینهایی که از اطراف آذربایجان به تهران می‌رفت، می‌شدند. فقط به بعضی از افراد مانند پیرزن‌ها و مریض‌ها اجازه‌ی عبور داده می‌شد. ما خواستیم برگردیم، یک درجه‌دار ارتش آذربایجان، که همراه ما بود، مرا شناخت و نزدیک سروان آذری (که گویا او هم با ما همشهری بود) برد و به وی گفت: این آقا، فرزند مرحوم آقای سید تقی مجتهد است و می‌خواهد برای تحصیل برود، به او اجازه بدهید که از مرز حکومت آذربایجان عبور بکند. او گفت: صدور اجازه دست ما نیست. سپس اسم یک شخصی را ذکر کرد و ما را نزد او برد و گفت: این آقا، محصل علوم دینی است و می‌خواهد برای تحصیل به قم برود. آن شخص، که از قد و قامت و حتی لهجه‌اش معلوم بود که از افراد آذربایجان شوروی است، گفت: نمی‌شود اجازه داد، چون اینها جوانند و نمی‌فهمند و ایشان را در قم برضد ما پرورش می‌دهند. [صفحه ۴۰۲] من متأثر شدم و مأیوسانه به زادگاه خویش - اردبیل - برگشتم و در مساجد آبا و اجدادی خودمان، مشغول اقامه‌ی نماز شدم، ولی هر روز، وضع شهرمان بدتر از روز قبل می‌شد. سربازها را لخت و عریان به حمام می‌بردند و مردم را از تعزیه داری و اطعام و احسان و کمک به مساجد و تکیه‌ها منع می‌کردند و پولهای جمع شده را برای تأمین مخارج جلسات و اجتماعات خودشان می‌خواستند! تصادفاً مسجد جمعه، که یکی از مساجد قدیمی و از جمله آثار باستانی شهر اردبیل می‌باشد، عالم نداشت و چند نفر از توده‌ایهای متنفذ نیز که در آن محله بودند از روضه خوانی و نماز در آن، ممانعت می‌کردند. لذا جمعی از ریش سفیدان محل، برای اقامه‌ی نماز، مرا به آن مسجد بردند و بعد از نماز صبح نیز در آن روضه گذاشته بودند. من برای نماز به آن مسجد می‌رفتم و چون تهدید می‌شدم، می‌خواستم نروم، ولی مؤمنین به من قوت قلب دادند و مانع انصراف من از اقامه‌ی جماعت در مسجد مزبور بودند. از سوی مخالفین انواع و اقسام اذیتها صورت می‌گرفت و البته، به ملاحظه‌ی موقعیت آباء و اجدادی و نفوذ عشیره‌ای ما، ممانعت علنی از رفتن ما به مسجد نمی‌شد. باری، یک روز بعد از نماز صبح، روضه خوان نیامد و بعداً معلوم شد که وی را تهدید کرده بوده‌اند. در مسجد مرحوم صاحب زمانی، بالای قسمتی که طشتهای آب را در ایام محرم در آنجا قرار می‌دهند، عکس حضرت عباس علیه‌السلام و شمایل آن حضرت را که نمایانگر ضربه‌ی وارده به سر مبارک ایشان بود، زده‌اند. البته شمایل مزبور پشت پرده قرار دارد و پرده‌ی روی آن را فقط در شبهای عاشورا، زمانی که دسته‌های مهمی از محله‌های مختلف شهر با تشریفات خاص برای تعزیه داری به آن مسجد می‌آیند، کنار می‌زنند [صفحه ۴۰۳] و شور و احساسات عزاداران با دیدن شمایل به حدی تشدید می‌شود که چندین نفر از کثرت گریه به حال غش و اغما می‌افتد! خلاصه چون روضه خوان در آن روز نیامد، مردم حدس زدند که توده‌ایها مانع آمدن وی شده‌اند. برخی از آنها رو به قبله نشستند و من هم در جلو آنها قرار گرفتم (مثل حالت نماز جماعت). یکی از پیرمردان به نام کربلایی ابراهیم علاف، که از معمرین شهر ولی فردی با نشاط بود و محاسن بلند و سفید و قیافه‌ای نورانی داشت و از مریدها و مقلدین مرحوم ابوی بود، مردم را دعوت نمود که برای نابودی دشمنان اسلام و شعائر مذهبی، و محو دشمنان استقلال مملکت متوسل به حضرت عباس علیه‌السلام شوند و آنگاه خودش به جای روضه خواندن، پرده را از روی شمایل حضرت عباس علیه‌السلام بالا زد. با ظهور شمایل منسوب به آن حضرت، و نگاه مردم به آن؛ دلها، یادآور مصائب آن حضرت گردید و جمعی از کثرت بکا از حال رفتند. من چون دیدم مردم دارند از حال می‌روند و شاید بعضی از مؤمنین، به علت گریه و ناله، دچار آسیبی گردند، برخاستم و پرده را پایین آوردم. به هر حال، مردم بعد از مدتی گریه، با التماس دعا از یکدیگر متفرق شدند. خوشبختانه، چون طرف صبح بود، مأموران توده‌ای نبودند و در نتیجه مشکلی پیش نیامد. روز بعد، بعد از

اقامه‌ی نماز صبح، جماعتی از مؤمنین نتیجه‌ی توسل پر شور آن روز را، که در خواب دیده بودند، به من اظهار کردند. خوابها متعدد ولی شبیه هم بود! و همگی نوید نزدیکی فرج و نابودی توده‌ایها را می‌داد. دو نفر از حاضرین در توسل، که یکی‌شان همان پیرمرد - کربلایی ابراهیم علاف - بود و دیگری حاج مؤمن بقال نام داشت، گفتند: [صفحه ۴۰۴] ما در خواب دیدیم قشون دشمن شهرها را محاصره کرده‌اند و مردم شدیداً مضطرب و گریان و حیران هستند. در این وقت شخصی نورانی، که بر اسب سفیدی سوار بود و شمشیری بران در دست داشت، ظاهر شد! پرسیدیم این شخص کیست؟ گفتند: او قمر بنی هاشم علیه‌السلام است، و ما خوشحال شدیم. آن حضرت بر لشکر اعدا حمله بردند و آنها فرار کردند و ایشان هم به تعقیب آنها پرداختند تا اینکه آنها از کوه‌های نم (که تقریباً حدود مرزی آذربایجان است) به داخل شهر خودشان گریختند و آن حضرت پرچمی را که در دست دیگر داشتند، بر بالای کوه‌های آنجا نصب کردند و از چشمها غائب شدند! همه‌ی مردم از شنیدن این خوابها از آن چند نفر مؤمن امین، خوشحال شدند و اطمینان پیدا کردند که توسل آنها مورد توجه واقع شده است. پس از آن نیز در مدت زیادی طول نکشید، که پیشه‌وری و سران دمکرات به کشور شوروی سابق فرار کردند و مملکت ما از اشغال عوامل روسیه نجات یافت. [۲۱۶]. [صفحه ۴۰۵]

ملحقات بخش ۱۳ در این کتاب

موضوع: ۱- شفای دو نفر به برکت دست فلزی در حسینه شهرک مسعودیه، شماره قضیه: ۳۸ موضوع: ۲- شفای دستهای بچه‌ی ارمنی، با مالیدن به پرچم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام در اصفهان، شماره قضیه: ۲۵۵ موضوع: ۳- شفای مخلف در مجلس عزای خرمشهر، شماره قضیه: ۱۲۷ موضوع: ۴- شفای پسر یازده ساله، به برکت حضور حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۲۹ موضوع: ۵- شفای خانمی در مراسم عزای حضرت رقیه علیها‌السلام در حرم ایشان، شماره قضیه: ۱۴۵ موضوع: ۶- بینا شدن مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیگ، در جلسه‌ی عزای حضرت زینب علیها‌السلام، شماره قضیه: ۲۵۹ موضوع: ۷- شفای فوزیه زیدان جبل عاملی، به برکت شرکت در مراسم عزاداری، شماره قضیه: ۲۶۲ موضوع: ۸- شفای آقای مهدی تعجبی در مجلس عزای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۶۲ موضوع: ۹- شفای شخص مسیحی به وسیله‌ی توسل به حضرت عباس علیه‌السلام و مسلمان شدن او، شماره قضیه: ۱۷۹ موضوع: ۱۰- شفای سرطان حنجره‌ی فرزند راجه‌ی گوالپور هند، در مراسم عزای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۵۱ موضوع: ۱۱- شفای فرزند یهودی به برکت مراسم عزای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۵۳ [صفحه ۴۰۹]

گرفتن حاجات و شفا در حرم امام حسین (ع)

ادای قرض سید محمد جعفر سبحانی، به برکت دعا در حرم امام حسین

سید جلیل‌القدر جناب آقای سید محمد جعفر سبحانی (امام جماعت مسجد آقار) این قضیه را نقل فرمود: در سالی همراه با مادرم به کربلا- مشرف شده بودم. آن مرحومه در آنجا مریض شد و مرضش بیش از چهل روز طول کشید و به این واسطه، به قرض بسیاری مبتلا- شدم. در این مدت هم، نه از شیراز و نه از راه دیگر، هیچ پولی به من نرسید، بنابراین به مولای خود، حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام پناه بردم و به حرم مطهر مشرف شدم. همان بالای سر حضرت امام حسین علیه‌السلام عرض کردم: یا مولای، شما که می‌دانید چقدر ناراحت و گرفتار هستم! به فریاد من برسید. وقتی از حرم مطهر خارج شدم، پس از فاصله‌ی کمی، نماینده‌ی مرحوم آیه الله آقا میرزا محمد تقی شیرازی قدس سره به من رسید و گفت: از طرف میرزا سفارش شده است که هر چه لازم دارید،

به شما بدهم! گفتم: تا چه اندازه؟ گفت: مقدار آن تعیین نشده است! [صفحه ۴۱۰] بلکه هر چه شما تعیین کنید. پس تمام قروض را ادا کردم و تا هنگامی که در کربلا مشرف بودم، تمام مخارج من تأمین گردید. [۲۱۷].

شاگرد شیخ انصاری متأهل و صاحب خانه شد

در بین طلاب و شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاری قدس سره، یک شیخ طلبه‌ای بوده است که در زمانی از وضع طلبگی ناراحت شده بود و از فقر و ناداری به تنگ آمده بود. او تصمیم می‌گیرد که نزد قبر حضرت امام حسین علیه‌السلام، در تحت قبه برای دو حاجتی که داشته است، دعا کند. رسم او این بوده است که در هر شب جمعه که درس‌ها تعطیل بود، از نجف به کربلا می‌آمده است. بالاخره در آن شب جمعه به کربلا آمد و تحت قبه‌ی استجابت، درخواست کرد که یا حسین! من از شما دو چیز می‌خواهم: یکی خانه و دیگری زن! زیرا شیخ مرتضی انصاری به غیر از خرج نان و پنیر، چیز دیگری به من نمی‌دهد. سپس پیش خود، مدتی را معین کرد که تا یک هفته‌ی دیگر باید حاجتم داده شود و چنانچه داده نشد، شکایت امام حسین علیه‌السلام را به پدرشان حضرت علی علیه‌السلام خواهم کرد. او گفت: شب جمعه دیگر موعد من است و چنانچه حاجت خود را نگرفتم، دیگر به زیارتان نخواهم آمد! پس از مراجعت به نجف اشرف و گذشتن موعد مقرر، باز در هفته‌ی دیگر بنا به مرسوم خودش به جانب کربلا رهسپار گردید! وقتی که او به وادی ایمن کربلا رسید و [صفحه ۴۱۱] چشمش به گند مطهر افتاد، گفت: آقا! حالا که شما حاجت مرا روا نساختید و یک هفته هم منقضی شد، من هم به زیارتان نمی‌آیم. سپس از همانجا برگشت و خسته و مانده وارد نجف شد و خواست به حرم حضرت علی علیه‌السلام برود. ولی چون خسته بود، قادر به رفتن نبود و با خود گفت: فردا صبح به حرم می‌روم! فردا صبح، اول آفتاب، طلبه‌ای از طرف مرحوم شیخ با عجله آمد و گفت: شیخ به شما پیغام داده است که حتماً قبل از تشرف به حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام نزد من بیا، زیرا امر واجبی در کار است! پس از این پیغام، آن طلبه به خدمت مرحوم شیخ قدس سره رفت. مرحوم شیخ فرمود: حضرت امام حسین علیه‌السلام به من امر کرده‌اند که وضع تو رسیدگی کنم و تو را راضی کنم، قبل از اینکه به حرم حضرت علی علیه‌السلام مشرف شوی! مبدا شکایت حسین را به پدرش بنمایی! سپس مرحوم شیخ خانه‌ای برای او خریداری نمود و یکی از تجار را طلبید و درخواست کرد که دخترش را به آن طلبه تزویج نماید! خلاصه او با توسل به حضرت امام حسین علیه‌السلام، به هر دو حاجت خود رسید. [۲۱۸].

امام زمان سید عزیزالله را پیاده از کربلا تا مکه در هفت روز بردند

در کتاب معجزات و کرامات نقل شده است که عالم جلیل و زاهد بی‌بدیل، جناب آقای حاج سید عزیزالله فرمودند: من در زمانی که در نجف اشرف مشرف بودم، برای زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در عید فطر به کربلا رفتم و در مدرسه‌ی صدر، میهمان یکی از دوستان بودم و بیشتر اوقاتم را در حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام می‌گذاریدم. [صفحه ۴۱۲] یک روز که به مدرسه وارد شدم، دیدم جمعی از رفقا دور هم جمع شده‌اند و می‌خواهند به نجف اشرف برگردند. ضمناً از من سؤال کردند که شما چه وقت به نجف برمی‌گردی؟ من گفتم: شما بروید. من می‌خواهم از همین جا به زیارت خانه‌ی خدا بروم! گفتند: چطور؟ گفتم: زیر قبه‌ی حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام دعا کردم که پیاده، رو به سوی محبوب بروم و در ایام حج، در حرم خدا باشم. همراهان و دوستانم بالاتفاق مرا سرزنش کردند و گفتند: مثل اینکه در اثر کثرت عبادت و ریاضت، دماغت خشک شده و دیوانه شده‌ای! تو چگونه می‌خواهی با این ضعف مزاج و کسالت، پیاده در بیابانها سفر کنی؟ تو در همان منزل اول به دست عربهای بادیه‌نشین می‌افتی و تو را از بین می‌برند! من از سرزنش و گفتار آنها فوق‌العاده متأثر شدم و قلبم شکست و با اشک ریزان از اطاق بیرون آمدم و یکسره به حرم مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام رفتم و زیارت مختصری کردم. سپس به طرف بالای سر مبارک رفتم و در گوشه‌ای

نشستم و به دعا و توسل و گریه و ناله مشغول شدم. ناگهان دیدم دست یداللهی حضرت بقیه‌الله روحی فداه بر شانه‌ی من خورد و ایشان فرمودند: آیا میل داری با من پیاده به خانه‌ی خدا مشرف شوی؟! عرض کردم: بله آقا! حضرت فرمودند: پس قدری نان خشک که برای یک هفته‌ی تو کافی باشد و لباس احرام خود را بردار و در فلاں روز و فلاں ساعت در همین جا حاضر باش و زیارت وداع را بخوان، تا با یکدیگر از همین مکان مقدس به طرف مقصدتان حرکت کنیم! عرض کردم: چشم، اطاعت می‌کنم. سپس آن حضرت از من جدا شدند و من از حرم بیرون آمدم. در روز موعود مقداری نان خشک به همان اندازه‌ای که حضرت مولا علیه‌السلام فرموده بودند، تهیه کردم [صفحه ۴۱۳] و لباس احرام را برداشتم و به حرم مطهر مشرف شدم و در همان مکان معین، مشغول زیارت وداع بودم، که ناگهان آن حضرت را ملاقات کردم و در خدمت ایشان از حرم بیرون آمدم و از صحن مطهر و سپس از شهر خارج شدیم و ساعتی راه پیمودیم. نه آن حضرت با من صحبت می‌کردند و نه من می‌توانستم با ایشان حرف بزنم و مصدع اوقات ایشان بشوم و خیلی با هم عادی بودیم. تا اینکه در همان بیابان به محلی که مقداری آب بود، رسیدیم. آن حضرت خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند: این قبله است! تو اینجا بمان، نمازت را بخوان و استراحت کن. من در هنگام عصر می‌آیم، تا با هم به طرف مکه برویم. من قبول کردم و آن حضرت تشریف بردند. هنگام عصر باز آن بزرگوار تشریف آوردند و فرمودند: برخیز تا برویم. من حرکت کردم و خورجین نان را برداشتم و مقداری راه رفتیم. هنگام غروب آفتاب، به جایی رسیدیم که قدری آب در محلی جمع شده بود. آن حضرت به من فرمودند: شب در اینجا باش! سپس خطی به طرف قبله کشیدند و فرمودند: این قبله! و من فردا صبح می‌آیم تا با هم بطرف مکه برویم. بالاخره، تا یک هفته به همین نحو گذشت. صبح روز هفتم آبی در بیابان پیدا شد. آن بزرگوار به من فرمودند: در این آب غسل کن و لباس احرام بپوش و هر کاری که من می‌کنم تو هم انجام بده و با من لبیک‌ها را بگو، زیرا که اینجا میقات است! من آنچه را حضرت فرمودند و عمل کردند، انجام دادم و بعد دوباره مختصری راه پیمودیم و به نزدیک کوهی رسیدیم. در آنجا صداهایی به گوشم رسید. عرض کردم: این صداها چیست؟ حضرت فرمودند: از کوه بالا برو، در آنجا شهری می‌بینی، داخل آن شهر شو! آن حضرت این سخن را فرمودند و از من جدا شدند. [صفحه ۴۱۴] من از کوه بالا رفتم و سپس به طرف آن شهر رفتم و از کسی پرسیدم: اینجا کجاست؟ او گفت: این شهر مکه است و آن خانه‌ی خداست! یک مرتبه به خود آمدم و خود را ملامت می‌کردم که چرا هفت روز در خدمت آن حضرت بودم ولی از ایشان استفاده‌ای نکردم و چرا با این موضوع پراهمیت، اینقدر عادی برخورد نمودم؟ به هر حال ماه شوال و ذیقعد و چند روز از ماه ذیحجه را در مکه بودم. بعد از آن رفقای که با وسیله حرکت کرده بودند، پیدا شدند. من در تمام این مدت مشغول عبادت و زیارت و طواف بودم و با جمعی نیز آشنا شده بودم. وقتی آشنایان و دوستان مرا در مکه دیدند، تعجب کردند. از آن زمان قضیه‌ی من در بین آنهایی که مرا می‌شناختند، معروف شد و این برکات از همان دعایی بود که تحت قبه‌ی حرم سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام کردم و خدا دعایم را به برکت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام مستجاب کرد. [۲۱۹].

چهل شب جمعه زیارت امام حسین برای تشریف به محضر حضرت بقیه‌الله

مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثاقب می‌فرماید: عالم جلیل، مجمع فضائل و فواضل، شیخ علی رشتی رضوان الله تعالی علیه این قضیه را نقل کردند: زمانی از زیارت حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام، از راه آب به طرف نجف برمی‌گشتم و در کشتی کوچکی که بین کربلا و طویریح، مسافرکشی می‌کرد، نشستم. مسافری آن کشتی که همه اهل حله بودند، مشغول لهو و لعب و مزاح و خنده بودند. فقط یک نفر در میان آنها خیلی باوقار و سنگین نشسته بود و با آنها در مزاح و [صفحه ۴۱۵] لهو و لعب مشغول نمی‌شد و گاهی آن جمعیت با او درباره‌ی مذهبش شوخی و استهزاء می‌کردند و به او طعن می‌زدند و او را اذیت می‌کردند! در عین حال آنها در غذا و طعام با او شریک و هم خرج بودند! من از این رفتارشان تعجب می‌کردم، ولی در کشتی

نمی‌توانستم از او چیزی سؤال کنم. بالاخره به جایی رسیدیم که عمق آب کم بود و چون کشتی سنگین بود و ممکن بود به گل بنشیند، ما را از کشتی پیاده کردند. وقتی که در کنار فرات راه می‌رفتیم، من از آن مرد با وقار پرسیدم: چرا شما با آنها اینطور با وقار و احترام رفتار می‌کنید و آنها شما را اینطور اذیت می‌کنند؟! آن شخص گفت: اینها اقوام من و همگی سنی هستند. پدرم هم سنی بود، ولی مادرم شیعه بود من خودم هم سنی بودم، ولی به برکت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا به مذهب تشیع مشرف شدم! گفتم: شما چطور شیعه شدید؟ گفت: اسم من یاقوت و شغلم روغن فروشی در کنار جسر حله بود. چند سال قبل، برای خریدن روغن از حله همراه با جمعی، به قریه‌ها و مکان چادر نشینان اطراف حله رفتم و به اندازه‌ی مسافت چند منزل، از حله دور شدم. بالاخره در آنجا آنچه را می‌خواستم خریدم و با جمعی از اهل حله برگشتم. در یکی از منازل که استراحت کرده بودم، خوابم برد و وقتی بیدار شدم، دیدم رفقا رفته‌اند و من تنها در بیابان مانده‌ام! اتفاقاً راه ما تا حله راه بی‌آب و علفی بود و درندگان زیادی هم داشت و آبادی هم در آن نبود! به هر حال من برخاستم و آنچه داشتم بر مرکبم بار کردم و به دنبال آنها رفتم. ولی راه را گم کردم و در بیابان متحیر ماندم و کم‌کم از تشنگی و درندگان‌ی که ممکن بود به سراغم بیایند، فوق‌العاده به وحشت افتادم، پس به اولیاء خدا! که آن روز به آنها معتقد [صفحه ۴۱۶] بودم مثل ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و غیر هم متوسل شدم و استغاثه کردم، ولی خبری نشد! در آن هنگام یادم آمد که مادر به من می‌گفت: ما امام زمانی داریم که زنده است و هر وقت کار بر ما مشکل می‌شود و یا راه را گم می‌کنیم، او به فریادمان می‌رسد و کنیه‌اش «ابا صالح علیه السلام» است. من با خدای تعالی عهد بستم که اگر او مرا از این گمشدگی نجات بدهد، به دین مادرم که مذهب شیعه است مشرف می‌گردم. بالاخره به آن حضرت استغاثه کردم و فریاد می‌زدم. «یا ابا صالح ادر کنی!» ناگهان دیدم یک نفر کنار من راه می‌رود و بر سرش عمامه‌ی سبزی مانند اینها (به علفهایی که کنار نهر رویده بود، اشاره کرد) است. او راه را به من نشان داد و فرمود: «به دین مادرت مشرف شو! سپس فرمود: الان به قریه‌ای می‌رسی، که اهل آنجا همه شیعه‌اند. گفتم: ای آقای من! شما با من نمی‌آیی تا مرا به این قریه برسانی؟ فرمودند: «نه، زیرا در اطراف دنیا هزارها نفر به من استغاثه می‌کنند و من باید به فریادشان برسم و آنها را نجات بدهم!» و فوراً از نظر غائب شدند. چند قدمی که رفتم، به آن قریه رسیدم! با آنکه به قدری مسافت تا آنجا زیاد بود که رفقایم در روز بعد به آنجا رسیدند. وقتی به حله رسیدم، نزد سیدالفقهاء جناب سید مهدی قزوینی ساکن حله رفتم و قضیه‌ام را برای او نقل کردم و شیعه شدم و معارف تشیع را از او یاد گرفتم. سپس از او سؤال کردم که من چه بکنم تا یک مرتبه‌ی دیگر هم خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا به برسم و آن حضرت را ملاقات کنم؟ سید قزوینی فرمود: چهل شب جمعه به کربلا برو و امام حسین علیه السلام را زیارت کن! پس از آن، به این کار مشغول شدم و هر شب جمعه از حله به کربلا می‌رفتم، تا آنکه شب جمعه‌ی آخری شد. تصادفاً دیدم که مأمورین برای ورود به شهر کربلا، جواز [صفحه ۴۱۷] می‌خواهند و آنها این دفعه سخت‌گیری می‌کنند. من هم نه جواز و تذکره‌ای داشتم و نه پولی داشتم که آن را تهیه کنم و متحیر ایستاده بودم! مردم صف کشیده بودند و جنجالی برپا بود. هر فکری کردم که از راهی، مخفیانه وارد شهر کربلا شوم، ممکن نشد. در این موقع از دور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را در لباس اهل علم ایرانی که عمامه سفیدی بر سر داشتند، در داخل شهر کربلا دیدم! من پشت دروازه بودم و به ایشان استغاثه کردم. ایشان از دروازه خارج شدند و نزد من تشریف آوردند و دست مرا گرفتند و از دروازه داخل کردند. مثل اینکه کسی مرا ندید! وقتی که داخل شدم و قصد داشتم با ایشان مصاحبت کنم، ایشان ناگهان غایب شدند و دیگر ایشان را ندیدم. از این داستان متوجه می‌شویم که حضرت امام زمان علیه السلام همیشه به مرقد جد شریفشان حضرت سیدالشهداء علیه السلام توجه خاص دارند و هر کسی که به زیارت جدشان برود، از او خشنود می‌شوند و به کمکش می‌آیند. [۲۲۰].

برای شفای امام هادی نیز باید در حائر امام حسین دعا کرد

در مزار بحار، از کامل الزیارات، از ابی‌هاشم جعفری روایت شده است که گفت: بر حضرت هادی علیه‌السلام وارد شدم در حالی که آن بزرگوار تبار و علیل بودند و به من فرمودند: یا اباهاشم، مردی از دوستان ما را بفرست که به حائر حضرت ابی‌عبدالله علیه‌السلام برود و برای شفای من دعا کند. [صفحه ۴۱۸] ابوهاشم گوید: حسب الامر، از خدمت آن حضرت مرخص شدم و در بین راه با «علی بن هلال» برخورد کردم و گفته‌های حضرت را به او گفتم و از او درخواست کردم که به حائر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام برود. او گفت: سمعا و طاعة، چشم! ولی من می‌گویم که حضرت هادی علیه‌السلام از حائر امام حسین علیه‌السلام افضل و برتر هستند. بنابراین از او جدا شدم و به خدمت حضرت امام هادی علیه‌السلام بازگشتم و ماجرا را برای آن حضرت عرض کردم و گفتم: علی بن هلال همچنین گفت: حضرت هادی علیه‌السلام از حائر امام حسین علیه‌السلام افضل هستند. حضرت فرمودند: به او بگو که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از خانه‌ی کعبه و از حجرالاسود بهتر بودند، اما در عین حال دور خانه‌ی کعبه طواف می‌کردند و استلام حجر می‌نمودند. بدان که برای خدا بقعه‌هایی است که خدا دوست دارد در آن بقعه‌ها دعا شود و او اجابت فرماید. و حائر حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام از آن بقعه‌هایی است که دعا در آن مستجاب می‌شود. [۲۲۱].

شفای ضعف چشم مرحوم جزائری به برکت غبار حرم امام حسین

سید جلیل مرحوم سید نعمت الله جزائری رحمه الله علیه فرمود: مدتها بود که چشمهایم ضعیف شده بود، روزی برای زیارت عرفه به کربلا مشرف شدم و تحت قبه‌ی حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نشسته بودم تا اینکه زوار بیرون رفتند. خادمان حرم در روز دوم و سوم، روضه‌ی مطهر را جاروب می‌کردند و غباری از [صفحه ۴۱۹] زمین بلند شده بود که مردم در میان روضه، همدیگر را نمی‌دیدند! پس من و جمعی که در آنجا بودیم به یکدیگر گفتیم: از این غبارها استفاده کنیم. سپس میان غبارها آمدیم و چشمایمان را باز و بسته می‌کردیم که غبار به داخل چشم رود. هر کس که با من بود و ضعف چشم داشت، نیز چنین کرد. وقتی از روضه‌ی شریفه بیرون آمدیم، دیدم چشمهایم نورانی و شفاف و روشن شده است. وقتی از رفقا پرسیدم، آنها هم گفتند: ما هم چشمهایمان نورانی شده است و از آن رو تا به حال هرگز چشم درد نگرفته‌ام و همیشه از تربت امام حسین علیه‌السلام مانند سرمه بر چشمهایم می‌کشم. [۲۲۲].

شفای چشم پدر سید محمد جعفر سبحانی

عالم متقی سید محمد جعفر سبحانی، امام جماعت مسجد آق‌آلر فرمود: در خواب محل اجابت دعا را در زیر قبه‌ی حضرت امام حسین علیه‌السلام به من نشان دادند و آن قسمت بالای سر مقدس بود تا جایی که با قبر جناب حبیب بن مظاهر اسدی (رحمه الله علیه) محاذی بود. در سفری که با مرحوم والد به کربلا مشرف شدیم، پدرم ناگهان چشم درد گرفت و از هر دو چشم نابینا شد! من سخت ناراحت شدم و در زحمت بودم. زیرا باید دائما مراقبش باشم و دستش را بگیرم و حوائجش را برآورده کنم. یک روز به حرم مطهر مشرف شدم و در همان جای اجابت دعا عرض کردم: «یا [صفحه ۴۲۰] سیدالشهداء، چشم پدرم را از شما می‌خواهم!» در همان شب وقتی به خواب رفتم، در عالم رؤیا دیدم که شخص بزرگواری به بالین پدرم آمد و دست مبارکش را بر چشم پدرم کشید و به من فرمود: این چشم! ولی اصل خراب است؟! چون بیدار شدم، دیدم هر دو چشم پدرم خوب و بینا شده است. ولی معنی کلمه‌ی «اصل خراب است» را ندانستم، تا اینکه سه روز از این قضیه گذشت و پدرم از دنیا رفت؛ آنگاه معنی آن کلمه واضح شد. [۲۲۳].

شفای شخصی که در چند فرسخی کربلا فلج شده بود

شیخ ابوجعفر نیشابوری قدس سره فرمود: سالی با جمعی از رفقا برای زیارت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام از شهر و دیارمان بیرون آمدیم. چون به دو سه فرسخی شهر کربلا رسیدیم، یکی، از رفقای که با ما بود، ناگاه بدنش خشک و کم‌کم فلج شد و مثل یک قطعه گوشت گردید! او از این وضع ناراحت شده بود و به ما التماس می‌کرد و قسم به خدا می‌داد که او را وانگذاریم، بلکه با خود به کربلا ببریم. شخصی ایستادگی کرد و او را کمک و پرستاری و محافظت نمود و او را بر روی حیوانی گذاشت تا اینکه به کربلا رسیدیم. چون داخل حرم شدیم، او را در یک پارچه‌ای گذاشتند و دو نفر از رفقا، دو سر آن پارچه را گرفتند و او را به سوی قبر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بلند کردند. آن مرد [صفحه ۴۲۱] افلیح دعا می‌کرد و گریه و تضرع و ناله می‌نمود و خدا را به حق امام حسین علیه‌السلام قسم می‌داد که او را شفا دهد. چون آن پارچه را به زمین گذاشتند آن مرد نشست و بعد برخاست و راه رفت! آنچنان که گویی از بند رهایی و نجات یافته است! [۲۲۴] .

شفای آقای ناصر رهبری با دعای سیدی بزرگوار و آمین امام حسین

جناب آقای سید عبدالرسول، خادم حضرت اباالفضل علیه‌السلام این قضیه را نقل فرمود: چند سال قبل، مرحوم حاج عبدالرسول رسالت شیرازی از تهران تلگرافا خبر داد که آقای ناصر رهبری (محاسب دانشکده‌ی کشاورزی تهران) جهت زیارت به کربلا مشرف می‌شود، از ایشان پذیرایی شود. پس از چند روز درب منزل خبر دادند که زوار ایرانی تو را می‌خواهند. چون نزد ماشین رفتم، دیدم آنها یک مرد و یک خانم هستند. خانم پیاده شد و آهسته به من فهمانید که ایشان آقای رهبری شوهر من است و مدتی است که مبتلا شده و استخوانهای فقرات پشت او خشکیده است و هشت ماه در بیمارستان بوده و او را جواب کرده‌اند. بیمارستان لندن هم گفته که بیماری او علاج ندارد و به زودی تلف می‌شود و فعلا به قصد استشفاء به کربلا آمده‌ایم و او به تنهایی نمی‌تواند حرکت کند! دو نفر حمال آوردیم، زیر بغل‌های او را گرفتند و رو به منزل آمدیم! سینه و پشت او را با فترهای آهنی بسته بودند و او با نهایت سختی، هر چند دقیقه قدمی برمی‌داشت. وقتی که چشمش به گنبد مطهر افتاد پرسید: این گنبد امام حسین علیه‌السلام است یا [صفحه ۴۲۲] حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام؟ گفتم: گنبد قمر بنی هاشم علیه‌السلام است، او با دل شکسته و چشم گریان عرض کرد: آقا من آبرویی نزد امام حسین علیه‌السلام ندارم، شما از امام حسین علیه‌السلام بخواهید تا ایشان از خدا بخواهند که اگر عمر من تمام است، همین جا زیر سایه‌ی شما بمیرم و اگر از عمرم چیزی باقی هست، با این حالت برنگردم که دشمن شاد شوم! و بخواهید که مرا شفا دهند. پسر کوچک او که تقریباً هشت سال داشت و همراهش بود، با گریه و زاری می‌گفت: ای قمر بنی هاشم! زود است که من یتیم شوم! من در مجلس عزاداری شما خدمت می‌کردم و استکانها را جمع می‌نمودم! سپس آقای رهبری گفت: مرا ببرید تا حرم شریف را زیارت کنم. گفتم: با این حالت که نمی‌شود، اما او قبول نمی‌نمود. با همان حالت و به سختی او را به منزل بردیم و روی تخت خوابانیدیم و بدنش طوری بود که هیچ حرکتی نمی‌توانست بکند و باید دیگران او را حرکت دهند. فردا آقای رهبری اصرار کرد که مرا به نجف ببرید. با سختی او را به نجف اشرف منتقل کردیم، ولی ممکن نشد که در حرم مشرف شود، از همان بیرون زیارت نمود و دوباره او را به کربلا برگردانیدیم. باز اصرار می‌کرد که مرا به کاظمین و سامرا ببرید! گفتم: تلف می‌شوی، گفت: می‌خواهم اگر مردم، این مشاهد را زیارت کرده باشم! بالاخره او را به کاظمین و سامرا فرستادم. در مراجعت از سامرا خانمش گفت: پس از بیرون آمدن از سامرا، راننده پرسید: آیا امام‌زاده سید محمد علیه‌السلام (فرزند حضرت امام هادی علیه‌السلام) را هم مایل هستید که زیارت کنید؟ [صفحه ۴۲۳] آقای رهبری گفت: بله مرا ببرید! (در آن زمان، قبر حضرت سید محمد چند کیلومتر از جاده‌ی آسفالت دور بود و جاده هم خاکی و خراب بود) پس حضرت سید محمد علیه‌السلام را با کمال سختی زیارت کردیم. در مراجعت یک نفر عرب که عمامه‌ی سبز بر سر داشت، جلو ماشین ما را گرفت و به عربی با راننده سخن گفت و راننده جوابش داد. آقای رهبری پرسید: آقا، سید چه می‌گوید؟ آقای راننده گفت: می‌گوید: من را سوار کن و تا اول

جاده‌ی آسفالت برسان، من گفتم: این ماشین در بست شما است و اجازه‌ی سوار کردن ندارم. آقای رهبری گفت: آقا را سوار کن! چون سید سوار شد، سلام کرد و نزد راننده نشست. در اثنای راه آقای رهبری ناله می‌کرد و می‌گفت: یا صاحب الزمان، سید فرمود: از آقا چه می‌خواهی؟! خانم رهبری گفت: جریان بیماری آقای رهبری را برای آن بزرگوار گفتم. سید پس از شنیدن ماجرا فرمود: نزدیک بیا! گفتم: نمی‌تواند! بالاخره آقای رهبری نزدیک شد، سید دست خود را دراز کرد و به ستون فقرات او کشید و فرمود: انشاءالله اگر خدا بخواهد شفا می‌یابی! خانم رهبری می‌گفت: از فرمایش سید امیدی در ما پیدا شد، به همین جهت گفتم: آقا ما برای شما نذر می‌کنیم! ایشان فرمود: خوب است! گفتم: اسم شما چیست؟ فرمود: عبدالله. آقای رهبری گفت: محل شما کجاست تا بوسیله پست برای شما بفرستیم؟ فرمود: به وسیله‌ی پست به ما نمی‌رسد! شما هر چه برای ما نذر کردید، هر سیدی را که دیدید به او بدهید و چون نزدیک جاده‌ی آسفالت رسیدیم، فرمود: نگه [صفحه ۴۲۴] دارید! موقعی که سید خواست پیاده شود، فرمود: آقای رهبری، امشب شب جمعه است و خداوند اجابت دعا را تحت قبه‌ی جدم حسین علیه‌السلام و شفا را در تربت او قرار داده است، امشب خود را به قبر او برسان و پیغام مرا به او برسان! گفتم: هر پیغامی که می‌فرمایید، به ایشان می‌رسانم. آن بزرگوار فرمود: بگو یا امام حسین علیه‌السلام، فرزندان برای من دعا کرده است و شما آمین بگویید! آن سید بزرگوار رفت و من به خود آمدم که این آقا که بود؟ به راننده گفتم: بین از کدام سمت رفت و او را پیدا کن، چون راننده نگاه کرد ادا اثری از آن بزرگوار پیدا نبود! خلاصه آقای سید عبدالرسول خادم، در همان شب او را در حرم امام حسین علیه‌السلام برد. و آقای رهبری مکرر می‌گفت: «آقا من از شما یک «آمین» می‌خواهم! فرزندان چنین گفته است.» و حالش طوری بود که هر کس نزدیک او بود، همه را گریان می‌ساخت. سید عبدالرسول می‌گوید: سپس او را به منزل آوردم و روی تخت خواباندم. چون سختی مسافرت در او اثر کرده بود، حالش بدتر از قبل بود. بالاخره پیش از اذان صبح خوابیده بودم، خادمه‌ی منزل درب حجره‌ام آمد و مرا صدا زد. از اتاق بیرون آمدم و گفتم: چه خبر است؟ خادمه گفت: بیا تماشا کن که آقای رهبری نماز می‌خواند! تعجب کردم؟! از آئینه‌ی در اتاق، نظر کردم و دیدم ایشان روی سجاده ایستاده و مشغول نماز است. از خانمش جریان شفا گرفتنش را پرسیدم. خانمش گفت: هنگام سحر مرا صدا زد و من بلند شدم و او گفت: آب وضو بیاور! [صفحه ۴۲۵] گفتم: ناراحت هستی، نمی‌توانی وضو بگیری. آقای رهبری گفت: در خواب، حضرت امام حسین علیه‌السلام به من فرمود: خدا تو را شفا داد، برخیز و نماز بخوان و من اکنون می‌توانم برخیزم! پس آب وضو آوردم، او با کمال آسانی برخاست و وضو گرفت و گفت: سجاده بیاور! گفتم: نشسته نماز بخوان. گفت: چون امام علیه‌السلام فرموده‌اند، پس البته می‌توانم! فنرهای آهنی سینه و پشت مرا باز کن! بالاخره با اصرار او همه‌ی فنرها را باز کردم و حالا ایستاده مشغول نماز خواندن است! چنانکه می‌بینی. سپس وارد اتاق شدم و او را در بغل گرفتم و هر دو گریه‌ی شوق کردیم و حمد خدا را بجا آوردیم. سپس تلگراف بشارت به تهران مخابره کردیم. چند تن از بستگان ایشان آمدند و همگی با کمال عافیت به شام مشرف شدند و سپس به تهران برگشتند و تا این تاریخ، در کمال عافیت در تهران هستند و چند مرتبه به زیارت کربلا و یک مرتبه به حج مشرف شده‌اند. [۲۲۵].

نفخ شکم میرزا یحیی ابهری و رفتن او به عتبات و رؤیا و شفای او در صحن امام حسین

این قضیه را مرحوم حاجی نوری قدس سره در کتاب دارالسلام نقل فرموده‌اند: میرزا یحیی پسر حاج محمد ابراهیم ابهری ازدهی میان خمسه و قزوین، در سال ۱۲۹۱ برای گردش به گیلان رفت. [صفحه ۴۲۶] نزدیک دو ماه در شهر رشت ماند و استخوان و پشت و پایش درد گرفت و به خوردن خوراکیهای گرم پرداخت. سپس به جزیره‌ی انزلی در دریای خزر رفت. چون در کشتی نشست، حالش دگرگون شد و استفراغ کرد و اندکی آرام شد و باز تغییر حالش برگشت و بلکه زیاده‌تر شد تا با حال منقلب به انزلی رسید و تا پنج روز حال او بدتر می‌شد و دوباره خوب می‌شد. وی پنج روز دیگر نیز در آنجا ماند و سپس به رشت برگشت و

از آنجا به وطن خود آمد. در بین راه ورمی در بالای سمت راست زهارش پدید آمد که مانند سنگ بود و کم کم بزرگ می‌شد! و نذر کرد که اگر آن ورم عافیت یابد، به زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام برود. چون به وطن خود رسید، تقریباً یک ماه به درمان پرداخت و ورم هر روز بیشتر می‌شد، تا با همان سختی، همه‌ی شکم را گرفت و از فشار انگشت در آن، احساس درد می‌کرد و به خاطر تنگی مجاری هوا، دچار نفس تنگی نیز شد! درد پشت و پای او هم هر روز زیادتر می‌شد تا اینکه از پشت تا پای او بی‌حس شد. باد شکم و تنگی نفس نیز فزود و هر روز تا سه ساعت دردی در روده‌هایش رخ می‌داد که بیهوش می‌افتاد و جز با مالش زیادی به هوش نمی‌آمد و بالاخره از زندگی نومید شد. در اواخر ماه رمضان، برادرش - معروف به نایب الصدري - از تهران آمد و با خویشان دیگر فرمود: میرزا یحیی باید به قزوین برود و نزد طیب استاد و ماهری - معروف به میرزا ابوتراب - درمان کند. خود میرزا یحیی و خاندانش از زنده ماندن او نومید بودند ولی در دلش همیشه هوای زیارت امام حسین علیه‌السلام بود، با اینکه از رفتن به کربلا - نومید بود، زیرا راه کربلا - از طرف ناصرالدین شاه بسته بود. بالاخره میرزا یحیی در روز دوم شوال به قصد رفتن به قزوین از وطن بیرون آمد و [صفحه ۴۲۷] در منزل دوم بر سر چاهی در دو فرسخی قزوین، سخت تشنه شد و آب خواست و همراهانش او را فرود آوردند تا از آن چاه به او آب دهند. در این میان کاروانی نزدیک آنها رسید، که به سوی همدان می‌رفتند. سه نفر از آنها بر سر چاه آمدند تا آب بردارند. آنها از مقصد او پرسیدند. میرزا یحیی گفت: به قزوین می‌روم. سپس او از مقصد آنها پرسید و آنها گفتند: به زیارت امام حسین علیه‌السلام می‌رویم، اگر از دست پاسبان راه رها شویم! میرزا یحیی گوید: چون نام آن حضرت را شنیدم، تنم لرزید و با خود گفتم: من که از این مرض می‌میرم، پس چرا در قزوین بمیرم؟ طیب مطلق او است. چرا بسوی کربلا می‌روم؟ او رو نکنم که اگر در راه هم مردم، به او توسل جسته باشم! سپس با گریه گفتم: ای اباعبدالله، نظری به من فرما که با این حال رو به سوی تو کردم! پس برخاستم و آنها مرا بر مرکب سوار کردند و از راه قزوین دور شدم! همراهانم گفتند: کجا می‌روی؟ گفتم: به کربلا! گفتند: تو برای رفتن یک فرسخ نیز توانایی نداری! گفتم: چاره‌ای نیست! توانایی باشد یا نباشد. گفتند: پرستار نداری و راه هم بسته است، گفتم: با نظر امام علیه‌السلام به کسی نیاز ندارم، من از این بیماری خوب نمی‌شوم و نمی‌خواهم در قزوین بمیرم. بالاخره آنها از من نومید شدند و من با گریه و توسل، قصد کربلا کردم. در منزل دوم، آن سه نفر مرا دیدند و گفتند: تو به قزوین برای درمان می‌رفتی؟! گفتم: شنیدم طیبی در کربلا است که طب را از پدرانش به ارث برده و به پسرانش ارث داده است! آنها از نامش پرسیدند، گفتم: امام حسین علیه‌السلام. همه گریستند و به من نوید خدمت و پرستاری دادند. بالاخره تا کرمانشاه خودم در منزل جابجا می‌شدم، ولی نفخ شکم هر روز زیادتر می‌شد. [صفحه ۴۲۸] چون در کرند منزل کردیم؛ هنگام شب، برف و باران فراوانی بارید و ورم زهار پدید آمد و پیوسته در حال زیاد شدن بود تا به بعقوبه رسیدیم و ورم همه‌ی زهار را فراگرفت و آزار و دردتراز همه جا بود. چون به کاظمین رسیدیم، به آن دو امام علیه‌السلام پناه بردم و هر روز و هر شب از آنها شفا خواستم. در شب جمعه حالم بسیار سخت شد و نفسم تنگ شد و نزدیک صبح با سختی و رنج به حرم رفتم و از آنها خواستم شفاعت کنند که زنده بمانم تا عسکرین و امام حسین و حضرت علی علیه‌السلام را هم زیارت کنم. در هنگام برآمدن خورشید به خانه برگشتم و همراهانم قصد سامره داشتند. با خود گفتم: اگر با آنها به زیارت سامرا نروم، دیگر نمی‌توانم عسکرین و علیهما‌السلام و حضرت حجت علیه‌السلام را زیارت کنم و شاید آنها مرا شفا دهند و اگر هم در کربلا یا نجف مردم افسوسی به خاطر زیارت آنها ندارم. بالاخره یک مرکب برایم گرفتند و با آنها رفتم و ملا احمد شاهرودی از طلبه‌های نجف هم با ما بود و جمع بسیاری از اهل شوستر و یکی از بزرگان هند هم در کاروان بودند و همه تعجب می‌کردند که من با این مرض سخت چگونه مسافرت می‌کنم؟ پس از زیارت دو امام علیهما‌السلام، در صحن مطهر سامرا به خدمت «میرزای شیرازی بزرگ» - امام جماعت آنجا - رسیدم و سختی حال خود را به او گفتم و او در حق من دعا کرد که پیش از مردن به زیارت امام حسین علیه‌السلام و پدرش حضرت علی علیه‌السلام برسم. میرزا یحیی پس از شرح چگونگی بازگشت به کاظمین و سپس به کربلا، می‌گوید: در کربلا به

کاروانسرای امین الدوله وارد شدیم، ولی رفقا مرا که توان رفتن به حرم نداشتیم در مدرسه شیخ عبدالحسین تهرانی - که در گوشه غربی صحن بود - منزل دادند و دو شب در آنجا بر بالای پشت بام مشرف به صحن می‌رفتم و زیارت [صفحه ۴۲۹] می‌خواندم و می‌گریستم و تا سپیده دم به حضرت امام حسین علیه‌السلام ملتجی می‌شدم. در روز چهارشنبه بیست و ششم ذی‌قعدة، سید حسین بهبهانی - مجاور نجف - به عیادت آمد و چون بر امراضم مطلع شد، گفت: پسر من را می‌فرستم که تو را نزد «حاج میرزا اسدالله طیب شیرازی» ببرد و نام پزشکان دیگری را هم برد، ولی من جوابی ندادم! نیم ساعت به غروب روز پنج‌شنبه، حالم سخت شد و شکمم از اثر نفخ می‌خواست بترکد و جانم در آید و گویا کسی با کلبتین اعضاء و احشایم را از درون می‌کشید! پس به مرگ خود یقین کردم از زندگی نومید شدم و با خود گفتم: اگر خدا مهلت دهد خود را به درون حرم می‌کشم، تا در آنجا بمیرم تا ذخیره‌ای برای آخرت من باشد و مردم پس از مرگ، برایم طلب رحمت و آمرزش کنند و پس از آن، با تصمیم مردن، قصد حرم کردم! چون دیدم زوار بسیارند، به سمت پایین پا آمدم و به شبکه‌های ضریح چسیدم و ضریح را بوسیدم. سپس چون از ازدحام مردم بی‌تاب شدم، کنار آمدم و به دیوار تکیه کردم ولی باز تاب نیاوردم و ساعتی برای استراحت در ایوان آمدم و نشستم. چون نماز جماعت برپا شد، مرا از آنجا راندند و آمدم در صحن سمت بالا سر و چون قدری دردم تخفیف یافته بود، حدود نیم ساعت استراحت کردم. وی پس از شرح مفصلی درباره‌ی رفت و آمدش در حرم و صحن و ایوان تا ساعت نه شب - که حرم خلوت شد - می‌گوید: در صحن، در کنار پنجره‌ی بالاسر، عبا به سر کشیدم و خوابیدم. در خواب دیدم که در اتاق هستم و شخصی می‌گوید: برخیز که وقت زیارت است. گفتم: حال ندارم! اکنون از زیارت برگشتم و نفسم تنگی دارد، شکم و پشتم درد دارند، نمی‌توانم گام بردارم، [صفحه ۴۳۰] زهارم درد می‌کند! باز آن شخص گفت: برخیز! وقت زیارت است. از جا برخاستم و در اتاق را باز کردم و به صحن مدرسه آمدم. دیدم دنیا روشن است! با خود گفتم: آنقدر خوابیدم تا روز شد و سپس از اینکه آن شخص مرا بیدار کرد، تشکر کردم و از مدرسه بیرون آمدم. وقتی که به باب سلطانی صحن رسیدم، دیدم جمعیت بسیار در صحن هستند که تعداد آنها را کسی جز خدا نداند. گفتم: سبحان الله، راه کربلا برای زوار آزاد شده است؟ اینها کی در کربلا جمع شدند؟ من که دیشب آنها را در هنگام خروج از حرم ندیدم! سپس به صحن وارد شدم و تعجب کردم! زیرا بزرگی صحن ده برابر صحن کنونی و پر از جمعیت بود. پشت بام صحن هم پر از جمعیت بود و نور از اطراف صحن به آسمان می‌تابید و همه جا مانند روز روشن بود. از این ازدحام جمعیت، تعجب کردم و از شخصی پرسیدم: شیخنا، منع زوار برداشته شده است؟ این همه خلق از کجا آمده‌اند؟! او گفت: منع زوار چیست؟! مگر تو اینها را نمی‌شناسی؟ گفتم: نه! بحق این امام بزرگ آنها را نمی‌شناسم. گفت: اینان ارواح انبیاء و اولیا و مؤمنان و صالحان و علما و شیعیان حضرت علی هستند که از وادی السلام به زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام آمدند. چون این سخن را شنیدم، گفتم: بحق این امام بزرگوار به من راه دهید، زیرا مریضم و می‌خواهم امام علیه‌السلام را زیارت کنم، آنها برای من راه باز کردند و من با تکیه بر آنها، خود را زیر چهلچراغ رساندم و دیدم همه‌ی آنها گرد ضریح می‌گردند و طواف می‌کنند و در زیر چهلچراغ در صف می‌ایستند و زیارت می‌کنند و تعظیم می‌کنند و عقب [صفحه ۴۳۱] عقب برمی‌گردند و سپس از در قبله می‌روند و وقتی که به یکدیگر می‌رسند، دست می‌دهند و یکدیگر را در آغوش می‌کشند! پرسیدم: اینها از در قبله به کجا می‌روند؟ گفتند: به زیارت حضرت امام رضا علیه‌السلام می‌روند؟! پریشانم بیشتر شد و با خود گفتم: من هم می‌روم و زیارت می‌کنم و اصلاً به کفشداران مراجعه نمی‌کنم. مستقیماً به سمت ایوان آمدم و می‌خواستم به ایوان بروم، ولی نتوانستم. یکی از آنها مرا برداشت و در ایوان گذاشت. در آنجا جمعی را دیدم که از ایوان تا در رواق صف بسته‌اند و در میان خود کوچه داده‌اند و آثار بزرگواری از آنها نمایان است. آرام به رواق آمدم و دیدم پرده‌ی آویخته بر در میانه‌ی حرم، بالا زده شده و پرده دیگری برابر ضریح مطهر آویخته است و آن امام مظلوم علیه‌السلام در میان ضریح ایستاده‌اند و پرتو جلالشان مانع از دیدار جمال ایشان است. پیرمردی سپید موی نیز با جامه‌ی عربی تکیه به دیوار داده و چون بنده ذلیل در برابر آن حضرت ایستاده است. من با حال منقلب کم‌کم راه رفتم تا به حرم

داخل شوم. چون خواستم وارد شوم، شخصی گفت: داخل حرم مرو! گفتم: نمی‌بینی که بیمارم و می‌خواهم امام علیه‌السلام را زیارت کنم؟ دوباره او گفت: الان داخل مرو! گفتم: چرا؟ گفت: حضرت زهرا علیها‌السلام و خدیجه‌ی کبری علیها‌السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه‌السلام در حرم هستند. و فهمیدم که پیغمبرانی که نیاکان ائمه علیهم‌السلام هستند، در حرم آمدند و پیغمبران دیگر در بیرون حرم هستند! چون این سخن را شنیدم، پریشان شدم و عقب عقب به در رواق برگشتم و پشت به دیوار دادم و خوار و متواضع و دست به سینه ایستادم و گفتم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک! در این هنگام دیدم شیخ سپید مویی از حرم بیرون آمد در برابرم ایستاد و گفت: تو [صفحه ۴۳۲] بیمار هستی؟ گفتم: آری. گفت: با اینحال و با این بیماری به زیارت آمدی؟ گفتم: آری. دو ماه است که با این حال به زیارت آمده‌ام و اکنون کارم سخت و صبرم تمام شده است و هر چه از امام علیه‌السلام شفا خواستم، به من شفا نداده‌اند و از ایشان مرگ خواستم، این خواسته را هم عنایت نکردند. سه بار گفت: صبر کن! گفتم: شیخنا، تو از رنج بیماریم آگاه نیستی و گرنه نمی‌گفتی صبر کن! به حق رسول الله، نمی‌توانم صبر کنم! سپس او به جای خود در حرم مطهر برگشت. من با خود گفتم: در رواق پایین پا بروم و قبر آقا باقر و سید علی را زیارت کنم، سپس آمدم و آنها را زیارت کردم و رواق هم پر از جمعیت بود. آنگاه سر قبر ابراهیم پسر امام هفتم علیه‌السلام آمدم و او را هم زیارت کردم و دور زدم تا به ضریح حبیب بن مظاهر علیه‌السلام رسیدم. و در همان جای اول ایستادم و خواستم او را زیارت کنم، باز آن شیخ آمد و دو مرتبه گفت: صبر کن! گفتم: به حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌توانم صبر کنم! مرضم یکی دو تا نیست و دیگر تاب ندارم. باز هم گفت: صبر کن برای تو بهتر است. باز امام علیه‌السلام را به حق عصمت مادرش، شهادت پدرش و به جوان مدفون در پایین پایش قسم دادم که مرا شفا دهد یا مرگم را بخواهد تا خلاص شوم، زیرا که دیگر تاب ندارم. آن شیخ گفت: تاب صبر نداری؟ گفتم: نه، ای شیخ! شیخ در این لحظه گفت: تو را شفا دادند! چون آن شیخ به حرم برگشت، با خود گفتم: شاید او متولی حرم باشد و سپس توجه کردم و شیخ بزرگوار سپید مویی را دیدم که در کنارم ایستاده بود. به او گفتم: شیخنا، این شیخ محاسن سپید، که از حرم بیرون آمد، متولی حرم است؟ گفت: او را نشناختی؟ گفتم: نه گفت بیش از یک ساعت به او متوسل شدم و او را نشناختی؟! گفتم: به حق این امام بزرگوار علیه‌السلام او را نشناختم! گفت: او حبیب بن مظاهر است. [صفحه ۴۳۳] افسوس خوردم که کاش او را شناخته بودم و به دامن او چسبیده بودم! سپس دست در جیب کردم، سه مجیدی در آن بود که هر کدام پنج قران ایرانی است و با افسوس گفتم: کاش او را شناخته بودم و اینها را به او داده بودم، تا بر امام حسین علیه‌السلام نثار کند. در این هنگام دیدم که امام علیه‌السلام می‌فرمود: آنها را به خدام حرم بده! گفتم: یا بن رسول الله، آنها را نمی‌شناسم! حضرت علیه‌السلام با انگشت اشاره کردند و فرمودند: به آن کلیددار بده، رو برگردانم و در بیرون در قبله، مردی ریش سفید را دیدم که دست به سینه در برابر حرم ایستاده بود آنگاه امام علیه‌السلام فرمودند: «به دوستان و امنای ما بگو که در اقامه‌ی مصیبت ما اهتمام ورزند!» به آن شیخ که پهلویم بود گفتم: از کجا دانستی که من بیش از یک ساعت به حبیب بن مظاهر علیه‌السلام متوسل شدم؟ گفت: دیدم، شرم کردی که از نامش پرسسی! و سپس او از من جدا شد و از شخص دیگری نام او را پرسیدم. گفت: او هانی بن عروه علیه‌السلام بود! دوباره پریشان شدم و افسوس خوردم که چرا او را نشناختم و به دامن او نچسبیدم. آنگاه پشت به دیوار دادم و گفتم: السلام علیک یا ابا عبدالله. ناگاه آواز مؤذن بلند شد و من بیدار شدم و در پا و پشت و زهارم دردی نبود! و نفسم تنگ نبود و شکمم نفخ نداشت! بر خود لرزیدم و نشستم و کمر بند روی رانم افتاد! چشمم را مالیدم و گفتم: شاید خوابم؟! چون چنین دیدم، داد زدم و گفتم: یا حسین! سپس برخاستم و وضو گرفتم و قضیه‌ی شفای من منتشر شد و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. مرحوم نوری می‌فرماید: خود راوی، این بیمار را در کربلا دیده بود. بسیاری از مجاوران و زوار کربلا نیز او را دیده بودند. سید حسن (راوی این قضیه) گفت: من که او را روز شنبه دیدم، نمی‌پنداشتم که او همان بیماری است که روز چهارشنبه‌ی گذشته [صفحه ۴۳۴] دیده بودم. زیرا آن روز چهره‌اش تابان و سرخگون و شکمش معتدل بود با اینکه روز چهارشنبه

چهره‌اش بی‌نهایت زرد و شکمش چون خیکی باد کرده بود. [۲۲۶].

ملحقات بخش ۱۴ در این کتاب

موضوع: ۱- عطای حاجات آیه الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره، شماره قضیه: ۲۴۰ موضوع: ۲- عطای پول با برکت به سید حسین، پدر یکی از خدام، شماره قضیه: ۲۴۲ موضوع: ۳- پیدا شدن کیسه‌ی پول شخص زائر به برکت امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۶۷ موضوع: ۴- زنده شدن پسر ملا عبدالحسین خوانساری، به واسطه‌ی دعای پدرش در حرم مطهر، شماره قضیه: ۱۴۷ موضوع: ۵- زنده شدن حاج میرزا خلیل تهرانی به واسطه‌ی دعای امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۵۰ موضوع: ۶- عطای قرائت قرآن و مفاتیح به ملا- علی کازرونی، شماره قضیه: ۲۴۱ موضوع: ۷- شفای فرزند مردی، که خدام او را بیرون کردند، شماره قضیه: ۱۰۴ موضوع: ۸- شفای شخصی که مورد غضب حضرت ابوالفضل علیه‌السلام قرار گرفته بود، در حرم امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۸۰ [صفحه ۴۳۷]

گرفتن حاجات و شفا در حرم حضرت ابوالفضل

عطای شدن حاجت شیخ عبدالرحیم شوشتری به دست مرحوم شیخ انصاری

علامه شیخ عبدالرحیم شوشتری (متوفی ۱۳۱۳) از شاگردان شیخ انصاری قدس سره فرمود: پس از زیارت حضرت اباعبدالله علیه‌السلام به زیارت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشرف شدم. زائری را دیدم که پسر مسلول خود را به شبکه‌ی ضریح مقدس آن حضرت ارتباط داده و با توسل و تضرع شفای او را خواهان بود، یک مرتبه دیدم پسر بلند شد «و یصیح: شافانی العباس!» فریاد می‌زد: عباس مرا شفا داد! بی‌درنگ مردم ازدحام کردند و لباسش را برای تبرک قطعه قطعه نمودند. وقتی که این کرامت را به چشم خود دیدم، به ضریح مطهر چسبیدم و با عصبانیت عرض کردم: عرب جاهلی را شفا می‌دهید و مسرور می‌گردانید و من که با تحمل زحمات علم و معرفت را تحصیل کرده‌ام و با ادب در برابرتان تمنا می‌کنم، حاجتم را [صفحه ۴۳۸] نمی‌دهید و محرومم برمی‌گردانید؟ اگر نیازمندی مرا رفع نکنید، ابداً به زیارتتان نخواهم آمد! وقتی از حال عصبانیت آرامش یافتم، از تجاسر و سوء ادب خودم، به ساحت پروردگار استغفار نمودم و از محضر آن حضرت، یقین و هدایت خواستم. بالاخره وقتی به نجف اشرف برگشتم شیخ مرتضی انصاری (قدس الله روحه) به ملاقات مفتخرم فرمود و دو کیسه پول به من داد و گفت: این آن چیزی است که از حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام مسئلت کردی (منزلی برای خود خریداری کن و به حج بیت الله مشرف شو!) و توسل من به آن حضرت برای همین دو حاجت بود. [۲۲۷].

برداشتن مالیات از املاک سید هادی قزوینی

عالم مذهب و ثقة، آقای سید عباس بطاط البصرای، به نقل از استادش، عالم جلیل و فقیه نبیل مرحوم آقا شیخ عباس مظفر نجفی قدس سره از قول مرحوم شیخ محسن السعدون، کرامت مهمی را به شرح زیر نقل کرد: مرحوم شیخ محسن السعدون می‌گوید: سید جلیل القدر مرحوم سید هادی قزوینی، نواده‌ی سید الفقهاء و المجتهدين آقا سید مهدی قزوینی حلی قدس سره، هر ساله در دهه‌ی اول محرم، مجلس با شکوهی به عنوان عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام برپا می‌کرد و همه‌ی طبقات مردم در آن مجلس شرکت می‌کردند. سید هادی قزوینی، در شهر طویریج و حومه آن (در سه فرسخی کربلا)، شخصیت [صفحه ۴۳۹] و نفوذ کاملی داشت و از حیث داشتن ثروت بسیار و زمین‌های وسیع زراعتی، ممتاز بود. از این روی، افراد زیادی در مجلس وی شرکت

می‌جستند. من (شیخ محسن) نیز هر سال تمام ایام دهه را در مجلس وی حضور می‌یافتم و می‌دیدم آقا سید هادی در روز هفتم محرم الحرام، وقتی که منبری مصیبت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام را می‌خواند، منقلب می‌شد و گریه‌ی عجیبی می‌کرد، تا از حال می‌رفت و حدود عصر، حالش به جا می‌آمد! این مطلب برای جمعی از مؤمنین موجب سؤال شده بود، ولی جرأت نمی‌کردیم سؤال کنیم، چون سید دارای هیبت بود. تا این که در یکی از همین سال‌ها وقتی حالت سید را در روز هفتم محرم دیدم، تصمیم گرفتم سبب گریه‌ی زیاد و خلاف متعارف ایشان را در روز هفتم، در هنگام خواندن مصیبت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام جویا شوم. وقتی از ایشان علت این امر را سؤال کردم، در جوابم گفت: چه کاری داری؟ و چرا از این مطلب سؤال می‌کنی؟ و اصرار زیاد نمودم که علت این امر را برایم توضیح دهد. و نهایتاً در جوابم فرمود: من هر چه دارم از حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام است. می‌دانی که من زمین کشاورزی دارم و کل مخارج سالانه‌ی خود و خانواده‌ام و نیز مهمانان زیادی که در طول سال دارم، همه از عایدات این زمین است. من سالها بود که به حکومت مالیات نمی‌پرداختم، تا این که حاکمی از طرف حکومت عثمانی بغداد، در کربلا منصوب گشت و از همان آغاز اعلام کرد که افراد باید مالیات زمین خویش و همچنین تمامی بدهی‌های سالهای گذشته‌شان را بدهند. وی ده روز برای این کار مهلت داد و تهدید کرد که اگر در ظرف این مدت، کسی مالیاتش را پرداخت نکند؛ زمینش مصادره می‌شود و به دیگری واگذار خواهد گشت. [صفحه ۴۴۰] من سخت در مشکل قرار گرفتم و مع‌الاسف هیچ راهی هم نبود که بتوان حاکم را از نظرش منصرف کرد، لذا تصمیم گرفتم برای رهایی از شر این حاکم، به نجف اشرف بروم و به جدم حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام متوسل گردم. از (طویرج) به نجف اشرف رفتم و به مدت سه شبانه روز خودم و همراهانم در حرم ماندیم و طی این مدت به حضرت متوسل شدم و نتیجه‌ای ندیدم. ناراحت شدم و از نجف به کربلا رفتم و آنجا در منزل حرم حضرت سیدالشهداء صلوات الله و سلامه علیه، سه شبانه روز، با همراهان در حرم ماندم و متوسل شدم و گریه کردم، ولی باز نتیجه‌ای ندیدم. لذا آنجا را نیز ترک کردم، و به حرم حضرت باب الحوائج، ابوالفضل العباس علیه‌السلام رفتم و یک شب خودم و همراهانم در حرم ماندیم و من ضریح حضرت را گرفتم و متوسل به ایشان شدم و گریه کردم. اواخر شب خوابم برد. در عالم خواب خود را در حرم حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام نزدیک قبر جناب حبیب بن مظاهر علیه‌السلام یافتم، و دیدم حضرات خمسه طویه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیرمؤمنان، حضرت فاطمه زهراء، امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام نشسته‌اند: خواستم حرکت کنم، و خودم را به آنها برسانم، دیدم قادر به حرکت نیستم! خواستم فریاد بزنم، زبانم بسته شد. در این اثنا، دیدم اسب سواری وارد صحن حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام شد و از اسب به زیر آمد. سوار مزبور که قد رشیدی داشت و اوصافش همان طور بود که اهل منبر درباره‌ی شمائل حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌گفتند، وارد حرم شدند و به خمسه‌ی طویه علیهم‌السلام سلام کردند و دست همه‌ی آنها را بوسیدند، سپس پشت سر امام حسین علیه‌السلام آمدند و نشستند و در گوش آن حضرت آهسته چیزی گفتند که من ملتفت نشدم و آنگاه رفتند و در مقابل آنان نشستند. [صفحه ۴۴۱] حضرت امام حسین علیه‌السلام رو به جدشان حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردند و عرض نمودند: «یا جداه، ابوالفضل العباس می‌گوید امشب سید هادی آمده و به من متوسل شده است و حاجتش را می‌خواهد». رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جواب امام حسین علیه‌السلام عبارتی را فرمودند، که فهمیدم حاجتم روا نمی‌شود. مجدداً حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام نزد برادرشان امام حسین علیه‌السلام آمدند و در گوش آن حضرت آهسته چیزی گفتند. امام حسین علیه‌السلام این بار روی به حضرت عباس علیه‌السلام کردند و فرمودند: شما خودتان با جدم صحبت کنید. حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام آمدند و مجدداً دست مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بوسیدند و دو زانو در مقابل آن حضرت نشستند (و قریب به این مضمون) عرض کردند: یا رسول الله، من در بین مردم به باب الحوائج معروف شده‌ام و شیعیان درباره‌ی حوائجشان به من رجوع می‌کنند. شما از خدا بخواهید که مردم فراموش کنند من باب الحوائج هستم، تا دیگر کسی به من رجوع نکند! در این هنگام پیامبر

گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را در بغل گرفتند و بوسیدند و ایشان ملاطفت کردند و این آیه شریفه را خواندند: «یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ». سید هادی می گوید: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را خواندند، در همان عالم خواب فهمیدم که حاجتم روا شده است! از خواب بیدار شدم و ضریح مقدس ابوالفضل العباس علیه السلام را در بغل گرفتم و گریه کردم و سپس به همراهانم گفتم: حاجتم روا شد! آنها تعجب کردند و من در همان سحر، به طوریریج برگشتم. روز سوم، چنان که عادت بود، قبل از اذان صبح بیدار شدم و برای گرفتن وضو کنار حوض رفتم. در اثنای وضو، دیدم کالسکه‌ای آمد. نگاه کردم، دیدم حاکم کربلا است [صفحه ۴۴۲] و دو بچه همراه وی هستند و خیلی خسته به نظر می‌رسد! او را در مهمانخانه بردم و در آنجا حاکم رو به من کرد و گفت: شکایت مرا به حضرت عباس علیه السلام کردی؟! الان سه شب است حضرت عباس علیه السلام به خوابم می‌آیند و می‌فرمایند: «برو سید هادی را راضی کن، و الا این دو فرزندات را خفه می‌کنم!» لذا من تمام مالیات زمین را که مبلغ هزار لیره طلاست، به تو بخشیدم. سپس صد لیره هم هدیه به من داد و رفت. از آن تاریخ تاکنون دیگر کسی برای گرفتن مالیات، سراغم نیامده است، با این که حکومت عثمانی منقرض شد و حکومت انگلیس آمد و انگلیسی‌ها هم برای گرفتن مالیات، بعد از مدتی جای خود را به دیگران دادند. در اینجا سید هادی قزوینی رو به شیخ محسن می‌کند و می‌گوید: یک شب من نزد ضریح ابوالفضل العباس علیه السلام بودم و ایشان حاجت مرا روا کردند! لذا من هر چه دارم از برکت آن حضرت است. [۲۲۸].

به برکت حضرت عباس مادری فرزند گمشده‌اش را یافت

مؤلف کتاب «گلستان معارف» آقای غلامرضا اسدی مقدم می‌نویسد: زمانی که در دزفول بودم، زنی در همسایگی ما می‌زیست که تنها یک پسر به نام «عنبر» داشت. شوهرش آن زمان وفات کرده بود و مع‌الأسف به علت نامعلومی این تنها پسر نیز از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. خانم مزبور، حدود بیست سال، تنها و با فقر و فلاکت و گریه و زاری سر کرد، تا اینکه یک سال، همراه با دو زن دیگر از آشنایانش، برای زیارت عتبات به عراق رفت. [صفحه ۴۴۳] روزی در کربلا بعد از زیارت امام حسین علیه السلام به زیارت ابوالفضل العباس علیه السلام می‌روند، مادر عنبر به شدت گریه می‌کند و در حالی که فرزند مفقود شده‌ی خود را از آن حضرت می‌خواهد، بیهوش می‌شود. آن دو زن او را از حرم خارج می‌کنند و در صدد برمی‌آیند که او را به دکتر برسانند. در کنار خیابان، یک تاکسی را صدا می‌زنند. راننده آنها را سوار می‌کند و می‌پرسد: کجا می‌روید؟ می‌گویند: این زن که پسرش گم شده است در حرم گریه‌ی زیادی کرده و از حال رفته است، می‌خواهیم او را به دکتر برسانیم. راننده می‌پرسد شما اهل کجایید؟ می‌گویند: اهل دزفول. می‌پرسد: کدام محله؟ پاسخ می‌دهند: محله‌ی مسجد. می‌پرسد: اسم این زن چیست؟ می‌گویند: فلان. می‌پرسد اسم پسر گمشده‌اش چیست؟ می‌گویند: عنبر. راننده که فردی غیر از عنبر نبوده است، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، ماشین را کنار خیابان خاموش می‌کند و می‌گوید: من عنبر هستم، و این خانم هم مادر من است. هر دو پیاده می‌شوند و مادر، عنبر را می‌شناسد. آنها یکدیگر را در آغوش می‌کشند و سپس عنبر آنها را به منزلش می‌برد! [۲۲۹].

طفل در رحم، به پاکی مادرش شهادت داد

مرحوم آیت الله فاطمی قمی، از پدرش سید اسحق، نقل می‌کرد که ایشان کرارا می‌فرمود: کرامت زیر را از حضرت ابوالفضل علیه السلام، اگر به دو چشم ندیده باشم، کور شوم! و [صفحه ۴۴۴] اگر به دو گوشم نشنیده باشم، کر شوم! روزی در حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام مشرف بودم ناگهان دیدم جمعیت زیادی از اعراب در عقب سر دختری، سراسیمه وارد حرم مطهر شدند و حرم مملو از جمعیت شد! آن دختر به ضریح منور چسبیده بود و با صدای بلند کلماتی جسورانه می‌گفت و توجه زائرین را

به خود جلب کرده بود. ناگاه دیدم اهل حرم ساکت شدند، به طوری که گویی نفسهای همگی قطع شد! یک مرتبه صدایی که همه آن را شنیدند برخاست که گفت: «پدرم، شوهر مادر من است!» صدا از همان طفلی بود که در رحم آن دختر بود! با شنیدن صدا، ناگهان صدای هوسه و لهله در حرم بلند شد و مردم به این دختر هجوم آور شدند. خدام حرم، دختر را به زحمت از دست مردم بیرون آوردند و نجات دادند و به بقعه‌ای که مرکز کلیددار آستانه مقدسه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بود، بردند. کلیددار آنجا، مرحوم سید حسن (پدر محرم آقا سید عباس) بود و من با ایشان سابقه‌ی دوستی داشتم. پس از آنکه آن دختر را بردند و بقعه خلوت شد، خدمت ایشان رفتم و قضیه‌ی آن دختر را از ایشان سؤال کردم. سید حسن فرمودند: این جماعت، طائفه‌ای از اعراب بادیه نشین اطراف کربلا هستند و این دختر معقوده‌ی پسر عمویش بود. در بین اعراب قضیه‌ی نامزد بازی خیلی زشت و ننگین است، و اگر کشف شود، چه بسا منجر به خونریزی می‌شود، به علت محروم بودن جوان از ملاقات با عیال خود، یا به علت اینکه با پدر زنش کدورتی پیدا کرده بود، می‌خواست او را ننگین کند. جوان مراقب دختر بوده است و یک موقع در مکان خلوتی، وی را ملاقات کرده و با او همبستر شده است و سپس از ترس اذیت پدر زن، فرار کرده و مدتی مخفی گشته تا حمل دختر ظاهر شده است. بستگان دختر وقتی از حمل دختر مطلع می‌شوند، در [صفحه ۴۴۵] مقام استفسار برمی‌آیند و او می‌گوید: از شوهرم حمل برداشته‌ام! آنها این موضوع را با جوان در میان می‌نهند و او از ترس یا به خاطر ایذاء عمویش، بکلی منکر قضیه می‌شود. بستگان دختر، اراده‌ی کشتن دختر را می‌نمایند و او هر قدر التماس می‌کند، نتیجه نمی‌بخشد. آخر الامر می‌گوید: حضرت ابی‌الفضل علیه‌السلام را حکم قرار می‌دهیم، هر چه آن جناب حکم کند، آماده‌ام. لذا خدمت آن حضرت آمد تا بین او و دیگران حکمیت کند و با عنایت حضرت، بچه‌ای که در رحم وی بود، اقرار به پاکی مادرش نمود. [۲۳۰].

یاد دادن استخاره با تسبیح به خانمی که می‌خواست از راه حرام کسب معاش نکند

حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی اسلامی، فرزند مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ عباس علی اسلامی - بنیانگذار جامعه‌ی تعلیمات اسلامی در تهران - اظهار داشتند: داستانی را بعضی از دوستان، از جناب آیه الله سید عبدالکریم کشمیری نقل نمودند که مشتاق شدم آن را بدون واسطه از خود ایشان بشنوم. بدین منظور به محضرشان مشرف شدم. آقای کشمیری، که در نجف می‌زیستند، مورد مراجعه‌ی اقشار مختلف مردم بودند و اکثراً از ایشان طلب استخاره می‌شد. ضمناً استخاره‌ی ایشان با تسبیح صورت می‌گرفت [صفحه ۴۴۶] و مکونات قلبی افرادی را که مراجعه می‌کردند و استخاره می‌خواستند، بیان می‌کردند! ایشان صبحها قریب دو ساعت به ظهر مانده، در یکی از ایوانهای صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌نشستند و افراد مختلف در این موقع برای گرفتن استخاره به ایشان مراجعه می‌کردند. آقای کشمیری نقل کردند که: مدتی بود می‌دیدم زنی با عبای سیاه و حالت زنان معیدی (به زنانی که در چادرها و یا در روستاها زندگی می‌کنند، معیدی می‌گویند) زیر ناودان طلا می‌نشیند و زنها به او مراجعه می‌کنند و او نیز با تسبیحی که به دست دارد، بر ایشان استخاره می‌گیرد! این حالت نظرم را جلب کرد. روزی به یکی از خدام صحن مطهر گفتم: هنگام ظهر که کار این زن تمام می‌شود، او را نزد من بیاور، من از او سؤالاتی دارم. خادم مزبور، یک روز پس از اینکه کار استخاره‌ی آن زن تمام شد، او را نزد من آورد. از او سؤال کردم: تو چه می‌کنی؟ گفت: برای زنها استخاره می‌گیرم! گفتم: استخاره را از چه کسی آموختی؟ چه ذکری می‌خوانی؟ و چگونه مسائل را به مردم می‌گویی؟ گفت: من داستانی دارم، و شروع به تعریف آن داستان کرد و گفت: من زنی بودم که با شوهر و فرزندانم زندگی عادی را می‌گذراندم. شوهرم در اثر حادثه‌ای از دنیا رفت و من با چهار فرزند یتیم، ماندم. خانواده‌ی شوهرم، به این عنوان که من بدشگون هستم و قدم من باعث مرگ پسرشان شده است، مرا از خود طرد کردند! خانواده‌ی خودم هم اعتنایی به مشکلات مادی من نداشتند، لذا زندگی را با زحمات زیاد و رنج فراوان می‌گذراندم. ضمناً از آنجا که زنی جوان بودم، طبعاً دامهایی نیز برای انحرافم گسترده می‌شد، و]

صفحه ۴۴۷] چندین مرتبه بر اثر تنگناهای اقتصادی و احتیاجات مادی نزدیک بود که به دام بیفتم و به فساد کشیده شوم و تن به فحشا بدهم. ولی خداوند کمک نمود و از گناه خودداری کردم، تا اینکه روزی بر اثر شدت احتیاج و گرفتاری، تصمیم گرفتم که چون زندگی برایم طاقت فرسا شده بود و دیگر چاره‌ای نداشتم، تن به فحشا بدهم! من تصمیم خود را گرفته بودم! اما این بار نیز خدا به فریادم رسید و مرا نجات داد. در بین ما رسم است که اگر حاجتی داریم، به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام می‌آییم و سه روز اعتصاب غذا می‌کنیم تا حاجتمان را بگیریم! و اکثراً هم حاجت خود را می‌گیرند. من نیز تصمیم گرفتم، به ساحت مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام متوسل شوم و اعتصاب غذا کنم! به حرم حضرت عباس علیه السلام رفتم و دست توسل به دامنش زدم و کنار ضریح آن حضرت اعتصاب غذا را شروع کردم. بالا-خره روز سوم، در کنار ضریح خوابم برد و حضرت ابوالفضل علیه السلام به خوابم آمدند و حاجتم را برآوردند و فرمودند: «تو برای مردم استخاره بگیر!» عرض کردم: من که استخاره بلد نیستم. فرمودند: «تو تسبیح را به دست بگیر! ما حاضر هستیم و به تو می‌گوییم که چه بگویی!» از خواب بیدار شدم و با خود گفتم: این چه خوابی است که دیده‌ام؟! آیا به راستی حاجت من روا شده است دیگر مشکلی نخواهم داشت؟! مردد بودم که چه کنم؟! بالا-خره تصمیم گرفتم که اعتصابم را بشکنم و از حرم خارج شوم و بینم چه می‌شود؟! از حرم خارج شدم و داخل صحن گردیدم. از یکی از راهروهای خروجی که می‌گذشتم، زنی به من برخورد کرد و گفت: خانم، استخاره می‌گیری؟! تعجب کردم، که این زن چه می‌گوید؟! معمول نیست که زن برای کسی استخاره بگیرد، آن هم زنی معیدی و چادرنشین و بیابانی! ارتباط این خانم با خوابی [صفحه ۴۴۸] که دیدم و دستوری که حضرت به من دادند، چیست؟! آیا این خانم از خواب من مطلع است؟! آیا از طرف آن حضرت مأمور شده است؟! بالا-خره، به او گفتم: من که تسبیح برای استخاره ندارم. فوراً تسبیحی به من داد و گفت: این تسبیح را بگیر و استخاره کن! دست بردم و با توجهی که به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام داشتم، مشتی از دانه‌های تسبیح را گرفتم! دیدم که آن حضرت علیه السلام در مقابلم ظاهر شدند و فرمودند که به این زن چه بگویم؟! مطالب را گفتم و او رفت. از آن تاریخ، من هفته‌ای یک روز به این محل زیر ناودان طلا می‌آیم و زنانی که وضع استخاره‌ی مرا می‌دانند، نزد من می‌آیند و من برایشان استخاره می‌گیرم و بابت هر استخاره پولی به من می‌دهند. ظهر که می‌شود، با پول حاصله، وسایل معیشت خود و فرزندانم را تهیه می‌کنم و به منزل برمی‌گردم. داستان عجیب و کرامت بالایی بود. توجه حضرت ابوالفضل علیه السلام به یک زن بی‌سواد، بر اثر تقوا، آیا ترس از خدا و پرهیز از گناه، می‌تواند این همه اثر داشته باشد؟! اولیای ما این همه به تقوای انسانها توجه دارند و در پاداش آن، چه الطافی که نمی‌کنند! باری، داستان را که گفتم، بلند شد و رفت. بعداً، به این فکر افتادم که باز از این زن سؤال کنم و بینم چه عنایت دیگری به او شده و چه چیزهای دیگری را دیده یا درک کرده است؟! با یکی از رفقا، در صدد برآمدیم که هفته‌ی دیگر که او کارش تمام می‌شود، به دنبالش برویم و محل سکناش را یاد بگیریم! هفته‌ی بعد، به دنبال او روان شدیم. او می‌رفت و ما هم به دنبال او حرکت می‌کردیم و مواظب بودیم که او را گم نکنیم. داخل بازاری شد که اکثراً زنان، فروشنده و خریدار بودند. همگی، عباهای سیاه یک شکل و یک قواره بر تن داشتند، به نحوی که تشخیص او بر ما مشکل شد و ناچار شدیم که سعی کنیم از روبرو او را شناسایی [صفحه ۴۴۹] نماییم و مواظبش باشیم! او نشست تا قدری بامیه سوا کند و بخرد. قدری از عبایش هم از پایش کنار رفته بود. یکباره متوجه شد که ما او را نگاه می‌کنیم و مواظب او هستیم. عصبانی شد و با ناراحتی برخاست و بدون اینکه چیزی بخرد از آن محل خارج شد! ما تصمیم گرفتیم باز هم تعقیبش کنیم، ولی با کمال تعجب دیدیم که بر جا خشکیده‌ایم و اصلاً توان حرکت نداریم! بالاخره سعیمان بی‌حاصل بود. متوقف ماندیم ولی چشمانمان آن زن را تعقیب می‌کرد. او می‌رفت تا اینکه به پیچی رسید و از نظرمان غایب شد. آنگاه پاهای ما آزاد شد و توانستیم راه برویم، ولی دیگر او از تیررس نگاه ما دور شده بود و دسترسی به او نداشتم! این‌ها، آثار معنوی دوری از گناه است که اگر انسان سعی کند در مقابل شدايد، صبورانه مقاومت ورزد و گرد گناه نگردد، این چنین مورد توجه اولیانش قرار می‌گیرد که قدرت پیدا می‌کند با یک توجه، دو عالم جلیل

القدر را این چنین بر زمین میخکوب کند! [۲۳۱].

آزاد سازی عروس از دست حرامیان و رساندن او به حرم مطهر در هنگام حضور نادرشاه

خطیب بزرگوار و مدافع مکتب اهل بیت علیهم‌السلام، آقای سید حسین فالی اظهار داشتند: جد مادری این جانب، مرحوم حاج شیخ حسن حائری، که در کربلا معروف به شیخ حسن کوچک بود، از منبرها و خدمتگزاران با اخلاص حضرت اباعبدالله [صفحه ۴۵۰] الحسین علیه‌السلام بود، که مردم او را به تقوی و ایمان می‌شناختند. ایشان می‌فرمود: در کتاب اسرارالسلطنین، که نسخه‌ی خطی آن در خزانه‌ی حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام موجود است، خواندم: نادرشاه وزیری شیعه به نام «میرزا مهدی» داشت. زمان که نادر هند را فتح کرد، میرزا مهدی از او اجازه خواست که از هند برای زیارت عتبات مقدسه به عراق مشرف گردد. نادرشاه او را به مسخره گرفت که، شما شیعیان مرده پرست هستید! شخصی را که صدها سال قبل از دنیا رفته است، بر سر قبرش می‌روید و به وی سلام می‌کنید...! میرزا مهدی وزیر گفت: اینها اگر چه در ظاهر مرده‌اند، ولی کارهایی می‌کنند که از عهده‌ی زنده‌ها بر نمی‌آید و مردم آن را کرامت و معجزه می‌نامند. از جمله کرامات مولا-امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام این است که سگ چون حیوانی نجس است به قبر مطهر ایشان نزدیک نمی‌شود و از آن عجیتر، (شراب) است که چون به آنجا می‌برند فاسد می‌گردد و اثر خمریت و مستی از آن زایل می‌شود! نادرشاه پس از شنیدن این مطلب گفت: اگر چنین است که تو می‌گویی، من هم با تو می‌آیم تا از نزدیک این کرامت و معجزه را مشاهده نمایم! چند بعد نادر به طرف عراق حرکت کرد. چون به محدوده‌ی حرم مطهر مولا امیرالمؤمنین علیه‌السلام رسید، شرابی را که از قبل در ظرفی مخصوص گذاشته، و در آن را مهر کرده بودند، تا کسی نتواند در آن تصرف کند، طلب کرد. زمانی که آن را آوردند دید بوی تند و همچون بوی سرکه از آن متصاعد می‌شود و چون آن را چشید، دید سرکه شده است! سپس یک سگ طلب کرد. سگ را آوردند، ولی هر چه سعی و تلاش کردند تا آن حیوان را وارد محوطه و محدوده‌ی حرم مطهر کنند، نتوانستند. حیوان، دستهای خود را به زمین فشار می‌داد و هرچه، ریسمان وی را می‌کشیدند فایده‌ای نداشت، تا اینکه [صفحه ۴۵۱] ریسمان پاره شد و حیوان آزاد شد و به عقب برگشت. نادرشاه، که این صحنه را دید، در مقابل عظمت امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام سر تعظیم فرود آورد و گفت: حال که چنین است، می‌خواهم به جای این حیوان، زنجیری به گردن خود من بیفکنید و به کنار قبر مطهر مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام ببرید. زنجیری از طلا تهیه شد. ولی کسی جرأت نمی‌کرد آن زنجیر را به گردن نادرشاه بیندازد و او را به سوی حرم ببرد، زیرا فکر می‌کردند او اکنون احساساتی شده و چنین می‌گوید. ولی بعد که به خود می‌آید و حالش آرام و طبیعی گردد، آن شخص را مجازات می‌کند! در این هنگام، ناگهان شخصی ناشناس، ولی بسیار با هیبت، نزدیک شد و زنجیر طلا- را به گردن نادر انداخت و او را به طرف قبر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام کشانید. وقتی نادرشاه به کنار قبر مطهر رسید، تاجی را که از پادشاه هند گرفته و بسیار قیمتی بود، روی قبر مطهر نهاد و عرض کرد: شاه تویی و من یکی از بندگان تو هستم، بلکه من سگ در خانه‌ی تو می‌باشم. سپس در نجف اشرف ماند و دستور داد تا گنبد حضرت را که کاشی بود طلا کردند و بعد هم به کربلا و زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام مشرف شد و چون حوادث عاشورا و صحنه‌های دلخراش کربلا و مصائب جانسوز حضرت اباعبدالله و یارانش را برایش گفتند، متأثر شد و بشدت گریست. در این میان، از علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام، نیز سخن به میان آمد و گفته شد که آن بزرگوار در روز عاشورا با چه رنجها و مشقتهایی روبرو شد؟ نادرشاه گفت: قبر او در کجای حرم امام حسین علیه‌السلام است؟ [صفحه ۴۵۲] گفتند: وی قبری جداگانه دارد، و نادر را به حرم حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام هدایت کردند. وقتی که چشم نادرشاه به دستگاه با شکوه و حرم با صفای قمر بنی هاشم علیه‌السلام افتاد و دید دست کمی از حرم مولایش امام حسین علیه‌السلام ندارد، از حاضرین پرسید: علت و حکمت ایجاد این تشکیلات جداگانه چیست و چرا حضرتش را در حرم امام عظیم

حسین بن علی علیه‌السلام دفن نکرده‌اند؟! گفتند: این امر به علت وصیت خود سردار کربلا، قمر بنی هاشم علیه‌السلام، بوده است که به حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام گفت: مولا جان، مرا به خیمه مبر، چون به بچه‌های حرم وعده‌ی آب داده‌ام و آنها انتظار آب می‌کشند؛ و اینک اگر با این وضع به خیمه برگردم، شرمنده‌ی آنان خواهم بود. اما هر چه علما و حاضرین برایش توضیح دادند، نادرشاه قانع نشد که باید برای حضرت عباس علیه‌السلام گنبد و بارگاه جدایی باشد. در این اثنا، ناگهان صدای فریادی همه را متوجه خود کرد. دیدند جوانی، با حالت آشفته و پریشان، کنار ضریح مطهر فرزند رشید مظلوم تاریخ امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام فریاد می‌زند و با لهجی محلی می‌گوید: ای برادر زینب، به فریادم برس. نادرشاه گفت: ببینید مطلب از چه قرار است و آن جوان چه می‌خواهد؟ جوان گفت: من از قبیله‌ی مسعود هستم و محل سکونت ما، در همین دو سه فرسخی شهر کربلا می‌باشد. در میان ما رسم بر این است که یک روز قبل از عروسی، داماد همراه با عروس، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام می‌آیند و سوگند می‌خورند که به یکدیگر خیانت نکنند و حضرت را حکم قرار می‌دهند که هر کس به دیگری خیانت کرد حضرتش او را مجازات کند! امشب هم، شب عروسی و زفاف من است. لذا با همسر از منزل بیرون آمدم تا به حرم حضرت بیایم؛ ولی در بین راه هفت نفر سوارکار مسلح به ما حمله کردند و زنم [صفحه ۴۵۳] را از من گرفتند و بردند. اکنون آمده‌ام که از حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام کمک بگیرم. نادرشاه بسیار متأثر شد و گفت: من تا شب همسرت را به تو باز می‌گردانم، ولی جوان عرب، که گویا با نادرشاه و شکوه و هیبت وی آشنایی نداشت، گفت من از تو کمک نخواستم، من از برادر زینب کبری علیها‌السلام کمک می‌خواهم، و باید هر چه زودتر همسر را به من برگرداند و آن دزدها را به کیفر برساند. نادرشاه از سخنان گستاخانه‌ی آن جوان و اینکه او را رد کرده بود برآشفته و گفت: بسیار خوب، اگر قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام قبل از امشب همسرت را به تو نرساند من ترا کیفر خواهم کرد و به حسابت خواهم رسید. جوان با مشکل دوم که همان تهدید نادرشاه بود روبرو شد و خود را به روی قبر مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام انداخت و در حالی که فریاد می‌زد، گفت: ای پناه بی‌پناهان، ای پسر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، به دادم برس. ناگهان صدای هلهله و فریاد زنی توجه همه را جلب کرد که صدا می‌زد: «رایتک عالیۀ ییو فاضل، مشکور، یخو زینب!» آن زن با لهجی محلی می‌گفت: پرچمت بلند است ای ابوالفضل علیه‌السلام، سپاسگزارم ای برادر زینب! نادرشاه دستور داد جوان و همسرش را نزد او آوردند و ماجرا را از زن پرسید. هم مانند شوهرش، رسم جاری قبیله و حمله‌ی دزدان را بیان کرد و اضافه نمود که، چون دزدان مرا با خود بردند و شوهرم از من جدا و دور شد، فریاد برآوردم و حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام را به حق خواهرش زینب کبری علیها‌السلام قسم دادم تا مرا نجات دهد. ناگهان سواری از سوی کربلا نمایان شد و با عجله و شتاب بسیار نزدیک ما آمد و به دزدان دستور داد که مرا رها کنند، ولی آنها نپذیرفتند و حتی به آن سوار حمله بردند که [صفحه ۴۵۴] یکمرتبه دیدم برقی همانند برق شمشیر به طرف دزدان حرکت کرد و سرهایشان را از بدن‌ها جدا کرد و اکنون جسدها و سرهای آنها در آن بیابان افتاده است، اینک نیز خودم را در اینجا می‌بینم! نادرشاه از دیدن این کرامت قانع شد که مقام والای حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام این مقدار هست که به پاداش وفا و ایثاری که در زندگی نشان داده است، چنین دستگاهی در کنار برادر عزیزش امام حسین علیه‌السلام داشته باشد. لذا دستور به توسعه‌ی حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام داد و مسجد بالا سر حضرت و مسجد رواق پشت سر را احداث نمود و صحن و ایوان را تزیین و تعمیر اساسی کرد. [۲۳۲].

دست پسر قطع شد و دختر به عقد او درآمد

این قضیه توسط حجة الاسلام آقای شیخ محمد سمایی حائری به نقل از مرحوم آیت الله حاج سید محمد کاظم قزوینی قدس سره بیان شده است: یکی از خانهای ایران با خانواده‌اش به زیارت عتبات مشرف گردید. خان دختر زیبایی داشت که در این سفر همراه

او بود. دختر به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشرف شد و یکی از خدمه‌ی خان شیفته‌ی جمال او گشت. خادم، در کنار ضریح مطهر دستش را روی دست دختر گذاشت، دختر فوراً رو به قبر حضرت کرد و عرض کرد: آیا سزاوار است در کنار ضریح شما این چنین به من بی ادبی نمایند؟! یا ابوالفضل العباس علیه السلام، دستش را قطع کن! پس از چند روز قرار شد که خان حرکت کند. خادم مزبور هم هر چه داشت [صفحه ۴۵۵] فروخت و پنجاه لیره‌ی طلا را در کیسه‌ای قرار داد و همراه با قافله‌ی خان حرکت کرد. در بین راه، خان متوجه شد که پولش را به سرقت برده‌اند (مبلغ پولی را که همراه داشت، یکصد لیره بود). قرار شد که افراد قافله را تماماً واریسی کنند. پس از واریسی، کیسه‌ای که پنجاه لیره‌ی خادم در آن بود کشف شد به خانه خبر دادند کیسه‌ی لیره نزد این شخص کشف شد. سپس معلوم شد که داخل کیسه پنجاه لیره است. خان تصور کرد که این پول، مال اوست و دستور داد پول را گرفتند، و دست آن خادم را به عنوان سارق قطع کردند! پس از مدتی، پول در میان اثاثیه‌ی خان پیدا گردید و خان از این بابت سخت ناراحت شد و در صدد عذرخواهی برآمد. خادم که دستش قطع شده بود، رضایت نداد. خان گفت: هر چه بخواهی در قبال این عمل، به تو می‌دهم! خادم گفت: اگر می‌خواهی راضی شوم، باید دختری را به عقد من درآوری، خان قبول کرد و دختر را به عقد آن شخص درآورد. پس از عقد، دختر به او گفت: چرا تو در حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، کنار ضریح مطهر، دستت را روی من گذاشتی؟! آن شخص گفت: زمانی که دستم را روی دست تو گذاشتم، از حضرت خواستم که تو را به عقد من درآورد و حضرت خواسته‌ی من را اجابت کرد. دختر گفت: من هم از آن حضرت خواستم که دستت را قطع کند و حضرت خواسته‌ی مرا نیز اجابت کرد! [۲۳۳]. [صفحه ۴۵۶]

مرد جوان به درستی سوگند یاد کرد و نابینا شد، چون گاو نذری ذبح شد، چشمهای جوان نیز شفا یافت

خطیب توانا، جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای سید جاسم طویرجی نقل کردند: عشیره‌ای در عراق وجود دارد که به نام «آل یسار» معروف است. یک روز دختری از آنها در کنار رودخانه چند گاو را می‌چرانده است. هوا گرم و در حدود ظهر بوده است. چون مسیر خلوت بوده و کسی از آنجا رد نمی‌شده است، دختر عبایه‌اش (چادر عربی) را کنار می‌گذارد و با پیراهن و بقیه‌ی لباسهای داخل آب می‌رود. ولی یک دفعه متوجه می‌شود که جوانی از آنجا عبور می‌کند. دختر خودش را پشت درختی پنهان می‌کند تا جوان رد شود و سپس به آب تنی می‌پردازد. زمانی که از آب بیرون می‌آید می‌بیند عبایه‌اش نیست، به منزل رفته و ماجرا را برای پدر و مادرش تعریف می‌کند و می‌گوید: احتمال دارد عبایه را آن جوان برداشته باشد، چون به غیر از او کسی از آن حوالی عبور نکرد. ممکن است از روی دشمنی عبایه را برداشته باشد. پدر و مادر دختر به سراغ جوان رفتند و قضیه را به او ابلاغ کردند و مادر دختر هم نذر کرد که اگر پاکی ساحت دخترش ثابت شد، گاوی را قربانی کند و در راه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام احسان نماید. جوان در حرم حضرت العباس علیه السلام قسم خورد که من خبر ندارم. به مجرد قسم از دو چشم نابینا شد و مردم ریختند و او را کتک زیادی زدند. جوان گفته بود: «من از عبایه خبری ندارم» و ظاهراً حق با او بود. بنابراین، پیداست که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در این جریان کاری دارد. باری، مادر دختر ادای نذر کرد و گاو را سر برید و عبایه از شکم گاو نر بیرون آمد. سپس بلافاصله و بدون [صفحه ۴۵۷] معطلی چشمهای آن جوان نیز بینایی خود را باز یافت و بدینگونه، کرامتی بارز از قمر بنی هاشم علیه السلام ظاهر گردید. [۲۳۴].

شفای بیماری مهلک آیه الله العظمی سید مهدی شیرازی با توسل علامه‌ی قزوینی

خطیب بزرگوار، مرحوم حجة الاسلام والمسلمین آیت الله آقای سید محمد کاظم قزوینی قدس سره (متوفی ۱۳ جمادی الثانیه ۱۴۱۵ ه ق) داماد فقیه بزرگوار شیعه مرحوم میرزا مهدی شیرازی، (مؤلف کتاب «علی من المهد الی اللحد» و کتابهای دیگر)، در سال

۱۳۸۹ ق نقل کرد: مرحوم آیت الله میرزا مهدی شیرازی قدس سره (متوفی شعبان ۱۳۸۰ ق) حدود هشت سال قبل از فوتش به ناراحتی کبد مبتلا گردید. روی این امر ایشان هر چه آب می نوشید آبها از بدن او دفع نمی گردید، به حدی که بدنش سنگین شد و قدرت حرکت از او سلب گردید. ناراحتی مزبور شدت یافت تا اینکه حتی خوابیدن هم برایش دشوار شد. یکی از شبهای ماه رمضان که به عیادتش رفتم، ایشان را خیلی ناراحت دیدم، ولی دائما صابر و شاکر بود. پس از آنکه از خدمت ایشان مرخص شدم، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشرف گردیدم. حرم خیلی خلوت بود و شاید مجموع افرادی که در حرم بودند از عدد انگشتهای دست تجاوز نمی کرد، زیرا تمام مردم در آن وقت [صفحه ۴۵۸] مشغول خوردن سحری بودند. کنار ضریح مطهر نشسته، ضریح را با دستانم گرفتم و متضرعانه، حضرت ابوالفضل علیه السلام را شفیع درگاه الهی قرار دادم. در این لحظه تداعی حاصل شد و قبر حضرت ابی الفضل العباس علیه السلام در نظرم مجسم گردید. در لحظه مزبور، که من از تمام جهات غافل بودم و عاجزانه در حال توسل و توجه قرار داشتم، ناگهان صدایی مانند صدای شیر در جنگل، که در میان دو کوه پیچد به گوشم رسید و لرزه بر اندامم انداخت! صدا مفهوم نبود. از جا حرکت کردم، متعاقبا صدای دوم به گوشم خورد. از شدت ترس و هراس پا به فرار گذاردم و خود را با عجله به منزل رسانیدم، ولی از شدت ترس و وحشت، سحری نخوردم! اذان صبح گفته شد، نماز خواندم، ولی پس از آن هر کاری کردم که بخوابم نتوانستم. بعد از مدتی، لحظه ای خوابم برد و در عالم خواب دیدم نامه ای کوچک به دستم دادند که دو سطر در آن نوشته بود. مضمون نوشته آن بود که: ما، برای میرزا مهدی شفاعت کردیم و خداوند او را شفا خواهد داد. از خواب بیدار شدم و مجددا لرزه بر اندامم مستولی گردید. خدمت مرحوم میرزا مهدی رفتم و بشارت شفای او را دادم و گریه کردم. خداوند وی را از آن مرض مهلک به واسطه ی داروی محمدی شفا داد و او یک سال بعد از این واقعه عمر کرد و دیگر هیچ گونه ناراحتی از این جهت نداشت. [۲۳۵]. [صفحه ۴۵۹]

شفای برادر مسلول جناب آقای مولوی

جناب حجۃ الاسلام والمسلمین آقای مولوی قدس سره نقل فرمود: برادرم محمد اسحاق در بچگی مسلول شد و از درمان او ناامید شدیم. پدرم او را به کربلا برد و در حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام او را به ضریح مقدس بست و از آن بزرگوار خواست که از خداوند متعال شفا یا مرگ او را بخواهد! بچه را بست و خود در رواق، مشغول نماز شد. هنگامی که پدرم به کنار ضریح برگشت، بچه گفت: بابا گرسنه ام! پدرم می گفت: بصورتش نگاه کردم و دیدم رخسارش تغییر کرده و شفا یافته است. او را بیرون آوردم و فردای آن روز انار خواست و هشت دانه انار و یک قرص نان بزرگ خورد و اصلا از آن مرض هیچ خبری نشد! [۲۳۶].

شفای کاسب نابینای بازار بین الحرمین در حرم حضرت ابوالفضل

عالم جلیل القدر، آقا شیخ مهدی کرمانشاهی حکایت کرد: یک مرد کاسب کوری بود که در بازار بین الحرمین دکان داشت و همه او را می شناختند. تا یاد داشتیم، او را نابینا دیده بودیم. یک روز در مقبره ی وابسته به خودمان، که در رواق پایین پای بارگاه حسینی علیه السلام می باشد، خوابیده بودم و چون هوا کمی گرم بود، درب مقبره را کمی باز گذاشته بودم تا باد بیاید. در این حین، ناگهان صدای هیاهو شنیدم. نگاه کردم، دیدم از سمت صحن کوچک مردم زیادی به حرم داخل شدند و چون درب مقبره ی ما باز بود، جمعیت به سوی مقبره ی [صفحه ۴۶۰] ما هجوم آوردند. در آن میان، عده ای دور مردی را گرفته بودند و داخل مقبره نمودند و در را بستند. خوب که نگاه کردم دیدم آن مرد نابینای معروف و مشهور است که هر دو چشم او به درشتی باز شده است و مثل کاسه ی خون سرخ می درخشد! مردم لباس های او را پاره پاره کرده اند و فوج فوج برای دیدن او هجوم می آورند. آنان انگشت جلو چشم او می گرفتند و می پرسیدند: این چندتا است؟ و او درست جواب می گفت. او مدتی به همان حال، در مقبره ماند تا فشار و

ازدحام مردم آرام گرفت. از او سؤال کردم، معلوم شد حضرت ابوالفضل علیه‌السلام چشم او را بینا و روشن، و قلب مؤمنین را از سرور چون گلشن نموده‌اند. [۲۳۷].

شفای چشم حاج شیخ علی تاکی شهرضایی در حرم حضرت ابوالفضل

این قضیه توسط عالم پرهیزگار، واعظ و نویسنده و موالی اهل البیت علیه‌السلام حاج شیخ علی تاکی شهرضایی نجفی صاحب کتاب شریف زادالمتقین در دهه‌ی محرم الحرام ۱۴۲۲ هـ ق بیان شده است: در زمان مجرد بودنم در عراق، با خود عهد کرده بودم که در دهه‌ی عاشورا کار (کار نجاری و چوب‌بری) انجام ندهم. بلکه فقط به شرکت در مجالس عزاداری و سینه زنی اباعبدالله الحسین علیه‌السلام اشتغال داشته باشم. یک رفیقی داشتیم که به من گفت: بیا کار کن، کار کردن اشکالی ندارد و هیچ کس نگفته است که باید کارها در دهه‌ی عاشورا تعطیل شود! [صفحه ۴۶۱] بالا-خره در یک دهه‌ی عاشورا ما به کار مشغول بودیم ناگهان یک اره کشیدم و قطعه‌ای از چوب کنده شد و به سیاهی چشمم اصابت کرد و فرورفت، چشمم شروع به آبریزش کرد و دیگر قابل باز شدن نبود. به هر دکتري هم مراجعه کردم نتیجه‌ای نگرفتم. دکترها می‌گفتند: نباید نان بخوری و به همین جهت من تا چهل روز فقط شورها و غذاهای مایع مصرف می‌کردم. بهر حال از طبابت پزشکان کربلا نتیجه‌ای نگرفتم و مرا به رفتن به بغداد تشویق نمودند. در این هنگام که مایوس شده بودم و تنهایی و غربت از یک سو و درد چشم از سوی دیگر مرا مستأصل ساخته بود، به حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام پناه بردم و گفتم: یا ابوالفضل! یابن‌امیرالمؤمنین! من در اینجا تنها هستم و کسی را ندارم [در آن زمان هنوز مجرد بودم] برای من رفتن به بغداد خیلی مشکل است. سپس گریه‌ی زیادی کردم و به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام التماس کردم. پنبه‌ای روی چشمم گذاشته بودند و آن را بسته بودند، اما احساس می‌کردم که چشمم پر است و درد آن بسیار شدید بود. خلاصه همینطور که مشغول زاری و التماس بودم، ناگهان احساس کردم که چشمم خالی شده است! از حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به طرف رواق حرکت کردم و چون به رواق رسیدم، چسب روی چشم را باز کردم و پنبه را برداشتم و به پنبه نگاه کردم. دیدم چرکها و آن قطعه چوب همه از چشمم بیرون آمده است و روی پنبه است. پنبه را در سطل آشغال انداختم و چشمم شفا گرفته و سالم شده بود! البته کار ائمه اطهار علیهم‌السلام اینگونه است، معجزات آنها زیاد است، لطف آنها در حق ما هم خیلی زیاد بوده است، آنها در آنجا به ما توفیق ازدواج دادند و زندگی ما را سامان بخشیدند. آنها لطف زیادی دارند، امیدوارم که ما شیعه‌ی واقعی آنها باشیم. [صفحه ۴۶۲]

بچه‌ی ناقص الخلقه را به طرف ضریح پرتاب کرد و سالم بازگشت

این قضیه توسط واعظ جلیل القدر جناب آقای حاج سید علی مدرسی یزدی بیان شده است: در سال ۱۳۴۲ شمسی به زیارت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و برادر بزرگوارش، حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام، موفق شدم. روزی پس از زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام به یکی از خدام حرم آن حضرت گفتم: یک کرامت را که به چشم خود دیده‌ای، برایم تعریف کن. خادم گفت: روزی یکی از شیوخ عرب را دیدم که سواره وارد صحن شد. وی که بچه‌ای را در بغل داشت، وقتی به ایوان حضرت رسید، آن بچه را به طرف قبر مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام پرتاب کرد و خطاب به آقا عرض کرد: من بچه‌ی ناقص از شما نخواسته‌ام! من نگاهم به بچه افتاد، دیدم از پا علیل است، ولی پس از مدتی سالم به طرف پدر برگشت! از آن پدر پرسیدم قضیه چه بوده است؟! گفت: من فرزند نداشتم. متوسل حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام شدم تا از خدا بخواهد که خدا فرزندی به ما عنایت فرماید. در نتیجه، خدا این پسر را به ما مرحمت کرد. ولی پسر معلول به دنیا آمده بود و همسرم آن را از من پنهان می‌داشت تا من به نقص عضو وی پی نبرم. بالا-خره روزی چشمم به پای فرزندم افتاد و فهمیدم معلول است. علت آن را پرسیدم.

همسرم گفت: از روز تولد به همین نحو بوده است، ولی من وقتی که او را قنداق می کردم از شما پنهان می داشتم، تا امروز که این راز فاش شد. من هم بچه را از همسرم گرفته و به حرم مطهر قمر بنی هاشم علیه السلام آوردم و عرض کردم: آقا جان، من از شما فرزند ناقص نخواستم و او را به طرف حرم پرت کردم و [صفحه ۴۶۳] اکنون شما دیدید که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام پسر مرا شفا داد. [۲۳۸].

شفای جوانی که ظاهراً فوت کرده بود و به ضریح دخیل بسته شده بود

این قضیه توسط حضرت آیت الله حاج سید محمد مفتی الشیعه بیان شده است: ایامی که در نجف اشرف بودم، یک روز به کربلا مشرف شدم. کاری لازم داشتم و قرار بود با شخصی در حرم حضرت عباس علیه السلام دیدار کنم. پس از تشرف به حرم حضرت سیدالشهداء علیه السلام، به حرم حضرت عباس علیه السلام آمدم و بعد از زیارت در بالا سر حضرت علیه السلام، مشغول خواندن قرآن شدم تا شخص مزبور سر وعده‌ای که داده بود بیاید. در قسمت بالا سر حضرت، نزدیک ضریح، جوانی مریض (حدوداً سی ساله) را دیدم که گویا دکترها گفته بودند، کار او از معالجه گذشته و بهبودی پذیر نیست، و لذا اقوامش او را برای استشفای دخیل بسته بودند. باری، من مشغول قرآن خواندن بودم، که دیدم یک زن محجبه که عبای عربی سیاهی پوشیده و روبنده‌ای بر چهره داشت، نزد من آمد و به فارسی گفت: آقا، این جوان ظاهراً فوت کرده است و خادمها چند بار گفته‌اند: مریضتان را که به ضریح بسته‌اید، باز کنید و ببرید! ولی این عربها اعتنا نکرده‌اند، حتی خود خادمها خواسته‌اند که دخیل را باز کنند، عربها با آنها دعوا کرده و مانع شده‌اند و دیگر خادمها جرئت اقدامی را ندارند. شما تشریف بیاورید و این مریض را که مرده است باز کنید، زیرا شما سید هستید و از آنجا که عربها برای سادات احترام خاصی قائل هستند، مانع شما [صفحه ۴۶۴] نمی‌شوند. من در جواب گفتم: خانم، من زبان آنها را در موقع صحبت کردن درست نمی‌فهمم. خانم مزبور خیلی اصرار کرد، ولی من قبول نکردم و لذا رفت به خود آن عربها، به زبان خودشان، سخنی گفت: که در نتیجه دیدم چند نفر از آنها به طرف من آمدند و یکی از آنها دست مرا بوسید و مطلبی را گفت که فهمیدم از من دعوت می‌کند شالی را که مریض خود را با آن به ضریح بسته بودند، باز کنم، زیرا از بهبودی وی مأیوس شده‌اند. من بلند شدم و نزد ضریح آمدم، جمعیت زیادی در اطراف ضریح و پیرامون شخص مریض بودند. دیدم ظاهراً آن مریض فوت شده و رنگش به زردی گراییده است. خواستم پارچه و شال را باز کنم، ولی شخصی از زائرین به من گفت: آقا شما باز نکنید! این گونه کارها، کار این خدمه است و آنان از شما گلایه خواهند کرد که چرا در امور آنان دخالت می‌کنید! من کنار رفتم و از رواق خارج شدم. ولی چون منتظر آن رفیقی بودم که با وی وعده‌ی دیدار داشتم، دوباره از در دیگری وارد رواق شدم و به قصد زیارت حضرت عباس علیه السلام (به عنوان نیابت از ارحام و گذشتگان خودم) داخل حرم شدم و زیارت کردم. سپس آمدم در کناری و مشغول نماز زیارت شدم. جمعیت در بالای سر زیاد شده بود. یکوقت دیدم سر و صدا بلند شد! خیال کردم آن جوان فوت کرده، و ارحام او سر و صدا به راه انداخته‌اند. ولی وقتی بلند شدم و آمدم، دیدم آن جوان شفا یافته و بلند شده است! زنها هلهله‌ی شادی می‌کردند و اشعار عربی می‌خواندند. لحظه‌ای نگذشت که مردم به سمت جوان هجوم آوردند و به بوسیدن دست و پیشانی وی مشغول شدند. [صفحه ۴۶۵] جماعتی هم که در صحن بودند فهمیدند کرامتی از حضرت ظاهر شده است و دویدند و آمدند و به پاره کردن لباسهای وی پرداختند تا برای تبرک ببرند! خدمه‌ی حرم نیز که در اثر کثرت جمعیت خوف از آن داشتند که جوان صدمه ببیند مانع هجوم و حمله‌ی مردم می‌شدند. پس از آن، دیگر به علت ازدحام، اطلاع تفصیلی از جریان پیدا نکردم و به نجف برگشتم. [۲۳۹].

صاحب کتاب حیات العباس علیه السلام حاج شیخ محمد جعفر شاملی، در ص ۶۰ می نویسد: حاج سید موسی زیارت نیا، صاحبخانه‌ی ما، در مشهد حکایت کرد: شیخ محمد نامی از اهل تبت چین، بسیار شایق بود که موفق به تحصیل علم شود. وی ضمناً دچار مرض وسوسه بود و در هنگام وضو بسیار به زحمت می افتاد و از این مشکل به تنگ آمده بود. شیخ محمد به نجف اشرف مشرف گشت و برای روا شدن این دو حاجت، پای ضریح حضرت امیر علیه السلام به تضرع و زاری پرداخت و از حال طبیعی بیرون رفت. در آن وقت شنید که گوینده‌ای گفت: تو موفق به تحصیل علم می شوی، و برای رفع وسوسه نیز نزد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام برو. شیخ محمد گفت: چون به حال آمدم، برخاستم و به کربلا آمدم و به زیارت قبر امام حسین علیه السلام و سپس به زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام پرداختم. آنگاه به مدرسه آمدم و شب را در حجره‌ای به سر بردم. چون خوابیدم، در عالم خواب مشاهده کردم که به حجره آمدم. دیدم پیغمبر [صفحه ۴۶۶] خدا صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام نشسته‌اند. سلام کردم، آنها به من جواب دادند و فرمودند: بنشین! همان طور که نشسته بودم، حضرت ابوالفضل علیه السلام آمدند و به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بنشین! سپس حضرت امیر علیه السلام نزد حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تعریف از حضرت عباس علیه السلام پرداختند. حضرت خاتم الانبیاء فرمودند: می دانم! حضرت امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردند: یک انعام و هدیه‌ای به او بدهید. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بهترین هدیه این است حضرت عباس علیه السلام برخیزد، وضو بگیرد و به نماز بایستد و ما، به جماعت، به او اقتدا کنیم! حضرت عباس علیه السلام برخاستند و وضو گرفتند، آب کمی به صورت خود زدند و آن را شستند: سپس به شستن دست راست و دست چپ پرداختند و در پی آن مسح کشیدند و در پایان وضو رو به من کردند و فرمودند: «ما این طور وضو می گیریم!» سپس من از خواب بیدار شدم، و پس از آن دیگر وسوسه‌ای هنگام وضو نداشتم. [۲۴۰].

شفای دختر دیوانه‌ای که او را به ضریح بسته بودند

حجۃ الاسلام آقای حاج شیخ محمد معین الغربائی، فرزند آیۃ الله شیخ عمادالدین و نوه‌ی مرحوم آیۃ الله معین الغربائی خراسانی این قضیه را نقل فرمودند: تقریباً چهل سال قبل که هنوز ازدواج نکرده بودم، یک شب جمعه، از نجف اشرف پیاده به کربلای معلی رفتم و دعای کمیل را در حرم مطهر حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام خواندم. وسط دعا خوابم برد و دقایقی بعد سر و صدا و شیون فوق العاده‌ای مرا از خواب بیدار کرد. [صفحه ۴۶۷] دیدم دختر عربی را به ضریح مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بسته‌اند و او که مرض جنون دارد، به مردم جسارت می کند. پدر و مادر و بستگانش اطراف او را گرفته بودند و برای شفای این دختر دیوانه به حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام متوسل شده بودند. یک نفر که در همان جا خود را دکتر روان پزشک معرفی می کرد و ایرانی هم بود، به من گفت: بگو این دختر را بیاورند در فندق الحرمین، من در آنجا هستم و این مریض را معاینه می کنم. من گفتم: دکتر ایرانی را به پدر دختر تذکر دادم. پدر دختر به زبان عربی گفت: لعنت به پدر کسی که عقیده به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ندارد! بنده خجالت کشیدم و رفتم و در جای خود نشستم و مشغول خواندن بقیه‌ی دعای کمیل شدم، که دوباره در حال خواندن دعا خوابم برد! مجدداً به سبب سر و صدا بیدار شدم، این بار دیدم که اطراف آن دختر را گرفته‌اند و آن دختر مورد عنایت حضرت ابوالفضل علیه السلام قرار گرفته است و حضرت دختر دیوانه را شفا داده‌اند، مردم هم هجوم آورده‌اند و لباسهایش را پاره پاره می کنند و او از عبای پدرش برای پوشاندن خویش استفاده می کند. در آن حال، دکتر ایرانی را دیدم، که دو دست بر سر خود می زند و گریه می کند و می گوید: بلی، غیر از ما، دکترهای دیگری نیز وجود دارد! [۲۴۱].

حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ عبدالله مبلغی آبادانی، از حوزه‌ی علمیه‌ی قم، موردی از مشاهدات خویش را چنین بیان داشته‌اند: [صفحه ۴۶۸] در سال ۱۳۴۰ شمسی به اتفاق خانواده‌ام، به آبادان سفر کردیم. با اینکه در اولین شب ورود به آبادان، قصد زیارت کربلا نداشتیم، ولی در صبح فردا پس از انجام فریضه، همسرم گفت: دیشب من در خواب حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام را دیدم که به اتفاق ایشان همسفر بودیم و من به محضرشان عرض کردم: آقا، میل داریم که به حضورتان شرفیاب بشویم. چون سالهاست که آرزوی زیارت سرور شهیدان امام حسین علیه‌السلام و جناب شما را در سر می‌پرورانیم. من این خواب را به «سفر عتبات در آینده» تعبیر کردم. شب دیگر باز خوابی شبیه همین خواب دید و مشاهده کرد که گویا شب پانزدهم شعبان است و ما در صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام ایستاده‌ایم. این خواب را نیز با بنده، در میان گذاشت. در باب تعبیر این خواب، دیگر حرفی نزدیم. فردای آن روز به مدرسه‌ی علمیه‌ی شهر آبادان، که به همت و سرپرستی حضرت آیت الله آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی تأسیس شده بود، وارد شدم. حاج شیخ فرمود: عبدالله، میل داری به عتبات بروی؟ من، که هر دو خواب را فراموش کرده بودم، عرض کردم: آقا سر به سرم می‌گذاری؟ ایشان فرمود: خیر، جدا عرض می‌کنم. بنده گفتم: من با خانواده آمده‌ام و تنها نیستم! ایشان فرمودند: دیشب در عالم خواب دیدم که شما را به عتبات فرستاده‌ام و مهمان حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام هستید! در خواب دیدم که ندایی به من داده شد و من به ایشان پاسخ مثبت دادم. پس حضرت آقای قائمی جواز عبور و مبلغ ده دینار عراقی نیز لطف فرمودند. آن روز ناهار را مهمان حجة الاسلام آقای حاج سید محمد هاشمی واعظ بودیم. ناهار نخورده به طرف گاراژ قریه‌ی قسوه حرکت کردیم. شب را در قسوه ماندیم. پس [صفحه ۴۶۹] از اذان صبح از طرف فاو به بصره، از بصره به کاظمین، و از آنجا به کربلا رفتیم و درست در شب پانزدهم شعبان وارد کربلا شدیم و شب را در حرم امام حسین علیه‌السلام بیتوته کردیم! صبح بعد از نماز صبح به حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مشرف شدیم و اول طلوع آفتاب از حرم خارج شدیم و در صحن مطهر مقداری استراحت نمودیم. در این موقع، خانم جوانی که در حدود هیجده سال از عمرش می‌گذشت و چند مرد و دو نفر خانم وی را همراهی می‌کردند و حالت جنون شدیدی در او مشاهده می‌شد، وارد صحن گردید. همراهانش عبای عربی بر بدن عریان او افکنده بودند. زمانی که او را نزدیک ایوان حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بردند، یکی از زنان می‌گفت: یا قمر بنی هاشم، آبروی ما در میان قبیله رفت و دیگر حیثیتی نداریم. ترا به جان مادرت فاطمه‌ی زهرا، ما را یاری ده و آبروی رفته‌ی ما را به ما بازگردان! دختر را به حرم بردند، من و همسرم وارد حرم شدیم تا جریان را از نزدیک ببینیم؛ البته من چشمان خود را بسته بودم. دختر را نزدیک ضریح مطهر بردند. بیش از پنج دقیقه طول نکشید که ناگاه آن دختر ضجه زد و گفت: غطینی! غطینی! قد أعطانی ابن فاطمة ما أردت منه. یعنی: مرا بیوشانید، مرا بیوشانید، به خدا قسم پسر فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام آنچه از او می‌خواستم به من داد! «خدا حرم فوراً عبا بر سرش انداختند و برای او لباس آوردند، ولی مردم با دیدن این منظره عبای او را پاره پاره کردند و دوباره عبا برایش آوردند و عبای دوم را نیز مردم به عنوان تبرک بردند. چنان ضجه و ناله در حرم مطهر آقا قمر بنی هاشم علیه‌السلام بلند شد که عموم مردم از زیارت باز ماندند. هر کجا آن دختر قدم می‌گذاشت زائرین جای پای او را می‌بوسیدند. یک هفته از [صفحه ۴۷۰] این جریان گذشت. ما در باب وضع مزاجی وی از بعضی از اهالی کربلا سؤال کردیم. آنان جنون قلبی او را تأیید، و سلامتی او را بعد از عنایت حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام مورد تأیید قرار دادند. آنها افزودند که وی پس از شفا یافتن به قبیله‌ی خود برگشته است و چادرنشینان به استقبال او آمدند و برایش قربانی کردند. این بود مشاهدات حقیرت از کرامت حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام، که همسرم نیز شاهد آن بود. [۲۴۲].

این قضیه توسط آیه الله حاج سید علی شاهرودی بیان شده است: یکی از کراماتی که این جانب حاج سید علی شاهرودی به چشم خودم شاهد آن بوده‌ام، یکی دو هفته قبل از خروجان از عراق رخ داد. تقریباً هر هفته، شبهای جمعه من و همسر دو نفری برای زیارت حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه‌السلام به کربلا می‌رفتیم. ایامی بود که جوانها را می‌گرفتند و لذا ما تنها می‌رفتیم. بعد از پیاده شدن از اتوبوس نیز احتیاطاً کرایه‌ی برگشتن را به همسر می‌پرداختم که احياناً اگر مرا گرفتند، او خودش به ایستگاه واقع در فلکه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام برود و سوار ماشین شود و عازم نجف اشرف گردد، چون برای ایرانیها به هیچ وجه امنیتی وجود نداشت. در همین ایام، یک شب جمعه در حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام مشغول دعا و زیارت بودیم که ناگهان دیدیم حرم شلوغ شد! دختری را آورده بودند که تقریباً هیجده یا نوزده ساله بود. پدر و مادر و عموها و داییها و عمه‌ها و خاله‌ها - همه - دور او [صفحه ۴۷۱] را گرفته و به حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام آورده بودند و دخیل بسته بودند و شفایش را از آقا می‌خواستند. به طوری حرم شلوغ و پر سر و صدا شد که همه از زیارت کردن باز ماندند و دست به دامن حضرت شدند تا شفای دختر را از ایشان بگیرند، چون او سخت دیوانه می‌نمود و حالش بسیار رقت‌انگیز بود. حقیر نیز دست از دعا کشیده و عرض کردم: آقا جان، یا ابوالفضل علیه‌السلام، مدتی است که از شما کرامتی ندیده‌ایم. امشب عوض زیارت، این دختر را شفا بده تا ما بینیم و بفهمیم و برایمان آشکار باشد. ناگهان همراهان وی صلوات فرستادند و هلهله کردند و دختر ساکت شد. مادر دختر آمد و نگاهی به چشمهای او انداخت و گفت: هنوز خوب نشده است! رسم بود که خدام شال سبزی به گردن مریض می‌انداختند و آن را به عنوان دخیل به ضریح مقدس می‌بستند. چون مادر گفت: نه، هنوز خوب نشده! همه‌ی ما دومرتبه به آقا ابوالفضل علیه‌السلام متوسل شدیم. چندی نگذشت که مجدداً هلهله‌ی مردم بلند شد. باز مادر آمد، تأملی کرد و گفت: نه، هنوز خوب نشده است! سپس برای سومین بار هلهله بلند شد و این دفعه که مادر آمد، گفت: آری، به خدا این مرتبه درست است! این وقت بود که دخترک صدا زد: پوشیه‌ام کو؟ عبایم کو؟ اینجا کجاست؟ «العباس شافانی»! یعنی حضرت عباس علیه‌السلام مرا شفا داد! مردم هجوم آوردند که لباسهایش را به عنوان شفا و تبرک ببرند ولی خدام مانع پاره کردن لباسهایش شدند و گفتند: چون زن است، پاره کردن لباسهایش صحیح نیست. سپس اقوام دختر، وی را برداشته و گرد ضریح حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام طواف دادند. بنده عرض کردم: یا ابوالفضل، هنوز این معجزه درست برایم آشکار نشده است! موقعیت هم به گونه‌ای نبود که من داخل جمعیت بروم و مسئله را پرسم. با خود [صفحه ۴۷۲] گفتم: خودش می‌آید! بعد از لحظاتی آمدند که از کنارم رد بشوند، وی به من سلام کرد و گفت: «عمو جان، حالت چطور است؟» و سپس در رواق رفت و مشغول زیارت شد. باز هم من احتیاط کردم و برای اطمینان کامل به همسر گفتم: برو بین زیارت را درست می‌خواند یا نه؟ همسر رفت و سپس آمد و گفت: آری، صحیح می‌خواند! من خوشحال شدم و همراه عیال به نجف اشرف برگشتیم. [۲۴۳].

ملحقات بخش ۱۵ در این کتاب

موضوع: ۱- هدایت مرد سنی که به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بی‌اعتنا بود!، شماره قضیه: ۱۸۸ موضوع: ۲- عطای پول با برکت به آقا سید ولی الله طبسی، شماره قضیه: ۱۵ موضوع: ۳- حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، صد دینار به مرد عرب دادند، شماره قضیه: ۱۴۲ موضوع: ۴- زنده شدن نوجوانی که در اثر برق گرفتگی خشک شده بود، شماره قضیه: ۱۵۲ موضوع: ۵- زنده شدن بچه‌ای که روی سیمهای برق، خشک شده بود، شماره قضیه: ۱۵۳ موضوع: ۶- زنده کردن بچه‌ای که در آغوش زن عرب بود، شماره قضیه: ۱۵۶ موضوع: ۷- زنده کردن کودکی که در کنار ضریح حضرت ابوالفضل علیه‌السلام جان داده بود، شماره قضیه: ۱۵۸ موضوع: ۸- زنده کردن پسر رئیس خانواده‌ی «الکبه»، شماره قضیه: ۱۵۹ موضوع: ۹- نجات طفل چهار ساله از مرگ حتمی به برکت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۶۰ موضوع: ۱۰- شفای فرزند مردی که از خادم حرم، سیلی خورده بود، شماره قضیه:

۱۰۳ موضوع: ۱۱- شفای جوانی که قسم ناحق خورده، و روانی شده بود، شماره قضیه: ۸۴ موضوع: ۱۲- شفای عالمی که از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام سیلی خورد و بیمار شد!، شماره قضیه: ۴۸ موضوع: ۱۳- دکتر یوسف ارمنی، نام فرزندانش را غلامحسین و غلام عباس گذاشت!، شماره قضیه: ۲۴۹ [صفحه ۴۷۵]

عطایای خاص

چند لقمه از غذای خیمه‌ی امام حسین موجب حافظه و ذکاوت در مرحوم شیخ جعفر شوشتری شد

مرحوم نوری در دارالسلام این قضیه را نقل فرموده‌اند: شیخ جعفر شوشتری همین امسال در نجف فرمود: چون از تحصیل علوم دینی در نجف فارغ شدم و دوران نشر و تبلیغ و انذار فرارسید، به وطن برگشتم و به وظیفه‌ی خود که هدایت مردم با اختلاف مراتب آنها است، پرداختم و چون اطلاعات کافی از مواعظ و مصائب نداشتم، تفسیر صافی را با خود روی منبر می‌بردم و در ماه رمضان و روزهای جمعه آن را برای مردم می‌خواندم و در ایام عاشورا هم از روی روضه‌الشهدای ملا حسین کاشفی روضه می‌خواندم و نمی‌توانستم موعظه و مصیبت را از برخوانم. [۲۴۴]. [صفحه ۴۷۶] یک سال گذشت و دوباره ماه محرم نزدیک شد. شبی با خود گفتم: تا کی از روی کتاب بخوانم و از کتاب جدا نباشم؟ و در اندیشه‌ی بی‌نیازی از کتاب و خطبه خوانی و سخنرانی افتادم و به قدری درباره‌ی آن فکر کردم که خسته شدم و خوابم برد! در خواب دیدم که در سرزمین کربلا هستم و آن زمانی بود که خیمه‌های امام حسین علیه‌السلام را برپا کرده بودند و قشون دشمنان در برابرشان صف زده بودند، چنانکه در روایت آمده است. من به خیمه‌ی امام حسین علیه‌السلام رسیدم و بر ایشان سلام کردم، ایشان مرا به خود نزدیک کردند و به حبیب بن مظاهر علیه‌السلام فرمودند: «فلانی - به من اشاره کردند - مهمان ما است، آب که اصلاً نداریم! آرد و روغن داریم، برخیز و با آنها خوراکی بساز و نزد او بیاور!». حبیب ابن مظاهر علیه‌السلام برخاست و با آن غذایی درست کرد و سپس آن را با قاشقی نزد من نهاد و من چند لقمه از آن خوردم! سپس بیدار شدم و ناگاه به دقایق و اشاراتی در مصایب، و لطائفی در آثار ائمه اطهار علیهم‌السلام هدایت شدم که کسی در آن نکته‌ها بر من پیشی نگرفته بود! و هر روز این قریحه در من زیادتر شد تا ماه روزه فرارسید و من در وعظ و بیان، به مقصود خود رسیدم. مرحوم نوری می‌فرماید: مقام او در آنچه ذکر کرد به وصف نمی‌گنجد و او در این میدان، برتر از آن است که شناخته شود. در این سال که شیخ جعفر شوشتری به خاطر کثرت منکرات و ظلم در اهواز (که نتوانست جلو آنها را بگیرد) به نجف کوچید، همه‌ی [صفحه ۴۷۷] فضلا به او روی آوردند و بزرگان علما از پرتو تحقیقاتش بهره بردند و در ماه رمضان و عاشورا و روز جمعه و پنجشنبه پای منبر او انجمنی می‌شد که ملا اعلی بر آن رشک می‌بردند! وذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. [۲۴۵].

تشریف حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی به محضر امام حسین در کربلا، و رفع مشکلات ایشان

آیت الله مرعشی نجفی فرموده‌اند: «در سال ۱۳۳۹ قمری (یک سال پس از درگذشت پدرشان) هنگامی که در مدرسه‌ی قوام نجف اشرف، طلبه بودم و در آن زمان کتاب حاشیه‌ی ملا عبدالله یزدی، در منطق را تدریس می‌کردم، زندگیم به سختی و مشقت اداره می‌شد و هیچ راه فراری از دست فقر و تنگدستی نداشتم. هجوم ناراحتی‌ها عبارت بودند از: ۱- اخلاق ناپسند برخی از معممین که به بیوت مراجع رفت و آمد داشتند. از رفت و آمد آنها به منزل مراجع برای من سوء ظنی به همه‌ی مردم پیش آمده بود، چنان که با کسی ارتباط برقرار نمی‌کردم و حتی نماز جماعت را پشت سر افراد عادل نیز ترک کرده بودم. ۲- یکی از منسوبین من به شدت از تدریس من جلوگیری می‌کرد و به استادام نیز گفته بود مرا به درس خود راه ندهد! [صفحه ۴۷۸] ۳- مبتلا به بیماری حصبه شده بودم و بعد از شفا از آن بیماری حالت کند ذهنی و نسیان برایم پیش آمده بود. ۴- بینایی چشمهایم بسیار کم شده بود. ۵- از تند

نوشتن عاجز شده بودم. ۶- گرفتار فقر شدید و تنگدستی بودم. ۷- در قلبم دائما نوعی بیماری روحی احساس می نمودم. ۸- تدریجا تزلزلی در عقیده‌ام نسبت به بعضی از امور معنوی، روی می داد. ۹- امید داشتم خداوند سفر حج بیت الله الحرام را نصیبم کند، به شرط آنکه در مکه یا مدینه بمیرم و در یکی از این دو شهر دفن شوم. ۱۰- خداوند توفیق علم و عمل صالح را با همه‌ی گستره‌ی آن به من عنایت کند. آن مشکلات و این آرزوها، لحظه‌ای مرا آرام نمی گذاشت، از این رو به فکر توسل به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام افتادم و به کربلا رفتم؛ در حالی که از مال دنیا فقط یک روپیه داشتم و با آن، دو قرص نان و کوزه‌ای آب خریده بودم! وقتی وارد کربلا شدم به جانب نهر حسینی رفتم و غسل کردم و سپس به حرم شریف رفتم و پس از زیارت و دعا، نزدیک غروب بود که به غرفه‌ی کلیددار حرم، سید عبدالحسین، صاحب کتاب «بغیة النبلاء فی تاریخ کربلا»، رفتم. او از دوستان پدرم بود. و از او اجازه خواستم که یک شب در حجره‌ی وی بمانم. چون ممنوع بود که کسی شبها در حرم مطهر باقی بماند! ایشان موافقت کرد و من آن شب در حرم ماندم و پس از تجدید وضو به حرم مشرف شدم فکر کردم که در کدام مکان از حرم شریف بنشینم. معمول این بود که مردم در طرف بالای سر می نشستند، ولی من فکر کردم که آن حضرت در دوران زندگی خود به فرزند خویش حضرت [صفحه ۴۷۹] علی اکبر علیه السلام متوجه بوده‌اند. پس قطعا پس از شهادت نیز به سوی فرزند خود نظر دارند، از این رو در قسمت پایین پای آن هنگام پدرم را دیدم که نشسته بود و تعداد سیزده رحل قرآن در کنار وی بود. در جلو او حضرت و در کنار قبر حضرت علی اکبر علیه السلام نشستم. اندکی از جلوسم نگذشته بود که صدای حزین قرائت قرآن را از پشت روضه‌ی مقدسه شنیدم. به آن طرف متوجه شدم، در آن هنگام پدرم را دیدم که نشسته بود و تعداد سیزده رحل قرآن در کنار وی بود. در جلو او نیز رحلی بود و قرآنی بر آن قرار داشت و پدرم قرائت می کرد! نزد پدرم رفتم و دست ایشان را بوسیدم و از حال ایشان پرسیدم! با تبسم پاسخ داد که در بهترین حالت و برخوردار از نعمت‌های الهی است. پرسیدم: در اینجا چه می کنید؟ جواب داد: ما چهارده نفریم که در اینجا مشغول تلاوت قرآن مجید هستیم! پرسیدم: آنها کجا هستند؟ فرمود: به خارج حرم رفته‌اند. سپس با اشاره به رحلهای قرآن، آن سیزده نفر را معرفی کرد که عبارت بودند از علامه میرزا محمد تقی شیرازی، علامه زین العابدین مرنیدی، علامه زین العابدین مازندرانی و اسامی بقیه‌ی آنها را نیز گفت که به خاطر من مانده است. سپس پدرم از من پرسید که تو برای چه کاری به اینجا آمده‌ای، در حالی که الان ایام درسی است؟ علت آمدنم را برایش شرح دادم. سپس به من امر کرد که بروم و حاجتم را با امام حسین علیه السلام در میان بگذارم! پرسیدم: امام کجا هستند؟ گفت: در بالای ضریح هستند. تعجیل کن، زیرا امام علیه السلام قصد عیادت زائری را دارند که در بین راه بیمار شده است! بلند شدم و به طرف ضریح رفتم و آن حضرت را دیدم، اما برایم ممکن نبود که درست به صورت ایشان نگاه کنم. زیرا چهره‌ی مبارک آن حضرت در هاله‌ای از نور پنهان بود! [صفحه ۴۸۰] به حضرت علیه السلام سلام کردم. ایشان جوابم را دادند و فرمودند: به بالای ضریح بیا! عرض کردم: من شایستگی ندارم که به نزد شما بیایم! پس به من اجازه دادند که در مکانی که ایستاده‌ام، بمانم. آنگاه بار دیگر به آن حضرت نگاه کردم. در آن هنگام تبسمی ملیح بر لبانشان نقش بست و از من پرسیدند: چه می‌خواهی؟ من این شعر فارسی را قرائت کردم: آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ آن حضرت قطعه‌ای نبات به من عنایت کردند و فرمودند: تو میهمان ما هستی. سپس فرمودند: «چه چیزی از بندگان خدا دیده‌ای که به آنها سوءظن پیدا کرده‌ای؟!» با این سؤال در من یک دگرگونی پیدا شد و احساس کردم که دیگر به کسی سوءظنی ندارم و با همه‌ی مردم ارتباط و نزدیکی بسیاری دارم و فردا صبح، موقع نماز به مرد ظاهر الصلاحی که نماز می‌خواند، اقتدا کردم و هیچ ناراحتی و بدگمانی در من نبود. سپس حضرت فرمودند: «به درس خود بپرداز، زیرا آن شخص که مانع تدریس کردن تو بود، دیگر نمی‌تواند کاری بکند». چون به نجف اشرف بازگشتم، همان شخصی که از نزدیکانم بود و مانع درس من می‌شد، خودش به دیدنم آمد و گفت من متوجه شدم که تو جز تدریس کردن، راه دیگری نداری! آن حضرت مرا شفا داد به طوری که بینایی‌ام قویتر شد و به حافظه‌ی عجیبی نیز دست یافتم. سپس آن حضرت قلمی را به من بخشیدند و فرمودند: «این قلم را بگیر و با سرعت بنویس!»

پس از آن، ناراحتی قلبیم نیز برطرف شد. همچنین آن حضرت برایم دعا کردند که در عقیده‌ام نیز ثابت قدم بمانم. دیگر حاجاتم را نیز برآورده ساختند. غیر از مسأله‌ی حج که اصلاً متعرض آن نشدند! شاید به دلیل شرطی که در سفر کردن به حج گذارده بودم، آن حضرت اشاره‌ای به آن موضوع نکردند. [صفحه ۴۸۱] سپس با آن حضرت وداع کردم و به نزد پدرم بازگشتم و از پدرم پرسیدم: آیا حاجتی و امری دارید یا خیر؟ پدرم گفت: برای تحصیل علوم اجداد خود، بیشتر کوشش کن و نسبت به پدر و خواهرانت مهربان باش و بدهکاری اندکی به عبدالرضا بقال بهبهانی دارم، که آن را پرداخت کن! من به نجف اشرف بازگشتم، در حالی که همه‌ی آن ناراحتی‌ها و سوءظن‌ها از بین رفته بود. [۲۴۶].

عطای توانائی قرائت مفاتیح و قرآن به ملاعلی کازرونی توسط حضرت امام حسین

جناب حاج ملا-علی بن حسن کازرونی درباره‌ی مفاتیح و قرآن خود و توانایی قرائت آنها، فرمود: من در کودکی بی‌پدر و مادر شدم و کسی مرا به مکتب نفرستاد و تا سالی که به عزم درک زیارت عرفه به کربلا-مشرف شدم، بی‌سواد بودم. در روز عرفه می‌خواستم به حرم حضرت امام حسین علیه‌السلام مشرف شوم، ولی به سبب کثرت جمعیت، راه عبور کردن مسدود بود، به طوری که نمی‌توانستم به حرم مشرف شوم هر چه تفحص کردم که یک نفر با سواد پیدا کنم که مرا زیارت دهد و با او زیارت وارده را بخوانم، کسی را نیافتم. بالاخره با دل شکسته و نالان به حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام خطاب کردم: آقا، آرزوی زیارتتان مرا به اینجا آورده است ولی سواد ندارم، کسی هم نیست که مرا زیارت دهد. ناگهان سید جلیلی دست مرا گرفت و فرمود: با من بیا! سپس از وسط انبوه جمعیت، راهی باز شد و پس از خواندن اذن دخول وارد حرم شدیم، او ابتدا زیارت [صفحه ۴۸۲] وارث را با من خواند و پس از اتمام زیارت، به من فرمود: بعد از این، زیارت وارث و زیارت امین الله را می‌توانی بخوانی و آنها را ترک مکن و کتاب مفاتیح تماماً صحیح است و یک نسخه‌ی آن را از «کتاب فروشی شیخ مهدی» کنار درب صحن، بگیری! در این حال لطف الهی و مرحمت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را به یاد آوردم که چطور این آقا را برای من رسانید و در چنین ازدحامی به خواندن زیارت در حرم، موفق شدم؟ پس سجده شکری بجا آوردم و چون سر برداشتم، آن آقا را ندیدم و سپس هر طرف که رفتم او را نیافتم حتی از کفش داری نیز پرسیدم ولی او گفت: آقا، را نشناختم. خلاصه چون از صحن خارج شدم و «شیخ مهدی کتابفروش» را دیدم، قبل از آنکه از او کتاب را مطالبه کنم، خودش این مفاتیح را به من داد و گفت: «نشانه‌ی صفحه‌ی زیارت وارث و زیارت امین الله را گذاشتم!» خواستم قیمت آن را بپردازم، ولی شیخ مهدی گفت: پرداخت شده است! و به من سفارش کرد: این مطلب را فاش نکن! چون به منزل رفتم متذکر شدم که ای کاش از شیخ مهدی پرسیده بودم که چه کسی حواله‌ی مفاتیح مرا به او داده است؟ از خانه بیرون آمدم که از او پرسم، ولی فراموش کردم و به دنبال کار دیگری رفتم! مرتبه‌ی دیگر به قصد این پرسش از خانه بیرون آمدم ولی باز فراموش کردم! خلاصه تا وقتی که در کربلا بودم، به پرسیدن این سؤال موفق نشدم. در سفرهای دیگری که به کربلا مشرف می‌شدم، در نظر داشتم که این پرسش را از او بپرسم، ولی تا سه سال هرگز به پرسیدن موفق نشدم و پس از سه سال که دوباره به زیارت موفق شدم، شیخ مهدی مرحوم شده بود. پس از این که حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام به من عنایت کردند و خواندن مفاتیح را فراگرفتم، باز به آن حضرت متوسل شدم که چون چنین عنایتی را فرمودید، خوب است توانایی قرائت قرآن را نیز به من مرحمت فرمایید! [صفحه ۴۸۳] شبی آن حضرت را در خواب دیدم ایشان پنج دانه رطب را دانه دانه به من مرحمت فرمودند و بنده هم آنها را یکی یکی خوردم و طعم و عطر آنها قابل وصف نیست. سپس آن بزرگوار فرمودند: می‌توانی قرآن بخوانی! پس از آن، این قرآن مجید را شخصی از مصر برایم هدیه آورد و من مرتب از آن می‌خوانم. [۲۴۷].

عطای دو کیسه پول با برکت به سید حسین پدر یکی از خدام، توسط حضرت امام حسین

آقا علیرضا اصفهانی گفت: روزی در حرم امام حسین علیه‌السلام بودم و می‌خواستم دعای سمات بخوانم و هنوز وقت وسیع بود. بنابراین چشم انداختم تا کسی را ببینم و از او استفاده کنم. سید مو سفیدی از خدام در بالای سر مطهر نشسته بود. نزد او رفتم و گفتم: بعضی از معجزه‌ها و کراماتی را که خودت فهمیدی و دیدی، برایم بگو تا دلم باز و روشن شود! گفت: بسیار خوب، پدرم - که گویا او را به نام سید حسین نام برد - و برادرش سید حسن که بزرگتر بود با پدرشان در یک خانه زندگی می‌کردند و کار جدم از باغ و مستقالات می‌گذشت و خرج منزل به دست پدرم بود. روزی سبزه‌ی خانوادگی برپا شد و به جدال میان دو برادر منجر شد! شب که جدم به خانه آمد عمویم سید حسن، پیشدستی کرد و شکایت نمود و او را به خشم آورد. جدم نزد پدرم آمد و گفت: «دست زنت را بگیر و از خانه‌ی من بیرون برو!» بالاخره آنها [صفحه ۴۸۴] را نیمه شب از خانه بیرون کرد و هر چه داشتند از آنها گرفت! شبی سرد بود و پدرم سرگردان از خانه بیرون آمد و با زنش در جایی به سختی و آزار، شب را به صبح رساندند. سحرگاه پدرم به حرم آمد و از حالش شکوه کرد و در دعا و تضرع اصرار کرد و از امام علیه‌السلام خواست که به او چیزی را بدهند که از سؤال دیگران بی‌نیاز شود و نیاز به پدرش هم نداشته باشد! چون پدرم از دعا فارغ شد، بگوشه‌ای از بالا سر آمد و آنجا نشست و خوابش برد. در خواب دید که امام حسین علیه‌السلام از ضریح بیرون آمدند و به او فرمودند: «ای سید حسین! تو را چه می‌شود و چه می‌خواهی؟» سید گفت: حالم را می‌دانید و گرفتاریم را می‌بینید. آن حضرت فرمودند: «برو نزد حاج احمد شوشتری، که او کار تو را درست می‌کند!» خادم پیر از قول پدرش می‌گوید: حاج احمد شوشتری مردی خیرخواه و صراف بود و دهکده‌ای کنار در صحن داشت. چون سید حسین به دهکده آمد، او را ندید و به سوی خانه‌اش رفت. اما ناگهان او را در بین راه دید که شتابان می‌آمد و وقتی سید حسین را دید، گفت: تو سید حسینی؟ گفت: آری! حاج احمد او را به خانه‌اش برد و گرده‌ی کوچکی نان جو با قهوه معمولی برایش آورد و سپس دو کیسه به او داد و گفت: شیوه‌ام این است که چون نماز بامداد کنم و از تعقیبات و اذکار وارده فراغت جویم، هر روز یک جزء قرآن می‌خوانم و آنگاه به دنبال کارم می‌روم. امروز در میان خواندن قرآن چرتم گرفتم و آن را از خود دور کردم، ولی بالاخره خواب بر من غلبه کرد و پشت به بالش دادم و خوابیدم، فوراً حضرت امام حسین علیه‌السلام را در خواب دیدم و ایشان به من فرمودند که آنچه را دیدی به تو بدهم. خادم پیر گوید: سید حسین دو کیسه را گرفت و خانه و اثاث خرید و هزینه نمود و [صفحه ۴۸۵] چند ماه بخوشی گذراند و باز پول در آن کیسه بود! تا اینکه روزی زنش تعجب کرد و گفت: ما امسال از آن دو کیسه مبلغ بسیاری برداشتیم که چند برابر گنجایش آنها است! سپس زن برخاست و آنها را بیرون ریخت و شمرد. تمام پولها چهل و چند تومان بود! خادم پیر گوید: سید حسین نزد «شیخ احمد احسائی» رفت و داستان را به او گفت و افسوس خورد و شیخ احمد او را سرزنش کرد و گفت: اگر زنت آنها را نشمرده بود، آن پولها تا هفت پشت را کافی بود، ولی شمردن او، برکتش را برد و حقیقت چنان بود که او گفت. پدر و مادرم از آن پولها تا حدی توانستند فایده ببرند. [۲۴۸].

ملحقات بخش ۱۶ در این کتاب

موضوع: ۱- یاد دادن اشعار توسط حضرت عباس علیه‌السلام و عطای نیروی خارق العاده به زنی که نمی‌خواست از راه حرام کسب معاش کند، شماره قضیه: ۲۲۵ موضوع: ۲- عطای پول با برکت به حاج سید ولی الله طبسی جهت انجام مراسم روضه خوانی در منزلش، شماره قضیه: ۱۵ [صفحه ۴۸۹]

شراکت با حضرت ابوالفضل العباس

اخطار حضرت ابوالفضل به دزدان مغازه‌ی مردی که خدمت سقاخانه را به عهده گرفته بود

کاسبی در بازار «اصفهان» مغازه‌ای داشت و کنار مغازه‌اش سقاخانه‌ای به نام حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بود، او چون علاقه‌ی زیادی به حضرت عباس علیه‌السلام داشت به ایشان می‌گفت: آقا جان، من به عشق شما این سقاخانه را تمیز می‌کنم و از آن بخوبی نگهداری می‌کنم و آن را آب می‌کنم که مردم جگر سوخته از آن بیاشامند و بیاد لب تشنه‌ی برادرت حسین علیه‌السلام و فداکاری و ایثار و وفای شما بیفتند! شما هم در عوض، مغازه‌ی مرا نگهداری کنید، تا سارق و دزد به آن نزنند. هر روز کار او این بود که سقاخانه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را تمیز می‌کرد و آب در آن می‌ریخت و یخ می‌گذاشت و مردم لب تشنه از آن می‌آشامیدند و می‌رفتند. یک روز صبح به مغازه آمد و مشاهده کرد، که تمام لوازمات مغازه را دزدیده‌اند، کاسب خیلی ناراحت شد. صدا زد: یا ابوالفضل! من سقاخانه‌ی شما را تمیز می‌کردم، در [صفحه ۴۹۰] آن آب می‌ریختم و یخ می‌گذاشتم و اینقدر به شما علاقه داشتم و محبت می‌کردم و مردم را به یاد شما و برادرت امام حسین علیه‌السلام می‌انداختم، حالا باید دزد مغازه‌ی مرا بزند؟ اگر مال من برنگردد، دیگر نه من و نه شما...! بالاخره آن کاسب با عصبانیت به خانه برمی‌گردد. او روز بعد دوباره به مغازه می‌آید و مشاهده می‌کند تمام لوازم و اجناس مغازه‌اش به مغازه برگشته است و دو نفر دم در مغازه ایستاده‌اند و رنگ صورتشان زرد است و مضطرب هستند! وقتی چشمشان به صاحب مغازه می‌افتد، به دست و پای او می‌افتند و می‌گویند: «ای آقا، ما را ببخش! چون حضرت ابوالفضل علیه‌السلام رضایت شما را خواسته‌اند و الا ما هلاک خواهیم شد.» [۲۴۹].

نجات رانده‌ی ارمنی در راه نیشابور به خاطر شراکت با حضرت ابوالفضل

جناب دکتر رجبعلی مظلومی (استاد دانشگاه و نویسنده‌ی معاصر) این قضیه را نقل کرده‌اند: سالها قبل، در دوران رژیم سابق، در مسیر نیشابور، در یکی از قهوه‌خانه‌های جاده‌ی شاهرود با تنی چند از یاران همسفر نشسته بودیم تا ساعتی از رنج راه بیاساییم و آنگاه به حرکت ادامه دهیم... که ناگهان حادثه‌ای جانگداز، همه‌ی ما و حاضرین و اهل محل را به کنار رودخانه کشانید. ماجرا از این قرار بود که در نزدیکیهای قهوه‌خانه، یک کامیون باری که کنترل آن از دست راننده‌اش خارج شده بود، از مسیر منحرف شد و در حالی که برخورد آن با [صفحه ۴۹۱] صخره‌های دره صداهای مهیبی تولید می‌کرد، به اعماق رودخانه رفت و... جز مشتی آهن پاره از آن باقی نماند. پیداست که خود ماشین، چندان مهم نبود و اگر راننده سالم می‌ماند، همه چیز - با تلاش و کوشش مجدد - قابل جبران بود؛ اما با چنین سقوط و تصادف هولناکی، مسلم بود که راننده نیز در میان آهن پاره‌ها تکه تکه شده و به قول معروف: «تکه بزرگ‌ه‌اش، گوش اوست»! باری، ما، دریغا گویان، بر حال زار راننده‌ی کامیون افسوس می‌خوردیم و در اندیشه بودیم که چگونه قطعه قطعه شده‌ی او را از عمق دره و از میان آهن پاره‌ها به سطح جاده بالا آوریم که، ناگهان چشمان به راننده کامیون افتاد که صحیح و سالم بالا می‌آید: آری، اشتباه نکرده بودیم، او خود راننده بود! راننده‌ی کامیون، که بزودی معلوم شد یک فرد ارمنی است، در برابر چشمان از حدقه درآمده‌ی ما وارد قهوه‌خانه شد، ولی بر خلاف انتظار، راننده‌ی ارمنی، پیش از آنکه نفسی تازه کند دست در جیب کرد و یک دسته بزرگ اسکناس بیرون آورد و در حالی که روی میز می‌گذاشت، خطاب به ما چنین گفت: در این سقوط مهلک که شما شاهد آن بودید، حضرت عباس علیه‌السلام شما مسلمانها مرا نجات داد! من یک فرد ارمنیم، اما با او حسابی دارم و این بار نیز، زمانی که ماشین در عمق دره سقوط کرد، برای نجات خویش دست توسل به دامن او زدم و نام مبارک او را به زبان آوردم، و او جان مرا نجات داد! من در این محل کسی را نمی‌شناسم و با محیط اینجا آشنا نیستم، شما این پول را بگیرید و به مسجد یا هیئت محل بدهید که به [صفحه ۴۹۲] حساب و عنوان حضرت عباس علیه‌السلام و در راه وی خرج کنند...! [۲۵۰].

روضه خوانی برای حضرت ابوالفضل العباس به مدت پنج روز در منزل یک ارمنی

ثقة الاسلام آقای شیخ رضا فاضل، که یکی از ثقات اهل منبر و نزیل تهران است، در مجمعی که متعلق به آقایان اهل منبر بود، فرمود: روزی از یکی از خیابانهای که ارامنه در آن مسکن دارند می‌گذشتم. در این حال زنی روسری به سر، کنار در خانه‌ی خود ایستاده بود و به من سلام داد و گفت: آقا، شما روضه می‌خوانید؟! بعد از آنکه جواب مثبت دادم، گفت: بفرمایید. من به آن خانه رفتم. او مرا به اطای راهنمایی کرد و صندلی گذاشت و اظهار داشت که متوسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شوید! بنابراین روضه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام خوانده شد. در هنگام خداحافظی، برای چهل روز متوالی دعوت‌م کرد و در تمام روزها نیز متوسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بود. روز پنجم پاکتی به عنوان حق‌القدم به من داد. وقتی که به خانه آمدم و محتوای پاکت را شمردم، جمعا ۴۸۶ ریال بود! از اینکه او ۴۵۰ یا ۵۰۰ ریال نداد، تعجب کردم. فکر می‌کردم این پول خود چرا؟! روزی اتفاقا از همانجا می‌گذشتم، همان زن را در همانجا ایستاده دیدم. می‌خواستم از چگونگی آن پول پرسم، اما در عین حال شرم مانع من بود، ولی او از روحیه‌ام متوجه شد که با او حرفی دارم. نزدیک آمد، بعد از سلام گفت: آقا پول شما کم بود؟ گفتم: نه، ولی از شما [صفحه ۴۹۳] می‌پرسم چرا ۴۸۶ ریال دادید و ۴۵۰ یا ۵۰۰ ریال ندادید؟ زن گفت: ما ارمنی هستیم. شوهرم کاسب است و برای اینکه شکستی به کارمان وارد نیاید، به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام متوسل شدیم و در منفعت کسب و کار با او شرکت داریم و هر سالی یک مرتبه حساب می‌کنیم، آنچه سهمیه‌ی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام می‌شود، با آن برای او پنج روز روضه خوانی می‌کنیم. حساب امسال حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، همان بود که تقدیم شد! [۲۵۱].

شراکت یک باطری ساز ارمنی با حضرت ابوالفضل به سبب نجات از سانحه‌ی رانندگی

حجة الاسلام والمسلمین آقای شیخ محمدرضا خورشیدی این قضیه را از آقای رضا منتظری ساکن بابل نقل کرده‌اند: روزی همراه با خانواده، از شهر خود (بابل) به تهران می‌آمدیم. حدود ۶۰ کیلومتری بابل، جاده‌ی هراز (که تونلهای متعدد شروع می‌شود) در داخل تونل اول، سیمهای برق ماشین اتصال پیدا کرد و آتش گرفت. فریاد و جیغ بچه‌ها بلند شد که، ماشین آتش گرفت! من دستم را در میان سیمها که شعله‌ای از آتش شده بود، گذاشتم و سیمها را قطع کردم. دستم سوخت، ولی ماشین سالم ماند؛ اما با این کار از روشنایی چراغهای اتومبیل محروم ماندیم، و مهم این بود که اقلا حدود پانزده تا بیست تونل (که بعضی از آنها خیلی هم طولانی می‌باشند) در پیش داشتیم. پسر من می‌گفت: بابا به بابل برگردیم و ماشین را تعمیر کنیم و بعد به سوی تهران حرکت کنیم. گفتم: من کارم این [صفحه ۴۹۴] است که برای قمر بنی هاشم علیه‌السلام گوشت به فقرای می‌دهم و حتی بعضی همسایه‌ها از من گله می‌کنند که چرا این گوشت نذری به ما نمی‌رسد؟ اینک دست توسل به دامن ایشان می‌زنم؛ از ابوالفضل علیه‌السلام چه دیدی؟ بگو: «یا ابوالفضل!» و برویم. باری به طرف تهران حرکت کردیم. توجه دارید که اتومبیل ما دیگر حتی یکی از چراغهای کوچک آن هم قابل روشن شدن نبود، چون کلیه‌ی سیمهای چراغ را برای اینکه آتش نگیرد، از باطری ماشین قطع کرده بودم و خاموش بودن چراغ در داخل تونل نیز صد در صد مساوی با تصادف است، زیرا داخل تونل در آن زمان که چهل سال قبل بود؛ تاریک محض بود. با این حال، به محض اینکه وارد تونل دوم شدیم با کمال تعجب دیدیم چراغ جلوی ماشین، مثل نورافکن داخل تونل را روشن کرده است! از تونل که بیرون آمدیم، به پسر من گفتم: پیاده شو و چراغ را ببین! پیاده شد و گفت: چراغ خاموش است! دوباره حرکت کردیم و در تونل بعدی هم چراغ با روشننگری عجیب خود، به حیرت ما افزود! فهمیدم لطفی از جانب حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شده است. بدون شک و تردید به راه خود ادامه دادیم و خلاصه، داخل هر تونلی که می‌رسیدیم، چراغ با نوری خیره کننده فضا را روشن می‌کرد، ولی به مجرد اینکه از تونل بیرون آمدیم تلاؤل خود را از دست می‌داد، مثل اینکه ماشین چراغ ندارد! در اثر مشاهده‌ی این صحنه‌ی شگفت، حال عجیبی به من دست داده بود که نمی‌توانم توصیف کنم! ذوق زده شده بودم و مرتباً گریه می‌کردم، تا بالاخره به تهران رسیدیم. طبعاً می‌بایستی سیمهای سوخته را مرمت می‌کردم. با خود گفتم: اگر ماشین را نزد رفیق که

باطری ساز است ببرم، اول حرفی که میزنند این است که: «من که به شما گفته بودم، با این ماشین مسافرت نکن!!» و این باعث شرمندگی من می‌شود، لذا ماشین را در باطری سازی دیگری که مردی میان سال ولی غریبه بود (و بعدا فهمیدم که وی [صفحه ۴۹۵] فردی ارمنی است) بردم. به او گفتم: بیا یک نگاهی به ماشین بینداز! آمد و نگاهی انداخت و پس از دیدن ماشین، گفت: تمام سیمهای ماشین سوخته است، و یک قطعه هم سیم ندارد که بشود یکی از چراغهای آن را روشن کرد! گفتم: ما یک ابوالفضل علیه‌السلام داریم که چراغهای این ماشین را، بدون داشتن سیم، و خودبخود، روشن می‌کرد! ارمنی باطری ساز گفت: اگر ماشین ما موتور هم نداشته باشد، ابوالفضل علیه‌السلام آن را به راه می‌اندازد و ماشین خراب هم نمی‌شود! گفت: داخل تعمیرگاه من بیا و بین روی آن صندوق پول چه نوشته است؟ گفتم: سواد ندارم. بالأخره بچه‌ای را که آنجا بود، نزد صندوقی که در تعمیرگاه آن ارمنی بود بردم و او عبارت روی آن را خواند که نوشته بود: «شرکت با ابوالفضل علیه‌السلام!» تعجب من بیشتر شد و سر قضیه را از وی پرسیدم. باطری ساز ارمنی گفت: من شوfer تریلی بودم، زمانی با زن و بچه‌ام از سرازیریه‌های پر پیچ و خم و بسیار خطرناک جاده‌ی کندوان چالوس (که بعضی از قسمتهای آن به جاده‌ی مرگ مشهور شده است) پایین می‌آمدم، که ناگاه پمپ باد ترمز، خالی کرد و ماشین، ترمز خود را از دست داد. مرگ را جلوی چشم خود دیدیم. برای نجات از محاصره، مرتب فریاد زدیم یا عیسی بن مریم! فایده‌ای نبخشید. یکدفعه خانم من گفت: یگو یا ابوالفضل مسلمانها! و من هم که از همه جا ناامید شده بودم صدا زدم: یا ابوالفضل مسلمانها! به محض اینکه ابوالفضل را صدا زدم، تریلی در لب دره‌ای متوقف شد. این قضیه یعنی وضعیت توقف تریلی در کنار پرتگاه و عدم سقوط آن در دره، به قدری شگفت‌آور بود که ماشین‌های بعدی متوقف می‌شدند و راه بندان شد. راننده‌ها می‌گفتند: چون ماشین ترمز ندارد، لذا برای حرکت کردن باید آن را بکسل کنیم، اما [صفحه ۴۹۶] یکدفعه پسری دوازده ساله جلو آمد و گفت: من الان این ماشین را درست می‌کنم! دستی به چرخ ماشین زد (با اینکه جواب کردن ترمز هیچ ربطی به چرخ ماشین ندارد) و به من گفت: ماشین را روشن کن و برو! و سپس به طور ناگهانی در پیش جمعیت ناپدید شد! من پشت فرمان نشستم و ترمز را امتحان کردم و دیدم سالم است! حرکت کردیم و به تهران آمديم! از همان زمان با اینکه مسلمان نشده‌ام، اما بیمه‌ی شراکت با حضرت ابوالفضل علیه‌السلام هستم، پس از مدتی تریلی را فروختم و اکنون سالهاست که به باطری سازی ماشین اشتغال دارم و وضع اقتصادی خوب است. این صندوقی که در مغازه‌ام می‌بینی برای آن است که هر چه درآمد دارم، نصف می‌کنم! نصف آن را برای خود برمی‌دارم و نصف دیگر را در این صندوق می‌ریزم. وقتی ایام عاشورا فرامی‌رسد، این صندوق را خالی می‌کنم و همه‌ی پولها را به امامزاده زید علیه‌السلام که در شمیران است می‌برم و به متولی آن جا می‌دهم تا برای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام خرج شود. [۲۵۲]. [صفحه ۴۹۹]

توجهات و عنایات به غیر مسلمانان

با نذر صد لیره طلا جهت روضه خوانی، دزد صندوقچه جواهرات فرانسوی را برگرداند

مرحوم مغفور حضرت حجة الاسلام شیخ محمدباقر واعظ این قضیه را نقل فرمود: در ماه محرمی از جانب تاجرهای ایرانی مقیم پاریس، برای خواندن روضه و اقامه عزاداری دعوت شدم و به فرانسه رفتم. شب اول محرم، یک نفر جواهر فروش فرانسوی با زوجه و پسر خود به مرکز ایرانیهایی که من در آنجا بودم، آمد و از ایرانیها تمنا و درخواست کرد که چون من نذری دارم، شیخ روضه خوان خود را هر شب، به این آدرس بیاورید تا برای ما روضه بخواند. حاضرین برای قبول درخواست او، از من اجازه گرفتند و من قبول کردم، چون از روضه‌ی ایرانیها فارغ شدم، حاضرین مرا برداشتند و همراه با فرانسوی به خانه‌ی او بردند. در آنجا، یک مجلس روضه خواندم هم هموطنان استفاده نمودند و گریه کردند و هم فرانسوی و فامیلش، مغموم و مغموم نشستند و گوش می‌دادند. آنها زبان فارسی نمی‌فهمیدند و تقاضای ترجمه نیز نمی‌نمودند. بهر حال تا شب تا سوعا مجلس ما در [صفحه ۵۰۰] منزل او به همین

منوال بود. شب عاشورا به واسطه‌ی انجام اعمال مستحبه و خواندن دعاها‌ی وارده و زیارت ناحیه‌ی مقدسه به منزل فرانسوی نرفتم. فردا فرانسوی آمد و ملول و ناراحت بود. برای او عذر آوردیم که ما در شب عاشورا اعمال ویژه مذهبی داشتیم. او قانع شد و تقاضا کرد که شب یازدهم محرم به جای شب عاشورا به منزلم بیاید تا ده شب نذر من کامل شود! بالاخره وقتی که روضه تمام شد، یک صد لیره‌ی طلا برایم آورد! گفتم: تا سبب نذر خود را نگویند، این پول را قبول نمی‌کنم. فرانسوی گفت: در ماه محرم سال گذشته، در بمبئی صندوقچه‌ی جواهراتم را که تمام سرمایه‌ام بود، دزد برد. از غصه به حد مرگ رسیدم که بیم سخته کردن داشتم. در زیر غرفه‌ی من جاده‌ی وسیعی بود که مسلمانان ذوالجناحی درست کرده و بیرون آورده بودند و سر و پای برهنه، سینه و زنجیر می‌زدند و عبور می‌کردند. من هم از پله فرود آمدم و در بین عزاداران مشغول عزاداری شدم و با صاحب عزا نذر کردم که اگر به کرامت خود جواهرات سرقت شده‌ام را به من برساند؛ در سال آینده هر جا که باشم، صد لیره طلا برای روضه خوانی او می‌پردازم. وقتی که چند قدمی پی‌م‌م‌م، شخصی پهلویم آمد و با نفس تنگ و رنگ پریده، صندوقچه را به دستم داد و گریخت! حال خوش شد و مقداری راه رفتن در هیئت عزاداری را ادامه دادم و سپس به خانه‌ام وارد شدم. صندوقچه را باز کردم و شمردم، یک دانه از آنها را هم دزد تصرف [صفحه ۵۰۱] نکرده بود. [۲۵۳].

نجات مسافران هواپیما، با توسل یک ارمنی به حضرت عباس

جناب آقای دکتر غلامرضا باهر، رئیس محترم بیمارستان آیت الله العظمی گلپایگانی قدس سره این قضیه را از یکی از دوستانشان نقل کرده‌اند: از مشهد با هواپیمایی عازم تهران بودیم. در انتهای سفر، وقتی چراغهای «کمربندها را ببندید» روشن شد، همگان کمربندها را بستند و منتظر فرود هواپیما در فرودگاه شدند. اما لحظه‌ای بعد بلندگوی هواپیما، سرنشینان هواپیما را مخاطب قرار داد و گفت: ما در بالای باند فرودگاه در حال گشت زدن هستیم و چرخهای هواپیما به علت نقص فنی باز نمی‌شود، لطفا آماده‌ی رویارویی با پیش آمد احتمالی سقوط و خروج از پنجره‌های اضطراری باشید! به فرودگاه نیز اعلام شده بود تا تدابیر لازم برای مبارزه با سقوط و انفجار احتمالی هواپیما را به کار گیرند. مردم مشغول گریه و زاری و خداحافظی با یکدیگر بودند که، ناگهان یک مسافر ارمنی با لهجه‌ی خاص خود گفت: «ای ابوالفضل مسلمانها! کرامت کن تا چرخهای هواپیما باز شود!» ناله‌ی این فرد دلسوخته کار خود را کرد و چرخها باز شد و هواپیما با سلامت کامل در فرودگاه بر زمین نشست! [۲۵۴]. [صفحه ۵۰۲]

دکتر یوسف یهودی، نام فرزندانش را غلامحسین و غلام عباس گذاشت

نقل می‌کنند: در بروجرد فردی یهودی موسوم به یوسف و معروف به دکتر بود. و ثروت زیادی داشت، ولی فرزند نداشت. برای پیدا کردن فرزند، چند زن به همسری گرفت، اما از هیچ کدام فرزندی به دنیا نیامد. هر دعا و دارویی که خودش می‌دانست و هر چه دیگران گفتند، به کار بست و عمل کرد، ولی اینها نیز اثری نبخشید. روزی مأیوس نشسته بود، مرد مسلمانی نزد او آمد و پرسید: چرا افسرده‌ای؟! گفت: چرا افسرده نباشم؟ چند میلیون ریال مال و ثروت جمع کرده‌ام برای دشمنان! زیرا فرزند ندارم که بعد از مرگم مالک آنها شود، اوقاف وارث ثروت من می‌شود. آن مسلمان پاک طینت گفت: من راه خوبی می‌دانم! اگر توفیق داشته باشی، می‌توانی از آن طریق به مقصودت نایل شوی. ما مسلمانها یک باب الحوائج داریم که نامش ابوالفضل العباس علیه‌السلام است. هر که به آن بزرگوار متوسل بشود، ناامید نمی‌شود. ما به آن حضرت متوسل می‌شویم و حاجتمان را به وسیله‌ی او از خدا می‌گیریم. تو هم مخفیانه به خدمت آن حضرت برو و عرض حاجت کن، تا فرزنددار شوی. دکتر یوسف می‌گوید: حرف این مرد مسلمان را به گوش گرفتم و، مخفی از چشم زنها و همسایه‌ها و مردم، با قافله‌ای به سوی کربلا حرکت کردم. در آنجا وارد حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام شدم و عرض کردم: آقا، دشمن تو و دشمن پدرت به خانه‌ات آمده است و عرض حاجت

دارد، حاشا که شما مرا ناامید برگردانی! باری، حاجت خود را اظهار داشتیم و از حرم بیرون آمدم و باز پنهانی، با قافله‌ی دیگری به بروجرد برگشتم پس از سه ماه، زخم حامله شد و چون فرزند پسری به دنیا [صفحه ۵۰۳] آورد، من نامش را غلام عباس نهادم. چندی بعد نیز برای بار دوم حامله شد و چون باز پسری به دنیا آورد این بار نامش را غلام حسین گذاشتم. یهودیهای بروجرد مطلب را فهمیدند و به من اعتراض کردند که چرا اسم مسلمانان را روی پسرانت گذاشته‌ای؟! هر چه دلیل آوردم نشد. عاقبت، به آنها گفتم که قضیه از چه قرار است. به آنها گفتم که این دو پسر را از حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام گرفته‌ام و جریان را از اول تا آخر برایشان نقل کردم. نقل می‌کنند: آن یهودی تا زنده بود به علما و سادات احترام کامل می‌گذاشت، ولی همچنان در دین یهودی باقی بود. [۲۵۵].

راننده‌ی مسیحی با توسل به حضرت عباس پدر شد

در سال ۱۳۸۰ قمری در تهران بودم، تصادفاً در روز نهم محرم در مجلسی با گوینده‌ی داستان زیر آشنا شدم. ایشان از مداحان و ذاکران حضرت اباعبدالله علیه‌السلام بود. آن مداح گفت: یک روز سوار تاکسی شدم، تا به یکی از مجالس سوگواری حضرت اباعبدالله بروم. در طی راه فهمیدم که راننده‌ی تاکسی شخصی آشوری و عیسوی مذهب است، وقتی که به مقصد رسیدم، خواستم پول کرایه را از جیب بیرون بیاورم. راننده گفت: پول را پیش خود نگه دار. من از شما پول نمی‌گیرم! گفتم: چرا؟ گفت: من با خودم، عهد و پیمان بسته‌ام که از خدمتگذاران حضرت [صفحه ۵۰۴] ابوالفضل علیه‌السلام، کرایه نگیرم. گفتم: برای چه؟ گفت: بخاطر اینکه من کرامتی دیده‌ام و یادگاری از آن حضرت دارم، که به پاس همان عنایت، از خادمان آن جناب کرایه‌ی تاکسی نمی‌گیرم. گفتم: داستان چیست؟ برای من تعریف کن! گفت: من از نعمت وجود فرزند بی‌بهره بودم، چند سال پس از ازدواج، درصدد معالجه‌های گوناگون برآمدم و نتیجه‌ای نگرفتم، به اولیاء دین متوسل شدم و باز بهره‌ای نبردم، در اثر معاشرت با رانندگان مسلمان، نام حضرت عباس علیه‌السلام و آبرومند بودن آن حضرت را نزد خدا شنیده بودم. پس از ناامیدی از اولیاء دینم، به خدا توجه نمودم و گفتم: «پروردگارا اگر حضرت عباس علیه‌السلام در درگاه تو آبرو دارد، من بواسطه‌ی او از تو فرزند می‌خواهم!» بعد از مدتی زخم حامله شد و فرزند برایم آورد و به واسطه‌ی حضرت عباس علیه‌السلام دارای فرزند شدم. از آن زمان تا حالا با خودم عهد کردم که از خادمان حضرتش کرایه نگیرم. [۲۵۶].

شفای سرطان حنجره‌ی فرزند راجه‌ی کوالپور هند، توسط حضرت ابوالفضل

در یکی از شهرهای هندوستان، به نام گوالپور، پادشاه و به قول هندیها راجه‌ای زندگی می‌کرد که فرزندش مبتلا به مرض سرطان گلو بود و تمام اطبا از معالجه‌ی وی عاجز مانده و او را جواب کرده بودند. راجه، وزیری داشت که شیعه‌ی اثنی عشری و سید بود. وزیر سید به راجه گفت: اگر [صفحه ۵۰۵] جان و مال و ناموس من محفوظ باشد، برای بهبودی فرزند شما پیشنهادی دارم. راجه گفت: زود پیشنهادت را بگو، که بچه‌ی من دارد جان می‌دهد. سید گفت: امروز هشتم محرم الحرام است. و عزاداران شیعه به نام حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام از حسینی بیرون می‌آیند، شما و همسران با هم بروید و چیزی نذر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام کنید! راجه و همسرش نزدیک آن میعادگاه آمدند و به زبان خود نذری کردند. سید نیز آمد و با خلوص قلب برایشان دعا کرد و گفت: یا ابوالفضل، این زن و شوهر مأیوس هستند. در این هنگام ناگهان مریض صدا زد: «مادر آب می‌خواهم» در حالی که چند ماه بود اصلاً حرف نمی‌زد، برای اینکه سرطان گلو داشت. پدر و مادر وقتی که این صدا را از فرزند خود شنیدند، حیران شدند و خطاب به فرزندشان گفتند: «قضیه چیست؟ شما که مدتی حرف نمی‌زدی!» پسر در جواب گفت: «من خیلی خسته هستم، برایم آب بیاورید. بعداً قضیه را برایتان تعریف خواهم کرد. او پس از خوردن آب گفت: من خوابیده بودم که ناگهان جوان زیبایی

را دیدم. به ایشان عرض کردم: شما که هستید؟ دستتان را بدهید تا ببوسم. اما او اشاره به طرف دستش کرد و عذر خواست! نگاه کردم، دیدم دست در بدن ندارد. پس از این گفتگو جوان مزبور از نظر من غایب شد! بعد از وقوع این قضیه، صبح روز نهم محرم الحرام، وزیر در دربار راجه حضور یافت و تمام داستانهای گذشته و داستان کربلا، خصوصا داستان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را، مفصلا برای راجه نقل کرد و افزود: جناب راجه نذر شما قبول شد. راجه پس از شنیدن سخنان وی، دستور داد چهل رأس گوسفند قربانی کنند تا شفای فرزندش کامل گردد. سال بعد نیز، یک ماه قبل از محرم، حکم صادر کرد که [صفحه ۵۰۶] چهل گوسفند را برای ادای نذر شفای فرزندم فراهم نمایید. مخالفین اسلام و پیروان متعصب مذهب هندو، با یکدیگر علیه نذر راجه مشورت کردند و گفتند که این طور قربانی کردن در آئین ما درست نیست و باید چاره‌ای اندیشید. زمانی که در اول محرم سال بعد، راجه از کارمندان خود پرسید: آیا چهل گوسفند برای عمل به نذر فراهم شد یا نه؟ پیروان مذهب هندو که با هم مشورت و تبانی کرده بودند، پاسخ دادند: نه امسال چهل گوسفند فراهم نشد. راجه دستور داد: چهل گاو میش فراهم کنید. آنان دوبار جواب دادند: گاو میش هم پیدا نشد. راجه امر کرد: از معبد خاص من چهل گاو بیاورید و برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قربانی کنید! هندوها که دیدند کار بسیار بدتر شد، کوتاه آمدند و دست از عناد برداشتند. بعد از این، هر سال قبل از ماه محرم برای ایفای نذر راجه، چهل عدد گوسفند مهیا می‌کردند. این برنامه سالهای سال ادامه داشت و جالب این است که راجه‌ی مزبور هندو مذهب بود. از آن زمان تاکنون عزاداری امام مظلوم علیه السلام در شهر گوالپور ادامه دارد. [۲۵۷].

شفای مریض ارمنی، به خاطر ادب نسبت به صاحب تاسوعا و نهی پرستار از شرابخواری

محقق عالی مقام، حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی ابوالحسنی (منذر) این قضیه را نقل کرده‌اند: [صفحه ۵۰۷] پدرم، مرحوم ابوالحسنی، نقل کرد که در زمان رژیم سابق، در یکی از بیمارستانهای تهران، شخصی ارمنی بستری بود که گرفتار مرضی سخت بود و رنج بیماری، او را در شدت و تعب افکنده بود. نیمه‌ی یکی از شبها - که با شب تاسوعا مقارن بود - فرد مزبور یکی از پرستاران (به اصطلاح مسلمان اما لایبالی) بیمارستان را دید، که با یک بطری عرق داخل اتاق وی آمده و نزدیک تخت او، روی زمین بساط عیش و نوش گسترده است! شخص ارمنی، در اثر معاشرتی که با جامعه‌ی اسلامی ایران داشت، نیک می‌دانست که شرابخواری از دیدگاه اسلام کاری بس سخت و نکوهیده قلمداد می‌شود و علاوه بر آن، جماعت شیعیان شب و روز تاسوعا را متعلق به یکی از چهره‌های مقدس مذهبی خویش (حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام) می‌دانند و بسیار محترم می‌شمردند و حتی افراد بی‌بند و بار و سست ایمان نیز در چنین اوقاتی می‌کوشند که از اعمال حرام و ناروا دوری جویند. بنابراین، بیمار ارمنی، از کار زشت آن پرستار مسلمان! و شیعه! - شرابخواری، آن هم در چنان شبی - سخت به شگفت آمد و بی‌اختیار زبان به ملامت او گشود و گفت: فلانی! من ارمنیم و مثل تو مسلمان نیستم که حرمت چنین شبی را بر خود واجب شمارم. اما تو، ناسلامتی، ملمان هستی و این شب هم، در آئین شما شیعیان شبی مقدس تلقی می‌شود. شرمتم نمی‌آید که در برابر کسی چون من - که دینی دیگر دارم - مقدسات مذهب خویش را زیر پا می‌گذاری و حرمت این شب را نگه نمی‌داری؟! مع الأسف، این پند صادقانه، به جای آن «مسلمان شناسنامه‌ای» را به خود آورد و به توبه و توبه وادارد، او را شدیداً خشمگین ساخت و واداشت که هر چه از فحش و فضااحت در چنته دارد، نثار بیمار کند و بگوید: ساکت شو مردک ارمنی... [صفحه ۵۰۸] هذیان نگو... این فضولها به تو نیامده است...! شخص ارمنی، که در آتش مرض می‌سوخت، از این که می‌دید به خاطر یک تذکر صادقانه، این چنین مورد توهین و هتاکی قرار گرفته است، سخت غمگین و ناراحت شد و دلش شکست و در حالی که قطرات اشک از گوشه‌های چشمش سرازیر بود، پتو یا شمد را بر سر کشید و خود را از چشم آن «ننگ مسلمانی» پنهان کرد و ساعتی بعد، خواب بر او مستولی شد... عالمی بود و اوضاعی! در عالم خواب، به گونه‌ای شگفت (که مرحوم پدرم آن را توضیح می‌داد، ولی مع الأسف جزئیات آن از خاطرم رفته است) به حضور

سالار شهیدان علیه‌السلام و برادر گرامیش حضرت ابوالفضل علیه‌السلام رسید و آن بزرگوار، به پاس دفاع جانانه‌ای که وی از حرمت تاسوعا و صاحب آن کرده و در این راه توهینها شنیده بود، او را مورد التفات و عنایتی خاص قرار داده و نوید شفا به وی داده بودند. زمانی که ارمنی مزبور از خواب بیدار شد، اثری از رنج و مرض در خود ندید و فردای آن روز نیز دکترها، پس از آزمونی دقیق، گواهی دادند که بیمار به نحوی معجزه‌آسا بهبود یافته است! ماجرای پند ارمنی به پرستار مزبور و پاسخ توهین بار وی و دل شکستگی ارمنی و تشرفش در خواب به محضر سالار شهیدان علیه‌السلام، و پرچمدار کربلا علیه‌السلام و خبر بهبودیش به دست آن بزرگواران، همچون بمبی در بیمارستان و محیط اطراف صدا کرد و نقل محفل مؤمنین گردید. از همین روی، پس از انتقال شخصی ارمنی به منزل، جمع کثیری از مسلمین محل، به هیئت اجتماع، روانه‌ی منزل او شدند تا ضمن عرض تبریک شفا، از همت وی در دفاع از ساحت آل الله علیهم‌السلام تشکر کنند. پدرم، به اینجای داستان که رسید، در حالی که قطرات اشک از چشم وی و [صفحه ۵۰۹] مستمعان می‌ریخت، با لحنی سوزناک، آخرین پرده‌ی داستان را - که حاوی «پیام» آن نیز هست - چنین نقل کرد: زمانی که مردم متدین در برابر خانه‌ی شخص ارمنی اجتماع کردند، او که در کنار پنجره‌ی طبقه‌ی بالا ایستاده بود و از اظهار لطف آن جماعت تشکر می‌کرد؛ ناگهان سخنی گفت که انبوه جمعیت را غرق در ضجه و ناله کرد. او فریاد کشید: ما ارمنیها، اگر دنیامان، چنانکه باید، آباد و روبراه نیست و در زندگی با هزار و یک مشکل روبرو هستیم، عجیبی نیست. عجب از شما مسلمانها و شیعه‌هاست که چنین پیشوایان کریم و آقا و بزرگوارانی دارید و در عین حال در مشکلات دست و پا می‌زنید؟! مسلمانها، چرا شفای دردهایتان را از این بزرگواران نمی‌گیرید؟! [۲۵۸] .

مرد یهودی گفت: این پول را به حاج آقا احمد امامی اصفهانی بدهید، تا روضه حضرت ابوالفضل بخواند

حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی موحد ابطحی اصفهانی این قضیه را نقل کردند: حدود بیست و پنج سال قبل، که مسجد الهادی (واقع در اصفهان خیابان سید علی خان، نزدیک چهار باغ) را ساختند، مسجد برنامه‌های گسترده‌ای داشت. بهترین گوینده‌ها و خطبای اصفهان، در این مراسم روضه خوانی داشتند و حتی محلی را برای پذیرایی یهودیها و نصرانیها نیز قرار داده بودند و با مراعات موازین شرعی از آنها پذیرایی می‌شد. [صفحه ۵۱۰] روزی یکی از یهودیهای شرکت کننده، پولی پیش متصدی امور مسجد می‌آورد و می‌گوید: این پول را به حجة الاسلام والمسلمین حاج احمد آقا امامی بدهید و بگویید یک روضه‌ی ابوالفضل علیه‌السلام برای من بخواند! متصدی مسجد می‌گوید: شما یهودیها، در هر کاری فتنه می‌کنید؛ در روضه خوانی هم فتنه؟! یهودی، به حالت گریه، می‌گوید: ما در هر چیزی فتنه بورزیم، نسبت به آقا ابوالفضل العباس علیه‌السلام فتنه نمی‌کنیم. متصدی سؤال می‌کند: پس چه شده است که پول می‌دهی و چنین تقاضایی را می‌نمایی؟ یهودی می‌گوید: دیروز آقای امامی روضه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را خواندند و در ضمن صحبت گفتند، هر کس پناه به ایشان آورد او را محروم نمی‌کنند؛ خواه یهودی باشد، خواه نصرانی! با شنیدن این سخن ناگاه به یاد بچه‌ی پسرم افتادم، که در اثر نرمی استخوان و جواب یأس دکترها، ما را ناراحت کرده بود، و گریه کردم و عرض کردم: آقا، ابوالفضل، من شما را نمی‌شناسم، اما بنا به گفته‌ی این آقا برای شفای پسرم متوسل به شما می‌شوم، مرا محروم نکنید. گریان شدم و حالی پیدا کردم! وقتی به خانه آمدم، دیدم فرزندم راه می‌رود! از زخم پرسیدم: چه شد که به راه افتاد؟! گفت: نمی‌دانم؛ فقط دیدم دستش را به دیوار گرفت و شروع به راه رفتن کرد. گریه مرا گرفت. زخم پرسید: چرا گریه می‌کنی؟! باید خوشحال باشی! گفتم داستان از این قرار است و این گریه‌ی شوق است که چگونه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام مرا مورد عنایت قرار دادند و واسطه شدند و خداوند بچه‌ی مرا شفا داد. [۲۵۹] . [صفحه ۵۱۱]

شفای فرزند یهودی در اصفهان، با توسل به حضرت ابوالفضل و نذر یک گوسفند

حجة الاسلام والمسلمین آقای سید محمدرضا ابطحی اصفهانی فرمودند: روزی وارد اصفهان شدم. نزدیک غروب بود و هنوز نماز نخوانده بودم. می‌خواستم تا قضا نشده، نماز را بخوانم که یک دفعه درب منزل زده شد. پدرم مرحوم آیت الله سید مرتضی ابطحی «ره» پشت در رفتند و طولی نکشید که برگشتند و فرمودند: بیاید، این شخص یهودی راجع به توسل به قمر بنی هاشم علیه‌السلام سؤال دارد! سپس گفتند: وی می‌گوید: فرزند من مریض شده بود و تمام دکترها جوابش کردند، یعنی از معالجه‌اش عاجز ماندند. آخرین دفعه که از نزد دکتر برمی‌گشتم، به سقاخانه‌ای که در بین راه بود، رسیدم و جمعی را دیدم که مقابل سقاخانه مشغول گریه، و توسل به حضرت عباس علیه‌السلام شده‌اند. من هم بامشاهده‌ی این صحنه بدون اختیار عرض کردم: یا اباالفضل مسلمانها، اگر شما تا صبح این مریض را شفا دادی، یک گوسفند تقدیم آستانه‌ی شما خواهم کرد. حالا فرزندم خوب شده است و سؤال من این است که گوسفند را خودم بکشم، یا آن را زنده به دست مسلمانها بدهم و دیگر خودشان هر چه می‌خواهند انجام دهند؟ زیرا اگر خودم انجام بدهم مسلمانها نمی‌خورند و اگر زنده به آنها بدهم، خودم ذبح نکرده‌ام؟ [۲۶۰]. [صفحه ۵۱۲]

شفای دستهای بچه‌ی ارمنی با مالیدن به پرچم حضرت ابوالفضل در روز تاسوعا

روز تاسوعایی یکی از هیئت‌های اصفهانی به محل جلفای اصفهان، که ارمنی‌ها منزل دارند، می‌روند. یکی از عزادارها در کنار دیوار مشغول عزاداری و گریه و توسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام بود. ناگاه می‌بیند در خانه‌ای باز شد و یک مرد ارمنی بیرون آمد. او که از وضع عزاداری و گریه‌ی مردم تعجب کرده بود، گفت: چه خبر است؟! آن مرد عزادار گفت: «امروز متعلق به باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیه‌السلام است.» مرد ارمنی می‌گوید: من بچه‌پسری دارم، که دستهای او فلج است. مرا راهنمایی کن که از حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شفای او را بگیرم! آن مرد می‌گوید: امروز روز حضرت ابوالفضل علیه‌السلام است، برو بچه‌ات را بیاور و دستهایش را به پرچم آن بزرگوار بمال! مرد ارمنی با عجله و با حال گریه دستهای بچه را به علم می‌مالد و توسل پیدا می‌کند و منقلب می‌شود. سپس نعره می‌زند و غش می‌کند! مردم منقلب می‌شوند و می‌گویند: چه شده است؟ آن شخص عزادار می‌گوید: به مردم گفتم: کاری به او نداشته باشید. سپس او را به حال آوردیم و سؤال کردیم: چه شده است؟ گفت: مگر نمی‌بینید بچه‌ام دستهایش را بالا و پایین می‌آورد و شفا پیدا کرده است؟! [۲۶۱]. [صفحه ۵۱۳]

ملحقات بخش ۱۸ در این کتاب

موضوع: ۱- شیعہ شدن شریف مکه، پس از شفا با تربت مطهر، شماره قضیه: ۱۷۰ موضوع: ۲- هدایت همسایه‌ی سلیمان اعمش، شماره قضیه: ۲۱ موضوع: ۳- شیعہ شدن جمال‌الدین خلیعی موصلی به برکت غبار زوار امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۷۱ موضوع: ۴- شخص سنی به خاطر اشک در عزای امام حسین علیه‌السلام و لعن بر دشمنانشان، توفیق هدایت یافت، شماره قضیه: ۱۸۵ موضوع: ۵- مأمور سنی با تهدید حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، تأدیب شد و هدایت یافت، شماره قضیه: ۱۸۷ موضوع: ۶- هدایت خانم مسیحی، که دخترش حضرت عباس علیه‌السلام را دید، شماره قضیه: ۱۴۱ موضوع: ۷- نجات و هدایت افسر روسی توسط حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۶۸ موضوع: ۸- هدایت جوان نصرانی بواسطه‌ی همراه شدن با زوار و ورود به کربلا، شماره قضیه: ۱۷۶ موضوع: ۹- هدایت ترسایی به خاطر وارد شدن به کربلا، شماره قضیه: ۱۷۷ موضوع: ۱۰- یهودی طلا فروش بغدادی، پس از یافتن طلاهای خود مسلمان شد، شماره قضیه: ۱۷۸ موضوع: ۱۱- اعتراف سفیر فرنگی به خاک بهشت بودن تربت امام حسین علیه‌السلام، و هدایت شدن او، شماره قضیه: ۱۶۹ موضوع: ۱۲- مسلمان شدن یونس ارمنی، به برکت سیراب نمودن زائر کربلا، شماره قضیه: ۱۷۲ موضوع: ۱۳- شیعہ شدن غلامحسین هندی به خاطر بذل مال در عزای امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۷۳ موضوع: ۱۴- شفا و هدایت افتخارالدوله‌ی هندی، شماره قضیه: ۱۷۴ موضوع: ۱۵- شیعہ شدن زن روسی به برکت عزای

امام حسین علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۷۵ موضوع: ۱۶- شفا و هدایت مرد مسیحی به برکت توسل به حضرت عباس علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۷۹ موضوع: ۱۷- شفای زن یهودی در رؤیا توسط حضرت عباس علیه‌السلام و هدایت او و شوهرش، شماره قضیه: ۱۸۰ موضوع: ۱۸- شفای دختر مسیحی توسط حضرت رقیه علیهاالسلام و هدایت او و مادرش، شماره قضیه: ۱۸۱ موضوع: ۱۹- طبیعی شدن زایمان زن فرانسوی، به برکت حضرت رقیه علیهاالسلام، شماره قضیه: ۲۶۷ موضوع: ۲۰- سرهنگ روسی پس از تأدیب شدن، هدایت یافت، شماره قضیه: ۱۸۶ موضوع: ۲۱- نجات و هدایت راننده‌ی غیر مسلمان در اثر گفتن «یا ابا الفضل»!، شماره قضیه: ۱۸۲ موضوع: ۲۲- نجات راننده‌ی ارمنی در راه نیشابور، به خاطر شراکت با حضرت عباس علیه‌السلام، شماره قضیه: ۲۴۴ موضوع: ۲۳- نجات راننده‌ی ارمنی از سانحه‌ی رانندگی در جاده‌ی کندوان چالوس، شماره قضیه: ۲۴۶ [صفحه ۵۱۷]

آثار حضرت زینب و حضرت رقیه

امام زمان در مصیبت حضرت زینب خون می‌گیرند

حاج ملا- سلطانعلی، روضه خوان تبریز که از عباد و زهاد بوده است، می‌گوید: در عالم رؤیا به محضر والای حضرت امام زمان علیه‌السلام، مشرف شدم و عرض کردم: مولانا! آنچه در زیارت ناحیه‌ی مقدسه ذکر شده است که می‌فرمایید: «فلأندبنک صباحا و مساء و لایبکین علیک بدل الدموع دما» صحیح است؟ فرمودند: بلی! عرض کردم: آن مصیبتی که برای آن به جای اشک خون می‌گیرید، کدام مصیبت است؟ آیا مصیبت حضرت علی اکبر علیه‌السلام است؟ فرمودند: نه! اگر علی اکبر علیه‌السلام زنده بود، او هم در این مصیبت خون گریه می‌کرد! گفتم: آیا مقصود شما مصیبت حضرت عباس علیه‌السلام است؟ فرمودند: نه! بلکه اگر حضرت عباس علیه‌السلام هم در قید حیات بود، او نیز در این مصیبت خون گریه می‌کرد. گفتم: لابد مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام است؟ فرمودند: نه! حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام هم اگر در حیات بودند، در این مصیبت خون گریه می‌کردند. [صفحه ۵۱۸] پرسیدم: پس این کدام مصیبت است؟ فرمودند: آن مصیبت اسیری حضرت زینب علیهاالسلام است. [۲۶۲].

در روز رحلت زینب کبری اهل آسمان چنان به خروش می‌آیند که حضرت مهدی آنها را ساکت می‌کنند

سید عالم وثقه‌ی جلیل، حاج سید اسدالله اصفهانی - مجاور کربلای معلی - در سنه ۱۳۱۹ برای مؤلف کبریت احمر در کربلای معلی نقل کرد که حضرت حجت بن الحسن امام زمان علیه‌السلام در عالم خواب به وی فرمودند: از روز وفات عمه‌شان حضرت زینب علیهاالسلام اهل آسمانها جمع می‌شوند و خطابه‌ی آن مخدره را که در کوفه خوانده است، می‌خوانند و گریه می‌کنند! و حضرت علیه‌السلام باید آنان را ساکت گردانند، که شیرازه‌ی عالم از یکدیگر گسسته نشود! [۲۶۳]. همچنین عالم بزرگوار مرحوم ملا- علی خیابانی در کتاب وقایع الأيام فی تتمه‌ی محرم الحرام داستانی طولانی را نقل می‌کند، که آن مقدار از آن را که مربوط به جریان فوق می‌باشد، در اینجا می‌آوریم. راوی می‌گوید: در عالم رؤیا حضرت حجت بن الحسن العسکری علیه‌السلام را دیدم که در کمال آشفته‌حالی هستند! پیش رفتم و سلام کردم و از حال ایشان سؤال نمودم. فرمودند: بدان که، از روزی که عمه‌ام زینب علیهاالسلام وفات کرده‌اند، همه ساله در روز وفات آن مخدره ملائکه در آسمانها مجلس می‌گیرند و خطبه‌ی آن مخدره را در بازار [صفحه ۵۱۹] کوفه، می‌خوانند و گریه کنند، به طوری که من باید بروم و آنها را از گریه ساکت نمایم! امروز روز وفات عمه‌ام زینب علیهاالسلام بود و اکنون من از آن مجلس مراجعت نموده‌ام. [۲۶۴].

فرمان امام زمان به اینکه خدا را به حق حضرت زینب سوگند دهید

آیت الله حاج میرزا احمد سیبویه، ساکن تهران، از آقای شیخ حسین سامرای که از اتقیای اهل منبر در عراق بودند، نقل کردند: در ایامی که در سامرا مشرف بودم، در روز جمعه‌ای، طرف عصر به سرداب مقدس رفتم. دیدم غیر از من احدی نیست. حالی پیدا کردم و متوجه مقام حضرت صاحب الأمر علیه السلام شدم. در آن حال صدایی از پشت سر شنیدم که به فارسی فرمود: به شیعیان و دوستان بگویید که خدا را به حق عمه‌ام حضرت زینب علیها السلام قسم دهند، که فرج مرا نزدیک گرداند. [۲۶۵].

بینا شدن مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیگ در اثر توسل به حضرت زینب

متقی صالح، مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیگ، که در توسل به اهل بیت علیهم السلام و علاقه قلبی به حضرت سیدالشهداء علیه السلام کم نظیر بود و از این جهت، رحمت و برکات صوری و معنوی نصیبش شده بود و در ماه رمضان ۱۳۸۷ به رحمت ایزدی واصل شد، این قضیه را نقل فرمود: [صفحه ۵۲۰] من در سن شش سالگی به درد چشم مبتلا شدم و تا سه سال گرفتار آن بودم و عاقبت از هر دو چشم، کور گشتم. در ماه محرم و ایام عاشورا، در منزل دایی بزرگوارم - مرحوم حاج محمد تقی اسماعیل بیگ - روضه خوانی بود و من هم به آنجا رفته بودم. چون هوا گرم بود و مردم شربت می‌دانند. من از دایی خواهش کردم که اجازه دهد تا به مردم شربت دهم! گفت: تو چشم نداری و نمی‌توانی. گفتم: یک نفر چشم‌دار با من همراه کنید، تا مرا یاری کند. دایی قبول نمود و من با کمک خودش به مردم شربت دادم... در این اثناء مرحوم معین الشریعه اصطهباناتی منبر رفته بود و روضه‌ی حضرت زینب علیها السلام را می‌خواند و من سخت متأثر و گریان شدم تا اینکه از خود بی‌خود شدم، در آن حال، زن مجلله‌ای که دانستم حضرت زینب علیها السلام هستند، دست مبارک بر دو چشم من کشیدند و فرمودند: «خوب شدی و دیگر چشم درد نمی‌گیری!» پس چشم گشودم و اهل مجلس را دیدم! شاد و فرحناک به خدمت دایی خود دویدم. تمام اهل مجلس منقلب شدند و اطراف مرا گرفتند. سپس به امر دایی‌ام مرا در اطاقی بردند و مردم را متفرق نمودند. مرحوم اسماعیل بیگ نقل می‌کند که: چند سال قبل مشغول آزمایش بودم و غافل بودم از اینکه در نزدیکم ظرف پر از الکل است و کبریت را روشن نمودم! ناگاه الکل مشتعل شد و تمام بدنم را از سر تا پا آتش زد. فقط چشمانم نسوخته بود! چند ماه در مریضخانه مشغول معالجه بودم. در آنجا از من پرسیدند چه شده که چشمت سالم مانده است؟! من می‌گفتم: این عطای خانم حضرت زینب علیها السلام و برکت مجلس روضه‌ی حضرت امام حسین علیه السلام است و حضرت زینب علیها السلام به من وعده فرمودند که تا آخر عمر [صفحه ۵۲۱] چشم درد نگیرم. [۲۶۶]

شفای مرحوم فیض الاسلام با توسل به حضرت زینب

مرحوم فیض الاسلام، از علماء وارسته و از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ایشان تألیفات بسیاری دارند که بعضی از آنها «ترجمه و خلاصه‌ی تفسیر قرآن عظیم» و ترجمه و شرح نهج البلاغه» و «ترجمه و شرح صحیفه‌ی کامله‌ی سجاده» و «ترجمه خاتون دو سرا» است. بیش از دوازده سال پیش، به درد شکم گرفتار شدم و معالجه‌ی اطباء سودی نبخشید. سرانجام برای استشفای، به اتفاق و همراهی اهل بیت و خانواده‌ام به کربلای معلی مشرف شدیم. و آنجا هم به سختی به همان درد مبتلا بودم. روزی دوستی از زائرین در نجف اشرف، من و گروهی را به منزلش دعوت نمود. با اینکه رنجور بودم، به منزل او رفتم. در بین گفتگوهای گوناگون، یکی از علما که در آن مجلس بود، فرمود: پدرم می‌گفت: هرگاه حاجت و خواسته‌ای داری، خدای تعالی را سه بار به نام حضرت زینب کبری علیها السلام بخوان! بدون شک، خدای عزوجل خواسته‌ات را روا می‌سازد! از این رو من چنین کردم و شفا و بهبودی بیماریم را از خدای تعالی خواستم، و علاوه بر آن نذر نمودم و با پروردگارم عهد و پیمان بستم که اگر از این بیماری بهبودی [صفحه ۵۲۲] یافتم کتابی در احوال آن سیده‌ی معظمه علیها السلام بنویسم تا همگان از آن بهره‌مند گردند. حمد و سپاس

خدای جل شانه را که پس از زمان کوتاهی شفا یافتم. به خاطر زیادی اشتغال و کارها و نوشتن و چاپ و نشر کتب «ترجمه و خلاصه تفسیر قرآن عظیم» به نذر خود وفا نمودم، تا اینکه چند روز پیش یکی از دخترانم مرا آگاه ساخت که به نذر خود وفا نموده‌ای! من هم از خدای عزاسمه توفیق و کمک خواستم و به نوشتن آن شروع نمودم و آن را کتاب «ترجمه‌ی خاتون دو سرا سیدتنا المعصومه زینب الکبری» ارواحنا لتراب اقدامها الفدا نامیدم. [۲۶۷].

شفای چشم سید محمد باقر سلطان آبادی به برکت مقنعه‌ی حضرت زینب

سید محمد باقر سلطان آبادی، که از بزرگان ارباب فضایل و راسخین در علم بود، این قضیه را فرموده است: در بروجرد به مرض درد چشم سختی مبتلا شدم، به حدی که علمای طب از معالجه عاجز آمدند! از آنجا مرا به سلطان آباد آوردند. مرض چشم شدت کرد و ورم بسیار نمود و دیگر سیاهی چشم راستم نمایان نبود! از شدت درد چشم، خواب و آرام از من رفت و تمامی اطبای شهر را برای من آوردند و همه‌ی آنها از معالجه‌ی چشم، اظهار عجز نمودند. بعضی از آنها می‌گفتند: تا شش ماه محتاج معالجه است و برخی می‌گفتند: تا چهل روز نیاز به مداوا دارد. این بیانات، روح مرا افسرده و خسته نموده و عرصه بر من تنگ شد و فوق‌العاده [صفحه ۵۲۳] نگران و مهموم شدم. تا اینکه یکی از دوستان به من گفت: بهتر است برای استشفای زیارت مشرف شوی، و من عازم سفر هستم، با من بیا! و چنانچه از خاک کربلا سرمه بکشی، شفا خواهی یافت. به او گفتم: با این حال، چگونه می‌توانم حرکت کنم؟ مگر اینکه طبیب اجازه بدهد! چون به طبیب رجوع کردم، گفت: هرگز مسافرت برای شما جایز نیست، و اگر حرکت کنی، یکسره نابینا خواهی شد و به منزل دوم نخواهی رسید مگر اینکه بکلی از دیده محروم خواهی شد! بالاخره رفیق من رفت و من به خانه برگشتم. سپس یکی دیگر از دوستان من آمد و گفت: مرض ترا، به جز خاک کربلا و مقتل شهدا و مریضخانه‌ی اولیای خدا شفا نبخشد! و ضمناً خودش شرح داد که نه سال مبتلا به طیش قلب بودم و همه‌ی اطبا از معالجه‌ام عاجز ماندند، تنها از تربت قبر امام حسین علیه‌السلام، شفا برایم حاصل شد؛ چنانچه میل داری، متوکلاً علی الله حرکت کن! من با توکل بر خدا حرکت کردم و در منزل دوم مرض شدت کرد و چنان چشمم به درد آمد که از فشار درد، چشم چپ نیز به درد آمد. همه‌ی مصاحبین، مرا ملامت کردند و متفقاً گفتند: بهتر است که به وطن مراجعت کنی. چون هنگام سحر شد و درد چشمم آرام گرفت، در خواب رفتم و حضرت علیا مکرمه صدیقہ صغری، زینب کبری علیهاالسلام را در عالم رؤیا دیدم. بر آن حضرت وارد شدم و گوشه‌ی مقنعه‌ی ایشان را گرفتم و بر چشم خود کشیدم و از خواب بیدار شدم! دیگر هیچ المی و دردی در چشم خود حس نکردم و سفر را به پایان رساندم و هیچ دردی در چشم خود ندیدم و با چشم سالم دیگرم هیچ فرقی نداشت. آن واقعه را به رفقا گفتم آنها به چشم من نگاه می‌کردند و می‌گفتند: ما آثار دردی نمی‌بینیم، و هیچ فرقی بین دو چشم شما نیست! من این کرامت را که از حضرت [صفحه ۵۲۴] زینب علیهاالسلام ظاهر گشته بود، برای همه‌ی رفقا از زوار و غیر زوار نقل کردم. [۲۶۸].

شفای فوزیه زیدان جبل عاملی توسط حضرت زینب

حضرت حجة الاسلام «حاج شیخ محمد تقی صادق»، تحقیقاتی در مورد داستان ذیل کرده است و سپس آن را برای مرحوم آیه الله العظمی بروجردی قدس سره نوشته و فرستاده است که ترجمه‌ی آن نوشته این است که معظم له بعد از سلام و درود به مخاطب خود حضرت آیه الله بروجردی قدس سره، و به تمام مؤمنین و شیعه‌ی آل محمد علیهم‌السلام چنین می‌نویسد: و تقدیم می‌دارم بسوی تو کرامتی را که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در او نباشد و آن کرامت از علیا مکرمه، حضرت زینب علیهاالسلام، بانوی بانوان عالم و برگزیده‌ی امت است و آن قضیه این است: زنی به نام «فوزیه زیدان» از خاندان مردمی صالح و متقی و پرهیزکار، در یکی از روستاهای جبل عامل به نام «جویه» مبتلا به درد پای بی‌درمانی شد، تا جایی که به عنوان عمل جراحی به بیمارستانهای متعددی

متوسل گردید، ولی نتیجه این شد که سستی در رانها و ساق پای وی پدید آمد و اصلاً قادر به حرکت نبود. فقط به صورت نشسته و به کمک دو دست راه می‌رفت و روی همین اصل، بیست و پنج سال خانه نشین شد و به همان حال صبر می‌کرد و مدام با این حال بود تا اینکه عاشورای حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام فرارسید. او دیگر از این مرض به ستوه آمده بود و عنان صبر را از دست داده بود. ناچار [صفحه ۵۲۵] برادران و خواهران خود را که از خوبان مؤمنین به شمار می‌روند، خواست و از آنان تقاضا کرد که او را به حرم حضرت زینب علیها‌السلام در شام ببرند، تا در اثر توسل به ذیل عنایت دختر کبرای حضرت علی علیه‌السلام شفا گیرد و از گرفتاری مزبور بیرون آید. ولی برادرانش پیشنهاد وی را نپذیرفتند و گفتند: خوب نیست که تو را با این حال به شام ببریم و اگر بنا بر این است که آن حضرت تو را شفا دهند، همینجا که در خانه‌ات قرار داری، شفا دادن تو برای ایشان امکان دارد! فوزیه هر چه اصرار کرد، بر اعتذار آنان می‌افزود! بالاخره فوزیه خود را به خدا سپرد و صبر بیشتری پیشه کرد. تا اینکه در یکی از روزهای دهه‌ی عاشورا، در همسایگی او مجلس عزایی جهت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام برپا بود. فوزیه به حال نشسته و به کمک دو دست به خانه‌ی همسایه رفت و بیانات و عاظ را استماع کرد و دعا کرد و توسل نمود و گریه‌ی زیادی کرد و بعد از پایان عزاداری، به همان حال به خانه برگشت. آن شب فوزیه با حال گریه و توسل، بعد از نماز می‌خوابد. وی نزدیک صبح بیدار می‌شود که نماز صبح را بخواند ولی می‌بیند هنوز فجر طالع نشده است و او به انتظار طلوع فجر می‌نشیند. در این اثنا متوجه‌ی دستی می‌شود که بالای میچ او را گرفته و شخصی به او می‌گوید: «قومی با فوزیه! برخیز ای فوزیه» او با شنیدن این سخن و به کمک آن دست، فوری برمی‌خیزد و بر دو پای خود می‌ایستد و به خاطر عقاب و پای بندی که از او برداشته شده است، بی‌اندازه مسرور و خوشحال می‌شود. در آن هنگام نگاهی به راست و چپ می‌کند، ولی احدی را نمی‌بیند! سپس به مادرش که در همان اطاق خوابیده بود رو می‌کند و بنا می‌کند به گفتن: الله اکبر و لا اله الا الله. [صفحه ۵۲۶] وقتی که مادرش او را در آن حال دید مبهوت شد! سپس فوزیه از نزد مادرش بیرون دودید و به خارج از اتاق رفت و صدای خود را به الله اکبر و لا اله الا الله بلند کرد! برادرانش با شنیدن صدای خواهر به سوی او می‌آیند آنها وقتی او را به آن حال غیر مترقبه دیدند، صدا به صلوات بلند کردند و آنگاه همسایه‌ها خبردار شدند و آنها نیز صلوات و تکبیر و تهلیل بر زبان جاری کردند. این خبر کم‌کم به تمام شهر می‌رسد و سایر بلاد و روستاهای مجاور نیز خبردار می‌شوند و مردم از هر جانب برای دیدن این واقعه می‌آیند و از آن خانه تبرک می‌جویند و خانه‌ی آنها مرکز رفت و آمد مردم دور و نزدیک می‌شود. پس سلام و درود بی‌پایان بر تربیت یافته‌ی مکتب وحی، حضرت زینب علیها‌السلام باد! [۲۶۹].

شفای دختر هندی به برکت حضرت زینب، و نذر یک ضریح جواهرنشان

در یکی از کتب مسطور است: در زمانی که متولی حرم حضرت زینب علیها‌السلام، صحن و بقعه‌ی مطهر آن حضرت را در شام تعمیر می‌کرد؛ مردم از اطراف برای آن حضرت نذورات می‌آوردند او به آنها قبض می‌داد. روزی یک مرد هندی آمد و از حضرت زینب علیها‌السلام برای حل مشکل خود درخواست کمک کرد و گفت: من الان عهد می‌کنم که اگر به حاجت خود رسیدم، شخصا یک ضریح جواهرنشان تهیه نمایم که بهای آن از یک میلیون دینار تجاوز کند! زیرا من در بیست و چهار بانک هندوستان سهم دارم. سپس او به طرف شهر بیروت رفت. طولی نکشید که تلگرافی از او به این مضمون به متولی حرم رسید که نوشته بود: [صفحه ۵۲۷] دستور ساخت ضریح جواهرنشانی را صادر کرده‌ام، ضریح مزبور را در فلان روز با تشریفات خاصی به آنجا می‌آوریم و شما یک مجلس با شکوه و بی‌سابقه، به هزینه‌ی من از فلان بانک، فراهم کنید! چون روز موعود فرارسید، ضریح مقدس را با مراسم خاصی از هندوستان به آن محفل با اهمیت آوردند. آن مرد هندی شخصا نطق شگفت‌آوری نمود، که مفاد آن چنین بود: من دختری دارم، که سالیان درازی هر دو پایش فلج بود، با آنکه شاید فردی ثروتمندتر از من در هندوستان یافت نشود! در این مدت هر چه توانستم طبیب آوردم و دارو مصرف کردم، ولی هیچ سودی نکرد. تا آنکه به زیارت حضرت زینب علیها‌السلام آمدم و از

وی درخواست کمک کردم و برای شفای صبیهای خود، یک ضریح جواهرنشان نذر کردم. در پی این توسل به بیروت رفتم و در آنجا تلگراف بشارت سلامتی فرزندم به دست من داده شد. لذا خود را به وطن رساندم و از نزدیک، توجه خاص حضرت زینب علیهاالسلام به او را - که بکلی شفا یافته بود - مشاهده کردم و همین کرامت، سبب شیعه شدن عده‌ای بی‌شمار و باعث ازدیاد محبت در شیفتگان آن حضرت گردید. [۲۷۰].

آب گرفتن قبر حضرت رقیه

مرحوم آیت الله حاج میرزا هاشم خراسانی (متوفای سال ۱۳۵۲) در منتخب التواریخ می‌نویسد: [صفحه ۵۲۸] عالم جلیل، شیخ محمد علی شامی که از جمله‌ی علما و محصلین نجف اشرف است، به این حقیر فرمود: جد امی بلا واسطه‌ی من، جناب آقای سید ابراهیم دمشقی، که نسبش منتهی می‌شود به سید مرتضی علم الهدی و سن شریفش از نود افزون بوده و بسیار شریف و محترم بودند، سه دختر داشتند و اولاد پسر نداشتند. شبی دختر بزرگ ایشان حضرت رقیه بنت الحسین علیهماالسلام را در خواب دید که فرمودند: به پدرت بگو، به والی بگویند که میان قبر و لحد من آب افتاده و بدن من در اذیت است، بیاید و قبر و لحد مرا تعمیر کند! دختر این رؤیا را به سید ابراهیم عرض کرد، ولی سید از ترس اهل تسنن به این خواب ترتیب اثر نداد. شب دوم، دختر دوم سید همین خواب را دید و به پدرش گفت و باز پدرش ترتیب اثر نداد. شب سوم دختر کوچکتر همین خواب را دید و به پدر گفت و باز پدر ترتیب اثر نداد. در شب چهارم خود سید ابراهیم آن مخدره علیهاالسلام را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند: «چرا والی را خبردار نکردی؟! صبح، سید ابراهیم نزد والی شام رفت و خوابش را برای او نقل کرد. والی امر کرد که علما و صلحای سنی و شیعه‌ی شام بروند و غسل کنند و لباسهای نظیف در بربکنند، آنگاه به دست هر کس که قفل درب حرم مقدس باز شد، همان شخص برود و قبر مقدس حضرت رقیه علیهاالسلام را نبش کند و جسد مطهرشان را برون بیاورد، تا قبر مطهر را تعمیر کنند. بزرگان و صلحای شیعه و سنی، با کمال آداب، غسل نمودند و لباس نظیف در بربکردند. قفل به دست هیچ یک باز نشد مگر به دست مرحوم سید ابراهیم! بعد هم همه‌ی آنها به حرم مشرف شدند و هر کس کلنگ بر قبر می‌زد، کارگر نمی‌شد تا آنکه سید ابراهیم کلنگ را گرفت و بر زمین زد و قبر کنده شد! [صفحه ۵۲۹] بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند، دیدند بدن نازنین آن مخدره در میان لحد قرار دارد، و کفن آن مخدره مکرمه، صحیح و سالم می‌باشد، لکن آب زیادی در میان لحد جمع شده است. سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورد و بر روی زانوی خود نهاد و سه روز به همان صورت، بالای زانوی خود نگه داشت و متصل گریه می‌کرد! تا آنکه لحد مخدره را از بنیاد تعمیر کردند. اوقات نماز که می‌شد، سید بدن مخدره را بر بالای شیء نظیفی می‌گذاشت و نماز می‌گزارد. بعد از فراغ از نماز، بدن مطهر را برمی‌داشت و بر زانو می‌نهاد و گریه می‌کرد، تا آنکه از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند. سید بدن مخدره را دفن کرد و از کرامت این مخدره، سید ابراهیم در این سه روز نه محتاج به غذا شد و نه محتاج به آب و نه محتاج به تجدید وضو! بعد که او می‌خواست آن مخدره را دفن کند، برای پسر دار شدن خود دعا کرد و خداوند پسری - مسمی به سید مصطفی - به او مرحمت نمود. در پایان، والی شام تفصیل ماجرا را به سلطان عبدالحمید عثمانی نوشت، و او هم تولیت زینبه و مرقد شریف حضرت رقیه علیهاالسلام و مرقد شریف حضرت ام کلثوم، و حضرت سکینه علیهاالسلام را به سید ابراهیم واگذار نمود و فعلاً هم آقای حاج سید عباس، پسر آقا سید مصطفی، پسر سید ابراهیم سابق الذکر، متصدی تولیت این اماکن شریفه است. سپس آیه الله حاج میرزا هاشم خراسانی می‌گوید: گویا این قضیه در حدود سده‌ی هزار و دویست و هشتاد اتفاق افتاده است. [۲۷۱]. [صفحه ۵۳۰]

مرحوم آیت الله سید هادی خراسانی، در کتاب معجزات و کرامات این قضیه را نقل می‌کند: روی پشت بام خوابیده بودیم، که ناگهان ماری دست یکی از خویشان ما را گزید! وی مدتی مداوا کرد ولی سود نبخشید. آخراً امر جوانی به نام سید عبدالامیر نزد ما آمد و گفت: کجای دست او را مار گزیده است. چون محل مارزدگی را به او نشان داد، بلافاصله دستی به آن موضع زد و بکلی محل درد خوب شد! سپس سید عبدالامیر گفت: من نه دعایی دارم و نه دوايي؛ فقط کرامتی است که از اجداد ما به ما رسیده است، هر سومی که از زنبور یا مار باشد، اگر ما آب دهان یا انگشت به آن بگذاریم خوب می‌شود! علت این کرامت این است که جد ما، موقعی که آب به قبر شریف حضرت رقیه افتاد، جسد حضرت رقیه علیها السلام را سه روز روی دست گرفت تا قبر شریف آن حضرت را تعمیر کردند، از آن جا، این اثر در او و اولادش نسلاً بعد نسل باقی مانده است. [۲۷۲].

بچه دار شدن در اثر توسل به حضرت رقیه در حرم ایشان

عالم متقی و پرهیزگار، حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای مرتضی مجتهدی سیستانی از مدرسین حوزه علمیه قم این قضیه را نقل کردند: آقای حاج صادق متقیان، ساکن شهر مشهد مقدس، که از خدمتگزاران دربار امام [صفحه ۵۳۱] حسین علیها السلام است، در ماه محرم الحرام سال ۱۴۱۸ ه.ق برایم چنین نقل کرد: شش سال از ازدواج دخترم گذشت و در این مدت دارای فرزند نشده بود، مراجعه به دکترهای متعدد و عمل به نسخه‌های زیاد، سودی نبخشیده بود. تا اینکه در ماه صفر سال ۱۴۱۷ ه.ق عازم سوریه شدم. قبل از حرکت من، مادرش گهواره‌ی کوچکی درست کرد و به من گفت: آن را به ضریح مطهر حضرت رقیه علیها السلام ببند، تا از نگاه لطف آمیز آن بزرگوار بهره‌مند شویم و حاجتمان روا شود. من گهواره‌ی کوچک را با خود به شام بردم. در شام به زیارت حضرت رقیه علیها السلام، دختر سه ساله‌ی امام حسین علیها السلام، رفتم و وارد دربار با عظمت و غم‌انگیز آن حضرت شدم. حرم آن مظلومه طوری است که همه‌ی زیارت کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گهواره را نزدیک ضریح بردم، و با توجه و امید، آن را به ضریح نورانی آن حضرت بستم. شخصی که آنجا ایستاده و نظاره‌گر کارهای من بود، گفت: شما دیگر چرا به این گونه کارها اعتقاد دارید؟ گفتم: اعتقاد من به شخص حضرت رقیه علیها السلام است، نه به گهواره؛ و این گهواره را وسیله‌ی اظهار اعتقاد عقیده‌ی خود به آن بزرگوار قرار داده‌ام. تا از طریق آن، توجه حضرت رقیه علیها السلام را به خود جلب کنم. هر کسی به قدر معرفت خود کار می‌کند و معرفت من در این حد است، نه در حد عظمت آن بزرگوار. پس از زیارت مرقد اهل بیت علیهم السلام در شام، به ایران باز گشتم. هنوز چند روز بیشتر نگذشته بود که مادرش گفت: باید دخترمان به آزمایشگاه برود، تا یقین کنیم که آیا حضرت رقیه علیها السلام حاجت ما را از درگاه الهی گرفته است یا نه؟ پس از آزمایش، جواب مثبت بود؛ معلوم شد با یک گهواره‌ی کوچک، امید و اعتقاد خود را به آن بزرگوار نشان داده‌ایم و نظر لطف آن حضرت را به سوی خود جلب [صفحه ۵۳۲] کرده‌ایم. اینک، دخترم کودکی در گهواره دارد! [۲۷۳].

طبیعی شدن زایمان زن فرانسوی به برکت حضرت رقیه

این قضیه توسط عالم بزرگوار، آقای حاج سید مهدی تاج لنگرودی (واعظ) نقل شده است: یکی از دوستان که اهل منبر و خطابه و گویندگی و از مشاهیر است و مکرر به شام و زیارت قبر حضرت رقیه علیها السلام رفته است، روزی بر فراز منبر نقل می‌کرد: در حرم حضرت رقیه علیها السلام، یک زن فرانسوی را دیدند که دو قالیچه‌ی گرانیقیمت به عنوان هدیه به آستانه‌ی مقدسه آورده است. مردم که می‌دانستند او فرانسوی و مسیحی است، از دیدن این عمل در تعجب شدند و با خود می‌گفتند: چه باعث شده است که یک زن نامسلمان به اینجا آمده و هدیه‌ی قیمتی آورده است؟ بالاخره از او علت این کار را پرسیدند: او در جواب گفت: همان گونه که می‌دانید، من مسلمان نیستم. ولی وقتی که از فرانسه به عنوان مأموریت به اینجا آمده بودم، در منزلی که مجاور این آستانه

مقدسه بود، مسکن کردم اولین شبی که می‌خواستم استراحت کنم، صدای گریه شنیدم و چون آن صداها ادامه داشت و قطع نمی‌شد، پرسیدم: این گریه و صدا از کجاست؟ در جواب گفتند: این گریه‌ها از جوار قبر دختری است که در این نزدیکی مدفون شده است. من خیال می‌کردم که آن دختر امروز مرده و امشب دفن شده است و پدر و مادر و سایر بازماندگان او نوحه‌سرایی می‌کنند، ولی به من گفتند: الان متجاوز از هزار سال است که از مرگ و دفن او می‌گذرد! بر شگفتی من افزوده شد که چرا مردم بعد از [صفحه ۵۳۳] صدها سال، اینگونه ارادت به خرج می‌دهند؟! بعد معلوم شد که این دختر با دختران عادی فرق دارد. او دختر امام علیه‌السلام است که مخالفین و دشمنان، پدرش را کشته‌اند فرزندانش را به اینجا که پایتخت یزید بوده است، به اسیری آورده‌اند و این دختر در همین جا از فراق پدر، جان سپرده و مدفون گشته است. بعد از این ماجرا روی به اینجا آوردم و دیدم که مردم از هر سو عاشقانه می‌آیند و نذرهای می‌کنند و هدیه‌ها می‌آورند و متوسل می‌شوند. محبت او چنان در دلم جا گرفته بود که علاقه‌ی زیادی به او پیدا کردم. پس از مدتی برای زایمان مرا به بیمارستان (زایشگاه) بردند. پزشکان پس از معاینه به من گفتند کودک شما با زایمان غیر طبیعی به دنیا می‌آید و ناچار به عمل جراحی هستیم. من همین که نام عمل جراحی را شنیدم، دانستم که در دهان مرگ قرار گرفته‌ام، خدایا چه کنم؟ خدایا ناراحت و گرفتارم، چه کنم؟ چاره چیست؟ چاره‌ای جز توسل ندارم. باید متوسل شوم. به ناچار دستم را به سوی این دختر دراز کردم و گفتم: خدایا به حق این دختری که در اسارت کتک و تازیانه خورده است و به حق پدرش که امام بر حق و نماینده‌ی رسالت بوده است و او را ظالمانه کشته‌اند، تو را قسم می‌دهم که مرا از این ورطه‌ی هلاکت نجات بدهی! آنگاه خود این دختر را مخاطب قرار دادم و گفتم: اگر من از این ورطه‌ی هلاکت نجات یابم، دو قالچه‌ی قیمتی به آستانه‌ات هدیه می‌کنم! خدا شاهد است که پس از نذر کردن و متوسل شدن، طولی نکشید که بر خلاف انتظار اطباء و متصدیان زایمان، ناگهان فرزندم به طور طبیعی متولد شد و از هلاکت [صفحه ۵۳۴] نجات یافتم! من هم به عهد و نذر وفا کردم و اکنون قالچه‌ها را تقدیم می‌کنم. [۲۷۴] .

شفای آقای احمد اکبری در بیمارستان با توسل به حضرت رقیه

حجة الاسلام آقای سید شهاب الدین حسینی قمی واعظ، مرقوم داشته‌اند که: آقای احمد اکبری، مداح تهرانی، برای ایشان جریان شفا گرفتن و آغاز زندگی دوباره‌ی خود را که از عنایات بی‌بی حضرت رقیه علیهاالسلام بود، این گونه تعریف کرده است: به دردی مبتلا شده بودم که اطبا ناامیدم کردند. خلاصه، کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و بنا شد مرا عمل کنند. قبل از عمل، به من گفتند: ممکن است این عمل خوب باشد و ممکن است بد باشد. بالاخره عمل کردند و نتیجه‌ی مثبتی بعد از عمل حاصل نشد. آنها مرا معاینه می‌کردند و سرانجام روزی به من گفتند: که احتمال مردن تو حتمی است! وصیت کن و با زن و بچه‌ات دیدار و خداحافظی نما! من هم دست و پایم بسته بود و روی تخت افتاده بودم، به دنبال آنها فرستادم و همه آمدند. وصیت کردم و جریان را به آنها گفتم و با بچه‌ها دیدار و وداع کردم. از جمله، طفل کوچکی بغلی بود که او را خم کردند و من صورتش را بوسیدم. همه گریان و افسرده از اطاق بیمارستان بیرون رفتند تا برای تحویل گرفتن جسد من و جریان مرگ و دفن و ناله آماده شوند. با همان وضع دردناک، به حضرت رقیه علیهاالسلام متوسل شدم و اشعاری خواندم و ذکر توسلی داشتم. چند لحظه نگذشت که دیدم دختر خانمی مثل ماه پاره، جلوی تخت من حاضر شد و مرا با اسم و شهرت صدا زد و فرمود: برخیز! تعجب کردم. این کیست که مرا می‌شناسد و اسمم را می‌داند؟ با خود گفتم: لابد [صفحه ۵۳۵] دختری یکی از هم اطایه‌های من است، که برای احوال‌پرسی آمده است. دوباره فرمود: پاشو! گفتم: نمی‌توانم، دست و پایم بسته است و حق حرکت ندارم. فرمود: کجا دست و پای تو بسته است؟ بلند شو! نگاه کردم، دیدم دست و پایم باز است! فرمود: چرا بلند نمی‌شوی؟ گفتم: عمل کرده‌ام و نباید از جا حرکت کنم. گفت: کجا را عمل کرده‌ای؟ بینم. نگاه کردم، دیدم اصلاً اثری از عمل در بدن من نیست و جای عمل جوش خورده است، کأنه عملی واقع نشده

است! تعجب کردم. پرسیدم شما کی هستید؟ فرمودند: مگر مرا صدا نکردی، و به من متوسل نشده بودی؟ و ناگهان از نظرم غایب شدند! با سلامت کامل از تخت برخاستم و لباسم را پوشیدم و بیرون آمدم و جریان کرامت و عنایت بی‌بی را به همه گفتم. من هم در خیلی از منابر و مجالس این معجزه‌ی تکان دهنده را نقل کرده‌ام. [۲۷۵].

شفای حنجره‌ی مرحوم میرزا علی محدث زاده در عالم رؤیا بواسطه‌ی روضه حضرت رقیه

مرحوم حاج میرزا علی محدث زاده، فرزند محدث عالی مقام حاج شیخ عباس قمی قدس سره که از وعاظ و خطبای مشهور تهران بود، می‌فرمود: زمانی من به بیماری و ناراحتی حنجره و گرفتگی صدا مبتلا شده بودم، تا جایی که منبر رفتن و سخنرانی کردن برایم ممکن نبود. مسلماً هر مرضی در چنین موقعیتی به فکر معالجه می‌افتد. من نیز با در نظر گرفتن طبیبی متخصص و با تجربه، به او مراجعه [صفحه ۵۳۶] کردم و پس از معاینه معلوم شد که بیماری آنقدر شدید است که بعضی از تارهای صوتی از کار افتاده و فلج شده است و اگر لاعلاج نباشد لااقل صعب العلاج است. طبیب معالج در ضمن نوشتن نسخه، دستور استراحت دادند که تا چند ماه از منبر رفتن خودداری کنم و حتی با کسی حرف نزنم و اگر چیزی بخواهم و یا مطلبی را از زن و بچه‌ام انتظار داشته باشم، آنها را بنویسم. تا در نتیجه‌ی استراحت مداوم و استعمال دارو، شاید سلامتی از دست رفته مجدداً به من برگردد. البته صبر در مقابل چنین بیماری و حرف نزدن با مردم حتی با زن و بچه، خیلی سخت و طاقت فرساست، زیرا انسان از همه بیشتر احتیاج به گفت و شنود دارد، چطور می‌شود تا چند ماه هیچ نگویم و حرفی نزنم و پیوسته در استراحت باشم؟ در حالی که معلوم نیست نتیجه آن چه باشد! بر همه روشن است که با پیش آمد چنین بیماری خطرناکی چه حال اضطرابی به بیمار دست می‌دهد. این اضطراب و ناراحتی شدید، آدمی را به یاد یک قدرت فوق‌العاده می‌اندازد. این حالت پریشانی باعث می‌شود که امید انسان، از تمام چاره‌های بشری قطع شود و به یاد مقربان در گاه الهی افتد تا بوسیله‌ی آنها به درگاه خداوند متعال، عرض حاجت کند و از دریای بی‌پایان لطف خداوند بهره‌ای بگیرد. من هم با چنین پیش آمدی، جز توسل به ذیل عنایت حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام چاره‌ای نداشتم. روزی بعد از نماز ظهر و عصر حال توسل به دست آمد و خیلی اشک ریختم و سالار شهیدان حضرت سید الشهداء علیه‌السلام را مخاطب قرار دادم و گفتم: یا بن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صبر در مقابل چنین بیماری برای من طاقت فرسا است! علاوه بر آن، من اهل منبر هستم و مردم از من انتظار دارند من از اول عمر تا به حال علی‌الدوام منبر می‌رفتم و از نوکران شما اهل بیت هستم. ولی حالا چه شده [صفحه ۵۳۷] است که یکباره باید از این پست حساس، بر اثر بیماری برکنار باشم؟ به علاوه ماه مبارک رمضان نیز نزدیک است دعوت‌ها را چه کنم؟ آقا عنایتی بفرما، تا خدا شفایم دهد! به دنبال این توسل، طبق معمول هر روز، خوابیدم. در عالم خواب خودم را در اطاق بزرگی که نیمی از اطاق منور و روشن بود و قسمت دیگر اطاق، کمی تاریک بود؛ دیدم. در آن قسمتی که روشن بود، حضرت مولی‌الکونین سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را دیدم که نشسته‌اند. خیلی خوشحال و خوشوقت شدم و همان توسلی را که در حال بیداری داشتم، در حال رؤیا نیز پیدا کردم و به ایشان عرض حاجت نمودم! مخصوصاً اصرار داشتم که ماه مبارک نزدیک است و در مساجد متعددی دعوت شده‌ام، ولی با این حنجره‌ی از کار افتاده چطور می‌توانم منبر روم و سخنرانی نمایم؟ و حال آنکه دکتر مرا منع کرده است که حتی با بچه‌های خودم نیز حرفی نزنم! چون خیلی الحاح و تضرع و زاری داشتم، حضرت علیه‌السلام اشاره به من کردند و فرمودند: به آن آقا سید که دم در نشسته، بگو چند جمله از مصیبت دخترم (حضرت رقیه علیها‌السلام) بخواند و شما کمی اشک بریزید، انشاءالله تعالی خوب می‌شوی! من به در اطاق نگاه کردم، دیدم شوهر خواهرم «آقا مصطفی طباطبائی قمی» که از علماء و خطباء و از ائمه‌ی جماعت تهران است، نشسته است. فرمان حضرت امام حسین علیه‌السلام را به او رساندم، ولی ایشان می‌خواست از ذکر مصیبت خودداری کند! حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام فرمودند: «بخوان روضه‌ی دخترم را» ایشان مشغول ذکر مصیبت حضرت رقیه علیها‌السلام شد و من هم گریه می‌کردم و اشک می‌ریختم. اما متأسفانه

بچه‌ها مرا از خواب بیدار کردند و من با ناراحتی از خواب بیدار شدم و [صفحه ۵۳۸] متأسف و متأثر بودم که چرا از آن مجلس پر فیض محروم ماندم؟ ولی دوباره دیدن آن منظره عالی امکان نداشت! همان روز یا روز بعد، به همان پزشک متخصص مراجعه نمودم. خوشبختانه پس از معالجه، معلوم شد که اصلاً اثری از ناراحتی و بیماری قبلی نیست! پزشک که در تعجب بود از من پرسید: شما چه خوردید که به این زودی و سرعت نتیجه گرفتید؟ من چگونگی توسل و خواب خودم را بیان کردم. دکتر قلم در دست داشت و سرپا ایستاده بود، ولی بعد از شنیدن داستان توسلم، بی اختیار قلم از دستش بر زمین افتاد و با یک حالت معنوی که بر اثر شنیدن نام مولی الکونین، امام حسین علیه‌السلام به او دست داده بود؛ پشت میز طبابت نشست و قطره قطره‌ی اشک بر رخسارش ریخت. او گریه کرد و سپس گفت: آقا، این ناراحتی شما جز توسل و عنایات و امداد غیبی، چاره و علاج دیگری نداشت. [۲۷۶].

ملحقات بخش ۱۹ در این کتاب

موضوع: ۱- شفا و هدایت دختر مسیحی لبنانی با حضور جسمانی حضرت رقیه علیهاالسلام!، شماره قضیه: ۱۸۱ موضوع: ۲- امام حسین علیه‌السلام روضه خوانی را که قصد داشت، جلسه‌ی سفره‌ی حضرت رقیه علیهاالسلام را ترک کند، توییح فرمودند، شماره قضیه: ۱۲ موضوع: ۳- حضرت رقیه علیهاالسلام در خواب و سپس در بیداری ظاهر شدند و با برگ سبزی، بیمار را شفا بخشیدند، شماره قضیه: ۱۴۵ [صفحه ۵۴۱]

خواص و برکات تربت امام حسین

تربت خونین در کفن، به روایت حاجی مؤمن

مرحوم مغفور، حاجی مؤمن رحمه الله علیه فرمود: مخدrey محترمه‌ای به من خبر داد که مقدار نخودی تربت اصلی حضرت امام حسین علیه‌السلام به من رسیده است و آن را در کفن خود گذاشته‌ام. این تربت هر سال در روز عاشورا خونین می‌شود، به طوری که رطوبت خون‌ها به کفن سرایت می‌کند و بعد تدریجاً خشک می‌شود. از آن مخدrey خواهش کردم، که روز عاشورا به منزلش بروم و آن تربت را ببینم. او قبول کرد. روز عاشورا به منزل او رفتم. او بقیچه‌ی کفنش را آورد و باز کرد. حلقه‌ای از خون در کفن مشاهده نمودم و تربت مبارک را دیدم که همانطوری که آن مخدrey گفته بود، تر و خونین و به علاوه لرزان است. از دیدن آن منظره و تصور بزرگی مصیبت حضرت [صفحه ۵۴۲] امام حسین علیه‌السلام، سخت گریان و نالان و از خود بیخود شدم. [۲۷۷].

خونین شدن خاک قبر امام حسین در روز عاشورا به روایت ملا عبدالحسین خوانساری

ثقه‌ی عادل، مرحوم مغفور، ملا عبدالحسین خوانساری رحمه الله علیه این قضیه را نقل فرمود: در زمانی که مرحوم آقا سید مهدی پسر آقا سید علی - صاحب شرح کبیر - مریض شده بود، برای استشفاء، شیخ محمد حسین صاحب فصول و حاج ملا- جعفر استرآبادی را که هر دو از فحول و علمای عدول بودند، فرستادند که غسل کنند و با لباس احرام، داخل سرداب قبر مطهر حضرت ابی‌عبدالله علیه‌السلام شوند و از تربت قبر مطهر با آداب وارده بردارند و برای مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند که آن تربت از قبر مطهر امام حسین علیه‌السلام است و جناب سید مقداری از آن تربت تناول نماید. آن دو بزرگوار حسب الامر رفتند و از خاک قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند. سپس قدری از آن خاک مطهر را به بعضی از حضار و اخیار عطا کردند که از جمله‌ی ایشان شخصی از معتبرین بود. من آن شخص را در مرض موت عیادت کردم و باقی مانده‌ی آن تربت را از ترس اینکه بعد از او به دست نااهل افتد، به من عطا کرد. من آن بسته را آوردم و در میان کفن والده گذاشتم. اتفاقاً روز عاشورا نظرم به ساروق آن کفن افتاد و

رطوبتی در آن احساس کرم! چون آن را برداشتم و گشودم، [صفحه ۵۴۳] دیدم کیسه‌ی تربت که در جوف کفن بوده است، مانند شکری که رطوبت ببیند حالت نمناکی در آن عارض شده و رنگ آن مانند خون تیره گشته و مانند خونابه شده است اثر آن رطوبت از درون کیسه به ظاهر آن و از آن به کفن و ساروق رسیده بود، با آنکه رطوبت و آبی در آن جا نبود! پس آن را در محل خود گذاشتم. سپس در روز یازدهم، ساروق را آوردم و گشودم و آن تربت را به حالت اول خشک و سفید دیدم، اگر چه آن رنگ زردی در کفن و ساروق کماکان باقیمانده بود و دیگر بعد از آن در سایر ایام عاشورا که آن را مشاهده می‌کردم، همینطور آن را متغیر به رنگ خون دیده‌ام و دانستم که خاک قبر مطهر در هر جا باشد، در روز عاشورا شبیه به خون می‌شود. [۲۷۸].

تربت خون آلود در منزل آقای عبدالحمید حسانی

آقای عبدالحمید حسانی، فرزند عبدالشهید حسانی، ساکن فراشبند فارس که قبلاً داستانهای شگفت تألیف حضرت آیة الله آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی را خوانده بود، نقل می‌کند: من و خانواده‌ام که سواد فارسی داشتیم، این کتاب را خواندیم و دانستیم که در روز عاشورا، تربت مطهر به رنگ خون درآمده است. در سال اخیر، قبل از محرم پدرم عازم کربلا شد و مقداری تربت خریداری کرد و آورد. خواهرم (بنام ساره) به ائمه علیهم السلام متوسل شد و مقدار کمی از تربتی را که پدرم آورده بود، با پارچه‌ای از حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام پیچیده بود و شب عاشورا را [صفحه ۵۴۴] احیا داشته بود و از ائمه علیهم السلام و فاطمه‌ی زهرا علیها السلام درخواست کرده بود که اگر ما یک ذره نزد شما قابلیت داریم، این تربت به همان حالتی که «آقا» در کتاب نوشته‌اند، تبدیل بشود! اتفاقاً روز عاشورا، بعد از نماز ظهر، ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر، به آن تربت نگاه می‌کنند و خواهر و زن برادرم نیز آن را می‌بینند و یک مرتبه همه‌ی آنها به گریه و زاری می‌افتند. آنها می‌بینند، همان حالتی که «آقا» در کتاب نوشته‌اند، اتفاق افتاده است و تربت مزبور، حالت خون پیدا کرده است. حقیر که بعداً از مسجد آمدم، هم دیدم و مقداری از آن تربت را به خدمت حضرت آیة الله دستغیب دادم. تربت مزبور هنوز موجود است. در روز عاشورا رنگ تربت به طور کلی جگری شده و رطوبت کمی برداشته بود. بعد از آن به تدریج حالت خشکی پیدا کرده است و هنوز هم با همان رنگ جگری موجود است. مقداری از تربت مطهر امام حسین علیه السلام نیز، در سال ۹۸ قمری، در فراشبند فارس، کوی مسجدالزهراء، منزل مشهدی عبدالرضا نوشادی بود و در جلسه نشان دادند و آن تربت به خون مبدل شده بود و همه‌ی آن را مشاهده کردند. [۲۷۹].

تربت حائر امام حسین، همراه با هدیه‌ی امام رضا

در کتاب مفاتیح الجنان به سند معتبر روایت شده است که شخصی گفت: حضرت امام رضا علیه السلام از خراسان برای من بسته‌ی متاعی فرستادند. چون بسته را باز [صفحه ۵۴۵] کردم، دیدم در میان آن خاکی بود! از آن مردی که بسته را آورده بود، پرسیدم که این خاک چیست؟ گفت: خاک حائر امام حسین علیه السلام است، تا به حال نشده است که حضرت علیه السلام چیزی برای کسی بفرستند و در میان آن جامه و لباسها، یک مقدار از تربت حائر حسینی علیه السلام نگذارند. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: این تربت امان از بلاها، به اذن و مشیت خداوند متعال است. [۲۸۰].

شفای چشم سید نعمت الله جزائری، بوسیله‌ی تربت مطهر حضرت امام حسین

محدث خیبر، سید نعمت الله جزائری قدس سره در شرح حال خویش می‌نویسد: «... از کاظمین علیه السلام به کربلا رفتیم... از طرف پایین پای امام حسین علیه السلام قدری خاک برداشتم... آن را به چشم خود کشیدم. از آن روز چشم قوت گرفت و قدرت بر مطالعه پیدا کرد، بلکه از اولش هم بهتر شد... تا حال هر گاه چشم ناراحتی پیدا کند، قدری از آن خاک برمی‌دارم و به جای

سرمه به چشم می‌کشم و این دواى من است». [۲۸۱]. ایشان در جای دیگر می‌نویسد: «مدتی پیش چشمانم ضعیف شده بود، و برای زیارت عرفه زیر گنبد و بارگاه حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام بودم. عده‌ای از زائران بیرون رفتند و خادمان حرم مطهر مشغول جارو زدن شده بودند. گرد و غبار بلند شد، به گونه‌ای که مردمی که آنجا بودند یکدیگر را نمی‌دیدند! من و گروهی دیگر چشمان [صفحه ۵۴۶] خود را باز کردیم تا گرد و غبار داخل دیدگان ما رفت و هنوز از حرم بیرون نرفته بودم که هر دو چشمم روشن شد! و از آن زمان تاکنون چشمانم را معالجه نکرده‌ام مگر به سرمه کشیدن از تربت مطهر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام. [۲۸۲].

شفای دختر دکتر سید مصطفی بهشتی با آب تربت و ختم یا کاشف الکرب...

این قضیه توسط خطیب بزرگوار، حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد علی رسولی اراکی نقل شده است: در تیر ماه سال ۱۳۶۸ شمسی مطابق با ذیقعدة الحرام سال ۱۴۰۹ ق، در بیمارستان فیروز آبادی بستری بودم. روزی دکتر سید مصطفی بهشتی، پزشک معالج من، دیر به بیمارستان آمد و در عین حال ناراحت نیز بود. سؤال کردم: امروز وضع و حال شما، مثل همیشه نیست؟! دکتر گفت: دخترم را، که در یکی از بیمارستانهای تهران بستری است، عمل کرده‌اند و وضع ناراحت کننده‌ای دارد! همان شب بعضی از بستگانم از قم به بیمارستان فیروز آبادی آمدند و امانت حضرت آیه الله العظمی آقای گلپایگانی قدس سره را به من رساندند. ایشان شنیده بودند که من مریض شده و در بیمارستان بستری هستم، لذا شیشه‌ی آبی را که با تربت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام ممزوج شده بود، برای من فرستاده بودند. بنده مقداری از آن را خوردم و قطره‌ای را نیز به چشم خود مالیدم و فردای آن روز، دکتر را صدا زدم و از وضع دخترش سؤال کردم. او توضیح داد و سپس گفت: او احتیاج به دعا دارد! [صفحه ۵۴۷] به دکتر گفتم: وقتی خواستید از بیمارستان بیرون بروی، هدیه‌ای به شما می‌دهم که آقا فرستاده است. او نزدیک ظهر آمد و من شیشه را به او دادم و گفتم: امشب، در فلان ساعت معین، من مشغول ختمی می‌شوم، شما ساعتی بعد از آن، مقداری از این آب را به او بدهید تا بخورد، ان شاء الله مؤثر است! آن شب، در ساعت مقرر، توسل به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام را شروع کردم و بعد نیز ختم «یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه‌السلام اکشف کربی بحق أخیک الحسین علیه‌السلام» را دو سه بار تکرار کردم. فردا دکتر آمد و شیشه را نیاورد، ولی خوشحال بود. گفتم: دکتر، حال مریضه چه طور است؟ گفت: طبق دستور شما عمل شد، یک ساعت بعد از آن مریضه چشم باز کرد، (با آنکه سه روز بی‌هوش افتاده بود) و گفت: تشنه‌ام. مادرش بقیه آب شیشه را به او داد. صبح گفت: غذا می‌خواهم! به دکترش گفتند: دوباره او را معاینه کند، وقتی که معاینه کرد، گفت: خیلی عجیب است، حال او بهبود یافته است، چه شده؟! جریان را به وی گفتم. گفت: مقداری سوپ هم به وی بدهید. دادیم و هیچ ناراحتی پیش نیامد! دکتر گفت: وضع او بی‌اندازه رضایت بخش است! روز بعد دکتر آمد و به من گفت: اصل جریان را برایم بگو، چه کرده‌ای؟ جریان آب تربت و نیز ختم «یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه‌السلام اکشف کربی بحق أخیک الحسین علیه‌السلام» را برایش گفتم. او بی‌اندازه خوشحال شد و بعد به این و آن تذکر می‌داد. این است نتیجه توسل به حضرت باب الحوائج، قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه‌السلام و تربت حضرت سیدالشهداء امام حسین ابن علی بن ابی طالب علیه‌السلام. [۲۸۳]. [صفحه ۵۴۸]

شفای متولی حرم حضرت ابوالفضل به برکت تربت آن بزرگوار

حاج شیخ اسماعیل نائب، فاضل و عابد معاصر و دارای تالیفات فراوان، که اینجانب شیخ علی فلسفی افتخار شاگردی او را داشتم فرمود: متولی حرم «حضرت ابوالفضل علیه‌السلام» فرمود: من به گوش دردی مبتلا شدم و کم‌کم کارم به جایی رسید که تمام دکترهای بغداد از معالجه‌ی من عاجز شدند و به من توصیه کردند که به بیمارستانهای خارج بروم! بالاخره در یکی از بیمارستانهای

خارج، طبق برنامه، بستری شدم و پس از معاینه و آزمایش، اعضای شورای پزشکی گفتند که باید عمل جراحی شوم. ولی گفتند: نود درصد امکان خطر وجود دارد. گفتم: امشب را به من مهلت بدهید، تا فکر کنم و جوابتان را بدهم. در آن شب خیلی ناراحت و غمگین شدم. اما یکمرتبه با خود گفتم: تمام مریضها از خاک کربلا شفا می‌گیرند، و من که خود متولی قبر مطهر هستم، از این فیض محروم باشم؟ خوشبختانه قدری از خاک قبر حضرت عباس علیه‌السلام را با خود داشتم. با حال و توجه خاصی، مقداری از آن خاک را در گوشم ریختم و خوابیدم و هنگام صبح، دیدم که دیگر چرک خارج نمی‌شود و درد آن ساکت شده است! دکترها برای گرفتن پاسخ پیش من آمدند. به آنها گفتم: باز گوش مرا مورد آزمایش قرار دهید! وقتی که آن‌ها معاینه کردند، دیدند عارضه‌ی گوش کامل برطرف شده است! فوراً کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و در باب این معجزه بحثهایی کردند، در طول بحث نظریاتی داده شد و قرار شد نظر خودم را نیز در این مسئله جویا شوند. من در جواب گفتم: من به وسیله‌ی خاک قبر حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام شفا پیدا کردم. آنها با تعجب گفتند: آیا از خاک قبر حضرت عباس علیه‌السلام، چیزی باقی مانده [صفحه ۵۴۹] است؟! گفتم: بله، و مقداری که همراه خود داشتم. به آنها دادم. آنها سه روز تربت آن حضرت را در آزمایشگاه قرار دادند و گفتند: خاک و خون است و اثر شفا در آن می‌باشد! مدتی که در آن کشور بودم، در همه‌ی مجالس و محافل درباره‌ی این معجزه و کرامت گفتگو می‌شد و عده‌ی زیادی از کافران، شیفته‌ی آن بزرگوار شده بودند و گروهی که از نزدیک، شاهد این قضیه بودند، به اسلام گرایش پیدا کردند. [۲۸۴].

چسبیدن دست زن اغفالگر به ضریح حضرت معصومه، و حل این مشکل با تربت مطهر

از جناب شیخ عبدالحسین رضوی نقل شده است که فرمود: در دوران طلبگی ما، زنی غیر منزله در حرم مطهر حضرت معصومه علیها‌السلام، در صدد اغفال بانوی پاکدامنی بود! چون دو دستش را به ضریح مطهر حضرت معصومه علیها‌السلام گرفته بود، هر دو دستش به ضریح مطهر چسبیده بود و به هیچ حيله‌ای نتوانسته بودند دستهایش را از ضریح جدا کنند. عده‌ای به محضر مقدس آیت الله حجت قدس سره مشرف شده و حل این مشکل را از ایشان خواسته بودند. آیه الله حجت فرموده بودند: مقداری از تربت حضرت سید الشهداء علیه‌السلام را در آب حل کنند و روی دستهای آن زن بدفرجام بریزند، چون تربت امام حسین علیه‌السلام مشکل گشای هر درد بی‌درمان است! [صفحه ۵۵۰] هنگامی که آب محتوی تربت را روی دستهای او ریخته بودند، دستهایش از ضریح جدا شده بود! ولی چون این زن مورد غضب حضرت معصومه علیها‌السلام قرار گرفته بود، بعد از آن حادثه عقل خود را از دست داد و همواره در کوچه و بازار می‌گردید و مایه‌ی عبرت دیگران بود، تا روزی که زیر ماشین رفت و عمر نامیمونش به سر آمد. [۲۸۵].

تربت امام حسین همراه با جنازه‌ی زن بدکار، موجب پذیرفته شدن در قبر شد

در زمان حضرت صادق علیه‌السلام زن زانیه‌ای بود که هر وقت بچه‌ای از طریق نامشروع متولد می‌کرد، او را به تنوری می‌انداخت و می‌سوزاند! تا اینکه اجل آن زن رسید و او مرد. اقربا و خویشان او، زن را غسل و کفن کردند و برایش نماز خواندند و به خاکش سپردند. ولی یک وقت متوجه شدند که زمین جنازه این زن بدکاره را قبول نکرده و به بیرون انداخته است. آن عده که در جریان دفن این زن بدکاره شرکت داشتند، گمان کردند که شاید اشکال از زمین و خاک باشد، و بنابراین جنازه را بردند و در جای دیگر دفن کردند ولی دوباره صحنه‌ی قبل تکرار شد، یعنی زمین جسد را نپذیرفت و این عمل تا سه مرتبه تکرار شد! مادرش متعجب شد و به محضر مقدس حضرت امام صادق علیه‌السلام آمد و گفت: ای فرزند پیغمبر به فریادم برسید و جریان را برای حضرت بازگو کرد و متمسک و ملتجی به ایشان گردید. [صفحه ۵۵۱] حضرت امام صادق علیه‌السلام وقتی این قضیه را از زبان مادرش شنیدند و

متوجه شدند که کار آن زن زنا کردن و سوزاندن بچه‌های حرامزاده بوده است، فرمودند: هیچ مخلوقی حق ندارد که مخلوق دیگر را بسوزاند، و سوزاندن در آتش، فقط بدست خالق است! مادر آن زن بدکار به امام علیه‌السلام عرض کرد: حالا چه کنم؟ حضرت فرمودند: مقداری از تربت جدم حضرت سیدالشهداء ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام را همراه جنازه‌اش، در قبر بگذارید. زیرا تربت جدم امام حسین علیه‌السلام، مشکل گشای همه‌ی امور است. مادر آن زن زانیه، مقداری تربت تهیه نمود و همراه جنازه گذاشت و دیگر آن ماجرا تکرار نشد! [۲۸۶].

آرامش دریا با ریختن تربت در آن

از مرحوم حاج کاظم بوشهری نقل می‌کنند که فرمود: با کشتی، از بندر کویت به طرف کراچی یا بمبئی (تردید از ناقل است) حرکت کردیم. در بین راه طوفان شدیدی شد و دریا متلاطم شد. بلافاصله بلندگوی کشتی اعلام کرد که ما این حادثه را پیش بینی نکرده بودیم و اگر کسی تربت کربلا- همراه دارد، نزد ما بیاورد! با تعجب جلو رفتم و گفتم: تربت را برای چه می‌خواهید؟ گفت: می‌خواهیم در دریا بریزیم تا آرام شود. مهر تربت را از جیب خود درآوردم و به او دادم، در میان دریا [صفحه ۵۵۲] انداخت و همان لحظه دریا آرام شد. ناخدا که مسیحی بود، گفت: من نمی‌دانم چه سر و خاصیتی در این خاک نهفته است؟ ولی همانگونه که به ما خبر داده‌اند و ما هم تجربه کرده‌ایم، تربت کربلا باعث آرامش امواج متلاطم دریا می‌شود. از مرحوم فرهاد میرزا صاحب کتاب قمقام زخار نیز نقل شده است که: زمانی در سفر دریا گرفتار شده و دریا طوفانی شده است، قدری تربت در آب ریخته است و از هلاکت قطعی نجات پیدا کرده است. [۲۸۷]. نقل می‌کنند که در زمان عالم گرانقدر شیعه، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس سره، رودخانه‌ی قم طغیان کرد. مرحوم شیخ ابوالقاسم قمی قدری تربت در آن ریخت و رودخانه ساکن شد. شیخ کفعمی فرموده است: از جمله چیزهائی که برای آرامش دریا مؤثر است و به تجربه ثابت شده، این است که قدری تربت حضرت امام حسین علیه‌السلام، در آن ریخته شود. [۲۸۸].

احترام حضرت بقیه‌الله به تربتی که بر دیوار مالیده شده بود

یکی از بانوان مؤمنه و پرهیزگار، به نام «خدیجه ظهوریان» فرزند عباسعلی که هم اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با آنکه نزدیک ده سال است که بر اثر سکنه، از پا افتاده و با کمک عصا خود را به این سو و آن سو می‌کشانند، نماز جماعتش ترک نمی‌شود، نقل می‌کند: [صفحه ۵۵۳] حدود سی سال قبر مهر تربتی که خودم از کربلا آورده بودم، کثیف شده بود. آن را بردم و در آب روان (آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس) شستشو دادم و در میان سطل گذاشتم و برگشتم. وقتی روبروی مسجد دوازده امامی‌ها رسیدم، با خود گفتم: خوب است مهر را برگردانم، تا وقتی که به منزل می‌رسم طرف دیگرش نیز خشک شود، مهر را که برگردانیدم، بر اثر خیس بودن طرف زیرین مهر، قدری تربت به انگشت بزرگم چسبیده بود. انگشتم را به دیوار روبروی مسجد مالیدم و رفتم. شب در خواب دیدم، آقای بزرگواری که به ذهنم رسید حضرت حجه‌بن‌الحسن امام زمان ارواحنا فداه هستند، سرشان را به همان جای دیوار که ذکر شد، گذاشته‌اند و به من می‌فرمایند: «اینجا تربت جدم حسین علیه‌السلام را مالیده‌ای!» [۲۸۹].

نتیجه‌ی شکستن دو مهر تربت در رؤیای مرحوم نوری

مرحوم محدث نوری قدس سره می‌فرمایند: یکی از برادرانم، مهری از تربت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام داشت که بر آن نماز می‌خواند و سجده می‌کرد و بعد در جیب خود می‌گذاشت. چون قبا می‌پوشید و جیبهایش پشت رانش می‌افتاد، والدهام به او گوش

زد می نمود و می گفت: چرا بی ادبی به تربت آقا سیدالشهداء علیه السلام می نمایی؟ شاید روی جیبت بنشینی و این مهر بشکند و زیر پایت بماند! برادرم گفت: بلی تاکنون دو مهر را به این کیفیت شکسته‌ام، پس از آن متعهد شد که [صفحه ۵۵۴] دیگر تربت را در جیبهای پایین قبا نگذارد. چند روز از این قضیه گذشت، والدین در عالم خواب دید که حضرت سیدالشهداء علیه السلام به دیدن او آمده و در کتابخانه اش نشسته اند و اظهار ملاطفت بیش از حد به او نمودند و فرمودند: بگو پسرهایت بیایند تا به آنها اکرام بنمایم و جایزه بدهم! پدرم پسرهایش را حاضر ساخت - همه‌ی ما پنج نفر بودیم - و ما در جلو در اطاق کتابخانه ایستادیم. در نزد حضرت امام حسین علیه السلام لباس های فاخر و اشیای نفیسی بود. حضرت یک یک فرزندان پدرم را صدا زدند و به اندرون اطاق طلبیدند و جایزه به او مرحمت می فرمودند و از اطاق بیرون می آمد. تا آنکه نوبت به همان برادرم رسید که مهر تربت را پیش از این در جیش می گذاشت. آنگاه حضرت نگاه غضب آلودی به سوی او نمود و به پدرم فرمودند: این پسر تو تا به حال، دو مهر از تربت قبر مرا در جیش گذاشته و شکسته است! چون روی آنها نشسته است. سپس قاب شانه‌ای از ترمه در بیرون اطاق انداختند، تا او بردارد و او را مثل سایرین به نزد خود نطلبیدند. چون پدر از خواب برخاست، خوابش را به مادرم نقل کرد و او پدرم را از این قضیه مطلع نمود. سپس پدرم از صدق این رؤیای عجیبه تعجب نمود و حمد خدای را به جای آورد که برادرم مورد غضب حضرت، واقع نشده است. [۲۹۰]. [صفحه ۵۵۵]

ملحقات بخش ۲۰ در این کتاب

موضوع: ۱- فروشنده‌ی تربت امام حسین علیه السلام، دزد است!، شماره قضیه: ۶۷ موضوع: ۲- توهین موسی بن عیسی به تربت، موجب مرگ ذلت بار او شد، شماره قضیه: ۶۸ موضوع: ۳- شفای مرد سنی با یک دانه تسبیح و عود بیماری به واسطه‌ی توهین، شماره قضیه: ۶۹ موضوع: ۴- زنده شدن فرزند مرحوم نخودکی اصفهانی به برکت تربت امام حسین علیه السلام، شماره قضیه: ۱۵۱ موضوع: ۵- غبار زوار امام حسین علیه السلام موجب هدایت جمال الدین خلیعی موصلی، شماره قضیه: ۱۷۱ موضوع: ۶- شفای چشم شریف مکه با تربت امام حسین علیه السلام و شیعه شدن او، شماره قضیه: ۱۷۰ موضوع: ۷- اعتراف سفیر فرنگی به اینکه تربت امام حسین علیه السلام، خاک بهشت است، شماره قضیه: ۱۶۹ موضوع: ۸- شفای چشم مرحوم جزائری به برکت غبار حرم امام حسین علیه السلام، شماره قضیه: ۲۱۶ موضوع: ۹- شفای طپش قلب یکی از دوستان مرحوم سلطان آبادی به برکت تربت امام حسین علیه السلام، شماره قضیه: ۲۶۱ موضوع: ۱۰- امیرالمؤمنین علیه السلام به احترام غبار کربلا، جنازه‌ی مرد فاسق را به نجف راه دادند، شماره قضیه: ۳۱۰ [صفحه ۵۵۹]

خواص و برکات زیارت عاشورا

امام زمان به سید رشتی فرمودند: عاشورا، عاشورا، عاشورا

مرحوم حاج شیخ عباس قمی قدس سره، این قضیه را در مفاتیح الجنان، از نجم الثاقب محدث نوری قدس سره، نقل کرده‌اند: جناب مستطاب، تقی صالح «سید احمد بن سید هاشم بن سید حسن موسوی رشتی» تاجر ساکن رشت، ایدالله تعالی، این قضیه را برایم نقل کرد. او گفت: در سال هزار و دویست و هشتاد، به قصد حج از رشت به تبریز آمدم و در منزل «حاج صفر علی» - تاجر معروف تبریزی - وارد شدم و چون قافله‌ای برای رفتن به مکه نبود، متحیر بودم که چه باید بکنم؟ تا آنکه «حاجی جبار جلودار سده‌ی اصفهانی» قصد رفتن به طرابوزن را داشت، من هم از او، مرکبی کرایه کردم و با او رفتم. در منزل اول سه نفر دیگر هم به نام حاج ملا محمد باقر تبریزی و حاج سید حسین تاجر تبریزی و حاج علی به من ملحق شدند و همه با هم روانه‌ی راه شدیم، تا به ارزوم]

صفحه ۵۶۰] رسیدیم و از آنجا عازم طرابوزن شدیم. در یکی از منازل بین راه، حاج جبار جلودار نزد ما آمد و گفت: این منزل که در پیش داریم، بسیار مخوف است. لطفا قدری زودتر حرکت کنید تا بتوانیم، همراه قافله باشیم. البته در سایر منزلها، غالبا ما از قافله فاصله داشتیم. ما فوراً حرکت کردیم، و حدود دو ساعت و نیم یا سه ساعت به صبح، با قافله حرکت کردیم حدود نیم فرسخ که از منزل دور شدیم، برف تنیدی باریدن گرفت و هوا تاریک شد. رفقا سرشانرا پوشانده بودند و با سرعت می‌رفتند، ولی من هر چه کوشش کردم که خودم را به آنها برسانم، ممکن نشد. تا آنکه آنها رفتند و من تنها ماندم! از اسب پیاده شدم و در کنار راه نشستم و فوق‌العاده ناراحت و مضطرب بودم، چون حدود ششصد تومان برای مخارج راه همراهم بود. بالاخره فکرم به اینجا رسید که تا صبح در همین جا بمانم و چون تازه از شهر بیرون آمده‌ایم، می‌توانم به جایی که از آنجا حرکت کرده‌ایم، برگردم و چند محافظ بردارم و خودم را به قافله برسانم. ناگهان همان گونه که در این افکار بودم، در مقابل خود، در آن طرف جاده، باغی دیدم و در آن باغ باغبانی به نظرم رسید که بیلی در دست داشت و به درختها می‌زد که برف آنها بریزد! باغبان نزد من آمد و با فاصله‌ی کمی ایستاد و با زبان فارسی گفت: تو کی هستی؟ گفتم: رفقا رفته‌اند و من مانده‌ام و راه را نمی‌دانم! ایشان فرمود: نافله بخوان تا راه پیدا کنی! من مشغول نافله شدم و پس از پایان تهجدم، باز آمد و فرمود: نرفتی؟ گفتم: والله راه را نمی‌دانم. فرمود: زیارت جامعه بخوان! من با آنکه زیارت جامعه را حفظ نبودم و هنوز هم [صفحه ۵۶۱] حفظ نیستم، آنجا مشغول خواندن زیارت جامعه شدم و تمام آن را بدون غلط از حفظ خواندم. باز آمد و فرمود: هنوز نرفتی و اینجا هستی؟ من بی‌اختیار گریه‌ام گرفت، و گفتم: بله هنوز هستم، راه بلد نیستم که بروم! فرمود: زیارت عاشورا را بخوان! با آنکه زیارت عاشورا را حفظ نبودم و تا به حال هم حفظ نیستم، از اول تا به آخر با صعد لعن و صد سلام و دعای علقمه خواندم! پس از آنکه زیارت را تمام کردم، باز آمد و فرمود: نرفتی؟ هنوز اینجا هستی؟! من گفتم: تا صبح اینجا هستم! فرمود: من الان تو را به قافله می‌رسانم! سپس ایشان سوار الاغی شد و بیلش را به روی دوشش گذاشت و فرمود: ردیف من بر الاغ سوار شو! من سوار شدم و مهار اسبم را کشیدم، ولی اسب نیامد و از جا حرکت نکرد! آن بزرگوار فرمود: مهار اسب را به من بده! من مهار را به او دادم. ایشان بیل را به دوش چپ گذاشت و مهار اسب را گرفت و به راه افتاد، اسب فوراً حرکت کرد. در بین راه دست روی زانوی من گذاشت و فرمود: شما چرا نافله نمی‌خوانید؟ نافله، نافله، نافله! (این جمله را سه بار برای تأکید و اهمیت آن تکرار کرد.) باز فرمود: شما چرا زیارت جامعه نمی‌خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه و با این تکرار بر اهمیت آن تأکید فرمود. بعد فرمود: شما چرا عاشورا را نمی‌خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا! و با این تکرارها بر این سه موضوع تأکید زیادی فرمود. او راه را دایره‌وار می‌رفت و یک مرتبه برگشت و فرمود: آنها رفقای شما هستند، دیدم آنها لب جوی آبی پایین آمده‌اند و مشغول وضو گرفتن برای نماز صبح هستند. من از الاغ پیاده شدم، که سوار اسب شوم و خود را به آنها برسانم. ولی نتوانستم به اسب سوار شوم. آن آقا از الاغ پیاده شد و مرا سوار اسب کرد و سر اسب را به طرف [صفحه ۵۶۲] همسفرانم برگرداند! در آن حال به فکر افتادم که این شخص که بود؟ که اولاً فارسی حرف می‌زد، با آنکه در آن حدود فارسی زبان نیست و همه ترک هستند و مذهبی جز مسیحیت در آنجا نیست، این مرد به من دستور نافله و جامعه و زیارت عاشورا را می‌داد، و مرا پس از آن همه معطلی که در آنجا داشتم، به این سرعت به رفقایم رساند! او بالاخره متوجه شدم که ایشان حضرت بقیه الله ارواحنا فداه هستند! ولی وقتی به عقب سر خود نگاه کردم، احدی را ندیدم و از ایشان اثری نبود. [۲۹۱].

زیارت عاشورا هدیه به حضرت نرجس وبا را دفع کرد

این قضیه توسط مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی قدس سره نقل شده است: اوقاتی که در سامرا مشغول تحصیل علوم دینی بودم، اهالی سامرا به بیمای وبا و طاعون مبتلا شدند و هر روز عده‌ای می‌مردند! روزی در منزل استاد مرحوم سید محمد فشارکی اعلی الله مقامه بودم و جمعی از اهل علم نیز در آنجا بودند، ناگاه مرحوم آقای میرزا محمد تقی شیرازی

تشریف آوردند و صحبت از بیماری وبا شد و این که همه‌ی مردم در معرض خطر مرگ هستند. مرحوم میرزا فرمود: اگر من حکمی بدهم، آیا لازم است انجام شود یا نه؟ همه‌ی اهل مجلس تصدیق نمودند و گفتند: بلی. سپس فرمود: من حکم می‌کنم که شیعیان ساکن سامرا از امروز تا ده روز همگی [صفحه ۵۶۳] مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و ثواب آن را به روح شریف حضرت نرجس خانم والده‌ی ماجده‌ی حضرت حجه‌ بن الحسن علیه‌السلام هدیه نمایند، تا این بلا از آنها دور شود! اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان رساندند و همه‌ی شیعیان مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند. از فردا تلف شدن شیعیان موقوف شد و همه روزه عده‌ای از سنی‌ها می‌مردند. به طوری که بر همه آشکار گردیده بود. برخی از سنی‌ها از آشناهای شیعه پرسیدند: سبب اینکه دیگر، کسی از شما تلف نمی‌شود، چیست؟ شیعیان به آنها گفته بودند: زیارت عاشورا! آنها هم مشغول شدند و بلا از آنها هم برطرف گردید. جناب آقای فرید سلمه الله تعالی فرمودند: زمانی گرفتاری سختی برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم به یادم آمد. پس از اول محرم سرگرم خواندن زیارت عاشورا شدم، روز هشتم بطور خارق‌العاده برایم فرج شد. [۲۹۲].

زیارت عاشورا در آفتاب، و شفای بیماری فامیل آقا زین العابدین ابرقویی

یکی از فامیلیهای نزدیک آقا سید زین العابدین ابرقویی، سخت دچار دل درد می‌شود. تا حدی که خون از گلوی او بیرون می‌آید! دکترها مایوس شدند و دستور [صفحه ۵۶۴] حرکت به تهران و انجام عمل جراحی دادند. چون خبر را به آقا سید زین العابدین رساندند و درخواست دعا و توسل نمودند، ایشان به فرزندان خود دستور دادند که وضو بگیرند و در میان آفتاب مشغول زیارت عاشورا بشوند، و شفای او را بخواهند و خود ایشان هم مشغول می‌شوند، پس از ساعتی ناگهان از اطاق خود بیرون آمدند و گفتند: شفا حاصل شد، برخیزید و به مادرتان مژده دهید که خداوند برادرت را شفا داد. [۲۹۳]. یکی از علمای اصفهان، که از ملازمین ایشان بودند، گفتند: آقای سید زین العابدین ختم زیارت عاشورا برداشته بودند، برای رسیدن به کمالات نفسانی و رسیدن به درجه یقین. به این جهت، آن حالات برای ایشان پیدا شده بود. [۲۹۴].

شفای پای کودک، با خواندن هشتاد زیارت عاشورا، هدیه به حضرت عباس

حجه الاسلام المسلمین آقای شیخ علی صافی اصفهانی، فرزند مرحوم آیه الله آقای حاج شیخ حسن اصفهانی رئیس حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان، این قضیه را نوشته‌اند: کرامتی را که می‌نویسم مربوط به سید محمد مهدی حیدری، فرزند حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج سید علیرضا حیدری یزدی، عالم وارسته و با نفوذ استان یزد؛ است. بنده، که داماد ایشان هستم این قضیه را از زبان ایشان (حاج سید علیرضا حیدری) و همچنین از زبان مادر عیال خود، که علویه‌ای متقی و پرهیزگار است، [صفحه ۵۶۵] شنیده‌ام. در نیمه‌ی شعبان، فرزند هفت ماهه‌ای برای ایشان متولد می‌شود، که وزنش با لباسهایی که بر تن داشت کمتر از یک کیلوگرم بود! نامش را به میمنت این روز خجسته، به نام مهدی می‌گذارند. متأسفانه زانوی چپ مهدی، در موقعی که متولد شد، کشکک نداشت و در نتیجه، بر عکس پاهای سالم، به سمت جلو تا می‌شد. وی را نزد دکترهای زیادی در عراق و ایران بردند، ولی همه گفتند: این کودک، قابل علاج نیست مگر آنکه بزرگ شود و بعد از سن بلوغ، کشکک مصنوعی به پایش پیوند زنیم تا شاید به حالت عادی برگردد (آن هم با قید احتمال)! سرانجام پدر دلسوخته‌ام، در یکی از شبهای جمعه به کربلا مشرف می‌گردد و در حرم حضرت ابوالفضل علیه‌السلام متوسل به باب الحوائج قمر بنی هاشم علیه‌السلام می‌شود و نذر می‌کند که چهل روز زیارت عاشورا را بخواند و ثوابش را به محضر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام هدیه نماید. آنگاه چهل روز، زیارت عاشورا می‌خواند، ولی بعد از چهل روز می‌بیند که پای کودک هیچ فرقی نکرد. مجدداً چهل زیارت عاشورای دیگر را شروع می‌کند. چند شب که از چهره‌ی دوم می‌گذرد، مادر کودک، در خواب می‌بیند که خانمی مجلله و نورانی او را بیدار می‌کنند و می‌فرمایند: بلند شو، بجهات خوب شده

است! از خواب بیدار می‌شود و به سراغ بچه می‌رود، می‌بیند بچه همچون یک دسته‌ی گل خوابیده است و با پای سالم، دارد دست و پا می‌زند! [۲۹۵]. [صفحه ۵۶۶]

هر روز صبح به نیابت از امام زمان، زیارت عاشورا بخوان

مرحوم آیه الله شیخ علی اکبر نهاوندی نقل می‌کنند که سید جلیل، سید احمد اصفهانی معروف به خوشنویس این قضیه را برایم نوشته است: در روز جمعه در مسجد سهله، در حجره‌ای نشسته بودم، ناگاه سید بزرگوار و معممی وارد شد و به آنچه در زاویه‌ی حجره بود (یک فرش و تعدادی کتاب و ظرف) نظر کرد و فرمود: اینها حاجت دنیای تو را کفایت می‌کند، تو هر روز صبح به نیابت امام زمان علیه‌السلام زیارت عاشورا بخوان، و به قدر کفایت، معیشت هر ماه خود را از من بگیر که اصلاً به احدی محتاج نباشی! و سپس قدری پول به من داد و فرمود: «این برای یک ماه تو کفایت می‌کند» و به طرف در مسجد رفتند. من به زمین چسبیده بودم و زبانم بند آمده بود و هر چه خواستم سخن بگویم یا برخیزم، نتوانستم! تا اینکه آن سید خارج شد. همین که بیرون رفت، گویا قیودی از آهن که بر من بود، باز شد، پس برخاستم و از مسجد خارج شدم و هر چه جستجو کردم، اثری از آن آقا نیافتم. [۲۹۶].

توسعه‌ی روزی بواسطه‌ی زیارت عاشورا

عالم جلیل و زاهد، حاج شیخ عبدالجواد حائری مازندرانی فرمود: روزی شخصی به خدمت مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی قدس سره آمد و از تنگی معاش خود شکایت کرد. شیخ به او فرمود: برو در حرم حضرت اباعبدالله علیه‌السلام و زیارت عاشورا بخوان. رزق و روزی به تو خواهد رسید! اگر نرسید، نزد من بیا من به تو پول خواهم داد. [صفحه ۵۶۷] آن بنده‌ی خدا رفت و بعد از زمانی خدمت آقا آمد. آقا فرمود: چه کار کردی؟ گفت: در حرم امام حسین علیه‌السلام مشغول خواندن زیارت عاشورا بودم. در آن هنگام شخصی آمد و وجهی به من داد و بعد از آن در توسعه‌ی معاش قرار گرفتم. [۲۹۷].

بعد از چهلمین زیارت عاشورا، پول برای او حواله شد

یکی از علما در یادداشتهای خود چنین نوشته بود: شبی از طریقی، به من الهام شد که مبلغ چهل و پنج هزار تومان ببر، درب مغازه‌ی یکی از بندگان خدا که مرد محترمی از اهل اصفهان است. صبح متحیر بودم چه کنم؟ آیا آنچه فهمیدم، صحیح است یا نه؟ و اصلاً نمی‌دانستم چقدر پول دارم؟ وقتی مراجعه کردم، دیدم موجودی من چهل و پنج هزار تومان است. اول وقت درب مغازه آن آقا که از محترمین شهر بود رفتم. دیدم دو نفر در مغازه‌ی او ایستاده‌اند. به آن آقا گفتم: من با شما کاری دارم، می‌خواهم با هم به جایی برویم و برگردیم. او گفت: بسیار خوب. من ایشان را به مسجدالنبی، واقع در خیابان جی، بردم. در آنجا عمه و بنا کار می‌کردند. لب ایوان، طرف قبله نشستم و من به ایشان گفتم: من مأمور هستم که گرفتاری شما را اصلاح کنم، اگر مشکلی داری بگو! هر چه اصرار کردم او چیزی نگفت. بالاخره آن مبلغ را به ایشان دادم، ولی نگفتم چقدر است. ایشان بی‌اختیار به گریه افتاد و گفت: من چهل و پنج هزار تومان قرض داشتم، چهل زیارت عاشورا نذر کردم [صفحه ۵۶۸] که بخوانم و امروز بعد از اذان، آخرین زیارت را خواندم و از حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام خواستم که گرفتاریم رفع شود که الان بحمدالله گره باز گردید. [۲۹۸].

حضرت امام حسین در شب اول قبر، سه مرتبه همسر استاد اشرف حداد را زیارت کردند

صالح متقی «ملا- حسن یزدی» که یکی از نیکان و مجاورین نجف اشرف است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت است، از ثقه‌ی

امین «حاج محمد علی یزدی» که مرد فاضل صالحی بود و در یزد زندگی می‌کرد و دائماً مشغول اصلاح امر آخرت خود بود، این قضیه را نقل کرده است. حاج محمد علی یزدی که شبها در قبرستان خارج از یزد - که به مزار معروف است و در آنجا جماعتی از صلحا مدفون هستند - به سر می‌برد، گفت: یکی از رفقای من از کوچکی با من همسایه بود و با هم نزد یک معلم می‌رفتیم و با هم بزرگ شدیم. پس از آن ما برای خودمان یک شغلی انتخاب کردیم و او هم شغل «مأمور گمرک» را برای خود پیشه کرد و در همان شغل بود تا از دنیا رفت و در همان قبرستان، نزدیک محلی که من در آن بیتوته می‌کردم، به خاک سپرده شد. چند روز از فوتش گذشته بود که او را در خواب دیدم. او بسیار خوشحال بود و در جای خوبی زندگی می‌کرد. پس نزد او رفتم و گفتم: من می‌دانم که تو در دنیا کارهای خوبی نداشتی و این حالات در شأن تو نیست و شغل تو مقتضی این مکان نبود و تو باید در عذاب باشی! با کدام عمل به این مقام رسیدی؟ او گفت: همین طور است که می‌گویی! من از روزی که از دنیا رفتم، به بدترین [صفحه ۵۶۹] عذابها گرفتار بودم. تا دیروز که همسر استاد اشرف حداد فوت شد و در این مکان او را دفن کردند و اشاره به موضعی کرد که تقریباً پنجاه متر با او فاصله داشت. سپس رفیقم گفت: در شب وفات او حضرت اباعبدالله علیه‌السلام سه مرتبه او را زیارت کردند و در مرتبه‌ی سوم امر فرمودند که عذاب از این قبرستان برداشته شود. و اکنون الحمدلله حالم این گونه است که می‌بینی و در نعمت الهی قرار گرفته‌ایم. از خواب بیدار شدم و متحیر بودم و استاد اشرف حداد را نمی‌شناختم و محله‌ی او را هم نمی‌دانستم! پس به بازار آهنگرها رفتم و آدرس اشرف حداد را گرفتم و بالاخره او را پیدا کردم. از استاد اشرف پرسیدم: تو زوجه‌ای داشتی؟ گفت: بله، دو سه روز است که وفات کرده است و او را در فلان محل (همان موضع را اسم برد) دفن کرده‌ایم. به استاد اشرف گفتم: او به زیارت کربلای حضرت اباعبدالله رفته بود؟ گفت: نه، گفتم: ذکر مصائب حضرت امام حسین علیه‌السلام می‌کرد؟ گفت: نه. گفتم: مجلس عزادای داشت؟ گفت: نه. بالاخره او پرسید: چرا اینها را می‌پرسی؟! من خوابم را برایش نقل کردم. استاد اشرف گفت: این زن مواظبت بر زیارت عاشورا داشت. [۲۹۹].

تشریف‌فرمایی امام حسین برای دیدار ما در قبرکن، در تخت فولاد اصفهان

حضرت حجة الاسلام والمسلمین، حاج آقا حسین نظام الدینی اصفهانی قدس سره نوشته‌اند: روزی در منزل حاج عبدالغفور - یکی از حاجی‌های موجه اصفهانی و ملازم [صفحه ۵۷۰] آیه الله حاج سید محمد تقی فقیه احمد آبادی صاحب کتاب شریف مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه‌السلام - بودم. یکی از رفقای ایشان به نام «حاج سید یحیی پنبه کار» می‌گفت: برادرم را که مدتی قبل فوت کرده بود، در خواب دیدم. او وضع و لباس خوبی داشت که موجب تعجب و شگفتی بود. به او گفتم: داداش، در آن دنیا، کلاه چه کسی را برداشتی؟ گفت: من کلاه کسی را برنداشته‌ام؟! من گفتم: من تو را می‌شناسم! این لباس و این موقعیت از آن تو نیست. برادرم گفت: آری، دیشب، شب اول قبر «مادر قبرکن» بود، حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام به دیدن آن زن تشریف آوردند و فرمودند: «به کسانی که اطراف قبر بودند خلعت ببخشند!» من هم از آن عنایات بهره‌مند شدم و به این جهت، از دیشب وضع و حال ما خوب شد و این لباس فاخر را پوشیده‌ام. از خواب بیدار شدم، نزدیک اذان صبح بود، کارهای خود را انجام دادم و حرکت کردم و به سوی تخت فولاد (قبرستان تاریخی و با عظمت اصفهان) آمدم و برای تحقیق این مطلب، سر قبر برادرم رفتم بعضی قرآن خوانها در کنار قبر قرآن می‌خواندند. از آنها درباره‌ی قبرهای تازه پرسش کردم و آنها قبر «مادر قبرکن» را معرفی کردند. گفتم: کی دفن شده است؟ گفتند: دیشب شب اول قبر او بوده است! متوجه شدم تاریخ دفن او، با گفته‌ی برادرم در عالم خواب مطابق است. سرانجام نزد آقای قبرکن، در تکیه‌ی مرحوم آیه الله میرزا ابوالمعالی (استاد مرحوم آیه الله العظمی بروجردی و صاحب کرامات عجیبه)، که محاذی قبر آن زن بود، رفتم. ابتدا از او احوالپرسی نمودم و درباره‌ی فوت مادرش، سؤال کردم. او گفت: دیشب شب اول قبر او بود! [صفحه ۵۷۱] گفتم: ایشان روضه خوانی می‌کرد؟ روضه خوان بود؟ کربلا مشرف شده بود؟

گفت: خیر. سپس سؤال کرد: این پرسشها برای چیست؟ آنگاه خواب خود را گفتم. گفت: مادرم هر روز زیارت عاشورا می‌خواند. [۳۰۰].

مقام بلند مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی به خاطر زیارت عاشورا

فقیه زاهد، مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور، که از اجله‌ی علما و فقهای نجف اشرف و مرجع تقلید جمعی از شیعیان عراق و از ائمه‌ی جماعت صحن مطهر بوده است و در سال ۱۳۳۷ در حدود نود سالگی وفات نمود و در جوار پدرش، در یکی از حجره‌های صحن مطهر مدفون گردید، نقل فرمود: در شب ۲۶ ماه صفر ۱۳۳۶ در نجف اشرف، در خواب حضرت عزرائیل ملک الموت علیه‌السلام را دیدم. پس از سلام پرسیدم: از کجا می‌آیی؟ فرمود: از شیراز می‌آیم و روح میرزا ابراهیم محلاتی را قبض کردم. گفتم: روح او در برزخ در چه حال است؟ فرمود: در بهترین حالات و در بهترین باغهای عالم برزخ است و خداوند هزار ملک را برای او موکل کرده است که فرمان او را می‌برند! گفتم: برای چه عملی، به چنین مقامی رسیده است؟ آیا برای مقام علمی و تدریس و تربیت شاگردان؟ فرمود: نه. گفتم: آیا برای نماز جماعت و رساندن احکام دین به مردم؟ فرمود: نه. گفتم: برای چه عملی؟ فرمود: برای زیارت عاشورا! مرحوم میرزای محلاتی سی سال آخر عمرش، زیارت عاشورا را ترک نکرد و هر روزی که بیماری یا مشکلی داشت و نمی‌توانست آن را بخواند، نایب می‌گرفت. [صفحه ۵۷۲] چون شیخ از خواب بیدار می‌شود، فردای آن روز، به منزل آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی می‌رود و خواب خود را برای ایشان نقل می‌کند. مرحوم میرزا محمد تقی گریه می‌کند و چون از ایشان سبب گریه را می‌پرسند، می‌فرماید: میرزای محلاتی از دنیا رفت و استوانه‌ی فقه بود! به ایشان گفتند: شیخ خواب دیده است و واقعیت آن معلوم نیست. میرزا فرمود: بلی خواب است، اما خواب شیخ مشکور است نه خواب افراد عادی! فردای آن روز، تلگراف فوت میرزای محلاتی از شیراز به نجف می‌رسد و تصدیق رؤیای شیخ مشکور آشکار می‌گردد. [۳۰۱].

مقام سه نفر به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا

یکی از بزرگان می‌فرمود: مرحوم آیه الله حاج آقا حسین خادمی و حاج شیخ عباس قمی و حاج شیخ عبدالجواد مداحیان (روضه خوان امام حسین علیه‌السلام) را در خواب دیدم، که در غرفه‌ای از غرفه‌های بهشت دور یکدیگر جمع بودند. از آیه الله خادمی احوال پرسیدم و گفتم: با هم بودن شما سه نفر (یک آیه الله، آقای حاج شیخ عباس قمی یک محدث، و حاج شیخ عبدالجواد روضه خوان امام حسین علیه‌السلام) چه مناسبتی دارد؟ چرا شما با یکدیگر در یک جا قرار گرفته‌اید؟ آیه الله خادمی جواب دادند: ما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار خواندن زیارت عاشورا، مثل هم بودیم. [۳۰۲]. [صفحه ۵۷۳]

تأسف در برزخ به خاطر مداومت نداشتن بر زیارت عاشورا

عالم جلیل القدر، شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از والد خود «مرحوم حاجی ملا ابوالحسن» نقل کردند که فرمود: من حاجی میرزا علی تقی طباطبایی را بعد از رحلتش در خواب دیدم. به او گفتم: آیا در آنجا آرزویی هم داری؟ گفت: هیچ آرزویی ندارم جز یک چیز و آن اینکه چرا در دنیا هر روز زیارت عاشورای ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام را نخواندم؟ رسم سید این بود که فقط در دهه‌ی محرم، زیارت عاشورا می‌خواند، نه در تمام سال! و لذا افسوس می‌خورد که چرا در تمام سال نمی‌خواندم. [۳۰۴]. [صفحه ۵۷۴]

موضوع: ۱- حضرت صدیقه علیها السلام در جلسه‌ی زیارت عاشورا شرکت می‌کنند، شماره قضیه: ۹۵ موضوع: ۲- مرحوم علامه‌ی امینی در عالم برزخ فرمود: مداومت بر زیارت عاشورا را وظیفه‌ی خود بدان، شماره قضیه: ۳۰۰ [صفحه ۵۷۷]

برزخ عزاداران و زوار

دست و سینه‌ی هندوی سینه زن نسوخت

سید جلیل، مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (دندان ساز)، عجائی را که از ایام مجاورت در هندوستان مشاهده کرده بود، نقل می‌کرد. از آن جمله می‌گفت: عده‌ای از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهداء علیه السلام معتقد و علاقه‌مند هستند و برای برکت مالشان، با آن حضرت شراکت می‌کنند. بعضی از آنها روز عاشورا به وسیله‌ی شیعیان شربت و فالوده و بستنی درست می‌کنند و خودشان به حال عزا می‌ایستند و آن چیزهای نذری را به عزاداران می‌دهند. بعضی از آنها نیز مبلغی را که مربوط به آن حضرت است، به شیعیان می‌دهند تا در مراکز عزاداری خود صرف نمایند. یکی از آنها عادتش این بود که همراه سینه زن‌ها حرکت می‌کرد و با آنها سینه می‌زد. چون آن هندو مرد، بنا به رسم مذهبی خودشان، بدنش را با آتش سوزاندند و تمام بدنش خاکستر شد. فقط دست راست و قطعه‌ای از سینه‌اش در آتش نسوخته بود. [صفحه ۵۷۸] بستگانش آن دو عضو را نزد قبرستان شیعیان آوردند و گفتند: این دو قطعه از بدن او مربوط به حسین شما است! وقتی که آتش جهنم که قابل مقایسه با آتش دنیا نیست به وسیله‌ی حضرت امام حسین علیه السلام خاموش و برد و سلام می‌گردد، پس نسوزاندن آتش ضعیف دنیوی به وسیله آن بزرگوار، جای تعجب نیست! [۳۰۵] .

در عالم آخرت مقام و سلطنت امام حسین را خواهی دید

مرحوم آقای سید محمد تقی گلستان (مدیر روزنامه گلستان) این قضیه را نقل نمود: در اوایل سن جوانی، چند جوان همسال و یک دل و یک جهت بودیم و با هم دورانی داشتیم. هر شبی در منزل یکی از دوستان می‌رفتیم و با هم بودیم. یکی از آنان پدرش حسینی بود! یعنی به حضرت سیدالشهداء علیه السلام سخت علاقه‌مند بود و در تعزیه و گریه و زاری بر آن حضرت بی‌اختیار بود. شبی که نوبت میهمانی پسرش بود، می‌گفت: من راضی نیستم در منزل من بیایید، مگر اینکه آقای روضه خوانی هم بیاید و ذکر از حضرت سیدالشهداء علیه السلام کند. ولذا هر شبی که نوبت آن رفیق بود مجلس ما به تعزیه و روضه خوانی تبدیل می‌گشت. پس از چندی آن پیرمرد محترم مرحوم شد و مرگش همه‌ی ما را ناراحت کرد. تا اینکه شبی در عالم رؤیا، او را دیدم و در این اندیشه افتادم که مرده است و هر کس [صفحه ۵۷۹] انگشت ابهام (شست) مرده را بگیرد، هرچه از او پرسد، آن مرده جواب می‌گوید! لذا ابهام او را گرفتم و گفتم: تو را رها نمی‌کنم، تا برایم حالات خود را از ساعت مرگ تاکنون نقل کنی! حالت ترس و لرز شدیدی بر او دست داد و گفتم: نپرس که گفتنی نیست! چون از گفتن حالش مأیوس شدم، گفتم: پس چیزی را که در آن عالم فهمیدی برایم بگو، تا من هم بدانم. گفتم: برایت بگویم: امام حسین علیه السلام را که یادش می‌کردیم، در دنیا نشناختیم! اینجا که آمدم مقام و سلطنت و عزت او را مشاهده کردم و طوری است که آن را نمی‌توانم به تو بفهمانم. جز اینکه خودت بیایی و مقام او را در این عالم ببینی. [۳۰۶] .

امام حسین فرمود: من رحمت الله الواسع‌ام

مرحوم آیت الله علامه‌ی میرجهانی قدس الله نفسه الشریف فرمودند: در ابتدای منبری شدن، با خود فکر کردم که مؤمن باید خوف و

رجائش مساوی باشد و امروز شیعیان چنان رجاء به رحمت خدا پیدا کرده‌اند، که گویا هیچ خوفی از احوال بعد از مرگ ندارند! بنابراین وظیفه‌ی خود دیدم که در سخنرانی‌ها آیات عذاب را تفسیر کنم و عقبات پس از مرگ را تذکر دهم. در اکثر سخنرانیها همین بحثها را مطرح می‌کردم و مستمعین گریه‌ی زیادی می‌کردند! بالاخره روزی در منزل یکی از اخیار اصفهان (ایشان نام او را ذکر کردند) بر فراز منبر بودم و آیه‌ی عذابی را تفسیر می‌کردم، و اشکها رخسار مستمعین را [صفحه ۵۸۰] پوشانده بود. در این اثنا ناگهان برایم مکاشفه‌ای حاصل شد و حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را در بین زمین و آسمان دیدم که مطالبی به این مضامین می‌فرمودند: «میر جهانی! تا کی مردم را می‌ترسانی! من رحمت الله الواسعه‌ام!». پس از این مکاشفه، سعی کردم که منبرهایم فقط در زمینه‌ی ایجاد خوف نباشد.

سید محمد باقر درجه‌ای در عالم برزخ

آقای امیر محمدی، مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام فرمودند: یکی از شبهای جمعه، مقارن ساعت یک نصف شب به تخت فولاد (قبرستان مؤمنین و علمای مشهور در اصفهان) آمدم. دیر وقت بود و مردم خواب بودند. ماشین را خاموش کردم و با هل دادن، آن را به تکیه داخل کردم. چند زیلو روی هم گذاشته شده بود من آمدم و بر روی آنها نشستم و سیگاری روشن کردم، تا بعد از آن بروم و استراحت کنم. ناگهان چشمم به مقبره‌ی آقای سید محمد باقر درجه‌ای قدس سره - استاد مرحوم آیه الله بروجردی - افتاد. رو به آسمان کردم و صدا زدم: خدایا من می‌دانم آقا سید محمد باقر، در خانه‌ی تو آبرو دارد. این سید امشب به خواب من بیاید و یک خبری از آن دنیا به من بدهد! سیگارم تمام شد، سپس رفتم و خوابیدم. در عالم رؤیا، دیدم که جمعیتی دور تا دور یک مجلس، بعضی نشسته و برخی ایستاده بودند. در این هنگام، دیدم آقا سید محمد باقر درجه‌ای، یک پیراهن سفید پوشیده است و یک عرقچین بر سرش می‌باشد. او اشاره‌ای به من کرد و صدا زد: هر قدمی که برای [صفحه ۵۸۱] امام حسین علیه‌السلام در دنیا برداشتم، در اینجا (عالم برزخ) دارند پایم حساب می‌کنند. [۳۰۷].

باغ و قصری که حضرت امام حسین، به تاج الواعظین لنگرودی عطا فرمودند

«مرحوم مرتاضی لنگرودی» فرزند سلطان الواعظین لنگرودی می‌گفت: در عالم خواب، دیوار باغی را دیدم. آن قدر رفتم تا به در ورودی باغ رسیدم و چون در باز بود، وارد باغ شدم. آنچنان باغ پر گل و گیاهی دیدم که تا به حال ندیده بودم! در وسط باغ قصری دیدم که مرحوم تاج الواعظین لنگرودی، در ایوان یکی از غرفه‌هایش بود. گفتم: آقای تاج، این باغ و کاخ از کیست؟ گفت: از من! گفتم: خانه‌ات را دیده بودم، این چنین نبود. گفت: این باغ و کاخ را مولایم حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه‌السلام به من عنایت فرموده است. خوشا به حال نوکران امام حسین علیه‌السلام! [۳۰۸].

مرحوم علامه‌ی امینی در عالم برزخ، درباره‌ی زیارت و عزاداری امام حسین سخن می‌گویند

فرزند آیت الله امینی قدس سره آقای دکتر محمد هادی امینی می‌نویسد: پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم آیت الله العظمی علامه امینی نجفی، پدر بزرگوارم و مؤلف کتاب الغدیر، یعنی در سال ۱۳۹۴ هجری قمری، شب جمعه‌ای قبل از اذان فجر، وی را در خواب دیدم. او را شاد و خرسند یافتم! جلو رفتم و پس از سلام و دست بوسی عرض کردم: پدر جان! در آنجا چه عملی باعث سعادت و نجات [صفحه ۵۸۲] شما گردید؟ گفتند: چه می‌گویی؟ مجدداً عرض کردم: آقا جان! در آنجا که اقامت دارید، کدام عمل موجب نجات شما شد؟ کتاب الغدیر یا سایر تألیفات یا تأسیس و بنیاد کتابخانه‌ی امیرالمؤمنین علیه‌السلام؟ پاسخ دادند: نمی‌دانم چه می‌گویی؟ قدری واضح‌تر و روشن‌تر بگو! گفتم: آقا جان! شما اکنون از میان ما رخت بر بسته‌اید و به جهان دیگر

منتقل شده‌اید: در آنجا که هستید، کدامین عمل باعث نجات شما گردید؟ کدام عمل از میان صدها خدمات و کارهای بزرگ علمی و دینی و مذهبی؟ مرحوم علامه امینی درنگ و تأملی نمودند و سپس فرمودند: «فقط زیارت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام!». عرض کردم: شما می‌دانید که اکنون روابط بین ایران و عراق تیره و تار است و راه کربلا بسته شده است. چه کنم؟ فرمود: در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین علیه‌السلام برپا می‌شود، شرکت کن! که ثواب زیارت امام حسین علیه‌السلام را به تو می‌دهند. سپس فرمودند: پسر جان! در گذشته بارها تو را یادآور ساختم و اکنون نیز به تو توصیه می‌کنم که زیارت عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترک و فراموش مکن. مرتباً زیارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان. این زیارت دارای آثار و برکات و فواید بسیاری است که موجب نجات و سعادت در دنیا و آخرت تو می‌باشد و امید دعا دارم فرزندم! فرزند مرحوم آیت الله امینی می‌نویسد: علامه امینی قدس سره با کثرت مشاغل و تألیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگی به ساختمان کتابخانه‌ی امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نجف اشرف، [صفحه ۵۸۳] مواظبت کامل بر خواندن زیارت عاشورا داشتند و سفارش به زیارت عاشورا می‌نمودند و بدین جهت من خودم نیز حدود سی سال است که مواظب بر خواندن زیارت عاشورا می‌باشم. [۳۰۹].

همه‌ی اعمال مربوط به امام حسین پذیرفته شد

مرحوم سید حسین شاهرودی قدس سره فرمود: با مرحوم شیخ علی زاهد قدس سره پیاده از مسجد سهله برمی‌گشتیم، مرد عربی از ایشان پرسید: چرا برای شب زیارتی امام حسین علیه‌السلام به کربلا می‌روی و به این ترتیب موفق به درک چهل شب در مسجد سهله نمی‌شوید؟ مرحوم شیخ علی زاهد فرمودند: برای قضیه‌ای نقل می‌کنم تا بدانی که حق دارم زیارت امام حسین علیه‌السلام را ترک نکنم! قضیه آن است که شخص متدین و محترمی ساکن نجف اشرف بود. وی در اواخر عمر، همه‌ی املاک خود را فروخت و به کربلا آمد و در آنجا مسکن گزید. مردم به او گفتند: همه دوست دارند در نجف اشرف بمیرند، اما تو به کربلا آمده‌ای؟! او جواب داد: دستگاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام فقط مرد قبول می‌کند! (یعنی افراد پاک و صالح به بارگاه حضرت علی علیه‌السلام راه دارند). ولی در دستگاه امام حسین علیه‌السلام، همه را می‌پذیرند! متقی و فاسق و حتی یهود و نصاری نیز در این باب اوسع الهی راه دارند. [صفحه ۵۸۴] خلاصه، آن مرد در کربلا فوت کرد و در همان جا مدفون شد. در شب دفن او، عده‌ای او را به خواب دیدند و او گفته بود: چون مرا در قبر گذاشتند، نکیرین برای سؤال آمدند، سپس یکی از آنها اعمال مرا به دیگری عرضه می‌کرد. ابتدا نمازها را شروع کردند، ملک دیگر به نمازها اشکال کرد و نپذیرفت و خودم می‌فهمیدم که راست می‌گویند و آن نمازها برای خدا نبوده است! هنگامی که نمازهایم رد شد، مأیوس شدم. بعد به همین صورت تمام اعمالم را خدشه‌دار کردند و نپذیرفتند! تا اینکه نوبت به اعمالی رسید که مربوط به امام حسین علیه‌السلام بود. آن ملک گفت: به زیارت کربلا رفته است، و هر دو قبول کردند! در مجلس روضه شرکت کرده است، هر دو قبول کردند! در فلان مجلس خدمتی به عزاداران کرده است، قبول کردند! و همینطور... من در قبر عصبانی شدم و گفتم: ای ملائکه‌ی خدا، این اعمال و آن اعمال همه برای من است، چطور از بقیه‌ی اعمال من چیزی قبول نشد؛ ولی در این اعمال، هیچ چیز رد نشد؟! به من گفتند: «خاموش باش! زیرا ما در دستگاه امام حسین علیه‌السلام، وظیفه تحقیق نداریم و مأمور به ظاهر هستیم! سپس شیخ علی زاهد از آن مرد عرب پرسید: حالا آیا من حق دارم که زیارت امام حسین علیه‌السلام را ترک نکنم؟! آن عرب پاسخ داد: بلی، حق با شما است. [۳۱۰]. [صفحه ۵۸۵]

منبری امام حسین در شب اول قبر نجات یافت

دو نفر از معمرین و بزرگان اهل منبر یزد، که فعلاً هم یکی از آنها زنده و در قید حیات است، با یکدیگر قرار می‌گذارند و عهد

می‌کنند که هر کدام از آنها زودتر از دنیا رفتند، به خواب دیگری بیایند و وضع خود را به او خبر دهند. یکی از آنها فوت می‌کند، دو شب بعد از فوتش به خواب دیگری می‌آید. او در باغ مصفایی، قدم زنان دوست خود را ملاقات می‌کند! پس از او می‌پرسد: با تو چه کردند؟ آن منبری گفت: وقتی مرا در قبر نهادند؛ آن دو ملک بنام نکیرین برای سؤال و جواب، وارد قبر شدند و از من هر چه سؤال کردند، زبانم بند آمده بود و نمی‌توانستم جواب بدهم! فقط یک کلمه به زبانم آمد و گفتم: «من روضه خوان امام حسین علیه‌السلام هستم!» آنها وقتی که این سخن را شنیدند، ساکت شدند و چیزی نگفتند و مرا به حال خودم، به این حال که می‌بینی، رها کردند و رفتند. [۳۱۱].

برزخ یکی از منبری‌های امام حسین که دارای شغل غیر حلالی بود

حضرت آیه الله سید عبدالحسین دستغیب این قضیه را نقل کرده‌اند: بیش از سی سال قبل روضه خوانی، به نام «شیخ حسن» بود که چند سال آخر عمرش را به شغل حرامی سرگرم بود! پس از مردنش، یکی از خوبان او را در خواب می‌بیند در حالی که او برهنه و چهره‌اش سیاه است و شعله‌های آتش از دهان و زبان آویزان بالا می‌رود. این منظره آنقدر وحشتناک بود، که آن شخص فرار می‌کند! پس از گذشتن ساعتی و طی عوالمی، باز او را می‌بیند و لکن این مرتبه او در فضای [صفحه ۵۸۶] فرح‌بخش است و چهره‌ی سفید دارد و با لباس است و روی منبر نشسته و خوشحال است. بیننده‌ی خواب نزد آن روضه خوان می‌رود و می‌پرسد: شما «شیخ حسن» هستید؟ می‌گوید: بلی. می‌پرسد: شما همان شخصی هستید که در آن حالت عذاب و شکنجه بودید؟ می‌گوید: بلی. آنگاه که سبب دگرگون شدن حالش را می‌پرسد: ایشان پاسخ می‌دهد: آن حالت اولی، در برابر ساعتی است که در دنیا به کار حرام سرگرم بودم و این حالت خوب، در برابر ساعتی است که از روی اخلاص، از حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام یاد می‌نمودم و مردم را می‌گریاندم و تا اینجا هستم در کمال خوشی و راحتی می‌باشم و چون آنجا می‌روم حال من همان گونه است که دیدی! به او گفت: حال که چنین است، از منبر پایین نیا و آنجا نرو! گفت: نمی‌توانم! آنها مرا می‌برند. [۳۱۲].

سید جواد سده‌ی در عالم برزخ

آقای حاج شیخ مهدی حائری تهرانی - امام جماعت مسجد ارگ و مسجد الغدیر - برایم نقل نمود که شبی در خواب دیدم که برای استفاده، در این حسینیه آمدم. سید جواد سده‌ی بالای منبر روضه می‌خواند و شور و انقلاب عجیبی ایجاد کرده و همه‌ی حاضرین را تحت تأثیر روضه‌ی خود قرار داده بود و مردم به سر و صورت و سینه می‌زدند و گریه می‌کردند و بعضی هم بی‌هوش شدند. چون منبرش تمام شد و پایین آمد مردم با او مصافحه کردند و بعضی دستش را [صفحه ۵۸۷] می‌بوسیدند و من جلو رفتم و با او مصافحه کردم و متوجه شدم که از دنیا رفته است. گفتم: حاج آقا، حال شما چطور است؟ مرحوم سده‌ی گفت: الحمدلله، از برکات آقا سیدالشهداء علیه‌السلام، حال همه‌ی ما خوب است. روی که آقای سلطان الواعظین شیرازی «مؤلف کتاب شبهای پیشاور» آمدند. به هر یک از ما روضه‌خوانها یک درجه داده‌اند! [۳۱۳].

مقام میرزا نبی خان به خاطر تأمین خرج روضه خوانی

مرحوم استاد، شیخ عبدالحسین تهرانی قدس سره این قضیه را نقل نمود: وقتی که میرزا نبی خان، که یکی از نزدیکان محمداشاه قاجار بود؛ وفات کرد (او در حیاتش به فسق و فجور در ظاهر معروف بود)، شبی در خواب دیدم که گویا در باغها و عمارتهای بهشتی گردش می‌کنم و کسی نیز همراه من است که منازل و قصرها را می‌شناسد. پس به جایی رسیدیم، که آن شخص گفت: اینجا منزل نبی خان است! اگر می‌خواهی خودش را ببینی، آنجا نشسته است. سپس به جایی اشاره کرد. من متوجه آنجا شدم که

دیدم که او (میرزا نبی خان) در تالاری نشسته است. او چون مرا دید به من اشاره کرد و گفت: بیا بالا! من نزد او رفتم. پس نبی خان برخاست و سلام کرد و مرا در صدر مجلس نشانید و خودش به همان عادت‌ی که در دنیا داشت نشست، و من در حال او متفکر بودم! او به من نگاه کرد و گفت: ای شیخ، گویا از مقام من تعجب می‌کنی؟ زیرا اعمال من در دنیا خوب نبود و نتیجه‌ای جز عذاب دردناک نداشتم. البته اینطور هم بود! [صفحه ۵۸۸] اما من در طالقان معدن نمکی داشتم و هر سال درآمد آن را به نجف اشرف می‌فرستادم، تا صرف برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام شود. خداوند این مکان و باغ را در عوض آن به من عطا کرد! مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی گفت: من از خواب بیدار شدم، در حالتی که متعجب بودم. فردای آن روز این رؤیا را در مجلسی بازگو نمودم، پس یکی از فرزندان ملا- مطیع طالقانی گفت: این خواب رؤیای صادقانه است. او در طالقان معدن نمکی داشت و درآمد آن را که نزدیک صد تومان بود، هر ساله به نجف می‌فرستاد و پدر من مسئول خرج کردن آن در راه عزاداری امام حسین علیه‌السلام بود. مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی فرمود: تا آن وقت، من نمی‌دانستم که او در طالقان ملک دارد و هر سال در نجف مراسم عزاداری برپا می‌کند. [۳۱۴].

یکی از اشعار صغیر اصفهانی برای حضرت ابوالفضل، پدر او را در عالم برزخ سرافراز کرد

حاج آقا هاشم زاده‌ی اصفهانی فرمود: «مرحوم جنانی» روح پدر «مرحوم صغیر» را احضار می‌کند، آقای صغیر می‌فرماید: «از روح پدرم سؤال کن که این شعرهایی که من برای خانواده‌ی عصمت و طهارت علیهم‌السلام گفتم: آیا در عالم برزخ برای شما نتیجه‌ای داشته یا نه؟» [صفحه ۵۸۹] روح پدر مرحوم صغیر گفته بود: «بله بابا. یک ماده تاریخ برای حضرت ابوالفضل علیه‌السلام گفته بودی، که وقتی به این عالم آوردند، مرا توی تمام اموات سرافراز کردی». یک بیت شعر از آن شعرهای ماده تاریخ که بر در صحن و حرم حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه‌السلام نوشته شده، این بیت است: «زد صغیر اصفهانی بهر تاریخش رقم دردها بر در گه ماه بنی هاشم دواست» [۳۱۵].

دعبل خزاعی در برزخ مرثیه خواند و نجات یافت

از علی پسر دعبل خزاعی (که شاعر معروف اهل بیت علیهم‌السلام) نقل شده که گفت: با اینکه دعبل از شیعیان حضرت امام رضا علیه‌السلام بود و آن حضرت را بسیار دوست می‌داشت، ولی در وقت مرگ، رنگش تغییر یافت، زبانش بند آمد و صورتش سیاه شد. من از ترس ملامت دشمنان این مطلب را مخفی داشتم و در پنهانی او را غسل دادم و دفن نمودم و از این جریان بسیار اندوهگین بودم و نزدیک بود که از مذهب او برگردم! تا اینکه پس از سه روز او را در خواب دیدم و روی او نورانی و جامه‌ی سفید نیکویی در بر و کلاه سفیدی بر سر داشت. از او پرسیدم: پدر جان خداوند با تو چگونه رفتار کرد؟ پاسخ داد: فرزندم، سیاهی صورت و بند آمدن زبانی به جهت شرب خمر در دنیا بود و در همان حال بودم تا اینکه حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم با لباس و کلاه سفید [صفحه ۵۹۰] تشریف آوردند و به من خطاب کردند: «انت دعبل؟ تویی دعبل؟» (که برای شهیدان اهل بیت من مرثیه می‌گفتی و دوستان ما را در مصیبت آنها می‌گریاندی)؟ عرض کردم: بله، یا رسول الله. حضرت فرمودند: از آن مراثنی که در حق آنها گفته‌ای، چیزی بخوان! در این هنگام قبر من وسیع شد و صندلی گذاردند و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آن نشستند و ملائکه بسیاری در خدمت آن جناب بودند. من این ابیات را خواندم: لا اضحک الله سن الدهر ان ضحکت و آل احمد مظلومون قد قهر و امشردون نفوا عن عقر دارهم کانهم قد جنوا ما لیس یغفردر این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریستند و جامه‌ی سفیدی را که پوشیده بودند به من عطا فرمودند و مرا شفاعت کردند. [۳۱۶].

برزخ مأمور پست که در راه زیارت امام حسین وفات یافت

دانشمند محترم، آقای احمد امین نقل می‌کرد که شخص مورد اطمینانی برای من، این قضیه را نقل نمود: دو نفر مأمور پست به منظور زیارت قبر حضرت امام حسین علیه‌السلام تهران را ترک کردند و چون دولت اجازه‌ی مسافرت به عتبات مقدسه را به کسی نمی‌داد، ناچار از راه قاچاق رفتند. بالاخره در بیابان شوره‌زاری گرفتار شدند و به قدری تشنگی بر آنها فشار آورد، که یکی از آنها از تشنگی مرد و دیگری به فضل خدا از مهلکه خود را نجات داد و [صفحه ۵۹۱] تندرست نزد خانواده‌ی خود آمد. او پس از مدتی، دوست و همکار خود را در خواب دید که در باغ زیبایی با کمال راحتی به سر می‌برد! از حال او پرسید: گفت: خدا را شکر و ستایش می‌کنم که به برکت حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه‌السلام کاملاً راحت هستم. ولی عقری همه روزه پیش من می‌آید و انگشت ابهام پایم را نیش می‌زند و بقدری مرا رنج می‌دهد، که نزدیک است جان بدهم. گفتم: ناراحتی تو برای چیست؟ گفت: به من خبر داده‌اند که این ناراحتی برای این است که یک روز در خانه‌ی فلان دوستم مهمان شدم و ضمن اینکه با دوست خود باقلا می‌خوردم، چاقوی کوچکی از خانه‌ی او سرقت نمودم و آن را در گوشه‌ی سمت چپ فلان نقطه‌ی خانه‌ام، پنهان ساخته‌ام! از تو انتظار دارم که به خانه‌ی من بروی و سلام مرا به همسر و فرزندانم برسانی و از قول من به آنها بگویی که چاقو را به تو بدهند و تو آن را به صاحبش برگردانی و از او برای من طلب بخشش نمایی. شاید خداوند از خطای من درگذرد. این شخص می‌گوید طبق خوابی که دیده بودم، عمل نمودم. مرتبه‌ی دیگر، دوباره دوستم را در خواب دیدم که در منتهای راحتی و خوشی است و از من تشکر و سپاسگذاری نمود. [۳۱۷].

کوزه را از نهر برزخ زوار امام حسین پر آب کرد

شیخ احمد معرفت، واعظ متقی اهل بیت عصمت علیهم‌السلام این قضیه را از قول یکی از مراجع تقلید نقل کرد. [صفحه ۵۹۲] یکی از علمای نجف اشرف، که یک شخصیت علمی است، به زیارت هفتگی امام حسین علیه‌السلام مقید بود. وی هر هفته حرکت می‌کرد و به کربلا می‌رفت. روزهای پنجشنبه که حوزه تعطیل می‌شد، اول صبح نماز می‌خواند و سپس پیاده از «راه خانه» که یک راه کویری بود و تقریباً سیزده فرسخ می‌شود، به کربلا برای زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام می‌آمد و بعد برمی‌گشت! به او گفتند: آقا شما دیگر پیر شده و ناتوان گشته‌اید. در سرما و گرما حرکت می‌کنید و به کربلا می‌روید آن هم با پای پیاده! لااقل سواره بروید، زیرا پیمودن این همه راه برای شما زحمت است. ایشان فرمودند: آن وقتی که چیزی ندیده بودم، به کربلا می‌رفتم. حالا- که چیزهایی هم دیده‌ام، نروم؟ گفتند: چه چیزی دیده‌اید؟ فرمود: یک سال در تابستان هوا خیلی گرم بود. نماز صبح را خواندم. رسم من این بود که یک مقدار غذا و یک کوزه آب و یک عصا با خود برمی‌داشتم. غذا را توی بسته‌ای می‌بستم و با کوزه آب، بر سر عصا می‌گذاشتم و عصا را بر شانه‌ام می‌انداختم و راه می‌افتادم! آن روز قدری که از نجف بیرون آمدم، در آن هوای قلب الاسد، تشنه شدم! با خود گفتم: از این آبها بخورم اما حیفم آمد. دیدم یک کوزه آب بیشتر نیست. دوباره به راه افتادم و هوا خیلی گرم بود. یک مقدار دیگر راه آمدم و کم‌کم آفتاب بالای سرم آمد. دیدم دیگر نمی‌توانم تشنگی را تحمل کنم. گفتم: مقداری از این آبها را می‌خورم. عصا را برگرداندم و کوزه را از سر عصا برداشتم و در آن نگاه کردم. دیدم تمام آبها بخار شده و به هوا رفته است و یک قطره آب هم توی کوزه نیست! وای، من تشنه در وسط بیابان! دیگر نفهمیدم چه شد، چشمهایم سیاهی رفت و به زمین افتادم و از هوش رفتم! در چه حالی بودم؟ نمی‌دانم! یک وقت دیدم نسیم خنکی به صورتم خورد. [صفحه ۵۹۳] چشمهایم را باز کردم، دیدم باغ و گلستان و درختها و نه‌های جاری! چقدر عالی! اینجا کجاست؟ این درختها چیست؟ و این نه‌های جاری از کجاست؟ این آدمهای خوشرو و زیبا چه کسانی هستند؟! از جای خود بلند شدم و کوزه هم به دستم بود ولی یک قطره آب هم داخل آن نبود. آمدم و به یکی از آقایانی که تشریف داشتند، گفتم: آقا، اینجا کجاست؟ من بین نجف و کربلا، این

تشکیلات را ندیده بودم؟ گفتند: حالا- آب را بخور! چون تشنه هستی. کوزه‌ات را هم پر کن، چون به درد می‌خورد. بعد ما به شما می‌گوییم که کجا هستی. وقتی از آب خوردم، دیدم عجب آبی است؟! این چه آبی است؟! چقدر لذیذ؟! چقدر عالی! کوزه‌ام را پر کردم و سرحال شدم و جلو آمدم. باز گفتم: خوب، آقایان اینجا کجاست؟ گفتند: اینجا عالم برزخ زوار قبر امام حسین علیه‌السلام است. یعنی آنهایی که با امام حسین علیه‌السلام حساب باز کردند، عالم برزخ ایشان اینجا است! یک وقت دیدم باد گرمی به صورتم خورد چشمهایم را باز کردم، دیدم اینجا همان وسط صحرای نجف است و هیچ اثری از آن درختها و باغها نیست و فقط آنچه که باقی مانده است، کوزه‌ی پر از آب است، آن هم از آن آبها! سپس ایشان گفت: من که به چشم این چیزها را دیده‌ام، حالا- دیگر چگونه زیارت آقایم امام حسین علیه‌السلام را ترک کنم؟ ای کسانی که با امام حسین علیه‌السلام حساب باز کردید، خیلی قدر خودتان را بدانید. [۳۱۸]. [صفحه ۵۹۴]

ملحقات بخش ۲۲ در این کتاب

موضوع: ۱- حبیب بن مظاهر علیه‌السلام در عالم برزخ، آرزومند شرکت در مجالس عزاداری شماره قضیه: ۹ موضوع: ۲- نجات داش علی در عالم برزخ به خاطر حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، شماره قضیه: ۱۶۵ موضوع: ۳- به ضمانت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، مادر را در عالم برزخ رها کرده بود!، شماره قضیه: ۱۰۱ موضوع: ۴- حضرت امام حسین علیه‌السلام در شب اول قبر، سه مرتبه همسر استاد اشرف را زیارت کردند، شماره قضیه: ۲۸۹ موضوع: ۵- تشریف فرمایی امام حسین علیه‌السلام برای دیدار مادر قبرکن در شب اول قبر، شماره قضیه: ۲۹۰ موضوع: ۶- مقام بلند مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی در عالم برزخ، به خاطر زیارت عاشورا، شماره قضیه: ۲۹۱ موضوع: ۷- مقام سه نفر در عالم برزخ، به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا، شماره قضیه: ۲۹۲ موضوع: ۸- آقا شیخ بزرگ انصاری فرمود: زیارت عاشورا برای آخرت نافع است، شماره قضیه: ۲۹۳ موضوع: ۹- تأسف حاج میرزا علی نقی طباطبایی در عالم برزخ، به خاطر مداومت نداشتن بر زیارت عاشورا، شماره قضیه: ۲۹۴ [صفحه ۵۹۷]

شفاعت امام حسین (ع)

امیرالمؤمنین به احترام غبار کربلا، جنازه‌ی مرد فاسق را به نجف راه دادند

مرحوم تاج الدین حسن سلطان محمد قدس سره در کتاب تحفه المجالس می‌نویسد: در بغداد مرد فاسقی بود، که در هنگام احتضار وصیت کرده بود که مرا به نجف اشرف ببرید و در آنجا دفن کنید. شاید خداوند مرا بیامرزد و به خاطر حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام ببخشد. چون وفات کرد، قوم و خویشان او حسب الوصیه، او را غسل دادند و کفن نمودند و در تابوتی گذاشتند و به سوی نجف حمل کردند. شب، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام به خواب بعضی از خدام حرم خود آمدند و فرمودند: فردا صبح نعش فاسقی را از بغداد می‌آورند که در زمین نجف دفن کنند. شما بروید و مانع این کار شوید و نگذارید که او را در جوار من دفن کنند! فردای آن شب، خدام حرم مطهر، یکدیگر را خبر کردند و بیرون دروازه‌ی نجف رفتند و ایستادند تا نگذارند نعش آن فاسق را وارد کنند. ولی هر قدر انتظار کشیدند، [صفحه ۵۹۸] جنازه‌ای نیاوردند! شب بعد، باز در خواب دیدند که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود: آن مرد فاسق را - که در شب گذشته گفتم، نگذارید او در نجف دفن شود - فردا می‌آورند. به استقبال او بروید و او را با عزت و احترام بیاورید و در بهترین جاها دفن کنید! گفتند: آقا، شب قبل فرمودید: نگذارید دفن شود! و حالا می‌فرمایید: در بهترین جاها دفن شود؟! حضرت فرمودند: آنهایی که آن نعش را می‌آوردند شب گذشته راه را گم کردند و عبورشان به زمین کربلا- افتاد. باد وزیده است و خاک و غبار زمین کربلا- را در تابوت او ریخته است. به برکت خاک کربلا و

احترام فرزندم حسین علیه‌السلام، خداوند از جمیع تقصیرات او گذشت و او را آمرزید و رحمت خود را شامل حالش گردانید! [۳۱۹].

امام زمان فرمودند: «هیچکس را از کربلا به جهنم نمی‌برند»

آخوند ملا محمد کاظم هزار جریبی قدس سره فرمود: از آقای میرزا محمد شهرستانی که عالم جلیل القدری بود و بر جنازه‌ی سید بحر العلوم نماز خواند، شنیدم که فرمود: من در اوایل جوانی، مجاورت زمین کربلا را اختیار کرده بودم. رفیق صالح و پرهیزگاری داشتم که مجاور نجف اشرف بود. او اهل خاتون آباد و اسمش حاج حسنعلی بود. وی پیوسته به من تکلیف می‌کرد که به نجف برویم و در آنجا مجاورت نماییم، زیرا سکونت در کربلا - قساوت می‌آورد، و مجاورت در نجف اشرف به مراتب بهتر از کربلا است. بالاخره شبی خواب دیدم که در رواق حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام هستم و همان رفیقمان - حاج حسنعلی - هم آنجا بود و مجاورت کربلا [صفحه ۵۹۹] را برای من، انکار می‌کرد! ناگاه دیدم حضرت امام زمان علیه‌السلام در رواق تشریف دارند! حاج حسنعلی خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: شما اینجا تشریف دارید و مردم برای زیارت شما، به سامرا می‌آیند؟! حضرت فرمودند: آنجا هم هستم! سپس با دست مبارک به ضریح اشاره کردند و فرمودند: «بحق امیرالمؤمنین لا یقودون احدا من کربلا الی جهنم!». یعنی: به امیرالمؤمنین علیه‌السلام قسم، که هیچ کس را از کربلا به سوی جهنم نمی‌برند! سپس فرمودند: «به شرط این که شبی را در آنجا مانده باشد!» من گمان کردم که مقصود آن حضرت، از بیتوته در کربلا این است که در آنجا مشغول عبادت باشد. بنابراین عرض کردم: ما شبها، تا هنگام طلوع آفتاب، می‌خوابیم. حضرت فرمودند: «اگر چه تا هنگام طلوع آفتاب خوابیده باشد!» به همین جهت من مجاورت زمین کربلا را اختیار کردم. [۳۲۰].

امام حسین فرمودند: کدام فرشته جرأت دارد که از مدفون در کربلا سؤال کند؟

مرحوم آیه الله العظمی وحید بهبهانی فرمود: من در خواب حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را دیدم و عرض کردم: «یا سیدی هل یسئل عمن یدفن فی جوارکم؟» آیا از کسی که در جوار شما دفن می‌شود، (به توسط نکیر و منکر) سؤال می‌شود؟ حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام فرمودند: کدام ملک جرأت دارد که از او سؤال کند؟ [۳۲۱]. [صفحه ۶۰۰]

دفن در کربلا، امان از هول قیامت

عالم جلیل القدر مرحوم هزار جریبی قدس سره، از عالم بزرگ شیعه مرحوم سید علی طباطبائی قدس سره معروف به «صاحب ریاض» نقل کرده است که فرمود: در ایام تحصیل، روزهای پنج شنبه، طرف عصر برای زیارت اهل قبور، از کربلا خارج می‌شدم، و به طرف خیمه‌گاه می‌رفتم. شبی در عالم رؤیا دیدم که من به آنجا رفته‌ام و شهر کربلا رنگ دیگری به خود گرفته است! خبری از خانه‌ها و ساختمانها نیست و فقط قبوری پیدا بود که در مکان بلندی قرار گرفته بود. من از دیدن آن منظره وحشت کردم و به فکر فرورفتم و در این حال بود که شنیدم هاتفی به زبان فارسی گفت: خوشا به حال کسی که در این زمین مقدس (کربلا)، مدفون شود. اگر چه با هزاران گناه باشد، از هول قیامت سالم می‌ماند! و هیئات است که از هول قیامت، در سلامت باشد، کسی که در این زمین دفن نشود! [۳۲۲].

شفاعت امام حسین پاداش زیارت

مرحوم سید بن طاووس قدس سره از محمد بن داود نقل کرده‌اند که می‌گفت: همسایه‌ای داشتم که معروف به «علی بن محمد» بود.

ایشان برایم گفت که من از ایام جوانی، هر ماه به زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام می‌رفتم تا اینکه سن من بالا رفت و نیروی جسمم ضعیف شد و چند وقتی زیارت کربلا را ترک کردم. پس از مدتی به قصد زیارت کربلا، پیاده حرکت کردم. پس از چند روز به کربلا رسیدم و به زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام نائل شدم. سلام دادم و دو رکعت نماز بجا آوردم و [صفحه ۶۰۱] بعد از زیارت و نماز، از فرط خستگی راه، کنار حرم خوابم برد! در عالم خواب دیدم که به خدمت آقای خودم، حضرت ابی‌عبدالله الحسین علیه‌السلام مشرف شده‌ام. حضرت رویشان را به بنده کردند و فرمودند: «ای علی، چرا به من جفا کردی با اینکه نسبت به من خوبی و نیکی می‌کردی؟!». عرض کردم: ای آقای من، بدنم ضعیف شده است و توانایی خود را از دست داده‌ام و توان آمدن ندارم. اکنون نیز چون فهمیده‌ام که آخر عمر من است، با آن حالی که داشتم، این چند روز راه را به عشق شما به زیارت آمدم. من روایتی از شما شنیده‌ام و دوست داشتم که آن را از خود شما بشنوم! حضرت فرمودند: آن روایت را بگو! گفتم: چنین نقل شده است که فرموده‌اید: من زارنی فی حیوته، زرت بعد وفاته! هر که مرا در حال حیاتش زیارت کند و به زیارت من نائل گردد، من هم بعد از وفاتش او را زیارت می‌کنم و به زیارت او می‌آیم. حضرت فرمودند: بله، من گفته‌ام! حتی اگر او را (زیارت کننده‌ام را) در آتش ببینم، نجاتش خواهم داد. [۳۲۳].

دو ملک نقاله می‌خواستند جوان گنهکار را از حرم خارج کنند، ولی امام حسین آنها را منع کردند

عالم جلیل‌القدر «شیخ حسین جبعی قدس سره» پدر شیخ بهایی قدس سره می‌گوید: شبی در حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام بودم، که جنازه‌ای را برای دفن آوردند. او جوان گنهکاری بود، که وصیت کرده بود تا او را در حرم دفن کنند، و به وصیت [صفحه ۶۰۲] او جامه‌ی عمل پوشیده شد. سحرگاهان دیدم، دو مرد با صورتی مهیب و زنجیر آتشین آمدند و او را از قبر درآوردند و می‌کشیدند! آن جوان رو به قبر مطهر کرد و گفت: «انی التجأت الیک و انی ضیفک! من به شما پناهنده شده‌ام، من مهمان شما هستم». ناگهان از ضریح مطهر صدایی بلند شد: «خلوه، خلوه، فانه استجار (بنا). او را رها کنید، او به ما پناه آورده است». آن دو ملک گفتند: سمعا و طاعة (و به روی چشم، اطاعت می‌شود) و او را برگرداندند. [۳۲۴].

حضرت امام حسین ملائکه نقاله را منع کردند

مرحوم عراقی در کتاب دارالسلام می‌نویسد: حاج میرزا مهدی آشتیانی حکایت کرد که شخصی بنام محمود که خادم حرم امام حسین علیه‌السلام بود این قضیه را نقل کرد: شبی نوبت من بود که همراه با عده‌ای از رفقای کشیک، از حرم امام حسین علیه‌السلام محافظت کنیم. مردم بیرون رفتند و همه‌ی درها را قفل زدیم و خدام خوابیدند. شب به نیمه رسیده بود و من به صورت اتفاقی بیدار بودم! ناگهان دیدم دو نفر از باب معروف به «زینیه»، به صحن داخل شدند و بالای قبر تازه‌ای که در همان روز، شخصی در آن دفن شده بود؛ آمدند. قبر را شکافتند و میت مدفون در آن قبر را بیرون آوردند! در این هنگام دیدم که آن میت به آن دو نفر استغاثه و التماس می‌کند و آنها به حرفش گوش نمی‌دهند و به او ترحم نمی‌کنند. سپس او را گرفتند و خواستند از همان [صفحه ۶۰۳] در «زینیه» بیرون بروند. چون صاحب قبر از ترحم آنها مأیوس شد، روی خود را به طرف حرم مطهر نمود و عرض کرد: اهکذا یفعل بجارک یا اباعبدالله؟! آیا چنین رفتاری با همسایه‌ی (پناه آورده) شما انجام می‌شود، ای اباعبدالله؟! ناگهان صدایی از حرم مطهر شنیدم، که از هیبت آن دیوارها و قندیلها به لرزه درآمد و فرمود: «ردوه، ردوه! او را برگردانید، او را برگردانید!» آن دو نفر با عجله، جنازه را به جای خود برگرداندند و رفتند! صبح روز بعد، کنار آن قبر آمدم و دیدم اثر شکافتن و تغییر در آن ظاهر است! [۳۲۵].

برزخ یکی از شیوخ عرب، که دوست داشت عزای امام حسین برپا گردد

شهید بزرگوار، استاد اخلاق، آیه الله دستغیب در یکی از کتابهای پربهای خود (گنجینه‌ای از قرآن) فرموده‌اند: یکی از علما در حدود بیست سال پیش، برای بنده نقل فرمود که یکی از شیوخ عرب در عراق مرده بود. در خواب دیدند که او معذب است و با غل‌های آتشین، او را در محضر حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام حاضر کردند. حضرت از او پرسیدند: در دنیا، چه عمل داشتی؟! شیخ عرب گفت: خرابکاری داشتم، ولی کارهای خوب هم داشتم! مثلاً مردم را به خیرات وامی داشتم و به مجالس روضه خوانی دعوت می‌کردم. حضرت فرمودند: آری، ولی مردم را با رودربایستی، وادار می‌کردی! عرض کرد: بلی، ولی بالاخره جلال شما را با این کار ظاهر می‌کردم. حضرت فرمودند: غرضت آن بود که ریاست محفوظ بماند! عرض کرد: صحیح است که من یک عمل خالص [صفحه ۶۰۴] نداشتم، ولی شما خودتان شاهد هستید که در دلم خوش داشتم که نام شما بلند شود و عزای امام حسین علیه‌السلام برپا گردد! حضرت فرمودند: «پس حسابت با حسین علیه‌السلام است» یعنی باید از باب الحسین وارد شوی ورنه از طریق عدل، راهی برای نجات تو نیست. بیننده‌ی خواب گفت: در این هنگام، دیدم که حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در گوشه‌ای قرار گرفته‌اند و این شیخ عرب را نزد آقا آوردند. حضرت امام حسین علیه‌السلام فرمودند: خلوه! او را رها کنید. [۳۲۶].

آیه الله العظمی ملا علی کنی، روح فتحعلی شاه را در بیداری در حرم امام حسین دیدند

مرحوم عراقی در کتاب دارالسلام فرموده‌اند که این قضیه را فقیه بزرگوار حاج ملا- علی کنی طهرانی به خط شریفشان مرقوم داشتند: اینجانب در سالهایی که در کربلای معلی به تحصیل علم اشتغال داشتم، هر گاه در مسئله‌ای دچار تحیر و اشکال می‌شدم، در هنگام خلوت بودن حرم سیدالشهداء علیه‌السلام مانند دو سه ساعت به ظهر، به آنجا مشرف می‌شدم و نزدیک ضریح مطهر می‌نشستم و پس از دعا کردن و طلب کمک از حضرت امام حسین علیه‌السلام، در آن مسئله‌ی مورد نظر، تأمل و تفکر زیادی می‌کردم و خداوند متعال به باطن آن حضرت و آل او علیهم‌السلام افاضه‌ی فیض می‌کرد و بر رفع اشکال راهنمایی می‌نمود. فحمدا ثم حمدا له. روزی اتفاقاً در آن ساعت، حرم مطهر بسیار خلوت بود و اینجانب نزدیک بالای سر مقدس نشسته بودم. ناگهان دیدم خاقان مغفور فتحعلی شاه (البسه الله حلال النور) [صفحه ۶۰۶] از در کوچکی که از کنار قبر حبیب بن مظاهر علیه‌السلام به حرم محترم باز می‌شود، وارد حرم شدند. مانند آن زمانی که من در مدرسه‌ی خان مروی بودم و مرحوم فتحعلی شاه برای دیدن مرحوم مبرور آخوند ملا عبدالله مدرس، به آن مدرسه تشریف می‌آوردند و من مکرراً ایشان را دیده و شناخته بودم. لکن در آن زمان هر چه ایشان را دیده بودم، با لباس متعارفی بودند. ولی این بار که ایشان را در حرم دیدم، با همان لباسی که عکسهای بزرگ ایشان را می‌کشیدند، ملبس بودند. اطراف دامنهای قبای بلندشان مروارید دوزی شده بود و در هر دو بازو، بازو بندهای جواهر بر روی قبا بسته بودند! با این هیئت و با همان ریش بلند همیشگی، از آن در کوچک وارد حرم شدند و به طرف بالای سر مقدس آمدند و خود را به ضریح مقدس چسبانند و با دستها دعا و زیارتی خواندند و من نشنیدم که چه چیزی خواندند. سپس بلافاصله به سمت پشت سر مطهر آمدند، تا زیارت حضرت علی اکبر علیه‌السلام و سایر شهداء علیهم‌السلام را بخوانند، به گونه‌ای که از کنار اینجانب گذشتند و گمان می‌کنم دامن قبایشان به زانوی من [که نشسته بودم] برخورد کرد. پس از آنکه فتحعلی شاه از جلو اینجانب گذشتند، من ملتفت شدم و به خود آمدم و باز خود گفتم: یعنی چه؟ این چه حکایتی است؟ پادشاه ایران بر خلاف همیشه بی‌خبر و بی‌سر و صدا به زیارت حضرت امام حسین علیه‌السلام آمده است؟ نه‌های و هوایی! نه استقبالی! نه جمعیتی؟! من متعجب شدم و برخاستم و با خود گفتم: اکنون می‌روم و با ایشان سؤال و [صفحه ۶۰۷] جواب می‌کنم. هنوز لحظه‌ای نگذشته بود و به اندازه‌ی خواندن زیارت حضرت علی اکبر علیه‌السلام وقت نگذشته بود، که نزد پایین پای مقدس رفتم، اما فتحعلی شاه را ندیدم! در نزدیک پنجره‌ی مقام شهدا نیز ایشان را ندیدم. از حرم بیرون رفتم، در رواقی که از ایوان طلا بر آن وارد می‌شوند، دو سه نفر خادم را دیدم که آنها مرا

می‌شناختند. ترسیدم که اگر از آنها سؤال کنم که فتحعلی شاه را دیدید که کجا رفت یا نه؟ فکرهاى دیگری درباره‌ی من کنند. بنابراین از آنها سؤال کردم: شخصی ایرانی با ریش بلند و قباى بلند، که اکنون از حرم بیرون آمد، دیدید؟ خدام گفتند: ندیدیم! باز نزد کفشدارهای سمت شرقی آمدم و سؤال کردم. خلاصه از همه‌ی کفشدارهای دیگر نیز سؤال کردم، اما همه می‌گفتند: چنین شخصی را ندیده‌ایم. اینجانب زمان این واقعه را به خاطر ندارم، اما همین قدر می‌دانم که این واقعه پس از وفات ایشان واقع شده است! ولی هنوز خبر وفاتشان به کربلا نرسیده بود. هنگامی که به طهران آمدم، مرحوم حاج ملا محمد نوری که خیلی مقدس بود، نیز فتحعلی شاه را در عالم بیداری دیده بود و تاریخ آن را ثبت کرده بود، و آن تاریخ مطابق بود با تاریخ وفات مرحوم فتحعلی شاه. غفر الله له و لنا بالحسین و آبائه و ابنائه علیهم السلام. [۳۲۸]. [صفحه ۶۰۸]

روح فتحعلی شاه قاجار پس از مرگ، به خاطر آب نوشیدن به یاد امام حسین، در حرم مطهر دیده می‌شود

محدث نوری این قضیه را از کلیددار حضرت امام حسین علیه‌السلام روایت کرده‌اند: در زمان مرحوم فتحعلی شاه قاجار، شبی او را در حرم امام علیه‌السلام دیدم. خیلی تعجب کردم که چطور شده است که شاه ایران بدون سر و صدا به کربلا آمده است و به زیارت حرم مطهر مشغول است؟ از حرم بیرون آمدم و از کفش‌دارها پرسیدم. آنها گفتند: چنین چیزی نیست و ما درباره‌ی آمدن او خبری نداریم. باز به حرم برگشتم و او را ندیدم! سه روز بعد خبر رسید که فتحعلی شاه مرحوم شده است! من در این فکر بودم که این، چه قضیه‌ای بود؟ تا آنکه شبی در عالم خواب دیدم فتحعلی شاه در حرم حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام است، به ایشان گفتم: آقا، من چند شب پیش، شما را در حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام دیدم! [صفحه ۶۰۵] فتحعلی شاه گفت: بلی من بودم! و علت این که مرا در حرم دیدید، این است که شبی در بستر در حال استراحت بودم. چون آن شب ماهی شوری خورده بودم؛ خیلی عطش بر من غالب شده بود، به قدری که نزدیک بود هلاک شوم و کسی هم به بالینم حاضر نبود! خودم برخاستم و ظرف آبی پیدا کردم و آب خوردم و یادی از لب تشنه‌ی امام حسین علیه‌السلام نمودم. حضرت امام علیه‌السلام به پاس آنکه من در آن شب و در آن حال به یادشان بودم، روح مرا به اینجا آوردند. [۳۲۷].

گریه و آرزوی یاری به امام حسین، موجب نجات عمرو بن لیث شد

فقیه و محقق ربانی، دانشمند بزرگ شیعه و مربی زهد و تقوا، احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلی قدس سره این قضیه را نقل فرموده است: عمرو بن لیث امر نمود که لشکریانش از جلوی او به صف رژه روند. او مقرر نموده بود که هر سرداری با خود هزار نفر را مجهز نماید و در دست هر سردار لشکر، یک پرچم به عنوان علامت باشد (که این لشکر هزار نفر است) و آن تعداد از افراد را بر او عرضه نماید، یک گرز از طلا به عنوان جایزه بگیرد...! در این هنگام صد و بیست پرچم برپا شد و هر پرچمی علامت هزار نفر بود! چون از مشاهده‌ی لشکر خود فارغ گردید، صد و بیست گرز طلا به آنها داد. وقتی که لفظ «صد و بیست گرز» که نشانه‌ی صد و بیست هزار مرد باشد، به او گوشزد شد، عمرو لیث خود را از اسب به زمین انداخت و سر به سجده نهاد و روی خود را به خاک مالید و زار زار گریست و زمانی ممتد در آن گریه و زاری ماند و بی‌هوش گردید! بعد از آنکه عمرو به هوش آمد، هیچ کس قدرت نداشت که علت گریه و زاری را از او پپرسد. او یک ندیمی داشت که از او پروایی نداشت. آن ندیم پیش آمد و گفت: ای پادشاه، کسی که چنین لشکری دارد، باید خوشحال و خندان باشد و حالا- که وقت گریه نبود، چرا شما اینچنین گریستید؟! عمرو بن لیث گفت: شنیدم که عدد لشکریان من صد و بیست هزار نفر بودند. ناگهان واقعه‌ی کربلا به خاطر افتاد و حسرت بردم و آرزو کردم که ای کاش آن روز در آن صحرا می‌بودم و دمار از کفار برمی‌آورد! یا من نیز جانم را فدای حسین علیه‌السلام می‌کردم. چون عمرو بن لیث وفات نمود. او را در خواب دیدند که تاج بر سر دارد و در جای [صفحه ۶۰۹] بسیار رفیعی

است و حوریان در خدمت او هستند! به او گفتند: از کجا به این مقام رسیدی؟ عمرو گفت: وقتی که مرا در قبر گذاشتند ملائکه برای سؤال از من آمدند، از عهده‌ی جواب برنیامدم. آنها خواستند مرا عذاب دهند که یک وقت سمت راست قبر شکافته شد و جوانی خوش‌رو، وارد قبرم گردید و فرمود: او را واگذارید! زیرا خدا او را به من بخشیده است! گفتند: «سمعا و طاعة» یا سیدی و مولای! و رفتند. من دست بر دامنش انداختم و گفتم: تو کیستی که در این وقت به فریادم رسیدی؟! آن بزرگوار فرمود: من حسین بن علی هستم. آمده‌ام تا آن قطره‌ی اشکی را که برای من ریختی و آرزوی کمک مرا نمودی، تلافی نمایم و اینک به فریاد تو رسیدم. [۳۲۹].

نجات مختار به شفاعت امام حسین

در رجال مرحوم مامقانی قدس سره درباره‌ی مختار، نقل می‌کند که حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمودند: در روز قیامت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهما‌السلام از کنار جهنم عبور می‌کنند. از میان آتش جهنم، سه مرتبه صدایی بلند می‌شود که «یا رسول الله، به فریادم برس!!» اما حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او اعتنایی نمی‌کنند. پس آن صدا سه مرتبه می‌گوید: «یا امیرالمؤمنین به فریادم برس!!» اما حضرت علی علیه‌السلام جوابی به او نمی‌دهند! سپس آن صدا سه مرتبه ندا می‌دهد: «یا حسین! به [صفحه ۶۱۰] فریادم برس! زیرا من کشنده‌ی دشمنان تو هستم.» در این موقع رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امام حسین علیه‌السلام می‌فرماید: جواب او را بده! و امام حسین علیه‌السلام او را از آتش بیرون می‌آورند! وقتی از امام صادق علیه‌السلام سبب دوزخ رفتن مختار را پرسیدند، امام علیه‌السلام فرمودند: چون مختار سلطنت را دوست داشت و خواستار دنیا و نقش و نگار آن بود. مجازات می‌شود زیرا دوستی دنیا سرچشمه‌ی همه‌ی گناهان است. [۳۳۰]. [صفحه ۶۱۱]

شخص بزرگوار به منظور حسین پاکستانی فرمود: کدامیک از اینها ریش می‌تراشیدند

آقای منظور حسین جابر حسین الغاری میرپور خاص سند پاکستان، از حوزه‌ی علمیه قم، در نوشته‌ای چنین آورده‌اند: رئیس زندانهای استان سند پاکستان، در حرم مطهر حضرت معصومه علیها‌السلام نشسته [صفحه ۲۶۵] بودند. ایشان در استان سند به عدالت و وثاقت معروف بوده، به عنوان مؤمن کامل شناخته می‌شوند. مردی عابد و زاهد و پرهیزکار هستند، و حکم علی بن یقظین عصر خویش را دارند. مؤمنین بسیاری را از زندانهای دولتی آزاد کرده‌اند. ایشان، که از محضر آیه الله شیخ غلام مهدی نجفی (مؤسس دانشگاه جعفریه سند) و آیه الله سید ثمر حسن زیدی (مؤسس مدرسه‌ی مشارع العلوم حیدرآباد سند) بسیار مستفید و مستفیض شده‌اند، به من گفتند: در سال ۱۳۶۱ ه.ق. / ۱۹۷۱ میلادی، در حرم مطهر حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه‌السلام نشسته بودم و مشغول عبادت و زیارت بودم. در آن زمان من محاسن خود را می‌تراشیدم. ناگاه شخصی نورانی که چهره‌اش مثل مهتاب روشن بود و هیبت و عظمت داشت جلوی من آمد. من جرئت نمی‌کردم که با او هم‌کلام شوم. بالأخره به من گفتند: «ای منظور حسین! کلمه‌ی ایمان را ورد کن!» من روپروی آن جناب کلمه‌ی ایمان را ورود کردم. سپس از من پرسیدند: «چه کسی به تو گفته است که این، کلمه‌ی ایمان و اسلام است؟» گفتم: حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پرسیدند: «آیا صاحب ولایت هستی و بر امیرالمؤمنین و امام حسین علیهما‌السلام و صاحب این مشهد (حضرت قمر بنی هاشم علیه‌السلام) ایمان داری؟ گفتم: بلی. الحمدلله. گفتند: «از اینها، کدام یک ریش می‌تراشیدند؟! من جوابی ندادم و پشیمان و نادم شدم. آن بزرگوار به طرف ضریح مقدس روانه شدند و از نظر من غایب گشتند! [۱۵۱]. [صفحه ۲۶۶]

آقا شیخ بزرگ انصاری در رؤیا فرمود: زیارت عاشورا برای آخرت نافع است

شیخ محمد حسن انصاری، برادرزاده و داماد خاتم الفقهاء «شیخ مرتضی انصاری قدس سره» چند فرزند داشت، سومین فرزند ایشان شیخ مرتضی معروف به «آقا شیخ بزرگ» بود. او از اجله‌ی اهل فضل نجف اشرف بود که در سال هزار و دویست و هشتاد و نه در نجف اشرف تولد یافت و در سال هزار و سیصد و بیست و دو در سن سی و سه سالگی، در دزفول به سبب مار گزیدگی از دنیا رحلت نمود. ایشان به خواندن زیارت عاشورا عادت داشت و هر صبح و عصر به خواندن آن مقید بود. بعد از وفاتش او را در رؤیا دیدند، و از او پرسیدند: چه عملی بیشتر برای اینجا نافع است؟ در جواب، سه بار فرمود: عاشورا، عاشورا، عاشورا! [۳۰۳].

ملحقات بخش ۲۳ در این کتاب

موضوع: ۱- امام حسین علیه‌السلام فرمودند: من رحمت الله الواسعه‌ام!، شماره قضیه: ۲۹۷ موضوع: ۲- به خاطر دفن زن استاد اشرف که بر زیارت عاشورا مداومت داشت، امام حسین تشریف آوردند و عذاب از دیگران برداشته شد، شماره قضیه: ۲۸۹ موضوع: ۳- تشریف فرمایی امام حسین علیه‌السلام برای دیدار مادر قبرکن، باعث خلاصی همسایگانش از عذاب شد، شماره قضیه: ۲۹۰ موضوع: ۴- آتش بدن آلوده به غبار زوار امام حسین علیه‌السلام را نمی‌سوزاند، شماره قضیه: ۱۷۱ موضوع: ۵- زائران امام حسین علیه‌السلام در شب جمعه، از آتش دوزخ در امان هستند، شماره قضیه: ۲۱ موضوع: ۶- ثواب صد شهید برای کسی که در عزای امام حسین علیه‌السلام اشک بریزد، شماره قضیه: ۹ موضوع: ۷- نجات حاج محمد رحیم آبگوشتی از عالم احتضار، به جهت انجام دادن حج واجب، شماره قضیه: ۱۶۱ موضوع: ۸- تربت امام حسین علیه‌السلام همراه با جنازه‌ی زن بدکار، موجب پذیرفته شدن در قبر شد، شماره قضیه: ۲۷۸

پاورقی

- [۱] مفاتیح الجنان، زیارت جامعه‌ی کبیره.
- [۲] اثبات الهداه، ج ۱، ص ۶۴۰، حدیث ۷۶۵.
- [۳] مفاتیح الجنان، اعمال مشترکه شعبان، صلوات شعبانیه.
- [۴] اسرار الشهادات در بندی، ج ۲، ص ۱۷۸.
- [۵] مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین علیه‌السلام در روز اربعین.
- [۶] میزان الحکمه، ج ۱، ص ۲۷۸، حدیث ۱۱۶۶.
- [۷] داستانهای شگفت ص ۱۳۶ - کرامات الحسینیه، ج ۱، ص ۴۹.
- [۸] کرامات الحسینیه، ج ۱، ص ۲۸۰ به نقل از کشکول شمس.
- [۹] کرامات الحسینیه، ج ۱، ص ۵۴، به نقل از کتاب مناقب و معجزات الائمه.
- [۱۰] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۲۱۴ - ملاقات با امام زمان ج ۲، ص ۳۱۸.
- [۱۱] کرامات الحسینیه، ج ۲، ص ۱۹۱ - شیفتگان حضرت مهدی علیه‌السلام ج ۱، ص ۱۴۹ - ملاقات امام زمان ج ۲، ص ۱۶۴.
- [۱۲] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۷۸، به نقل از ملاقات با امام زمان، ج ۲، ص ۲۷۰ - العبقری الحسان ج ۱، المسک الاذفر، ص ۱۰۱.
- [۱۳] چهره‌ی درخشان ج ۱ ص ۴۱۹ - کرامات العباسیه ص ۱۸۴.

[۱۴] کرامات الحسینه ج ۲، ص ۱۴۲ به نقل از تاریخ عشق ص ۱۹۹ - ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۱، ص ۲۱۸ به نقل از منتخب طریحی - معالی السبطين ص ۱۰۳ به نقل از بحار - سحاب رحمت (شیخ عباس یزدی) ص ۸۷ به نقل از بحار ج ۴۴، ص ۲۹۳ و منتخب طریحی ج ۲، ص ۸۳.

[۱۵] سحاب رحمت ص ۹۴ به نقل از زندگانی حبیب ابن مظاهر ص ۵۶.

[۱۶] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۱۵۳، به نقل از بحارالانوار ج ۲۲.

[۱۷] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری، ج ۲، ص ۲۶۳.

[۱۸] ستاره‌ی درخشان شام، ص ۲۷۷.

[۱۹] کرامات الحسینه، ج ۲، ص ۲۶۱، به نقل از دین ما، علمای ما ص، ۱۸۲.

[۲۰] کرامات الحسینه ج ۲، ص ۲۵۸ به نقل از دین ما، علمای ما ص ۱۶۹.

[۲۱] چهره‌ی درخشان ج ۱ ص ۳۱۹ به نقل از معجزات و کرامات ص ۵۰ - کرامات العباسیه ص ۱۳۴.

[۲۲] سحاب رحمت ص ۹۰ به نقل از الکلام بجر الکلام ج ۲، ص ۱۱۰ - ولی مرحوم خیابانی در وقایع الایام ص ۵۸ به جای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌نویسد: محتشم حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام را در خواب دید.

[۲۳] سحاب رحمت ص ۹۰ - وقایع الایام ج ۱، ص ۵۸.

[۲۴] کرامات الحسینه ج ۱، ص ۱۸۴ به نقل از کتاب الوقایع و الحوادث.

[۲۵].

[۲۶] کرامات الحسینه، ج ۲، ص ۱۵۲ به نقل از زندگانی عشق ص ۲۱۰ - ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۱، ص ۲۲۲ به نقل از منتخب طریحی - دارالسلام عراقی ص ۴۷۶ - معالی السبطين ص ۸۹ به نقل از بحار - تحفه الحسینه ج ۱، ص ۲۵۲ - سحاب رحمت ص ۱۲۰ به نقل از دارالسلام و النجم الثاقب و مزار ابن مشهدی و منتخب طریحی و بحارالانوار. لازم به ذکر است که در جریان تشرف حاج علی بغدادی قدس سره به محضر حضرت بقیه الله الاعظم علیه‌السلام این قضیه از حضرت سؤال شده است و حضرت فرموده‌اند: این قضیه صحیح است و سپس با اشکهای جاری فرموده‌اند: «آری والله» و با این سخن امان بودن زیارت امام حسین علیه‌السلام در شب جمعه را تأیید فرموده‌اند. رجوع کنید به: عنایات حضرت مهدی علیه‌السلام به علما و طلاب نوشته‌ی باقی اصفهانی ص ۱۰۱ به نقل از برکات حضرت ولی عصر علیه‌السلام ص ۱۶۲ و العبقری الحسان ج ۲، ص ۱۱۴ و النجم الثاقب ص ۴۸۴ و مفاتیح الجنان ص ۷۹۸ و عنایات حضرت مهدی موعود علیه‌السلام ص ۷۷.

[۲۷] کرامات الحسینه ج ۲، ص ۳۵، به نقل از دارالسلام ص ۵۰۸.

[۲۸] کرامات الحسینه ج ۲، ص ۱۶۰ به نقل از زندگانی عشق ص ۲۱۶ و او به نقل از کامل الزیارت ص ۱۱۱ - دارالسلام عراقی ص ۴۷۷.

[۲۹] داستانهای شگفت ص ۳۵۱ - کرامات الحسینه ج ۱، ص ۱۱۵.

[۳۰] داستانهای شگفت ص ۴۲۷ - کرامات الحسینه ج ۱، ص ۱۲۶.

[۳۱] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۱۶۳ - داستانهای شگفت ص ۴۲۸ - خاک بهشت ص ۱۲۹ - کرامات الحسینه ج ۱، ص ۱۳۰.

[۳۲] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۱۶۳ - داستانهای شگفت ص ۴۲۹ - کرامات الحسینه ج ۱، ص ۱۳۲.

[۳۳] کرامات الحسینه ج ۲، ص ۲۵۴، به نقل از دین ما، علمای ما ص ۱۵۴.

[۳۴] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۳۸۰.

- [۳۵] داستانهای شگفت ص ۲۸۵ - کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۲۷ - ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۴، ص ۳۶۰ - دار السلام مرحوم عراقی ص ۵۰۰ - منتهی الامال ج ۱، ص ۸۴۰ راحة الروح ص ۹۵.
- [۳۶] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۰۱ - داستانهای شگفت ص ۲۸۴.
- [۳۷] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۴۵۳.
- [۳۸] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۴۶ به نقل از ترجمه‌ی خصائص الحسینیه ص ۶۳ - معالی السبطين ص ۱۰۱ به نقل از اسرار الشهادة - راحة الروح ص ۹۳ به نقل از رياض القدس؛ در راحة الروح ص ۱۶۸ می‌فرماید: کتاب جنتان مدهامتان قضیه‌ی چنار زرآباد را از نوشته‌ای نقل کرده، که احتمال می‌دهد از زمان سلطان حسین صفوی است. خون گریستن درخت چنار در زرآباد، تاکنون نیز به لطف امام حسین علیه‌السلام برقرار بوده است، بنا به گفته‌ی دوستان اینجانب، در محرم ۱۴۲۱ ه. ق. نیز در شب عاشورا خون باریده است. خداوند این معجزه‌ی ملموس را تا روز ظهور حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداء برای شیعیان باقی بدارد.
- [۳۹] داستانهای شگفت ص ۱۸۱ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۳۵.
- [۴۰] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۸۹ به نقل از رياض الشهادة - راحة الروح ص ۹۳.
- [۴۱] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۸۶ به نقل از رياض الاحزان - راحة الروح ص ۹۱.
- [۴۲] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۷۳ به نقل از رياض الشهادة - راحة الروح ص ۹۲.
- [۴۳] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۳۶۵.
- [۴۴] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۵۸۲.
- [۴۵] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۵۵۴ به نقل از کتاب «درگاه حضرت عباس علیه‌السلام» که به زبان اردو است. خصوصیات و تصویر این «درگاه مقدس» در کتاب چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۰۱ آمده است.
- [۴۶] کرامات العباسیه ص ۹۱ به نقل از کرامات الصالحین ص ۲۸۶.
- [۴۷] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۲۱، به نقل از دارالسلام ص ۵۳۶ - معالی السبطين ص ۹۹ به نقل از اسرار الشهادة - راحة الروح ص ۹۴.
- [۴۸] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۵۶ - ترجمه‌ی دار السلام نوری ج ۲، ص ۳۱۱، به نقل از انوارالمضیئه ج ۱، باب ۳.
- [۴۹] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۱۱ - کرامات العباسیه ص ۱۵۷.
- [۵۰] ترجمه‌ی دار السلام نوری ج ۲، ص ۲۶۴.
- [۵۱] کرامات العباسیه ص ۱۹۸ به نقل از داستانهای جالب ص ۲۵۴.
- [۵۲] ترجمه‌ی دارالسلام نوری، ج ۱، ص ۲۲۳ - معالی السبطين ج ۲، ص ۱۴۵.
- [۵۳] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۶۵ از خصائص العباسیه کلباسی ص ۲۲۱.
- [۵۴] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۸۷.
- [۵۵] داستانهای شگفت ص ۲۴۲.
- [۵۶] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۷۰ به نقل از معجزات و کرامات، نوشته‌ی آیت الله حاج میرزا هادی خراسانی ص ۴۷.
- [۵۷] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۷۰ - این قضیه توسط آقای غروی به نقل از آیت الله حاج شیخ مجتبی لنگرانی قدس سره با عباراتی دیگر نقل شده است و در چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۲۲ آمده است.
- [۵۸] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۶۸ به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل العباس ص ۵۷ و اسرار الشهادة ص ۳۲۵ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۴۶ به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام - کبریت احمر ص ۱۶۵ - معالی السبطين، ج ۱،

ص ۲۷۷ - خصائص العباسیه مرحوم کلباسی ص ۲۱۶.

[۵۹] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۵۵.

[۶۰] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۵۰.

[۶۱] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۲۳.

[۶۲] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۹۵.

[۶۳] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۰۶، به نقل از وقایع الایام خیابانی و به نقل از الکلام یجر الکلام مرحوم آیت الله زنجانی - کرامات العباسیه ص ۱۳۰ - وقایع الایام ص ۴۸۵.

[۶۴] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۹۱.

[۶۵] دار السلام مرحوم عراقی ص ۴۶۸.

[۶۶] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۵۰.

[۶۷] معجزات الرسول و الائمه من مرقد اولاد الائمه علیهم السلام تألیف ملا رضا ترک آبادی کاشانی.

[۶۸] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۲۴.

[۶۹] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۷۵، به نقل از کتاب باب الحوائج، ص ۲۸۴.

[۷۰] ترجمه‌ی دارالسلام نوری، ج ۱، ص ۲۲۱.

[۷۱] خاک بهشت، ص ۱۱۲، به نقل از مناقب، ج ۴، ص ۶۴ و بحار ج ۴۵، ص ۴۰۱.

[۷۲] خاک بهشت ص ۱۲۲، به نقل از معجزات و کرامات ص ۱۹۵.

[۷۳] موسی بن عیسی حاکم و فرمانروای کوفه بوده است؛ خاک بهشت ص ۱۱۱ به نقل از عوالم ج ۱۷، ص ۷۲۰.

[۷۴] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۶۷ به نقل از تحفه المجالس. - خاک بهشت ص ۱۱۰ به نقل از بحار، ج ۴۵، ص ۳۹۹ و عوالم ج

۱۷ ص ۷۱۷ و هر دو به نقل از امالی شیخ طوسی قدس سره ج ۱، ص ۳۲۷ و خرائج ص ۸۷۳ و مناقب ج ۴، ص ۶۴ - وقایع الایام

ص ۱۶۶ - معالی السبطین ص ۷۵ - راحه الروح ص ۱۰۴ - تحفه الحسینیه ج ۲، ص ۴۶۵.

[۷۵] کرامات الحسینیه، ج ۱، ص ۲۷۰ به نقل از امالی شیخ طوسی - خاک بهشت ص ۱۱۵ به نقل از مناقب ج ۴، ص ۶۴ و خرائج

ص ۸۷۳ و بحار ج ۴۵، ص ۳۹۹ و عوالم ج ۱۷، ص ۷۱۶ به نقل از امالی شیخ طوسی ج ۱، ص ۳۲۷ - وقایع الایام ص ۱۶۵ - معالی

السبطین ص ۷۵ - تحفه الحسینیه ج ۲، ص ۴۶۵.

[۷۶] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۳۶۰.

[۷۷] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۶۴۰.

[۷۸] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۵۸۷.

[۷۹] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۶۵ خصائص العباسیه کلباسی ص ۲۳۲.

[۸۰] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۵۲.

[۸۱] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۸۳ به نقل از تاریخ تکایا و عزاداری قم ص ۲۲۳.

[۸۲] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۴۴ به نقل از ارمغان مور ج ۱۱، ص ۱۸۲ نوشته‌ی حاج شیخ حسن بصیری.

[۸۳] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۷۴.

[۸۴] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۶۱.

[۸۵] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۷۲.

- [۸۶] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۷۴.
- [۸۷] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۶۵.
- [۸۸] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۴۲.
- [۸۹] کرامات العباسیه، ص ۶۰.
- [۹۰] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۶۲.
- [۹۱] چهره درخشان ج ۱، ص ۵۷۶.
- [۹۲] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۲۷ - دار السلام عراقی، ص ۵۰۷.
- [۹۳] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۳۲ - دارالسلام عراقی ص ۵۰۸.
- [۹۴] ای کاش در زمان حاضر نیز عده‌ای همچون آن بزرگوار بودند، تا بعضی از خوش صدایان به نام مداح و مرثیه خوان، تخیلات خود را به عنوان ذکر اهل بیت رضوان الله تعالی علیه نخوانند! و این گونه مجالس وبال گردن ذاکر و مستمع و بانی نگردد.
- [۹۵] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۴۹۴.
- [۹۶] کرامات العباسیه ص ۱۱۲ به نقل از معجزات و کرامات ص ۴۷ - الوقایع و الحوادث ج ۳، ص ۴۵ - قسمت اول این داستان در چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۶۹ ذکر شده است.
- [۹۷] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۹۸.
- [۹۸] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۶۷ به نقل از معجزات و کرامات آیت الله خراسانی ص ۴۴ و زندگانی پرچمدار کربلا ص ۹۴ - کرامات العباسیه ص ۱۰۸ به نقل از الوقایع و الحوادث ج ۳، ص ۴۴.
- [۹۹] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۹۲.
- [۱۰۰] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۵۱.
- [۱۰۱] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۲۴۰ به نقل از آثار ص ۴۱.
- [۱۰۲] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۶۳.
- [۱۰۳] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۳۸۴.
- [۱۰۴] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۶۴۹.
- [۱۰۵] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۷۷.
- [۱۰۶] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۶۸.
- [۱۰۷] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۳۲۸ به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام ص ۶۵ - ترجمه دار السلام نوری ج ۲، ص ۲۴۱ - کبریت احمر ص ۱۶۵ - خصائص العباسیه ص ۲۲۰.
- [۱۰۸] داستانهای شگفت ص ۲۳۰ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۷۷.
- [۱۰۹] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۸۴.
- [۱۱۰] داستانهای شگفت ص ۲۳۷ - کرامات الحسینیه، ج ۱، ص ۸۰.
- [۱۱۱] کرامات الحسینیه، ج ۲، ص ۱۱.
- [۱۱۲] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۳۷۳.
- [۱۱۳] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۶۲ به نقل از توسلات ص ۸۰ - استاد بزرگوار، حضرت آیه الله العظمی اسماعیل پور مد ظله، این قضیه را بدون واسطه از مرحوم میرزا مهدی بروجردی قدس سره نقل فرمودند.

[۱۱۴] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۱۶۲ به نقل از زندگانی عشق ص ۲۲۶.

[۱۱۵] توضیح مطلب آنکه: گاهی چشم انسان باز می‌شود و ملکوت بعضی از اشیاء را می‌بیند. اینکه شخصی بتواند بعضی از انسانها را با صورت باطنی و حیوانی آنها ببیند، نمونه‌های فراوانی در عالم داشته و دارد. ابوبصیر در هنگام طواف از امام صادق علیه‌السلام سؤال می‌کند: جعلت فداک یابن رسول الله (ص)! یغفر الله لهذا الخلق؟ ای پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فدایت گردم، آیا خدا همه‌ی این مردم را می‌آمرزد؟! حضرت فرمودند: یا ابابصیر! ان اکثر من تری قرده و خنازیر، ای ابابصیر، بیشتر افرادی که می‌بینی، میمون و خوک هستند! ابوبصیر گفت: ارنیم؟ آنها را به من بنمایان! سپس ابوبصیر می‌گوید: فتکلم بکلمات ثم امریده علی بصری فرأیتهم قرده و خنازیر! فهالنی ذکل، ثم امریده علی بصری فرأیتهم کما کانوا... پس حضرت امام صادق علیه‌السلام کلماتی را بر زبان جاری ساختند و دست مبارکشان را بر چشم کشیدند، پس مردم را به صورت میمون و خوک دیدم! پس این منظره مرا متوحش ساخت، سپس آن حضرت دست بر چشم کشیدند و دوباره آن مردم را به صورت خودشان دیدم. (میزان الحکمة، ج ۲، ص ۲۷۱، حدیث ۵، ص ۳۲۹ به نقل از بحار ج ۴۷ ص ۷۹) حضرت آیه الله حاج شیخ جواد کربلایی - صاحب کتاب شریف الانوار الساطعة - نقل می‌کردند که یکی از عرفا در پایان قنوت نمازش با صدای آهسته دعایی می‌خواند و چون شاگردانش نزدیک رفتند و دقت کردند، متوجه شدند که می‌گوید: «اللهم اجعل هذا الحمار انسانا، هنگامی که شاگردانش با اصرار از سر این دعا پرسیدند، گفت: مرحوم ملا حسینقلی همدانی در هنگام بیرون آمدن از حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام با شتاب فراوان راه می‌رفت، وقتی سر آن را سؤال کردم، متوجه شدم که ایشان در آن لحظه، مردم را به صورت دیگری می‌بیند! پس ایشان را قسم دادم و اصرار کردم که در آن هنگام، مرا به چه صورتی می‌بینید؟ ایشان با معذرت خواهی فرمود: شما را به شکل الاغی می‌بینم. و از آن روز من در قنوت نماز از خدا می‌خواهم که این الاغ را انسان کند! همچنین حضرت آیه الله علامه‌ی میرجهانی صاحب تألیفات عدیده که یکی از اعجوبه‌های قرن اخیر بودند، می‌فرمودند: در زمان طلبگی در اصفهان، به مدت چند روز پولی در بساط نبود و من و رفیق هم حجره‌ام فقط با زردک (هویج زرد) سد جوع می‌کردیم و از مدرسه خارج نمی‌شدیم، تا اینکه زردکها تمام شد و ما گرسنه‌تر از قبل مانده بودیم. در این هنگام از مدرسه خارج شدم تا برای طلب روزی فکری کنم. ولی ناگهان دیدم بازار اصفهان، مملو از حیوانات اهلی و وحشی است و بعضی از آنها به من سلام می‌کردند! فقط در دو مغازه دو انسان دیدم! پس از اینکه چند قدمی از مدرسه دور شده بودم، با کمال ترس و وحشت به مدرسه باز گشتم و نزد استاد رفتم و گفتم: چرا این همه حیوان در بازار هستند؟ استاد که حالت ترس و وحشت مرا دید، مرا نزد خود نشاند و از زیر تشک خود پولی برداشت و به خادم مدرسه داد تا سیراب شیردان پخته بخرد. خادم مدرسه یک کاسه سیراب، شیردان خرد و به اطاق استاد آورد. استاد به من فرمود: میرجهانی، سیراب شیردان بخور! من گفتم: نمی‌خورم، چون احتمال شبهه در آن می‌دهم و پزنده‌ی آن بی‌مبالات است و مردم آن را دیده‌اند و بوی آن را استشمام کرده‌اند و... حضرت استاد با تغییر گفت: من به تو امر می‌کنم، من حق استادی بر گردن تو دارم. زود باش بخور! علامه‌ی میرجهانی فرمودند: فقط سه چهار لقمه خوردم و سپس استاد گفت: اگر نمی‌خواهی بخوری، نخور! اکنون برخیز به بازار برو! دیگر حیوانی در بازار نخواهی دید!، مرحوم میرجهانی فرمودند: این بار از در مدرسه خارج شدم و به بازار آمدم و همه‌ی مردم، انسان بودند!

[۱۱۶] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۱۹۷ به نقل از ملاقات با امام زمان، ج ۱، ص ۲۹۱.

[۱۱۷] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۵۴۲ به نقل از راهی به سوی نور نوشته‌ی علیرضا نعمتی ص ۸۱ چاپ اول.

[۱۱۸] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۰۰، در اینجا لازم است که دو نکته در مورد اطعام امام حسین علیه‌السلام تذکر داده شود: نکته‌ی اول: حضرت آیه الله العظمی اسماعیلپور دام ظلّه الوارف می‌فرمودند: اگر افرادی که اهل فسق و فجور هستند و حتی تارک الصلوة هستند، در مجلس امام حسین علیه‌السلام شرکت می‌کنند، آنها را آنچنان احترام کنید که مرجع تقلیدتان را احترام

می‌کنید. سپس فرمودند: حتی افرادی هستند که اضافه بر فسق و فجور، حتی در عزاداریها و سینه زنی نیز شرکت نمی‌کنند، بلکه فقط برای خوردن ناهار یا چای به مجلس امام حسین علیه‌السلام می‌آیند، از آنها نیز چنان احترام کنید، که از مرجع تقلیدتان احترام می‌کنید، زیرا همین چای یا غذا باعث می‌شود که آنها در آینده، توفیق توبه پیدا کنند یا لااقل یک شیعه‌ی فاسق باقی بمانند و کمونیست نشوند. نکته‌ی دوم: علامه‌ی سید کاظم قزوینی قدس سره فرمودند: روزی نزد مرحوم آیت الله خاقانی (که در یکی از حجره‌های صحن بزرگ حضرت معصومه علیهاالسلام مدفون هستند) بودم. ایشان قرار بود در منزلشان برای امام حسین علیه‌السلام اطعام کنند، شخصی نمونه‌ی یک نوع برنج ارزان قیمت را نزد ایشان آورد تا ایشان بپسندند. آیت الله خاقانی برنج را کف دست خود ریختند و به آن نگاه کردند و بوییدند و سپس با تغییر به آن شخص فرمودند: اگر بنا بود امام حسین علیه‌السلام را در منزل مهمان کنی، با این برنج از ایشان پذیرایی می‌کردی؟! سپس فرمودند: برای اطعام در جلسه‌ی امام حسین علیه‌السلام، باید بهترین چیزها را تهیه کرد، همان چیزهایی که با آن بتوان از خود امام حسین علیه‌السلام پذیرایی کرد. بنابراین، باید توجه داشته باشیم که مرغوبترین قند و بهترین چای و بهترین غذایی را که در توان ما است، جهت مصرف در مجالس حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در نظر بگیریم، مخارجی که در عزای امام حسین علیه‌السلام انجام می‌شود، مانند قربانی کردن هایل و قابیل است: از قربا قربانا فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر....

[۱۱۹] داستانهای شگفت، ص ۳۶۱.

[۱۲۰] مرحوم آقای برقی شخصی شوخ و خوش مشرب بودند و این جمله نیز یکی از جلوه‌های خوش مشربی ایشان، در عالم رؤیا بوده است.

[۱۲۱] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۴۵۷.

[۱۲۲] ترجمه‌ی دار السلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۲۳۲ - وقایع الایام ص ۳۸ - در اینجا تذکر این نکته لازم است که افراد سخور و منبری و مداح و روضه خوان باید در انتخاب مطالب دقت کنند و به بیان شنیده‌های خود اکتفا نکنند. وای بر کسانی که گوهر عمر خود و مردم را تضييع می‌کنند و تخیلات خود را به عنوان ذکر مصیبت اهل بیت علیهم‌السلام می‌خوانند، وای بر شعرائی که اشعاری می‌سرایند که مقام معصومین علیهم‌السلام در آن اشعار، زیر پا نهاده می‌شود. وای بر کسانی که در انتخاب شعرها، با علما و اهل خبره مشورت نمی‌کنند. وای بر صاحبان مجالس عزاء، که بدون هیچ گونه مشورت و دقتی، از هر کسی که هوس دارند دعوت می‌کنند و چه بسا پول خود و وقت مردم را تباه می‌سازند و ضربه‌های جبران ناپذیر بر عقاید مردم وارد می‌کنند!.

[۱۲۳] ترجمه‌ی دار السلام نوری ج ۲، ص ۲۳۱ - وقایع الایام ص ۳۷.

[۱۲۴] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۴۹ به نقل از زندگانی عشق ص ۲۰۹ و به او به نقل از دارالسلام مرحوم نوری ج ۱، ص ۲۱۴ از امالی مفید نیشابوری - معالی السبطین ص ۱۰۲ - منتهی الامال ج ۱، ص ۸۴۳ از مناقب ابن شهر آشوب و امالی مفید نیشابوری.

[۱۲۵] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۴۳ به نقل از ظرافة الاحلام - معالی السبطین ص ۱۰۲ - منتهی الامال ج ۱، ص ۸۴۳ به نقل از دیوان سید نصرالله حائری.

[۱۲۶] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۷۸ به نقل از منتهی الامال - ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۲۸۴.

[۱۲۷] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۵۳ به نقل از نغمه‌هایی از بلبل بوستان حضرت مهدی، ج ۳، ص ۱۹۸.

[۱۲۸] کرامات العباسیه ص ۵۷ به نقل از سردار کربلا ص ۲۸۹.

[۱۲۹] کرامات العباسیه ص ۳۰، به نقل از مقتل الحسین علیه‌السلام.

[۱۳۰] کرامات العباسیه ص ۷۸ به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام ص ۱۲۴.

[۱۳۱] رمز المصیبه ج ۳، برگرفته از صفحات ۱۴ تا ۲۴.

[۱۳۲] داستانهای شگفت ص ۲۵۵ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۹۷.

[۱۳۳] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۲۷۶ به نقل از دارالسلام مرحوم نوری ص ۴۳۹ - کبریت احمر ص ۱۲۳ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۷ - دارالسلام مرحوم عراقی ص ۴۳۷ - معالی السبطين ج ۱، ص ۹۸ به نقل از اسرار الشهاده - سحاب رحمت ص ۹۴.

[۱۳۴] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۱۱ به نقل از سردار کربلا ترجمه «العباس» مرحوم مقرر ص ۲۶۴ - کرامات العباسیه ص ۵۱ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۵۵ به نقل از زندگانی حضرت عباس علیه‌السلام - در بعضی اسناد گفته شده است که مخیلف به خواب رفت و این قضایا در عالم رؤیا روی داد، رجوع کنید به سحاب رحمت ص ۵۱۴ اما در بعضی از اسناد مانند «کرامات الحسینیه» حالتی بین خواب و بیداری ذکر شده است.

[۱۳۵] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۴۸.

[۱۳۶] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۸۹.

[۱۳۷] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۴۸۶.

[۱۳۸] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۵۵۱.

[۱۳۹] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۸۶.

[۱۴۰] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۲۸۲ به نقل از شهر حسین علیه‌السلام نوشته محمد باقر مدرّس ص ۳۵۳-۳۶۷.

[۱۴۱] کرامات العباسیه ص ۱۰۵ به نقل از الوقایع و الحوادث ج ۳ ص ۴۱ و معجزات و کرامات ص ۴۸ - چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۶۶.

[۱۴۲] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۹۶ به نقل از حیاة العباس علیه‌السلام ص ۱۰۰.

[۱۴۳] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۴۰۷.

[۱۴۴] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۶۳۸.

[۱۴۵] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۷۸.

[۱۴۶] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۴۴۲.

[۱۴۷] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۰۸ - دارالسلام عراقی ص ۴۰۵ - راحة الروح ص ۱۱۶ - سحاب رحمت ص ۱۲۲.

[۱۴۸] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۵۴.

[۱۴۹] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۸۱.

[۱۵۰] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۵۷.

[۱۵۱] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۴۷۰.

[۱۵۲] ستاره‌ی درخشان ص ۲۸۲.

[۱۵۳] داستانهای شگفت ص ۳۹ - کرامات الحسینیه ج ۲ ص ۱۱۰.

[۱۵۴] دارالسلام عراقی ص ۵۳۹ - کرامات الحسینیه ج ۲ ص ۱۶ - در کتاب داستانهای شگفت ص ۴۰ - خلاصه‌ای از این داستان آمده است.

[۱۵۵] داستانهای شگفت ص ۱۲۴ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۴۴.

[۱۵۶] چهره‌ی درخشان ج ۲ ص ۴۹۸.

[۱۵۷] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۲۴۱ - کلمه‌ی طیه ص ۴۴۴.

[۱۵۸] داستانهای شگفت انگیز ص ۱۳۳ به نقل از نشان از بی نشانها ص ۲۷ و تربت امام حسین ص ۹۶.

- [۱۵۹] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۳۷۷.
- [۱۶۰] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۷۹.
- [۱۶۱] چهره‌ی درخشان ج ۱ ص ۴۳۸.
- [۱۶۲] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۴۳۸.
- [۱۶۳] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۴۹۴.
- [۱۶۴] کرامات العباسیه ص ۱۲۱ به نقل از الوقایع و الحوادث ج ۳، ص ۳۶ - چهره‌ی درخشان ج ۱ ص ۳۱۵ به نقل از قیام حق ص ۱۴۸ -.
- [۱۶۵] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۲۵ به نقل از کشکول شمس.
- [۱۶۶] کرامات العباسیه ص ۹۴ به نقل از الوقایع و الحوادث ج ۳، ص ۴۲ - قضیه‌ای شبیه به این داستان نیز در کرامات العباسیه ص ۸۴ به نقل از شخصیت حضرت ابوالفضل علیه‌السلام ص ۵۳ آمده است - معالی السبطین ص ۲۷۶ - سحاب رحمت ص ۴۹۴.
- [۱۶۷] چهره درخشان ج ۱ ص ۳۱۶ به نقل از قیام حق - کرامات العباسیه ص ۹۹ به نقل از الوقایع و الحوادث ج ۳ ص ۴۰.
- [۱۶۸] داستانهای شگفت ص ۱۷۲ - کرامات الحسینیه ج ۱ ص ۵۹.
- [۱۶۹] چهره درخشان ۲ ص ۴۳۸.
- [۱۷۰] چهره درخشان ج ۲ ص ۵۰۶ به نقل از «درسی از مکتب حسین علیه‌السلام» نوشته‌ی آیت الله العظمی شیرازی.
- [۱۷۱] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۸۸ - معالی السبطین ص ۱۰۳ به نقل از منتخب - سحاب رحمت ص ۹۹ به نقل از ریاض الشهاده ج ۲، ص ۵۱.
- [۱۷۲] کرامات العباسیه ص ۲۱ به نقل از معراج الاولیاء ص ۷۵.
- [۱۷۳] کرامات العباسیه ص ۲۶ به نقل از معراج الاولیاء ص ۹۲.
- [۱۷۴] کرامات العباسیه ص ۳۸ به نقل از مردان علم در میدان عمل ج ۷ ص ۶۹.
- [۱۷۵] چهره‌ی درخشان ج ۱ ص ۳۲۲ به نقل از عدل گستر جهان ص ۳۳۴ - کرامات العباسیه ص ۸۷ به نقل از کرامات الصالحین ص ۲۳۱.
- [۱۷۶] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۸۶ - خزینه الجواهر ص ۵۹۲ - خاک بهشت ص ۱۰۷ به نقل از اسرار الشهاده ص ۱۶۰-۱۵۹ و قصص العلماء ص ۳۲۲ - دارالسلام مرحوم عراقی ص ۵۱۸ - معالی السبطین ص ۷۱.
- [۱۷۷] خاک بهشت ص ۱۰۹.
- [۱۷۸] کرامات الحسینیه ج ۱ ص ۲۰۸ به نقل از مجالس المؤمنین - داستانهای شبیه به این داستان در ترجمه‌ی دارالسلام نوری ره ج ۲، ص ۹۳ و ص ۱۶۲ - و همچنین در کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۰۲ نقل شده است.
- [۱۷۹] این بزرگوار در شب تاسوعای ۱۳۲۱ دعوت حق را لبیک گفتند، روح پر فتوحشان بر سر خوان احسان امام حسین علیه‌السلام میهمان باد.
- [۱۸۰] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۴۲ به نقل از ملاقات با امام زمان علیه‌السلام، ج ۲، ص ۷۵ - کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۲۰۳.
- [۱۸۱] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۲۸۵ - دارالسلام عراقی ص ۵۰۲ - وقایع الایام ج ۱ ص ۱۰.
- [۱۸۲] سحاب رحمت ص ۸۹ - وقایع الایام ص ۱۲ - معالی السبطین ص ۹۷ به نقل از اسرار الشهاده.
- [۱۸۳] کرامات الحسینیه (چاپ اول) ج ۱، ص ۱۰۸ به نقل از جامع الدرر - ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۱۷۳ - سحاب رحمت ص ۱۱۳ به نقل از دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۱۶۲ و منتخب التواریخ ص ۷۵۵.

- [۱۸۴] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۲۱ به نقل از «پند تاریخ» - ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم حاجی نوری قدس سره ج ۲، ص ۱۵۸ - در دارالسلام مرحوم عراقی ص ۳۴۵ و برخی اسناد دیگر این قضیه بصورت مبسوط‌تر بیان شده است و در آنجا می‌فرماید: او در عالم بیداری دید که امام حسین علیه‌السلام و دو نفر از حرم مطهر بیرون آمدند و در آخر ایوان شریف ایستادند و این مطلب را فرمودند. - کلمه‌ی طیبه ص ۱۳۴ - معالی السبطين ص ۸۸ به نقل از اسرار الشهاده - راحة الروح ص ۱۵۷ - سحاب رحمت ص ۱۱۷.
- [۱۸۵] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۱۵۹.
- [۱۸۶] کرامات الحسینیه ص ۵۹ به نقل از توسلات ص ۵۷.
- [۱۸۷] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۵۸۶.
- [۱۸۸] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۵۸.
- [۱۸۹] ستاره‌ی درخشان شام ص ۲۷۰ - سحاب رحمت ص ۷۷۷.
- [۱۹۰] کرامات العباسیه ص ۱۴۴، به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام ص ۶۲.
- [۱۹۱] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۳۲، به نقل از منهاج البیان علی نهج الاخبار و القرآن ص ۲۴ تألیف شیخ علی قرنی گلپایگانی.
- [۱۹۲] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۹۹ - وقایع الایام خیابانی ج ۱، ص ۸.
- [۱۹۳] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۵۱۳.
- [۱۹۴] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۷۹.
- [۱۹۵] کرامات العباسیه ص ۱۵۴، به نقل از باب الحوائج علیه‌السلام ص ۲۸۶ - چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۲۱.
- [۱۹۶] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۱۹ به نقل از سردار کربلا ص ۲۶۰ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۴۷ به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل علیه‌السلام.
- [۱۹۷] کرامات الحسینیه، ج ۱، ص ۲۶۳، به نقل از پند جاوید.
- [۱۹۸] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۳۵۷.
- [۱۹۹] داستانهای شگفت ص ۲۴۶ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۸۳.
- [۲۰۰] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۹۱، به نقل از راحة الروح یا کشتی نجات.
- [۲۰۱] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۴۰ - دارالسلام عراقی ص ۴۸۸.
- [۲۰۲] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۶۸ - کرامات العباسیه ص ۲۰۰ به نقل از داستانهای جالب ص ۲۵۳.
- [۲۰۳] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۷۷، به نقل از توسلات ص ۱۳۳.
- [۲۰۴] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۲۱.
- [۲۰۵] داستانهای شگفت ص ۱۵۳ - کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۲۲.
- [۲۰۶] داستانهای شگفت ص ۵۰، کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۳۷.
- [۲۰۷] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۴۰۰.
- [۲۰۸] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۹۳.
- [۲۰۹] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۵۳۴.
- [۲۱۰] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۵۹ به نقل از پند جاوید.
- [۲۱۱] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۹۱.
- [۲۱۲] داستانهای شگفت ص ۹۲ - کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۱۷.

[۲۱۳] داستانهای شگفت ص ۲۹۰ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۰۳.

[۲۱۴] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۶۶ به نقل از توسلات ص ۱۱۴.

[۲۱۵] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۹۷.

[۲۱۶] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۷۴.

[۲۱۷] داستانهای شگفت ص ۲۹۹ - کرامات الحسینیه ج ۱ ص ۷۵.

[۲۱۸] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۸۱ به نقل از کشکول شمس - کبریت احمر ص ۱۶۵.

[۲۱۹] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۶۵ به نقل از ملاقات با امام زمان ج ۲، ص ۲۲۹.

[۲۲۰] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۶۹ به نقل از نجم الثاقب مرحوم نوری قدس سره.

[۲۲۱] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۷۳ به نقل توسلات ص ۱۱۶.

[۲۲۲] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۴۵ به نقل از زندگانی عشق ص ۲۱۰ - خزینة الجواهر ص ۵۹۳ به نقل از زهرالربع.

[۲۲۳] داستانهای شگفت ص ۲۲۸ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۶۹.

[۲۲۴] کراما الحسینیه ج ۱، ص ۵۲، به نقل از معجزات الائمة.

[۲۲۵] داستانهای شگفت ص ۴۶۴ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۳۴.

[۲۲۶] ترجمه دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۲۷۷.

[۲۲۷] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۲۴۳، به نقل از زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام - چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۰۴،

به نقل از زندگانی و شخصیت شیخ انصاری ص ۹۲ (با تفاوت اندکی) - کبریت احمر ص ۴۱۱، ص ۱۶۵ - خصائص العباسیه

مرحوم کلباسی ص ۲۱۵ - سحاب رحمت ص ۵۱۵ - دارالسلام عراقی ص ۵۴۹.

[۲۲۸] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۵۱۹.

[۲۲۹] چهره‌ی درخشان ج ۲، ص ۵۰۵، به نقل از گلستان معارف ج ۲، ص ۱۷۶.

[۲۳۰] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۲۱، به نقل از مفاتیح الجنة ص ۲۲۶ - کرامات العباسیه ص ۱۴۸ به نقل از منهاج السرور ج ۳،

ص ۲۴۴ و جامع الدرر ج ۲، ص ۴۰۷ - در چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۳۳۲ قضیه‌ی دیگری از به زبان آمدن طفل در رحم مادر به

اعجاز حضرت عباس علیه السلام بیان شده است.

[۲۳۱] چهره‌ی درخشان ج ۱، ص ۴۵۱، کرامات العباسیه ص ۱۷۱.

[۲۳۲] چهره درخشان، ج ۱، ص ۳۲۴.

[۲۳۳] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۶۳۹ - در همین کتاب ص ۶۴۶ نیز قضیه‌ی دیگری نظیر همین قضیه از ارمغان مورج ۱۴، ص

۱۸۳ نقل شده است. که در آن قضیه، مرد به عنوان صلح دهنده در زد و خوردی وارد می‌شود و دست او بوسیله‌ی خنجر یکی از

آنها قطع می‌گردد، و پس از مدتی همان زن را به عقد او (به عنوان محلل) درمی‌آورند! و آن دو تصمیم می‌گیرند که با هم

زندگی کنند.

[۲۳۴] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۸۸.

[۲۳۵] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۸۱ - کرامات العباسیه ص ۱۷۶.

[۲۳۶] داستانهای شگفت ص ۲۸۲ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۰۰.

[۲۳۷] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۳۱۷، به نقل از معجزات و کرامت ص ۴۴.

[۲۳۸] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۸۳.

- [۲۳۹] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۷۷.
- [۲۴۰] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۹۶.
- [۲۴۱] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۳۷۸.
- [۲۴۲] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۷۹.
- [۲۴۳] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۵۵.
- [۲۴۴] وای به حال کسانی که به خاطر کند ذهنی یا به سبب تنبلی، به جای اینکه مطالعه کنند و دین مأثور را برای مردم بگویند، یا از روی کتاب مصیبت بخوانند، تخیلات خود را برای مردم بیچاره و ایتم آل محمد علیهم السلام بیان می‌کنند! ای کاش هر گوینده و مداحی از این سرگذشت شگفت‌انگیز درس گیرد و بداند که چون مرحوم شوشتری، دین را از آبروی خود محترمتر می‌دانست! مورد توجه حضرات معصومین علیهم السلام واقع شد.
- [۲۴۵] ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۲۹۶ - کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۴۳، به نقل از آیات بینات فی حقیقه بعض المنامات نوشته‌ی علامه حاج شیخ محمد تقی شوشتری و ترجمه‌ی خصائص الحسینیة ص ۲۰.
- [۲۴۶] کرامات مرعشیه به نقل از «قبسات» ص ۱۰۲ و شهاب شریعت ص ۲۸۹ و «برستیغ نور» ص ۸۰، این قضیه به اختصار و تفاوت در کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۱۸ آمده است.
- [۲۴۷] داستانهای شگفت ص ۳۴۸ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۰۹ و ص ۱۱۷.
- [۲۴۸] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۱۵۶.
- [۲۴۹] کرامات العباسیه ص ۴۲.
- [۲۵۰] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۲۶.
- [۲۵۱] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۴۴ - کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۸۲، به نقل از توسلات ص ۱۳۵ - در چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۵۹۲ نیز قضیه‌ی دیگری شبیه به این قضیه آمده است.
- [۲۵۲] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۲۶.
- [۲۵۳] داستانهای شگفت ص ۴۳۷ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۲۱.
- [۲۵۴] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۳۱.
- [۲۵۵] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۵۷، به نقل از یادداشتهای آقای قحطانی و او به نقل از کتاب «فتح و فرج».
- [۲۵۶] کرامات العباسیه ص ۱۱۸ به نقل از الوقایع والحوادث ج ۳، ص ۳۹.
- [۲۵۷] چهره‌ی درخشان، ج ۲، ص ۵۶۳، به نقل از کتاب «معجزات هند» کتابخانه‌ی ناصریه‌ی میرحامد حسین هندی قدس سره لکنهو.
- [۲۵۸] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۲۷.
- [۲۵۹] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۶۰.
- [۲۶۰] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۵۶.
- [۲۶۱] کرامات العباسیه ص ۲۲۹، به نقل از نماز شام غریبان ص ۹۳.
- [۲۶۲] ستاره‌ی درخشان شام ص ۳۳۰، به نقل از شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام ۱۴۵، و به نقل از العبقری الحسان.
- [۲۶۳] ستاره‌ی درخشان شام، ص ۳۳۵، به نقل از کبریت احمر ص ۸۵، چاپ اسلامیه.
- [۲۶۴] ستاره‌ی درخشان شام، ص ۳۳۵، به نقل از وقایع الایام خیابانی.

- [۲۶۵] ستاره‌ی درخشان شام ص ۳۳۰، به نقل از شیفتگان حضرت مهدی علیه‌السلام ج ۱، ص ۲۵۱.
- [۲۶۶] کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۴۰، داستانهای شگفت ص ۵۸.
- [۲۶۷] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۶۸، به نقل از خاتون دو سرا ص ۳.
- [۲۶۸] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۱۶۸ - ستاره‌ی درخشان شام ص ۳۲۶، به نقل از ریاحین الشریعه ج ۳، ص ۱۶۴ - سحاب رحمت ص ۸۳۱.
- [۲۶۹] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۵۵، به نقل از توسلات ص ۵۱ - ستاره‌ی درخشان شام ص ۳۲۷.
- [۲۷۰] ستاره درخشان شام ص ۳۲۹، به نقل از مجموعه‌ی انوار علمی معصومین علیهم‌السلام نوشته‌ی شیخ علی فلسفی ص ۶۵.
- [۲۷۱] ستاره‌ی درخشان شام ص ۱۱، به نقل از منتخب التواریخ (چاپ اسلامی) ص ۳۸۸ - سحاب رحمت ص ۷۷۴ به نقل از منتخب التواریخ، در سحاب رحمت ص ۷۷۶، به نقل از معالی السبطين ج ۲، ص ۱۰۱ این قضیه را به اختصار نقل می‌کند: فتزل فی قبرها و وضع علیها ثوبا لفهافیه و اخرجها؛ فاذا هی بنت صغیره دون البلوغ و کان متنها مجروحه من کثره الضرب! این جملات دلالت دارد که سید ابراهیم و دیگران، بدن شریف آن حضرت را دیده‌اند و هنوز جای تازیه‌ها و... بر آن بدن مطهر بوده است.
- [۲۷۲] ستاره‌ی درخشان شام ص ۱۳، به نقل از کرامات و معجزات ص ۹ - سحاب رحمت ص ۷۷۶ به نقل از مقتل جامع مقرر ج ۲، ص ۲۰۸.
- [۲۷۳] ستاره درخشان شام ص ۲۷۶.
- [۲۷۴] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۸۴، به نقل از توسلات ص ۱۶۱ - ستاره‌ی درخشان شام ص ۲۶۷.
- [۲۷۵] ستاره‌ی درخشان شام ص ۲۷۲.
- [۲۷۶] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۸۸، به نقل از توسلات ص ۱۶۸ - ستاره‌ی درخشان شام ص ۲۶۱.
- [۲۷۷] داستانهای شگفت ص ۱۸۳ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۶۳.
- [۲۷۸] داستانهای شگفت ص ۱۸۳ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۶۵ - راحه‌الروح ص ۹۳.
- [۲۷۹] داستانهای شگفت ص ۴۷۰ - کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۶۶.
- [۲۸۰] کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۷۵ به نقل از توسلات ص ۸۸.
- [۲۸۱] خاک بهشت ص ۱۱۶ به نقل از قصص العلماء ص ۴۴۷، و فوائد الرضویه ص ۶۹۵، داستانهای پراکنده ج ۱، ص ۲۷.
- [۲۸۲] خاک بهشت ص ۱۱۶ به نقل از خزائنه الجواهر ص ۵۹۳ - این قضیه به گونه‌ای مبسوط‌تر در کرامات الحسینیه ج ۱، ص ۱۷۳، به نقل از «گنجینه‌های قرآن» ذکر شده است.
- [۲۸۳] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۴۷۰.
- [۲۸۴] کرامات العباسیه ص ۱۳۸، به نقل از مجموعه‌ی انوار ص ۲۳۰.
- [۲۸۵] خاک بهشت ص ۱۲۰ به نقل از کریمه‌ی اهل بیت علیه‌السلام ص ۲۸۸.
- [۲۸۶] خاک بهشت ص ۱۱۹ به نقل از منتهی المطلب ج ۱، ص ۴۶۱، وسائل ج ۲، ص ۷۴۲، بحار ج ۸۲، ص ۴۵ - کرامات الحسینیه ج ۲، ص ۱۰۶ - خزینة الجواهر ص ۲۴۳ - وقایع الایام ص ۱۶۱ به نقل از تظلم الزهراء - علیها‌السلام - کبریت احمر ص ۳۴۷ و ص ۴۶۲.
- [۲۸۷] خاک بهشت ص ۱۱۷، به نقل از نجات الامه ص ۱۶۲.
- [۲۸۸] خاک بهشت ص ۱۱۸، به نقل از مستدرک الوسائل ج ۸ ص ۲۳۷.
- [۲۸۹] داستانهای شگفت انگیز ص ۱۴۰.

- [۲۹۰] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۲۴۰ - خاک بهشت ص ۱۱۴ به نقل از دارالسلام و به نقل از مفاتیح الجنان ص ۴۸۴ - خزینة الجواهر ص ۵۹۳ - ترجمه‌ی دارالسلام نوری ج ۲، ص ۲۷۲.
- [۲۹۱] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۱۸۶ - مفاتیح الجنان ص ۷۶۳ به نقل از نجم الثاقب مرحوم نوری.
- [۲۹۲].
- [۲۹۳] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۴۲ به نقل از آثار شگفت ص ۴۸.
- [۲۹۴] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۴۲ به نقل از آثار شگفت ص ۳۰.
- [۲۹۵] چهره‌ی درخشان، ج ۱، ص ۵۰۰.
- [۲۹۶] العبقری الحسان ج ۱، المسک الاذفر ص ۱۱۳ سحاب رحمت ص ۱۲۰.
- [۲۹۷] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۳۲۱ به نقل از آثار شگفت ص ۱۹.
- [۲۹۸] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۳۸ به نقل از آثار شگفت ص ۳۸.
- [۲۹۹] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۲۶۸ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۲۱۰ - مفاتیح الجنان ص ۷۶۳.
- [۳۰۰] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۲۹ به نقل از آثار شگفت ص ۶۰.
- [۳۰۱] داستانهای شگفت ص ۳۳۴ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۰۶ - سحاب رحمت ص ۱۱۶.
- [۳۰۲] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۳۲ به نقل از آثار شگفت ص ۶۷.
- [۳۰۳] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۲۴ به نقل از آثار شگفت ص ۳۴.
- [۳۰۴] کرامات الحسینیة ص ۲۲۳ به نقل از آثار شگفت ص ۱۹.
- [۳۰۵] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۴۷ - معالی السبطين ص ۹۸ به نقل از اسرارالشهادة.
- [۳۰۶] داستانهای شگفت ص ۴۰۳ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۱۸.
- [۳۰۷] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۳۳.
- [۳۰۸] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۵۶ به نقل از دین ما، علمای ما ص ۱۵۸.
- [۳۰۹] داستانهای شگفت انگیز ص ۸۸ به نقل از حکایاتی از عنایات حسینی ص ۵۲ و زبدة الحکایات ص ۲۲۷ - کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۲۲۷، با اختصار.
- [۳۱۰] سحاب رحمت، ص ۱۲۵.
- [۳۱۱] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۸۶ به نقل از کشکول شمس.
- [۳۱۲] داستانهای شگفت ص ۴۰۸ - کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۱۲۹.
- [۳۱۳] سحاب رحمت ص ۹۶ به نقل از اختر فروزان ص ۴۳۳ تألیف آقای شیخ محمد شریف رازی.
- [۳۱۴] ترجمه دارالسلام نوری ج ۲، ص ۲۳۱ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۶۹ به نقل از داستانهای شگفت - وقایع الایام ص ۱۴ - سحاب رحمت ص ۸۸.
- [۳۱۵] کرامات العباسیه ص ۷۷.
- [۳۱۶] سحاب رحمت ص ۹۶ به نقل از عیون اخبار الرضا باب ۶۶ حدیث ۳۶ (خبر دعبل عند وفاته) و ریاض الشهادة ج ۲، ص ۳۱۲ مجلس ۱۶ - کبریة احمر ص ۴۴۳.
- [۳۱۷] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۱۴۷ به نقل از زندگانی عشق، او به نقل از راه تکامل ج ۳، ص ۱۵۰.
- [۳۱۸] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۲۷۴.

[۳۱۹] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۲۰۰، به نقل از تحفة المجالس.

[۳۲۰] ترجمه‌ی دارالسلام محدث نوری ج ۲، ص ۱۶۲ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۹۳، به نقل از ثمرات الحیوة - کبریت احمر ص ۴۱۶ به نقل از تحفة المجالس - خاک بهشت ص ۱۲۴.

[۳۲۱] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۹۶، به نقل از ثمرات الحیات - ترجمه‌ی دارالسلام محدث نوری ج ۲، ص ۱۶۱ - خاک بهشت ص ۱۲۸ - کلمه‌ی طیه مرحوم نوری ص ۱۳۴.

[۳۲۲] ترجمه‌ی دارالسلام مرحوم نوری ج ۲، ص ۱۶۲ - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۹۱ - خاک بهشت به نقل از کلمه‌ی طیه ص ۱۳۴.

[۳۲۳] کرامات الحسینیة ج ۲، ص ۱۴۰، به نقل از زندگانی عشق ص ۱۸۵ - ترجمه‌ی دارالسلام محدث نوری، ج ۲، ص ۱۵۳ به نقل از دروع الواقیه مرحوم سید بن طاووس.

[۳۲۴] خاک بهشت ص ۱۲۳ - کبریت الاحمر ص ۴۹۱ به نقل از روضة الحسینیة - کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۹۷.

[۳۲۵] خزینة الجواهر (مرحوم نهاوندی) ص ۵۶۲، به نقل از دارالسلام عراقی - خاک بهشت ص ۱۲۷ - دارالسلام عراقی ص ۴۷۳.

[۳۲۶] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۷۸.

[۳۲۷] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۲۳۲، به نقل از دارالسلام - معالی السبطين ص ۱۰۳، به نقل از اسرار الشهادة.

[۳۲۸].

[۳۲۹] کرامات الحسینیة، ج ۱، ص ۲۳۴، به نقل از حدیقة الشیعة.

[۳۳۰] کرامات الحسینیة ج ۱، ص ۱۷۱ به نقل از رجال مامقانی.

۳۲. سوگواری بر امام حسین علیه السلام

مشخصات کتاب

زبان: فارسی

نویسنده: سید احمد موسوی

ناشر: سید احمد موسوی

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: ۲۵

حجم کتاب: ۳۵۶ کیلوبایت

مقدمه

فاجعه خون بار و غم‌انگیز شهادت سرور شهیدان، حضرت امام حسین (ع) اثری عمیق و تألمی جبران‌ناپذیر بر دل‌های امت اسلامی و آزاد اندیشان جهان نهاد. از روز دهم محرم سال ۶۱ ه.ق که این حادثه دل خراش روی داد تاکنون، امت اسلامی و دوست داران آن حضرت، در شهادت مظلومانه او و یارانش و اسارت اهل بیت گرامی پیامبر عزادار بوده و اشک ماتم ریخته‌اند. تشکیل مجالس سوگواری و خواندن مرثیه و نیز سرودن شعرهای جانگدازی که بیان کننده مظلومیت و حقانیت آن امام و منعکس کننده جنایت‌های بی نظیر و قساوت قلب دشمنان آن حضرت باشد، همواره از سوی مسلمانان مورد توجه بوده و اکنون به صورت، یکی

از کهن‌ترین «سنت»‌های تغییرناپذیر الهی در آمده است. بسیاری از حرکت‌های عظیم اجتماعی در تاریخ بشر (پس از شهادت امام حسین (ع)) از نهضت بزرگ امام حسین الهام گرفته و از همین مجالس آغاز شده است. سنت سوگواری بر امام حسین و یارانش از آغازین روزهای پس از شهادت آن امام همام پای گرفت و روز به روز بر غنای آن افزوده گشت. مرحوم شیخ مفید در کتاب «مجالس» و شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی در کتاب «امالی» در روایتی که سلسله سند آن به صورت پیوسته به ابراهیم بن راجه می‌رسد، می‌گویند: «نخستین کسی که در شهادت حسین بن علی (ع) مرثیه خواند، (مردی) از قبیله بنی سهم بن عود بن غالب بن عقبه بن عمرو السهمی بود. از سروده‌های او در «رثای» امام حسین این است: مررت علی قبر الحسین به کربلا ففاض علیه من دموعی غزیرها و مازلت أرثیه و أبکی لشجوه و یُسْرِعُ عینی دُمُوعُها و زفیُرُها و بکیت من بعد الحسین عصایا أطفأت به من جائِئِها قبورُها سلام علی اهل القبور به کربلا- و قل لها منی سلام یزورها سلام بأصال العشی و بالضحی تؤدیه نکباء الریاح و مورها...» در کربلا به آرام‌گاه حسین (ع) گذر کردم. پس از چشمانم آبی بسیار جاری شد. تا زنده‌ام، برای حزن و اندوه حسین مرثیه می‌خوانم و اشک چشم و ناله هایم مرا یاری می‌کند. پس از حسین (ع) بر یاران او می‌گیرم، آنانی که قبرهایشان به واسطه حسین از دو سمت طواف می‌شوند. سلام بر شهیدان گورستان سرزمین کربلا و بر اهل آن قبرستان، از من به آنان سلامی بازگو کن که آنان را زیارت کند. سلام به هنگام عصر، شب و روز در هنگامی که بادهایی از شمال شرقی می‌وزد و غباری که از باد برمی‌خیزد، آن را می‌رساند.» برخی از منابع، اشعار دیگری از شاعر یاد شده، نقل کرده که محتوای آن نشان می‌دهد در روزهای نخستین شهادت امام و پیش از به خاک سپرده شدن اجساد مطهر، آن را سروده بوده است. با گذشت زمان، برپایی مجالس سوگواری و سرودن شعر در رثای امام حسین (ع)، روز به روز قوت می‌گرفت. شاعران نام‌داری چون فردق، کمیت، دعل خزاعی و... و اندیشه‌ورانی چون سیدرضی، سید مرتضی، سید بحر العلوم و دیگر صاحب نظران اسلامی چون اسماعیل بن عباد، خالد بن معدان، ابن حماد، ابومنصور بن علی القطیفی معروف به قطان، عبدالسلام بن محمد قزوینی بغدادی، صاحب بن عباد، عطیه کوفی، سفیان صوری، نقیب بغدادی، ابوالحسن علی بن احمد جرجانی و ده‌ها صاحب نظر دیگر که بیشتر آنان از اهل سنت و جماعت هستند، اشعار سودمندی در رثای امام حسین (ع) سروده‌اند. پیشوایان مذهب‌های فقهی چون امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد بن حنبل و شاگردان برجسته آنان، در عزای سرور شهیدان مرثیه خوانده‌اند. امام شافعی در سوگ امام حسین (ع) اشعاری سروده است که بخشی از آن را یاد می‌کنیم: «تَأَوَّه قلبی و الفواد کئیب و أَرْقَ نوعی و الشَّهادُ عجیب و مَمَّا نَضی جسمی و شِیبَ لمتی تصاریف ایام لَهَنَ خطوب فَمَنْ مَبْلُغَ عَنی الحسین رسالَهُ و ان کَرِهَتْها نفس و قلوب ذبیح بلا جرم کَأَنَّ قَمِیصَهُ سَبِیغٌ بَماءِ الأَرْجوان خضیب فللسیف إِحوالٌ و للزُّمَح رَنَّهُ و للخیل من بَعْدَ الصَّهیل نحیب تزلزلت الدنیا لال محمد و کادت لهم صمّ الجبال تذوب و غارت نجوم و اقسعرت کواکب و هتک استارٌ و شقّ جیوب یصلی علی المبعوث من آل هاشم و یغزی نبوه انّ ذا لعجیب قلیم آه کشید و دلم اندوه‌گین گردید. خوابم به بیداری منجر گردید و بیداری من عجیب بود. آنچه بدنم را لاغر کرد و موی سفیدم را سفیدتر نمود، حوادث روزهایی بود که بسیار دشوار و ترس‌آور است. پس چه کسی از من به حسین (ع) درستی رسالت او را می‌رساند؟ گرچه نفس‌ها و قلب‌ها (ی) ناپاک) از آن کراحت دارد. کشته شده بی گناهی که پیراهنش با رنگ قرمز (خون بدنش) رنگین و خضاب گردید. پس برای شمشیر گریه‌ای با صدای بلند است و برای سر نیزه، نوحه و زاری و برای اسب‌ها ناله‌ای است. دنیا برای آل محمد به زلزله آمد، کوه‌ها برای آنان ندبه می‌کنند. ستاره‌های در ماتم و غوغا فرو رفته‌اند و موی بر تن کواکب راست شده و جامه بر تن دریده و گریبان چاک کرده‌اند. بر فرستاده شده‌ای از آل هاشم درودی می‌فرستند و با فرزندان او می‌جنگند. این عجیب است. اگر گناه من دوستی آل محمد است، پس هرگز از این گناه توبه نمی‌کنم. آنان شفیعان من در روز محشر هستند، هنگامی که برای نگاه کنندگان، دشواری من آوری باشد. سوگواری بر امام حسین (ع) تنها به آدمی زادگان اختصاص ندارد، بلکه جنیان نیز در ماتم آن شهید بزرگ عزاداری کرده و اشعاری سروده‌اند. متفکر شهید مرتضی مطهری در این باره گوید: «در مقام، صفحات ۵۰۹ تا ۵۱۳،

قسمت زیادی از مراثنی جنی‌ها به صورت شعر نقل شده است. «خاندان رسالت و پیشوایان معصوم شیعه نیز، بی تردید از ترویج کنندگان اصلی این سنت بوده‌اند. روضه‌های سوزناک حضرت زینب کبرا (س) و امام سجاد (ع) در دوران اسارت و پس از آن و نیز برگزاری مراسم سوگواری توسط امام باقر و امام صادق (ع) سند زنده این حقیقت است. از آنچه که بیان شد به خوبی فهمیده می‌شود، سنت سوگواری بر شهدای کربلا، از اولین روزهای بعد از حادثه آغاز شده و تا این زمان، لحظه به لحظه بر شور و حال آن اضافه گردیده است. بسیاری از بزرگان و صاحب نظران اسلامی - از فرق مختلف - در گسترش این سنت تلاش ورزیده و همواره به آن اهتمام داشته‌اند. اما در عین حال، برخی از دشمنان آل پیامبر (ص) که همیشه در تلاش بوده‌اند تا انوار الهی را خاموش نمایند، در کنار بعضی دیگر از عقاید دینی مذهبی مسلمین، سنت سوگواری بر امام حسین (ع) را نیز زیر سؤال برده‌اند. در میان این دسته، احمد تقی الدین ابن تیمیه که پایه گذار مبانی فکری و اعتقادی وهابیت بود، بیشترین لجاجت را به خرج داده است. ما در این نوشتار، نگاهی گذرا به دیدگاه ابن تیمیه (به عنوان علم‌دار مخالفت با این سنت) و پیروان او می‌پردازیم. آن‌گاه به طرح مسئله سوگواری بر امام حسین می‌پردازیم و در آن از «جایگاه» سوگواری در کتاب و سنت، «سوگواری بر امام حسین در متون معتبر شیعه و سنی» سخن خواهیم گفت.

دیدگاه مخالفان سوگواری

«احمد تقی الدین ابن تیمیه» از جمله کسانی است که بیشترین مخالفت را با برگزاری سوگواری بر امام حسین ابراز کرده است. او برای این که عزاداری بر امام حسین را بدعت نشان دهد و حکم به حرمت آن کند، اصل قیام امام را زیر سوال برده است. ابن تیمیه معتقد است نهضت حسین (ع)، حرکتی فاسد و در جهت هوای نفس بوده است. همچنین ابن تیمیه دفاعیات سرسختانه و محکمی از یزید بن معاویه در خصوص به شهادت رساندن امام حسین (ع) انجام داده است. ابن تیمیه و پیروانش، برگزاری هرگونه جشن و سرور در ولادت‌های پیشوایان دینی و شخصیت‌های برجسته و نیز عزاداری برای ارتحال آنان (حتی شخص رسول اکرم (ص)) را حرام و بدعت در دین می‌پندارند. اما درباره برپایی مجالس عزاداری برای امام حسین و اهل بیت آن حضرت حساسیت بیشتری نشان داده‌اند. ابن تیمیه، عزاداری بر امام حسین (ع) را با دلایل زیر بدعت و حرام دانسته است: ۱- از آن‌جا که مطلق عزاداری‌ها برای شهید یا متوفا به منزله پرستش و عبادت آن شخص است، عزاداری برای امام حسین نیز همان حکم حرام را دارد. ۲- چون عزاداری بر حسین از اعمال شیعه است و از طرفی تمام عقاید و کردار شیعیان باطل و خارج از تعلیمات دینی است، این عمل نیز هم‌چون سایر اعمال آنان بدعت و باطل است. ۳- چون قیام امام حسین در برابر یزید، امر مطلوب و شایسته‌ای نبود، بلکه مفاسدی را به همراه داشت؛ از این رو، عزاداری بر امام حسین جایز نیست. ۴- چون عزاداری بر حسین، همواره با لعن یزید همراه است و از طرفی یزید، خلیفه مسلط به بلاد اسلامی بود و لذا پیشوایان دین با اتفاق نظر، لعن او را حرام می‌دانند، پس عزاداری بر حسین بن علی صحیح نیست. ابن تیمیه پس از ذکر پاره‌ای از اظهارات الحادی پیرامون قیام، چنین اظهار نظر می‌کند: «فلیعلم المسلمون انّ الکباء علی الحسین یعقیده أنّه قتل مظلوماً و عدواناً لعدو بل کفر و یوجب الخروج عن الاسلام؛ مسلمانان باید بدانند که گریه کردن بر حسین به دلیل این که او مظلوم و از راه دشمنی کشته شد، لغو، بلکه کفر است و موجب خروج از دین اسلام می‌شود». پس از ابن تیمیه، تعدادی از پیروان او نیز سیره و سلوک او را در پیش گرفتند. «محمد بن عبدالوهاب» مؤسس فرقه وهابیت در یکی از کتاب‌های خود به نام «الرد علی الرافضه» به مسئله سوگواری بر امام حسین پرداخته است. وی می‌گوید: «عزاداری برای امام حسین (ع) کفر و خارج شدن از دین است. عزاداری برای حسین (ع) بدعت است و باید از آن جلوگیری شود». محمد بن عبدالوهاب در این باره به سخن استاد فکری خود ابن تیمیه استناد می‌کند و می‌گوید: «شیخ الاسلام ابوالعباس تقی الدین احمد ابن تیمیه می‌گوید: عزاداری برای حسین از بدعت‌ها و منکرات و اعمال قبیح و زشت و خلاف شرع است و برگزار کنندگان این مراسم‌ها باید توبه داده

شوند و اگر توبه نکنند، باید کشته شوند.» «شیخ عبدالرحمن آل شیخ» (نوه محمد بن عبدالوهاب) در کتاب «فتح المجید» که بر ضد شیعه نوشته شده می‌گوید: «شیعه قائل به عصمت ائمه است. قائل به قاعده حسن و قبح عقلی است، قائل به استغاثه به ائمه است. قائل به جواز زیارت قبور ائمه است. قائل به جواز سوگواری در ایام وفات ائمه و مخصوصاً سوگواری برای امام حسین است.» با توجه به آنچه ذکر شد، باید دید که آیا عزاداری بر امام حسین (ع) از سنت‌های شیعیان است؟ یا دیگر فرقه‌های اسلامی نیز به آن اهتمام دارند؟ هم‌چنین باید روشن شود که سوگواری بر امام حسین بر چه مبنای دینی استوار است؟ و آیا دلایل ابن تیمیه بر رد سوگواری امام حسین (ع) از مبنای علمی، تحقیقی و غیر مغرضانه برخوردار است یا خیر؟ پیش از وارد شدن به اصل بحث، بی‌مناسبت نیست که نگاهی گذرا به اصل «عزاداری برای فقید» از منظر کتاب و سنت بیفکنیم.

عزاداری بر فقید از منظر قرآن

آیاتی از قرآن کریم، سوگواری بر فقید را با صراحت تمام تأیید می‌کنند. در این آیات سوگواری بعضی از پیامبران در فقدان دوستان و عزیزانشان بازگو شده است. روشن‌ترین آیاتی که از سوگواری پیامبری در فقدان دیگری سخن می‌گوید، آیات ۸۴ تا ۸۶ سوره مبارکه یوسف است. این آیات در ضمن توصیف حالت یعقوب پس از فقدان یوسف، تأثر شدید و حزن زاید الوصف و گریه شدید یعقوب را با بیان زیر ترسیم می‌کند: (و تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم قالوا تا الله تفتوا تذکر یوسف حتی تكون حرضاً أو تكون من الهلکین قال انما أشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون). یعقوب از فرزندان خویش روی برگرداند و گفت: بر فراق یوسف متأسفم و چشمانش از اندوه سفید شد. و اندوه خود را فرو می‌خورد. فرزندان یعقوب گفتند: به خدا سوگند تو آن قدر به یاد او هستی تا این که بیمار شوی یا بمیری یعقوب گفت: شرح اندوه و پریشانی خود را تنها با خدای خویش، شکایت می‌برم و من از رحمت خدا می‌دانم، آنچه را شما نمی‌دانید. عمر عبدالسلام از محققان اهل سنت و جماعت مشروعیت گریه بر فقید را از دیدگاه قرآن کریم، آشکارا و روشن دانسته و برای اثبات آن به دو آیه یاد شده استدلال می‌کند. «ان فی القرآن الکریم و السنه المتواتره شواهد جلیه علی جواز البکاء علی الفقید و اوضح ما ورد فی القرآن الکریم وضعه تعالی حاله یعقوب (ع) - بعد ضیاع یوسف (ع) - منه اخباره اذ یقول تعالی...؛ در قرآن کریم و سنت متواتره بر جواز گریه کردن بر فقید، شواهدی آشکار است و در قرآن کریم، واضح‌ترین چیزی که (بر جواز گریه بر فقید) وارد شده است، این است که خدای تعالی پس از فقدان یوسف و قطع شدن گزارشی از اوضاع حالت یعقوب را با بیان زیر منعکس می‌کند...» آن‌گاه آیات یاد شده را ذکر کرده است. آشنایان به کتاب و سنت می‌دانند که یعقوب در فراق فرزندش یوسف، شب و روز می‌گریست. سوگواری او در فراق فرزندش به قدری شدید بود که بینایی خود را از دست داد. بیماری و فقدان بینایی یعقوب مایه فراموشی یوسف نگردید، هرچه وعده وصال نزدیکتر می‌شد، آتش عشق و محبت یعقوب به فرزند دل‌بندش یوسف، شعله‌ورتر می‌گردد و لذا به نص قرآن کریم بوی یوسف را از فرسنگ‌ها راه، استشمام می‌کرد. (إِنِّی لَاجِدٌ رِّیحَ یُوسُفَ لَوْلَا تُفَنِّدُونَ)؛ «اگر به من نیرنگ نرسد، من بوی یوسف را استشمام می‌کنم.» از این رو، به جای این که یوسف به دنبال پدرش راه بیفتد، خورشید جمال یعقوب به دنبال ستاره گم شده خود: یوسف، به سرزمین مصر حرکت می‌کند. قرآن کریم در حین بازگو کردن شرح حال یعقوب نه فقط انتقادی به یعقوب نمی‌کند بلکه تأثر و اندوه او را، برای آگاهی انسان‌ها در همه نسل‌ها منعکس می‌نماید. بی‌تردید، اگر این پیامبر بزرگوار در میان وهابی‌های امروز در سرزمین عربستان می‌بود، درباره او چگونه داوری می‌کردند؟ یا اگر در زمان ابن تیمیه می‌بود، یقیناً در باور و پندار او جزء مشرکان قرار می‌گرفت.

عزاداری بر فقید از نگاه سنت

اخبار و احادیث متواتر نبوی که از فراسوی «وحی» تراویده و از سرچشمه زلال (ماينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) جوشیده و از گفتار و رفتار آن بنی رحمت سخن می‌گویند و نیز روایت‌هایی که از اهل بیت مطهر پیامبر خدا و صحابه مکرم آن حضرت در زمینه «تشریع سوگواری برای متوفا و شهدای ارجم‌اند اسلام» به ما رسیده، بی‌شمارند. محدثان و راویان اخبار و احادیث، هر یک در «صالح» و «سنن» و «موسوعات» روایی خویش، در این زمینه به صورت متواتر نقل حدیث کرده‌اند. عمر عبدالسلام، در کتاب خود به نام «مخالفة الوهابیه للقرآن و السنه» طیف بی‌شماری از این روایت‌ها را از منابع گوناگون، روایی از پیامبر و اهل بیت مطهر و صحابه آن حضرت گرد آورده است که خوانندگان می‌توانند به این منبع مراجعه کنند. ما نیز در حد گنجایش این نوشتار، دسته‌ای از روایت‌ها را در جهت اثبات «جواز سوگواری در وفات» که از منابع اهل سنت تحقیق کرده‌ایم، در این جا یاد می‌کنیم: مسلم در صحیح خود روایت می‌کند: «النبیء (ص) زار قبر امه و بکی و ابکی من حوله؛ پیامبر، مرقد مادر گرامی خود را زیارت کرد، آن‌گاه گریست و کسانی را که در اطراف آن حضرت بودند به گریه آورد.» در صحیح بخاری باب جنائز و سنن بیهقی جزء چهارم چنین آمده است: «ان رسول الله بکی فی موت ابراهیم فقالوا یا رسول الله تبکی و انت رسول الله؟ قال: انما انا بشر تدمع العین و یخشع القلب و لا نقول ما یسخط الرب؛ همانا پیامبر خدا (ص) در مرگ پسرش ابراهیم گریه کرد. اصحاب گفتند: ای پیامبر خدا، آیا شما پیامبر خدا نیستید که گریه می‌کنید؟ حضرت فرمود: من هم مثل شما بشرم، چشم ادمی گریه می‌کند و قلب هر انسانی نرم می‌شود و من چیزی را که موجب غضب پروردگار گردد، نمی‌گویم.» جمعی از محدثان، چون «ابن شبه» در «تاریخ مدینه المنوره»، «سید نورالدین سمهودی» در «وفاء الوفا» و «ابن حجر» در «الاصابه» بیهقی در کتاب «الجنائز» از «سنن» خود و ابن ماجه نیز در کتاب «الجنائز» از «سنن» خود روایت کرده‌اند: «و ورد انه (ص) قال مخاطباً رقیه بعد موتها: الحقی بسافنا الخیر عثمان بن مظعون قال: و بکی النساء فجعل عمر یضربهن بسوطه فاخذ النبی (ص) بیده و قال دعهن یا عمرو قال: و ایا کن و نعیق الشیطان فانه مهما یکن من العین و القلب فمن الله و من الرحمه و مهما یکن من اللسان و من الید فمن الشیطان. قال: فبکت فاطمه علی شفیر القبر فجعل النبی (ص) یمسح الدموع عن عینیها بطرف ثوبه؛ روایت شده است که پس از فوت رقیه، دختر گرامی پیامبر، در حالی که پیامبر او را مخاطب قرار داده بود، فرمود: به سلف نیک ما پیوستی. عثمان بن مظعون، روایت کرده است که زن‌ها گریه می‌کردند، آن‌گاه عمر بن خطاب با تازیانه خود، آنان را می‌زد (تا از گریه کردن باز دارد) پیامبر خدا با دست مبارک خود او را گرفت و فرمود: ای عمر! آنان را به حال خودشان واگذار. و فرمود: از فریادهای شیطان بپرهیزید، همانا گریه کردن هرگاه از چشم و قلب نشئت بگیرد، پس از سوی خدا و رحمت است و هرگاه از زبان و دست سرچشمه گیرد از سوی شیطان است. عثمان بن مظعون گوید: فاطمه (س) در کنار قبر رقیه گریه کرد و پیامبر اشک‌های چشم فاطمه را با گوشه پیراهن خود پاک می‌کرد.» از روایت‌های یاد شده، چنین استفاده می‌شود که پیامبر خدا در مرگ هر یک از نزدیکان خود، چون مادر گرامی و پسر و دختر خودش، شدیداً می‌گریسته و در مرگ پسرش ابراهیم، تصریح کرده است که هر بشری گریه می‌کند. پس اگر پیامبر خدا در زمان ابن تیمیه و یا وهابیان امروز زندگی می‌کرد قطعاً از سوی آنان به بدعت گذاری و شرک متهم می‌شد. «ابن سعد» در «طبقات» و «ابن اثیر» در «کامل» و «احمد بن حنبل» در «مسند»، مسند عبدالله بن عمر، از عبدالله بن عمر روایت کرده‌اند: «انّ الرسول (ص) قال بعد استشهاد حمزه: فحمزه لا بواکی له، فجاء نساء الانصار الی باب رسول الله فبکی علی حمزه فدعا لهن رسول الله (ص)؛ پس از شهادت حمزه (سیدالشهدا) پیامبر خدا فرمود: حمزه هیچ گریه کننده‌ای ندارد. پس زنان انصار به درخانه رسول خدا، آمدند و برای حمزه به سوگواری پرداختند و پیامبر خدا در حق آنان دعا کرد.» از این روایت به روشنی استفاده می‌شود که پیامبر خدا، عزاداری برای شخصیتی چون حمزه را مهم و دارای فضیلت می‌شمرده و گرنه هیچ‌گاه از این که حمزه گریه کننده‌ای ندارد، افسوس نمی‌خورد و از سوی دیگر در حق زنان انصار که برای حمزه گریه کرده بودند، دعا نمی‌کرد. و نیز عبدالله بن عمر گوید: «ما رأینا رسول الله (ص) باکیاً اشد من بکائه علی حمزه بن عبد المطلب؛ ما هیچ‌گاه ندیدیم که پیامبر خدا به اندازه‌ای که در شهادت حمزه گریه کرد، گریه کند.» ظاهراً در استحباب

و فضیلت سوگواری و عزاداری برای شخص متوفا و شهید تردیدی باقی نمی‌ماند و بیش از این نیازی به ذکر روایت از پیامبر خدا نخواهد بود. روایت دیگری در کتب حدیثی آمده است که پس از ارتحال جان‌گداز پیامبر، فاطمه زهرا دخت گرامی حضرت گریه می‌کرد و می‌گفت: «یا ابتاه اجاب ربّیاً دعاه یا ابتاه جنّه الفردوس مأواه یا ابتاه الی جبرئیل لعناه یا ابتاه من ربه ما أدناه؛ ای پدر بزرگواری که خداوند دعوت او را اجابت کرد، ای پدری که جنّه الفردوس جایگاه او قرار گرفت؛ ای پدر من، تو آن کسی هستی که به جبرئیل دیگر ملاقات نداری، ای پدر من، تو آن کسی هستی که به خدای خویش نزدیک شدی». و نیز در صحیح مسلم آمده است: «انّ عائشه ذکر لها ان عبدالله بن عمر یقول ان المیت لیعذب بیکاء الحی فقالت عائشه یغفر الله لابی عبدالرحمن، اما انه لم یکذب ولکنه نسی او أخطأ انما مرّ رسول الله (ص) علی یهودیه بیکی علیها فقال: انهم ینکون علیها و انھال تعذب فی قبرها؛ به عایشه گفتند که عبدالله بن عمر می‌گوید: با گریه زنده‌ها، میت در قبر عذاب می‌شود. عایشه گفت: خداوند ابوعبدالرحمن (عبدالله ابن عمر) را ببخشد، او دروغ نمی‌گوید ولی او فراموش یا اشتباه کرده است (اشتباهاً از روایت پیامبر خدا سوء برداشت کرده است) روزی پیامبر خدا بر زن یهودیه متوفائی گذشت که دیگر یهودیان بر او گریه می‌کردند. پیامبر فرمود: این‌ها (یهودیان) برای او گریه می‌کنند در حالی که او در قبر خود عذاب می‌شود. یعنی او به کفر اعمال و اعتقاد خود، عذاب می‌شود و این‌ها از دوری او گریه می‌کنند.» مطالب فشرده‌ای که تاکنون عنوان شد، گذری اجمالی بر اصل فضیلت و استحباب «سوگواری» برای فقید بود. و اکنون مناسب است، در خصوص عزاداری برای سرور شهیدان و سید مظلومان حضرت امام حسین (ع) مطالبی مستند به کتاب‌های معتبر شیعه و سنی بیان گردد.

دلالت سنت بر سوگواری بر امام حسین علیه السلام

از روزی که پیشوای آزادگان حضرت امام حسین (ع) با یاران و اهل بیت خود، در سرزمین کربلا و بال لب تشنه در کنار آب فرات به صورت مظلومانه و به طرز فجیعی، به شهادت رسیدند، قاطبه امت اسلامی از سنی و شیعه عزادار بوده و از آن روز تاکنون که در حدود چهارده قرن، سپری می‌شود، نه تنها از تپش قلب امت اسلامی، چیزی کاهش نیافته و آتش این ماتم فرو ننشسته که هر چه از تاریخ آن بیشتر می‌گذرد، داغ عزای حسین بن علی (ع) گسترش بیشتر و آتش مصیبت آن حضرت، در دل‌ها مشتعل می‌شود، چنان که شاعر می‌گوید: زان تشنگان، هنوز به عیوق می‌رسد آواز العطش ز بیابان کربلا سرّ این حقیقت بر هیچ مسلمان مومن و متعهد پوشیده نیست. گذشته از این که امام حسین (ع) با قیام و شهادت مظلومانه خود، آیین تابناک اسلام را از فنا و نابودی مطلق، نجات داد با تبرئه شریعت توحیدی محمد (ص) از اعمال یزید و دیگر حکام اموی صف مسلمانان را از یزیدیان جدا کرد. گریه در عزاداری امام حسین (ع) جزء ایمان و اعتقادات امت اسلامی قرار گرفته است؛ زیرا، این امت در روایت‌های متواتر و پرشماری از پیامبر خدا (ص) چونان که وجوب حج و جهاد و روزه و... شنیده‌اند، گریه بر حسین را نیز از گفتار و رفتار آن گرامی شنیده‌اند، مسلمانان به خوبی می‌دانند که پیامبر خدا با «اخبار جبرئیل» هم خود بر «شهادت» و «مظلومیت» حسین گریه می‌کرد و هم مسلمانان را به گریه بر آن حضرت، فرا می‌خواند، پس گرچه بر امام حسین (ع) اطاعت از دستور «قولی» و «فعلی» رسول خدا است. این که به بعضی روایت‌هایی که از طریق شیعه و سنی در این زمینه، از پیامبر گرامی اسلام و نیز اهل بیت آن حضرت و دیگر پیشوایان اسلامی، رسیده در حدّ نیاز این نوشتار، به صورت اجمال و گذرا، اشاره خواهیم کرد. نخست به نقل دسته‌ای از روایت‌ها که از طریق اهل سنت، نقل می‌شود می‌پردازیم، سپس روایت‌هایی را از طریق شیعه یاد می‌کنیم.

روایت‌های اهل سنت در عزاداری امام حسین علیه السلام

عمر عبدالسلام از محققان معاصر اهل «سنت» و «جماعت»، پس از استدلال به آیاتی از قرآن در زمینه عزاداری برای امام حسین (ع)

به وجود روایت‌های متواتر در این موضوع اشاره کرده است و گوید: «و هم چنین سزاوار است که اشاره کنیم به روایت‌های متواتری که بر خبر دادن «جبرئیل» از شهادت حسین (ع) از «اهل بیت و ذوی القربی» دلالت می‌کنند. من از این دسته از روایت‌ها در حدود دویست روایت را برشمردم. بعضی از این روایت‌ها در (کتاب) «اسد الغابه» ج ۱ ص ۳۴۹، نوشته ابن اثیر و بعضی دیگر در کتاب «الکامل» ج ۴ ص ۹۳ و نیز در کتاب «البدایه و النهایه» و بعضی دیگر در «المعجم الکبیر» ج ۳ ص ۱۱۳ و ج ۴ ص ۱۱۵ نوشته طبرانی و بعضی دیگر از آن روایت‌ها در «فوائد السمطين» نوشته جوینی و نیز در مسند «احمد ابن حنبل» مسند «علی ابن ابی طالب» ج ۱ ص ۸۵ و نیز منابع دیگر، ذکر شده است. عمر عبدالسلام از باب نمونه، به بعضی از آن احادیث اشاره می‌کند و می‌گوید: «از جمله این روایت‌ها، روایت اسماء بنت عمیس است. اسماء گوید: رسول خدا فرمود: ای اسماء، گروه ستم‌گری که خداوند آنان را از شفاعت من بی نصیب می‌داند، فرزندم حسین را می‌کشد.» حدیث عایشه یکی دیگر از آن روایت‌ها است که گوید: «بیتنا رسول الله (ص) را قتل از جاء الحسین یحبوا الیه فنهیته عنه ثم قمت لبعض امری فدنا منه، فاستيقظ رسول الله و هو یبکی! فقلت: ما یبکیک؟ قال ان جبرئیل ارانی التربه التي یقتل علیها الحسین، فاشتد غضب الله علی من سفک دمه...» «روزی پیامبر خدا (ص) در خواب بود، هنگامی که حسین (ع) آمد به سمت آن حضرت رفت و من مانع از نزدیک شدن او به پیامبر گردیدم، سپس از جا بلند شدم تا کارم را انجام دهم، حسین نزد پیامبر رفت، سپس پیامبر (ص) از خواب بیدار شد، در حالی که گریه می‌کرد. گفتم: چه چیز شما را به گریه آورده است؟ پیامبر فرمود: جبرئیل، تربتی را به من نشان داد که حسین بر آن کشته می‌شود پس غضب خداوند بر کسانی نازل خواهد بود که خون حسین را می‌ریزند.» و نیز؛ «ابن اثیر در «اسد الغابه» از انس بن حارث بن «ابیّه» و او از پدرش روایت کرده است که گوید من خود شنیدم که پیامبر خدا در حالی که حسین در دامنش بود، می‌فرمود: این پسر من در سرزمینی که به آن عراق گفته می‌شود، به قتل می‌رسد پس هر کس او را درک کند، باید به یاری‌اش بشتابد.» آنچه یاد شد، برخی از روایت‌هایی بود که عمر عبدالسلام در کتاب خود برای نمونه به آن اشاره کرده است و برای توضیح بیشتر باید به همان مدرک مراجعه شود. ابن اثیر این روایت را در کتاب دیگر خود به نام «البدایه و النهایه» از بغوی با اندکی تفاوت با روایت قبلی نقل کرده و آن این است: «قال الصحابی انس بن الحارث: سمعت رسول الله یقول: ان ابنی هذا... یعنی الحسین - یقتل بارض یقال لها کربلا ضمن شهد منکم ذلک فلینصره؛ انس بن حارث صحابه پیامبر گفت: شنیدم که پیامبر خدا می‌فرمود: همانا این پسر من (یعنی حسین) به سرزمین که کربلا نام دارد کشته می‌شود پس هر کس از شما او را درک کند باید به یاری او بشتابد.» احمد ابن حنبل در مسند خود روایت کرده است که علی (ع) در راه خود به «صفین» از کربلا گذشت. پس صدا زد: «یا ابا عبدالله! (ای حسین) در کنار شط فرات، صبر کن! آن‌گاه فرمود: روزی در محضر رسول خدا، بودم، چشم‌های آن حضرت پر از اشک بود. گفتم ای پیامبر خدا چه چیز شما را به گریه آورده است؟ حضرت فرمود: لحظه‌هایی پیش جبرئیل در نزد من بود و به من گفت: حسین (ع) در کنار «شط فرات» کشته می‌شود و به من گفت: آیا تربت او را، استشمام می‌کنی؟ پیامبر فرمود: آن‌گاه جبرئیل دست خود را دراز کرد و مشتی از خاک را به من داد و من هیچ اختیاری از چشمم ندارم، جز این که اشک می‌بارد.» احمد ابن حنبل در مسند خود روایت می‌کند: «از ابن عباس روایت شده است که گفته است: روزی در محل شهادت حسین (ع) بودیم، پیامبر خدا را نصف روز در خواب دیدم در حالی که سر و صورتش پر از گرد و غبار بود، شیشه‌ای در دست آن حضرت بود که در آن شیشه خون جاسازی شده بود، پس گفتم: ای پیامبر خدا، پدر و مادرم فدای شما این چیست؟ حضرت فرمود: این خون حسین و اصحاب حسین است که از امروز تا همیشه می‌جوشد.» ابن عباس گوید: ما آن روز را شمردیم و روز قتل امام را پیدا کردیم.» این قسمت از این فصل را با نقل روایتی از یکی از محدثان اهل سنت توسط مرحوم علامه امینی به پایان می‌بریم، پوشیده نیست که علامه امینی از فرهیختگان و صاحب نظران شیعه است ولی چون روایت مورد نظر را از منابع اهل سنت ذکر کرده، ما هم در این ردیف به نقل آن مبادرت می‌ورزیم. علامه امینی در کتاب خود به نام «راه ماراه و روش پیامبر ما ست» روایت‌های زیادی را از منابع معتبر اهل سنت در زمینه سوگواری بر امام حسین نقل

می‌کند. علامه امینی صاحب الغدیر در کتاب خود به نام «راه ما راه و روش پیامبر ماست». در ضمن انعکاس دیدگاه صاحب نظران اهل سنت در زمینه عزاداری امام حسین (ع) می‌گوید: «و شاید بتوان گفت که تجدید یاد بود در «میلاد» و «مرگ و میر» اعیاد بزرگ نهضت‌های دینی و ملی، حوادث اجتماعی جهانی، و وقایع مهمی که در بین ملت‌ها رخ می‌دهد، با عنایت به شماره سال‌هایی که از حدوث آن وقایع مهم تاریخی می‌گذرد و سال‌گرد آن را روز جشن و سرور یا خون و سوگواری قرار دادن، از شعائر و رسوم دیرینه‌ای است که طبع بشری و افکار شایسته آن را در ملل و امم گذشته پی ریزی کرده و قبل از جاهلیت و بعد از آن، هم چنان که تا این زمان، متداول ساخته است. این «اعیاد» یهود و نصاری و عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام است که تاریخ در صفحاتش ضبط نموده و گویا این سنت، از تمایلات انسانی است، که از عوامل حب و عاطفه، ناشی می‌گردد و از سرچشمه حیاتی، آبیاری می‌شود و شاخ و برگ می‌گیرد، که از اصول احترام و تقدیر و تحسین و بزرگداشت رجال دین و دنیا و قهرمانان بی نظیر و بزرگان امت، منشعب می‌شود و منظور از آن، زنده داشتن خاطره و جاویدان ساختن نام چنین مردانی است که در آن، فوائد تاریخی و اجتماعی بوده و برای نسل‌های آینده وعبرت و دستورالعمل مفید و موثر است و در آن تجارب و آزمایش‌هایی است که موجب بیداری ملت‌هاست (و این سنت)، اختصاص به یک گروه و ملتی ندارد. آری، روزهای تاریخی از حوادث مهم و پیشامدهای ناگواری که در آن‌ها رخ داده، نورانیت و بهجتی کسب می‌کند که در میان سایر روزها به کرامت و عظمت نشان‌دار شده و از خوبی و بدی آن حوادث، کسب سعد و نحوس کرده و رنگ آن حوادث را به خود می‌گیرد. و تاریخ تاکنون روز را نشان نداده که حادثه واقع در آن، از حادثه محرم (روز نهضت مبارک حسینی) - که هر مسلمان با غیرت شرافت‌مند آزاده به آن افتخار می‌کند - بزرگ‌تر و مهم‌تر و مصیبت‌بارتر باشد، و در آن درس‌های عالی است که در مدرسه توحید و عبادت، کلاس‌نهایی از حکمت عملی به حساب می‌آید، چنان‌که ترسیمی که عاشورا از آزادگی و بلندی همت، جان‌بازی در راه خدا کرده، زیباترین ترسیم و کامل‌ترین و روشن‌ترین تصویر است (عاشورا) اقدام مثبتی است در برانداختن و ریشه کن نمودن مشکلات فساد و تباهی از مسیر صحیح انسانیت. (عاشورا) اقدام مثبتی است در فاصله گرفتن و بیزاری جستن از رذائل و پستی‌ها. (عاشورا) اصل محکمی است در شکستن شوکت ستم‌گران و واژگون ساختن پرچم‌های شرک و نفاق، و درهم کوبیدن تجاوز ستم‌گران و رهایی بشر از اسارت نفس چیره. (عاشورا) مثبت‌ترین عملی است در برافراشتن کلمه توحید کلمه حقیقت و راستی، کلمه زندگی سعادت‌مند و مقام عالی‌انسانی (و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً لامبدل لکلماته). پس سزاوارترین روزی که تا ابد الدهر - در جبین تاریخ - برای امت محمد (ص) زنده و تازه و درخشان باقی می‌ماند، روز حسین - بضعة رسول الله - و پاره‌ای از گوشت و خون پیامبر و جگر گوشه و نور چشم وی، و گل خوش‌بوی او در زندگانی دنیاست که حق‌بایستی آن روز را بزرگ‌ترین روز خدا - روزی که قبل از هر کس به خدا منصوب است - و روز پیامبر خدا و روز عید قربان رسول خدا و «ذبح عظیم» آن حضرت دانست. «ابوالمؤید موفق خوارزمی حنفی» که در سال ۵۶۸ ه. ق وفات یافته است - در جلد اول کتاب خود «مقتل الامام السبط الشهید» که معروف و متداول است، در صفحه ۱۶۳ آورده است: «بعد از آن یک سال تمام، از ولادت «حسین» گذشت، دوازده فرشته سرخ رو، بر رسول خدا نازل شدند و در حالی که پر و بال خود را گسترده بودند، چنین گفتند: ای محمد! بر سر فرزندان - حسین - آن خواهد آمد که از ناحیه قابیل بر سر هابیل آمد و خداوند نظیر پاداشی را که به هابیل داد به او خواهد آمد و نظیر کیفری را که به قابیل داد، به قاتل او می‌دهد. پس اضافه کرده است: هیچ فرشته‌ای در آسمان نماند، مگر این که بر رسول خدا نازل شد و او را سر سلامتی داده و به پاداشی که از طرف خدای تعالی به وی عطا می‌شود، آگاه می‌ساخت و تربت «حسین» را به آن حضرت عرضه می‌داشت و آن جناب می‌گفت: بارالها! دچار خذلان کن، آن کسی را که حسین مرا یاری نمی‌کند و بکش آن کسی را که او را می‌کشد و او را از آرزوهایش بهره مساز! بعد از آن که دو سال تمام از میلاد حسین گذشت، رسول خدا برای سفر بیرون رفت وقتی مقداری راه پیمود، ناگهان ایستاد و با چشم گریان گفت: «اَنَا اللَّهُ و اَنَا إِلِيهِ رَاجِعُونَ» سبب پرسیدند: فرمود: این جبرئیل است مرا از سرزمینی در کنار فرات خبر می‌دهد که

اسمش «کربلا» است. فرزندم - حسین بن فاطمه - در آن جا کشته می‌شود. پرسیدند: چه کسی او را می‌کشد؟ فرمود: مردی به نام یزید - که خداوند وجود وی را بی‌برکت گرداند و گویا هم اکنون اقامت گاه و دفن او را در آن سرزمین می‌بینم، در حالی که سرش را به ارمغان می‌برند. به خدا سوگند! کسی از دیدن سر فرزندم حسین خوشحال نمی‌شود مگر آن که خداوند او را دچار نفاق نموده و میان قلب و زبانش مخالفت می‌افکند؛ یعنی، ایمانی را که به زبانش ادعا می‌کند، در دلش نمی‌ماند» و نیز ابوالمؤید اضافه می‌کند: «سپس رسول خدا از این سفر برگشت و در حالی که غمناک بود، به منبر رفت و در ضمن این که حسن و حسین در مقابلش قرار داشتند، برای مردم خطبه‌ای ایراد نمود و موعظه کرد، بعد از فراغت از خطبه، دست راست خود را بر سر حسین نهاده و سر را به سوی آسمان برداشت و عرض کرد: بار الها من بنده تو و پیامبر تو محمّد و این دو کودک پاکان عترت منند و برگزیدگان ذریّه من نسل منند که بعد از خود باقی می‌گذارم. بار الها! جبرئیل به من خبر آورده که این فرزندم - حسین - بی‌یار و یاور کشته خواهد شد، پروردگارا کشته شدن او را برای من مبارک گردان و او را از سادات شهیدان - قرار ده که تو بر هر چیز توانایی. پروردگارا در قاتل او و کسی که یاری‌اش کند، مبارکی و میمنت قرار مده.» آن گاه ابوالمؤید می‌گوید: «مردم در مسجد - وقتی این کلام را شنیدند - یک پارچه گریه سر دادند، حضرت فرمود: آیا گریه می‌کنید، ولی یاری‌اش نمی‌کنید؟ پروردگارا! تو خودت ولی و یار او باش.» سپس ابوالمؤید خطبه‌ای را که آن حضرت بعد از مراجعت از سفرش و چند روز قبل از وفاتش ایراد کرده بود از «ابن عباس» نقل می‌کند و شاید خطبه مزبور بعد از مراجعت از «حجّه الوداع» بوده است و به هر حال عبارات آن خطبه به آن چه ما نقل کردیم، نزدیک است.» و چه بسا این گمان به ذهن بیاید و گمان مردم تیز هوش، عین یقین است. که همان تکرار سوگواری هایی که رسول خدا (ص) در خانه همسرانش برپا می‌داشت، بر اثر فرار رسیدن سال روز میلاد و یا سال گرد شهادت سبط پیامبر - حسین سلام الله علیه - و یا بر اثر هر دو بوده است. (سنّه الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تحویلاً) روایت هایی که ذکر شده و صدها روایت دیگر که در این نوشتار نمی‌گنجد، از منابع معتبر و اعتمادشدنی محدثان و صاحب نظران فرهیخته اهل سنت، نقل شده است. حال جای این پرسش باقی می‌ماند که در تعیین تکلیف مسلمانان در امر عزاداری برای سید آزادگان حضرت امام حسین (ع)، دستورهای پیامبر خدا که با تواتر نقل می‌شود، پذیرفتنی است و یا القای آن گمراه کننده ابن تیمیّه خیث و ملحد؟ پاسخ بر کسی پوشیده نیست.

دلالت روایت‌های شیعه به «سوگواری برای امام حسین علیه السلام»

روایت‌های شیعه که از پیامبر عظیم الشان اسلام و دیگر پیشوایان معصوم شیعیان و دودمان نبوت در باب «فضیلت سوگواری و عزاداری» برای سید شهیدان، پیشوای آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین» نقل شده بی‌شمارند. و در این جا از باب نمونه به ذکر روایت‌های محدود و کوتاه بسنده می‌کنیم: در مناقب از ابن عباس نقل شده که رسول خدا (ص) را در عالم رؤیا، بعد از کشته شدن سید الشهداء دید، در حالی که گرد آلوده و پا برهنه و گریان بود. دامن پیراهن را بالا کرده و به دل مبارک چسبانیده، مثل کسی که چیزی در دامن گرفته باشد، و این آیه را تلاوت می‌نمود: (و لا تحسبن الله غافلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظّالِمُونَ) و فرمود: رفتم به سوی کربلا و جمع کردم خون حسینم را از زمین و اکنون آن خون‌ها در دامن من است و من می‌روم برای آن که مخاصمه کنم با کشتندگان او نزد پروردگار. و در روایتی آمده است که «داخل شدم بر ام سلمه (رضی الله عنها) در حالی که می‌گریست، پس پرسیدم از او که برای چه گریه می‌کنی؟ گفت: برای آن که دیدم رسول خدا (ص) را در خواب و بر سر و محاسن شریفش اثر خاک بود گفتم: یا رسول الله برای چه شما غبار آلود هستید، فرمود در نزد حسین بودم هنگام کشتن او و از نزد او می‌آیم.» و در روایت دیگر از مرحوم شیخ عباس قمی (ره) آمده است که: «صبح گاهی بود که ام سلمه می‌گریست، سبب گریه را پرسیده‌اند، خبر شهادت حسین (ع) را داد و گفت: ندیده بودم پیغمبر (ص) را در خواب، مگر دیشب که او را با صورت متغیّر و با حالت اندوه ملاقات کردم سبب

آن حال را از او پرسیدم فرمود امشب حفر قبور می کردم برای حسین و اصحابش. «شیخ عباس قمی می نویسد: «و از جامع ترمذی و فضایل سمعانی نقل شده که ام سلمه پیغمبر خدا (ص) را در خواب دید که خاک بر سر مبارک خود می ریخت، عرضه داشتم که این چه حالت است، فرمود: از کربلا- می آیم.» و در جای دیگر است که آن حضرت گرد آلود بود و فرمود: از دفن حسین فارغ شدم. شیخ صدوق در کتاب امالی روایت را از ابو عماره المنشد از امام صادق (ع) نقل می کند و می گوید: «قال قال لی: یا ابا عماره انشدنی فی الحسین بن علی قال: فانشدتم فبکی، قال فوالله: ما ذلت انشدته و ببکی حتی سمعت البكاء من الدار، قال فقال: یا ابا عماره! من انشد فی الحسین بن علی (ع) فابکی خمسين، فله الجنة، و من انشد فی الحسین شعرا، فابکی عشرين، فله الجنة، و من انشد فی الحسین شعراً فابکی عشرة، فله الجنة و من انشده فی الحسین شعراً فابکی واحداً، فله الجنة، و من اشد فی الحسین شعراً، فبکی فله الجنة و من انشد فی الحسین شعراً، فبکی فله الجنة، و من انشد فی الحسین شعراً فتباکی، فله الجنة؛ ای ابو عماره شعری در مرثیه حسین (ع) اشاره کن، چون آغاز مرثیه نمودم، آن حضرت بگریست، سو گند به خدا چندان بگریست، که جدران خانه با گریه آن حضرت هم آواز گشت و بانگ گریه دار را نیک بشنیدم آنگاه فرمود: ای ابا عماره کسی که انشا کند از مرثی حسین و پنجاه تن را بگریاند، از برای او است بهشت خدای، و کسی که قرائت کند مرثیه حسین را و سی تن را بگریاند بر وی فرض افتد و کسی که مرثیه بگوید و تن را بگریاند بهشت از برای اوست و کسی که انشای شعری کند و یک تن را بگریاند، در بهشت جای کند و کسی که شعری گوید و خویشتن بگرید جزای خویش بهشت یابد و کسی که در مرثیه حسین انشای شعری کند و خویشتن را چون گریه کنندگان و نماید، هم بدان از سکنه بهشت گردد.» در رجال کشی روایتی است که سلسله سند آن به زید شحام می رسد، او می گوید: ما جماعتی از اهل کوفه در محضر امام صادق بودیم که جعفر بن عقیل بر آن حضرت وارد شد، حضرت او را پیش خود طلبید: «فقال: یا جعفر! قال لیک جعلنی الله فداک، قال بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین و تجید، فقال: نعم جعلنی الله فداک، قال قل نانشدتم فبکی و من حوله حتی صارت الدموع عن وجهه و لحيته ثم قال: یا جعفر! و الله لقد شهد ملائکة الله المقربون ههنا یسمعون قولک فی الحسین و لقد بکوا کما بکینا و اکثر و لقد اوجب الله تعالی لک یا جعفر فی ساعته الجنة بامرها و غفور الله لک، فقال یا جعفر! الا اریدک؟ قال: نعم یا سیدی قال: ما من احد قال فی الحسین شعراً فبکی و ابکی به الا اوجب الله له الجنة و غفر له؛ صادق آل محمد فرمود: ای جعفر! عرض کرد جان من فدای تو باد فرمان چیست؟ فرمود به من رسیده است که تو در مرثیه حسین، انشاد شعر نیکو توانی کرد، عرض کرد چنین است. فرمود انشاد کن. لا جرم آغاز قرائت مرثی کرد، آنحضرت چندان بگریست که آب چشم مبارکش از چهره و لویه در گذشت. آنگاه فرمود: ای جعفر! فرشتگان خدا کلمات تو را امضا نمودند و سخت بگریستند چنانکه ما می گرییم بلکه افزون گریستند و خداوند در این ساعت بهشت را بر تو واجب گردانید. و گناهان تو را معفو داشت آنگاه فرمود: ای جعفر هیچ خواهی این فضیلت بر زیادت از این باز گویم؟ عرض کرد. ای مولای من! اینک روا باشد، فرمود نیست کسی که شعری در مرثیه حسین گوید و بگرید یا بگریاند مگر آن که خداوند بهشت را بر وی واجب گرداند و گناهان او را به جمله در گذراند.» و نیز در کامل الزیارة از عبدالله بن غالب روایت شده است که گفت: «روزی در محضر امام صادق شرف یاب شدم و شروع کردم به مرثیه سرایی برای حسین (ع) چون شعر به این جا رسید: لَبَّيْهُ تَسْقُوا حَسِيناً بِمَسْقَاةِ الثَّرَى غَيْرِ التَّرَابِ از پشت پرده صدای ناله و فریاد بلند شد.» ابو هارون المکفوف گوید: «خدمت ابو عبدالله امام صادق شرف یاب شدم، به من فرمود: در مرثیه جدم حسین شعری قرائت کن. من شعری قرائت کردم، امام فرمود: اشعار را در مرثیه حسین به گونه ای قرائت کن که گویی بر سر قبر آن حضرت هستی، آن گاه این شعر را خواندم: «امور علی جدت الحسین بکربلا فقل لا عظمتة الزکیة؛ در کربلا به قبر حسین گذر کن و با استخوان های پاکیزه او بگو.» آن حضرت سخت گریست و من خاموش شدم، سپس به من فرمود: «یکبار دیگر تکرار کن.» پس من تکرار کردم. آن گاه فرمود: «شعری دیگر بخوان» پس من این شعر را خواندم: «یا مریم قومی فاندبی مولا- ک و علی الحسین فاسعدی بیکاک؛ ای مریم برخیز و بر مولای خود گریه کن و با گریه ات بر حسین او را یاری نما.» امام صادق سخت گریه کرد و

گریه زنان از پس پرده بالا گرفت، گاهی صدای گریه و ناله به شدت بالا رفت و به من فرمود؛ «یا ابا هارون! من انشد فی الحسین، فابکی عشره، ثم جعل ينقص واحدا واحدا حتّى بلغ الواحد، فقال: من انشد فی الحسین فابکی واحدا، فله الجنّة، ثم قال: من ذکره فبکی، فله الجنّة؛ ای ابا هارون، کسی که در مرثیه حسین شعری گوید و ده تن را بگریاند، آن گاه از این عدد یک یک کم کرد و فرمود اگر کسی در عزای حسین شعری بخواند و یک تن را بگریاند، بهشت بر او واجب می‌شود. پس فرمود: کسی که یاد کند حسین را و خودش گریه کند جای او در بهشت است». حال این پرسش مطرح است، آیا در زمینه عزاداری برای سید شهیدان حسین بن علی (ع) امام صادق که وارث علم پیامبر بوده، آگاه‌تر است یا ابن تیمیه که خود در دفاع از یزید و آل امیه دامن همت به کمر زده‌است، نظریه پذیرفتنی‌تری دارد؟ آیا در زمینه عزاداری‌ها راه درست آن است که شخص پیامبر و وارثان به حق علم او چون امام باقر و امام صادق پیموده‌اند، یا راه و مشرب فرقه وهابیت که سر در آبشخور ابن تیمیه و آل امیه فرو برده‌اند؟ پاسخ این پرسش را به خوانندگان واگذار می‌کنیم. پایان

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحيم
 جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه ۴۱)
 با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی) آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می‌کنند

بنادر البحار- ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهل بیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می‌دهند.

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف: دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البيت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.

از جمله فعالیت های گسترده مرکز :

الف) چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

ب) تولید صداها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن همراه

ج) تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما، انیمیشن، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...

د) ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای

و) راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴)

ز) طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

ح) همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

ط) برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

ی) برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضور و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت: ۲۳۷۳ شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶

وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی:

www.eslamshop.com

تلفن ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳-۲۳۱۱) (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) بازرگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور

کاربران ۲۳۳۳۰۴۵ (۰۳۱۱)

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشالله.

شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳، شماره کارت: ۶۲۷۳-۵۳۳۱-۳۰۴۵-۱۹۷۳ و شماره حساب شبا: IR۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱

۵۳-۰۶۰۹ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید

ارزش کار فکری و عقیدتی

الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام :- هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست تر می داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می رهایی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اما تو دریچه ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا، خود را بدان، نگاه می دارد و با حجت های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می سازد و او را می شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رها کردن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی گمان، خدای متعال می فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی

همه مردم را زنده کرده است؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد.

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».

اصفهان

فائمه

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹